

Дмитрий Бурба

Христианство И Веды

Д. В. Бурба
«Христианство и Веды»

Библиотека «Золотого века»

Христианство и Веды. Д. В. Бурба (Джаннанда дас). М.: «Гауранга», 2001. – 104 с.

В работе, содержащей несколько сотен цитат из христианских и вайшнавских религиозных текстов, показано принципиальное единство учений Кришны и Христа.

Для преподавателей религиоведения, тех, кто изучает историю религии, а также для всех, ищущих духовной опоры в волнах житейского океана.

Вёрстка: Голуб М. А.
Дизайн: Кавери д.д. (Кубельская В.В.)
Редактор: Голуб М. А.

© 2000 Бурба Д. В.
© 2001 «Гауранга»

Иисус сказал:

“Не ищу Моей воли, но воли пославшего Меня Отца”

(Евангелие от Иоанна 5, 30).

Шри Кришна сказал:

“Я – Отец, дающий семя всем видам жизни”

(Бхагавад-гита 14.4).

Предисловие редактора

Настоящая книга является далеко не первой попыткой поиска диалога между Движением сознания Кришны и Православием. Взаимоотношения представителей разных конфессий осложнены, во-первых, взаимным неведением, непониманием, и, во-вторых, существенным различием в культурах. В каждой конфессии культивируется представление о её уникальности, истинности и даже единственности. Это нормально: как можно исповедовать то или иное Священное Писание, например, Евангелие, и не быть уверенным в его истинности?

Всем известно насколько трудно найти точки соприкосновения в обыденной жизни и в политике. Древняя ведическая философия, исповедуемая Движением сознания Кришны, говорит о том, что наше время – начало Кали-юги, эпохи лжи и лицемерия, в которое мошенники имеют возможность реализоваться «во всей своей красе». Но и в этот век находятся люди высокой духовности, готовые поделиться своим знанием, чьё сердце открыто всем страждущим, желающим узнать о Боге, духовной культуре, истории.

Это особенно важно сейчас, когда взаимная неприязнь и отсутствие не только веротерпимости, но и терпимости вообще овладели сердцами миллионов. Нередко критика Сознания Кришны или Православия носит поверхностный характер. Такая критика (иногда довольно резкая и не всегда дружелюбная) задевает религиозные чувства и сеет мифы среди прихожан или людей неверующих.

Как же общаться представителям разных конфессий? На какой основе строить отношения друг с другом? Ответ, видимо, один: взаимное проникновение и взаимное обогащение культур, бережное и почтительное отношение друг к другу. Эта книга – одна из попыток установить мостик между теми, кто желает общаться, невзирая на конфессиональные перегородки.

Для удобства чтения санскритские термины выделены курсивом и собраны в конце книги в глоссарии. Список сокращений Богооткровенных писаний также приведен в конце книги.

«Читатель будет рад узнать, что учение Шри Кришны не имеет принципиальных отличий от того, чему учил две тысячи лет назад в Иудее Иисус Христос».

(Из предисловия к книге "Христос, Кришто, Кришна")

Вместо введения

Своим появлением на свет эта книга обязана вопросу, который с неотвратимой неизбежностью задается из зала после каждой публичной лекции: «Как Вы относитесь к христианству?» Попытка отмахнуться от него («Мы кришнаине, а не христиане; задавайте вопросы о сознании Кришны»), или отшутиться («Поклоняющийся Кришне – лучший друг всех живых существ; Христиане – живые существа, следовательно, мы – лучшие друзья христиан»), чаще всего спрашивающего не удовлетворяет. И даже более серьезное разъяснение: «Сознание Христа – это сознание Кришны», оставляет место недоумению: «А почему тогда отец Имярек говорит, что кришнаиты от Сатаны?»

Возможно, рассматриваемая проблема прояснится, если мы поймём, что словом «христианство» называют, по крайней мере, три различных, хотя и связанных друг с другом, понятия: учение и жизнь Иисуса Христа; мировоззрение людей, называющих себя христианами; функционирование церкви, как определенной организации, подчиняющейся социальным законам. Настоящее издание позволяет в какой-то степени сопоставить учение Христа и Кришны. Чтобы облегчить читателю ориентацию среди многочисленных цитат, ссылки на вайшнавские источники взяты в фигурные скобки, а на христианские – в квадратные (см. список литературы).

Просим прощения у верующих, чьи религиозные чувства могли быть нами невольно оскорблены.

Пожелания и замечания можно присылать на адрес издательства.

Джаянанда дас

Беседа отца Дмитрия с Джаянандой дасом*

Интерес к ведической религии

Отец Дмитрий: С тех пор, как на Руси засиял свет Христовой веры, уже более тысячи лет Россия – православная страна. Россияне генетически являются православными. Только лишь семь десятилетий атеистического духовного вакуума привели к временному всплеску у духовно неопытных людей интереса к восточным учениям, в том числе и к кришнаизму. У этой увлеченности нет прочной основы, и я убежден, что со временем она сойдет на нет. Ребята в индийских одеждах на улицах Москвы – нонсенс.

Джаянанда дас: Позвольте с вами не согласиться. Прежде всего, выросшее на почве иудаизма христианство, пришло на Русь всего тысячу лет назад. Насколько трудно славяне принимали эту религию, свидетельствует «Слово о полку Игореве», в котором нет и следа христианства, зато часто упоминаются Велес, Дажьбог, Стрибог. А ведь это уже конец XII века. Реконструкция верований древних славян, археологические и лингвистические данные свидетельствуют о бытовании на территории дохристианской Руси если не ведической цивилизации, то ее отголосков.

И в более поздние времена русский народ всегда проявлял интерес к Индии. Упомянем новгородского купца Афанасия Никитина, вспомним, что с конца XVI века в Астрахани была индийская колония (даже строились индуистские храмы). Туда приезжал Петр I и заинтересованно беседовал с индусами.

О влиянии индуистской религиозной традиции на русскую культуру (которую многие привыкли мыслить как православную) можно судить хотя бы по тому, что в «Пролог» – книгу, впервые изданную на Руси в 1642 г. и содержащую поучения и краткие жития святых, вошли многие восточные сюжеты: так «Житие Иосафа-царевича» весьма напоминает христианизированный пересказ жизнеописания Будды, а «Притча святого Варлаама о временном сем веще», так же как «Стефанит и Ихнилат» восходят к Панчатантре – санскритскому памятнику 4-го века. Уже давно подмечено сходство духовной практики христианских подвижников (в особенности исихастов) с практикой бхакти-йоги и мантра-йоги. Что касается знакомства русской интеллигенции со священными писаниями индуизма, то оно в широких масштабах началось при Екатерине II, когда в типографии выдающегося русского просветителя Новикова (издававшего журналы «Московитянин», «Обозрение») 1788 году был издан первый русский перевод Бхагавад-гиты – квинтэссенции Вед. В конце XVIII века в Индию приехал выдающийся русский ученый и музыкант Герасим Лебедев. Он изучал тамильский и бенгальский языки, что ему очень помогало в попытках понять религию Индии (надо отметить, что британским индологам приходилось чуть ли не силой выколачивать из брахманов знания о Ведах – но в Лебедеве пандиты [ученые брахманы] почувствовали душу, способную смотреть на мир под тем же углом зрения, что и древние индийские мудрецы). Вернувшись в Россию, Лебедев организовал здесь типографию с бенгальским шрифтом.

Когда славянофил Аксаков появился на улицах Москвы в «русской» одежде – армяке, ермолке, – простолудины показывали на него пальцами: «Вот индус какой-то».

Интерес русских людей к древнейшей религии, традиционно ассоциирующейся с Индией, неслучаен и непреходящ. Он вызван не только политическими, экономическими и культурными потребностями. Многократно отмечалось, что русский и индийский тип национального характера роднит неудержимое стремление к духовным горизонтам.

*Автор «разделил» себя на отца Дмитрия и Джаянанду даса, так что в определенной степени эта книга представляет собой не только ответы на вопросы, но и является диалогом автора с самим собой. Об этом автор сам говорит в одной из сносок (прим. ред.).

Многобожие

О. Д.: Нельзя даже сравнивать христианскую молитву, обращенную к Богу, и повторение индуистских мантр, божества которых есть тварные сущности. В древности все человечество было погружено во мрак многобожия. Истинные понятия о Боге сохранились среди немногих праведников, пока, наконец, Богом через пророка Моисея иудейскому народу не был дан Закон, который подготовил пришествие в мир Сына Божия, открывшего полноту Божественной истины. В Писании сказано: «Всякий, кто призовет Имя Господне, спасется» [Деян. 2.21]. Меж тем в вашей Бхагавад-гите Кришна говорит: «Тот, кто служит другим богам и поклоняется им с верою, в действительности поклоняется Мне».

Д. д.: Опять вынужден с вами не согласиться. Несколько тысяч лет назад, когда многие народы (в том числе и еврейский) пребывали во тьме невежества, в Индии цивилизация уже достигла такого уровня развития, которому до сих пор не устают удивляться исследователи этого феномена. Специалисты по древнему Востоку называют ее «наиболее масштабным политическим экспериментом, предшествовавшим Римской империи». Необыкновенно высокий уровень данной культуры подтверждают, помимо данных археологии (раскопки Мохенджодаро, Хараппы), дошедшие до нас уникальные памятники древнейшей письменности – Веды и примыкающие к ним такие тексты, как Самхиты, Брахманы, Араньяки и сто восемь Упанишад (называемые Шрути – «услышанное»), а также Смрити, включая шестнадцать Пуран, Махабхарату, Рамаяну и многочисленные Веданги, которые содержат уникальные сведения по медицине, политике, логике, музыке, архитектуре, математике, астрономии (астрологии), психологии, философии и религии. Ведические писания утверждают, что в свое время отклонившиеся с пути праведности правители Индии были уничтожены Парашурамой (воплощением Господа), но часть их спаслась бегством в другие страны, в частности – в Египет. Именно в Египте Моисей, воспитывавшийся при дворе фараона, получил основы древнего знания, которое позволило ему воспринять заповеди и религиозное учение о Боге, человеке, потопе, рае и т.д. Даже латинское слово «парадиз», которым во многих европейских языках обозначается рай, происходит от санскритского «пара-диша» («высшая область»). В индуистские храмы нельзя заходить в обуви, и в Библии есть предписание: «Сними обувь твою с ног твоих; ибо место, на котором ты стоишь, есть земля святая» [Исх. 3.5].

Многочисленные индийские храмы посвящены разным божествам, поэтому с подачи первых британских индологов нередко говорят, что Веды проповедуют многобожие. Надо отметить, что первые индологи были, как правило, христианскими миссионерами, и свою задачу они видели не столько в постижении индуизма, сколько в замене его христианством. Действительно, в Ригведе мы найдем гимны, обращенные к разным божествам, и о каждом говорится как о величайшем. Но Вишну (Кришну) называют Вечным. Все дэвы (полубоги) относятся к тварному миру, они смертны, тогда как Вишну – бессмертный Дэва-дэва – Бог богов. Называть какого-либо полубога величайшим – это правило этикета, а не выражение онтологического статуса. Конечно, среди индусов есть много простых людей, чье представление о дэвах можно охарактеризовать как многобожие: они обращаются к полубогам за решением своих материальных проблем. Но и среди православных широко распространены представления о том, что от зубной боли помогает обращение к мученику Антипе, от головной – к Иоанну Предтече, что во время посева и жатвы надо молиться апостолу Филиппу и т.п.

Политеистические представления являются профанацией ведической идеи, а не ее сутью.

О. Д.: Значит в процитированном мною отрывке Кришна не прав?

Д. д.: Кришна всегда прав. Просто Вы оборвали цитату на полуслове. Кришна говорит: «Тот, кто служит другим богам и поклоняется им с верой, в действительности поклоняется только Мне, но делает это не так как следует» {Б.-г. 9.23}. Полубоги, будучи смертными, не

способны дать человеку освобождение. Вайшnavы «отвергают отвратительные и наводящие ужас формы полубогов, а поклоняются только исполненным блаженства формам господа Вишну» {Бхаг. 1.2.26}. В Иша Упанишаде {12} сказано, что «те, кто поклоняются полубогам, попадают в темнейшие области невежества». Шрила Прабхупада, основатель Международного Общества Сознания Кришны, отмечал, что «поклонение полубогам, не связанное с поклонением Господу, не санкционировано Ведами, и заниматься им также нелепо, как поливать листья и ветви дерева, не поливая его корней» {16, с. 247}; «преданное служение всевышнему Господу и поклонение полубогу не могут быть равнозначными, ибо поклонение полубогу имеет материальную природу, а преданное служение Всевышнему Господу полностью духовно» {5, с. 382}. В богооткровенных писаниях {Б.-г. 10.41} сказано, что все существа, наделенные необычайным могуществом, не что иное, как составные частицы верховного повелителя всех энергий, Господа Кришны. Все, кроме Господа, занимают подчиненное положение, и, в конечном счете, зависят от Него. Поскольку никто не может превзойти Всевышнего Господа или сравниться с Ним в могуществе, то не существует имени, обладающего такой же силой, как имя Господа. Последователи Движения Сознания Кришны повторяют мантру «Харе Кришна», которая состоит из Имен Бога: «Кришна» – «Всепривлекающий Господь», «Рама» – «Радующий Бог», а «Харе» – форма обращения к духовной энергии. С приведенными вами словами апостола Петра о спасительной силе обращения к имени Бога перекликаются строки Шикшаштаки Шри Чайтаньи Махапрабху: «О Мой Господь, только Твоё Святое имя способно даровать благословение всем живым существам».

Пантеизм

О. Д.: Характерное для индуизма восприятие Бога, как «повелителя энергий», поклонение этим энергиям, стихиям мира и обожествление их, является ничем иным как пантеизмом, разновидностью материализма. Бог в таких представлениях низводится до уровня своего творения и растворяется в нем. Обожествление космических стихий превращает человека в раба, безропотную марионетку инфернальных сил.

Суть расхождения между православием и другими нехристианскими религиозными учениями в том, что последние расценивают состояние современного человека как нормальное, как «нулевую точку», исходную для совершенствования, тогда как с христианской точки зрения его состояние представляет собой отрицательную величину. Люди пребывают в негативном состоянии, которое должно быть преодолено для выхода к «нулевой точке», и вся земная жизнь – есть поле для такого выхода.

Д. д.: Пантеистические представления характерны не для индуизма, а для людей, недостаточно хорошо с ним знакомых. В значительной степени распространению этого заблуждения способствовали Блаватская и Рерихи. Вы, конечно, знаете, что их учение архиерейский собор Русской Православной Церкви 1994 г. определил как несовместимое с христианством. Но учение Сознания Кришны не отождествляет трансцендентного Бога с материальной Вселенной и отнюдь не считает пребывание в материальном мире естественным. Прабхупада писал: «Этот материальный мир подобен тюрьме: это место наказания, предназначенное для того, чтобы довести нас до такого состояния, когда мы почувствуем к нему отвращение и предадимся, наконец, Кришне, и возвратимся в свое изначальное состояние, обретя вечную жизнь в блаженстве и полном знании» {8, с. 401}.

В изначальных текстах индуизма встречается такое понятие как "вишварупа" («вселенская форма») – вселенная, как тело Господа: «Вся совокупность гигантского проявления воспринимаемого чувствами материального мира является телом Абсолютной Истины, в котором материальное время проявляется в форме прошлого, настоящего и будущего вселенной» {Бхаг. 2.1.24}. В Бхагавад-гите {11.20} Арджуна восклицает: «Ты один, но запол-

няешь Собой все небо и все планеты, и все пространство между ними». Но, как разъясняет Шрила Прабхупада, «концепция вират-рупы, или вишварупы Верховной Абсолютной Истины предназначена, главным образом, для неопита, которому трудно размышлять о трансцендентной форме Бога. Для него форма – нечто, имеющее отношение к этому материальному миру, поэтому для начала необходима противоположная концепция Абсолюта, чтобы дать ему возможность сосредоточить свой ум на проявлении энергии Господа» {15-1, с. 125}. В Шримад-Бхагаватам {1.3.3} сказано: «Считается, что все планетные системы во вселенной располагаются на огромном теле Пуруши (Бога). Однако он не имеет ничего общего с сотворенными материальными элементами. Его тело пребывает в духовном бытии».

Монизм и монотеизм

О. Д.: Индийское «духовное бытие» безлично. Христианство есть путь благодати, индуизм же – путь горделивого самоутверждения, попытка овладеть Истиной своими силами, то есть, по сути дела, попытка поставить себя на место Бога. Даже один из самых «либеральных» наших священников отец Александр Мень в одной из своих проповедей говорил об отличии Иисусовой молитвы от мантры: «Это не просто растворение в океане духовности, а общение с личностью, встреча с Христом».

Д. д.: Однажды Шрилу Прабхупаду спросили, что он думает об Иисусе Христе. Тот ответил: «Он – наш гуру. Он проповедует сознание Бога, следовательно, Он наш духовный учитель» {8, с.155}.

Ваша критика индуизма справедлива, но лишь отчасти. Дело в том, что только лишь часть индуистов придерживается монистических представлений, согласно которым Абсолют – это безличный Брахман; лишь он обладает реальным существованием, а индивидуальное существование души и материальный мир объявляются иллюзией. Цель имперсоналистов – преодолеть свое индивидуальное существование и слиться с Брахманом. Именно эта трактовка индуизма приобрела наибольшую популярность на Западе. Тому есть исторические причины: в 1892 г. в Чикаго состоялся «Парламент религий», на котором с большим успехом выступил имперсоналист Сва-ми Вивекананда. Его трактовку индуизма неискушенный западный слушатель и принял за подлинную мудрость Вед. Также в значительной степени своей популярности на Западе имперсональная концепция обязана особенностям мировосприятия современного западного человека.

В действительности же представление о безличности Абсолюта в индуизме появилась сравнительно недавно, в VII в. н. э. благодаря Шанкарачарье. С точки зрения древнейшего монотеистического учения, которое исповедуют члены Международного общества сознания Кришны, утверждение имперсоналиста о том, что, достигнув освобождения, он станет Богом, воспринимается как богохульство. Вайшнавцы считают безличный Абсолют сиянием трансцендентного тела Всевышнего Господа, а каждую душу рассматривают как вечную индивидуальность. Индивидуальность не теряется с освобождением; наоборот, после освобождения в полной мере проявляются духовные свойства личности. В духовном мире душа пребывает не в бездействии, а в любовном служении Господу. Шрила Прабхупада писал, что «путь постижения Высшей истины начинается со смирения и заканчивается познанием Абсолютной Личности Господа... Познание без смирения невозможно» {5, с. 618}; «пока человек не ощутил любви к Богу, он неизбежно увлечется либо «медитацией», либо безличным монизмом, либо чем-нибудь подобным» {8, с. 401}.

Можно понять отца Александра: в его время в СССР было трудно ознакомиться с учением вайшнавов. Но теперь книги о сознании Кришны изданы миллионными тиражами – нужно просто их читать. Воспевание Махамантры – это тоже общение с личностью, с Верховной Личностью – Кришной. Как Арджуна в Бхагавад-гите {11.44} мы обращаемся к Нему: «Склоняясь и простираясь пред Тобой, я молю Тебя, почитаемый Господь, простить меня.

Будь снисходителен ко мне, о Боже, как отец к сыну, как друг к другу, как возлюбленный к возлюбленной».

Троица

О. Д.: Бог не просто отец. Христианам открыта великая тайна о Святой Троице, несекомой и неслиянной: Отце, Сыне и Святом Духе. В православном Символе веры сказано: «Верую в единого Бога Отца, Вседержителя, Творца неба и земли, всего видимого и невидимого. И в единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, Единородного, рожденного от Отца прежде всех веков: Света от Света, Бога Истинного от Бога Истинного, рожденного, не сотворенного, одного существа с Отцом, Им же всё сотворено. Ради нас людей и нашего спасения ради сшедшего с небес и принявшего плоть от Духа Святого и Марии Девы, и ставшего человеком. Распятого же за нас при Понтийском Пилате, и страдавшего, и погребённого. И воскресшего в третий день, согласно Писаниям. И возшедшего на небеса, и сидящего по правую сторону Отца. И снова грядущаго со славою, чтобы судить живых и мёртвых, Его же Царству не будет конца. И в Духа Святого, Господа, дающего жизнь, от Отца исходящего, с Отцом и Сыном спокланяемого и прославляемого, говорившего через пророков».*

Христос говорит: «Я есмь дверь: кто войдет Мною, тот спасется, и войдет и выйдет, и пажить найдет» [Ин. 10.9]. Христос дверь, а Отец – дом. «В доме Отца Моего обителей много» [Ин. 14.2]. Через Христа мы приходим к Отцу. Но, чтобы открылась дверь, необходим ключ – Дух Святой, поскольку Его действием мы познаем истину, которая есть Христос.

Д. д.: В индуизме тоже есть своя «тримурти» (троица): Брахма (творец мира), Вишну (поддерживающий его) и Шива (разрушитель Вселенной). В учении Сознания Кришны можно найти параллели и с лицами, составляющими христианскую Троицу. Кришна говорит: «Следует понять, что все виды жизни происходят из чрева этой материальной природы, и что Я – Отец, дающий семя» {Б.-г. 14.4}. Каждое существо по сути – дитя Бога. И в Библии [Бытие 6.4] упоминаются «сыны Божии» во множественном числе. Иисус называл сыном Бога не только себя, но всех призывал обращаться к «Отцу вашему Небесному» [Мф. 6.32]. Душа, будучи частицей Господа, качественно равна Ему – она также духовна. Однако Господь "Вибху" (Величайший), а душа «аку» (мельчайшая). Для иллюстрации этого положения Упанишадцы сравнивают Господа с пламенем костра, а индивидуальные души – с искрами. Как искры, покинув костер, теряют свою огненность, так и душа, упав в материальный мир, оказывается заключенной в теле, скрывающем ее духовные свойства сат-чит-ананда (вечность – знание – блаженство). Однако существует такое понятие как шактьявеша аватара – проявление Бога, выполняющее определенную миссию и наделенное для этого особой энергией. Шрила Прабхупада писал: «Иисус Христос был великой личностью – сыном Бога, представителем Бога. Он был безгрешен... Мы не должны думать о нем как об обыкновенном человеке... Если бы Иисус Христос был обыкновенным человеком, он не смог бы нести людям сознание Бога» {8, с. 155}.

Как аналогию Святого Духа можно рассматривать Параматму (Сверхдушу). Как Святой Дух «дышит, где хочет» [Ин. 3.8], так и Параматма присутствует повсюду: в каждом атоме, в сердце каждого существа. Об этом Кришна говорит: «Я есть Параматма, пребывающая в сердцах всех живых существ, Я – их начало, середина и конец» {Б.-г. 10.20}; «Янахожусь в сердце каждого, и от Меня исходят память, знание и забвение» {Б.-г. 15.15}.

*Текст выверен и приведен в русском, а не церковно-славянском варианте по «Памятке крещаемому» («Памятка, желающему принять таинство Святого крещения»), издательство Московской патриархии «Благо». – Прим. ред.

В Шримад-Бхагаватам {1.2.11} сказано: «Сведущие трансценденталисты, познавшие Абсолютную Истину, называют эту недвойственную субстанцию Брахманом (безличным Абсолютом), Параматмой или Бхагаваном (Всевышним)». Эти три аспекта можно сравнить с Солнцем (Бхагаван), поверхностью солнечной сферы (Параматма) и солнечным сиянием (Брахман). О последнем Кришна возвещает: «Я – основа Брахмана, бессмертного и нетленного, который является олицетворением вечной религии и абсолютного счастья» {Б.-г. 14.27}. Гьяна-йоги стремятся раствориться в безличном Брахмане, аштанга-йоги медитируют на Параматму в своем сердце, а те, кто поклоняется Кришне – на Верховную Личность Бога.

Сокрушение сердца

О. Д.: Медитация не содержит сокращения сердца, являющегося основой православной молитвы. Незнакомый автор «Откровенных рассказов странника своему духовному отцу» описывал воздействие на него непрерывной молитвы: «Иногда бывало, что как-то наслаждительно кипело в сердце, в нем такая легкость, свобода и утешение, что я весь изменялся и прелаялся в восторг. Иногда чувствовалась пламенная любовь к Иисусу Христу и ко всему созданию Божию. Иногда сами собой лились сладкие слезы благодарения Господу, милующему меня, окаянного грешника» [25, с. 46]. А мантры повторяют для достижения сверхъестественных способностей, богатства и т.д.

Д. д.: Может быть так поступают всевозможные оккультисты, но это не относится к верующим Сознания Кришны. «Повторение Махамантры подобно непритворному плачу ребенка, зовущего мать. Мать Хара (духовная энергия) помогает снискать милость Верховного Отца... И Господь открывает Себя преданному,¹ искренне повторяющему эту мантру» {26, с. 30}. Поклоняющийся Кришне воспеванием Махамантры стремится обрести истинное сокровище – чистую любовь к Богу – и не интересуется преходящими материальными благами. Блаженство от повторения мантры – уже само награда. Но в то же время Прабхупада предостерегал от того, чтобы повторять «Харе Кришна» только тогда, когда мы чувствуем наслаждение. Кришна может лишить нас его, чтобы изменить отношение к воспеванию, поскольку воспевать нужно для удовлетворения Господа. Шри Чайтанья Махпрабху восклицал: «О Всемогущий Господь, я не хочу копить богатства, мне не нужны ни прекрасные женщины, ни последователи. Я хочу только одного – преданно служить Тебе, не ожидая ничего взамен... О мой Господь, когда же глаза Мои украсятся слезами любви, беспрестанно льющимися при пении Твоего святого Имени? Когда же дрогнет мой голос и волосы на теле встанут дыбом при повторении Твоего Имени?» {26, с. 42}. А ведь, насколько мне известно, православные наставники утверждают, что «покаяние, сокращение духа, плач, суть признаки, суть свидетельства правильности молитвенного подвига» [3, с. 233]. Что Вы на это скажете?

О. Д.: Никакое учение кроме христианского не признает покаяния. Исповедь и покаяние является неотъемлемой частью жизни каждого православного христианина.

Д. д.: Это утверждение кажется мне несколько странным. Когда мы воспеваем святые имена Господа – «Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе / Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе» – мы пробуждаем естественную любовь, дремлющую в наших сердцах, и подносим ее Всевышнему Господу, с благодарностью за все, что Он для нас сделал и с глубочайшим раскаянием в своих попытках забыть Его – Владыку и Повелителя всего творения. Чтобы не быть голословным, приведу две покаянные вайшнавские молитвы.

¹ Человеку, поклоняющемуся Богу с любовью и преданностью.

Первой несколько тысяч лет: «О мой Господь, из-за своей привязанности к материальным желанием, я постепенно, следуя путем большинства людей, впал во тьму, кишашую змеями. Но Твой слуга Нарада Муни милостиво принял меня своим учеником и дал наставления о том, как достичь трансцендентного положения. Поэтому моя первейшая обязанность – служить ему» {Бхаг. 7.9.28}.

Вторая молитва создана в прошлом веке: «О Господь, прошу Тебя, внемли моим мольбам. Я порочный материалист, полный мирских желаний, и нет у меня ни одной добродетели. «О мой Господь, этот грешник, который плачет и плачет, молит Тебя дать ему вечный приют у Твоих Божественных стоп. Прошу Тебя, будь милостив к нему. Ты способен совершить то, что никому не под силу, можешь освободить всех грешников. Но есть ли в этом мире грешник больший, чем я?» {26, с. 52}.²

Учителя вайшнавов советовали верующему в случае совершения проступка покаяться перед опытным вайшнавом, к которому тот испытывает доверие. Если чего нет в практике преданного служения, так это «профессионального раскаяния», когда человек по воскресеньям кается в том, что совершал в субботу и собирается делать в понедельник. Как писал апостол Петр, «с ними случается по верной пословице: пес возвращается на свою блевотину, и вымытая свинья идет валяться в грязи» [2 Пет. 2.22]. Раскаявшись, преданный принимает духовные обеты и стойко следует им.³ «Стойкость означает, что человек должен обладать большой решимостью совершенствоваться в духовной жизни. Без такой решимости невозможно достичь осязаемого прогресса» — писал Шрила Прабхупада {5, с. 614}.

Зерно бхакти

О. Д.: Все наши собственные усилия не являются способом, средством или методом неминуемого, «гарантированного» духовного прозрения, не вызывают с неизбежностью развитие этого зрения сами по себе. Сколько бы мы ни рыхлили, ни удобряли почву, если в неё не положено зерно, росток не появится. Все наши методы, усилия, ухищрения, направленные на самосовершенствование и улучшение, есть лишь рыхление почвы, зерно должен положить кто-то другой.

Д. д.: Здесь я с вами полностью согласен. В Шримад-Бхагаватам {1.6.37} сказано: «Даже если человек тщательнейшим образом следует всем предписаниям, преданное служение [бхакти] может развиваться в нём, а может и не развиваться». В вайшнавских писаниях говорится, что «по милости духовного учителя и Кришны человек получает семя преданного служения. Ему остается только посадить это семя на поле своего сердца, подобно тому, как садовник сажает семечко ценного дерева. Посадив это семя, человек должен поливать его, повторяя и слушая имя Верховного Господа... Когда росток преданного служения полностью развивается, найдя прибежище у стоп Господа, созревает плод – чистая любовь к Богу» {12, с. 59} Прабхупада писал, что «нет такого механического метода, с помощью которого можно было бы увидеть форму Господа. Это целиком зависит от Его беспричинной милости. Мы не можем потребовать от Господа предстать перед нашим взором, как не можем потребовать от солнца взойти, когда нам этого захочется. Солнце всходит по собственной воле, так и Господь являет Себя, когда Ему угодно, по своей беспричинной милости. Нужно просто ждать этого благоприятного момента и продолжать выполнять предписанные обязанности в преданном служении Господу» {15-1, с. 258}. Собственными усилиями нельзя постичь Бога, он сам открывает себя. Но, хотя для того, «чтобы увидеть Бога, недостаточно усилий только с нашей стороны, если мы подготовим себя, то Бог откроется, и тогда мы сможем Его увидеть. Богу

²Ср.: Кришнадаса Кавираджа говорит: «Я ниже навозного червя». Это не показное. Он действительно так считает: «Я хуже всех. Все служат Кришне, а я не служу» {11, с. 61}.

³Преп. Исаак Сирийский спрашивал: «Что такое покаяние?» и сам же отвечал: «Оставление прежнего и печаль о нем. – Что такое чистота? – Кратко: сердце, милующее всякое тварное естество».

нельзя приказывать явиться и танцевать перед нами; чтобы Его увидеть, мы должны действовать таким образом, чтобы Кришна Сам соизволил открыть Себя» {6, с. 175}. Ведь апостол Павел говорил, что Бог «воздаст каждому по делам его: тем, которые постоянством в добром деле ищут славы, чести и бессмертия, жизнь вечную» [Рим. 2.6-7].

Заповеди

О. Д.: Да, я знаю, что кришнаиты считают достаточным для спасения соблюдение четырех обетов:

- 1) Не есть мяса, рыбы, яиц.
- 2) Не пить алкоголя, чая, кофе, не курить и не принимать наркотиков.
- 3) Не играть в азартные игры.
- 4) Вступать в половые отношения только с целью деторождения.

Здесь нет ни слова о покаянии, совести человека, о любви к людям, нет призыва носить тяготы других людей, а речь идет, главным образом, о телесном. Эти предписания не идут ни в какое сравнение с заповедями, которые дал нам Христос: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душою твоею, и всем разумением твоим»: сия есть первая и наибольшая заповедь, вторая же подобна ей: «Возлюби ближнего твоего, как самого себя» [Мф. 22.37-39].

Д. д.: Мы считаем соблюдение данных четырех принципов необходимым минимумом, но отнюдь не достаточным. Это субрелигиозные принципы, то есть «принципы, предшествующие религиозным» {16, с. 402}. Выполнение этих предписаний – не какая-то особая заслуга, а элементарные требования, предъявляемые Ведами к цивилизованному человеку.

Господь Кришна в Бхагавад-гите {11.55} говорит: «Кто посвящает себя чистому преданному служению Мне, ... и кто дружелюбно относится к каждому существу, – тот обязательно приходит ко Мне». Как я уже говорил, цель самоосознания – развитие чистой любви к Господу, без которой невозможна настоящая любовь к кому-либо. В шастрах (священных писаниях) сказано, что «тот, кто все видит связанным с Верховным Господом, кто видит все существа, как Его неотъемлемые частицы и Верховного Господа во всем, никогда не испытывает ненависти к кому-либо или чему-либо» {Иш. 6}. Бхагавад-гита {16.1-3} предписывает возвращать такие качества, как «бесстрашие, очищение своего существования, развитие духовного знания, благотворительность, самообладание, принесение жертв, изучение Вед, аскетизм, простота, неприменение насилия, правдивость, свобода от гнева, самоотречение, спокойствие, нежелание искать несовершенства в других, сострадание ко всем существам, свобода от алчности, доброта, скромность, стойкая решимость, энергичность, всепрощение, сила духа, чистота и свобода от зависти и стремления к славе». О знании Кришна говорит, что это не просто сумма какой-то информации, а «смирение, скромность, ненасилие, терпимость, искренность, обращение к духовному учителю, чистота, стойкость, самообладание, отрешенность от объектов чувств и «ложного эго», понимание того, что рождение, смерть, старость, болезни и страдания есть зло, непривязанность, свобода от восприятия сына, жены, дома и прочего как части себя, постоянное спокойствие при желанных и нежеланных событиях, неизменная преданность Мне, стремление к уединенным местам, отсутствие влечения к обществу людей, постоянство в самопознании, доктрина, ставящая целью постижение истины» {Б.-г. 13.8-12}.

Прахупада писал, что «неофит, который сосредоточивает свое внимание лишь на образе Всевышнего в храме, но без почтения относится к другим существам, напрасно поклоняется образу Господа... Поскольку Кришна присутствует в сердце каждого как Сверхдуша, каждое тело является воплощением или храмом Всевышнего Господа, и как человек оказывает почтение храму Господа, так же он должен оказывать почтение каждому телу, в котором

пребывает Сверхдуша.⁴ Поэтому к каждому нужно относиться с почтением, не пренебрегая никем» {5, с. 451}. Гита {6.32} утверждает, что «тот является совершенным йогом, кто, сравнивая их со своей душой, видит истинное равенство всех существ, как в счастье, так и в несчастье». Сострадательный вайшнав «видит душу существа и служит ей как духу, что подразумевает и служение материи» {13, с. 53}.

В другом месте Шрила Прабхупада говорит: «Вайшнав чувствует себя несчастным, видя, как страдают другие. Поэтому Господь Иисус Христос согласился, чтобы его распяли, лишь бы избавить людей от страданий. Однако, его последователи оказались настолько вероломны, что решили: «Пусть Христос страдает за нас, а мы будем грешить по-прежнему». Они так любят Христа, что думают: «Мой дорогой Христос, мы очень слабы. Мы не можем отказаться от греховной деятельности. Поэтому, пожалуйста, пострадай за нас сам». Иисус Христос учил: «Не убий». Но его нынешние последователи решили: «Все-таки мы будем убивать», – и открыли огромные, оснащенные по последнему слову техники современные бойни. «Если в этом и есть грех, Христос пострадает за нас». Нет ничего отвратительнее, чем думать таким образом. Христос может принять на себя страдания за прошлые грехи своих преданных. Но сначала они должны прийти в себя: «Зачем заставляя Иисуса Христа страдать за мои грехи? Я должен перестать грешить».

О. Д.: Ваш гуру очевидно общался в основном с христианами-протестантами. В баптистском учебнике записано: «Единственный путь спасения состоит в том, чтобы невинный, безгрешный добровольно согласился умереть, приняв на себя наказание за грех, и стал бы заместителем грешника перед Богом. Христос своей смертью внес достойную плату для освобождения грешников от греха».⁵ Однако вряд ли чувство любви и даже правды требует, чтобы в случае, если кто-то обидел меня, я смог бы его простить, лишь убив прежде своего сына...

Западное христианство склонно описывать драму грехопадения и искупления в терминах юридических, восточное христианство – в терминах органических. Для православия грех не столько вина, сколько болезнь. Преподобный Исаак Сирий сравнивал грешника со псом, который лижет пилу и не замечает причиняемого себе вреда, пьянея от вкуса собственной крови.⁶ В «юридической» теории Бог, приемля жертву Христа, за неё прощает людей. Но православной мистике мало прощения. Жестко сказав протестантским богословам, что «вместо Бога они ищут безнаказанности», будущий Патриарх Сергей обращал внимание на то, что «амнистия провозглашает праведным, но не делает праведным. Человек уведомляется о своем спасении, но не участвует в нем. Заслуга Христа событие постороннее, с моим внутренним бытием у протестантов связи не имеющее. Поэтому и следствием этого акта может быть только перемена отношений между Богом и человеком, сам же человек не меняется... Протестанты ищут обязать Бога даровать мне живот вечный. Но душа человеческая хочет не только числиться в Царстве Божиим, но действительно жить в нем».

Относительно заповеди «не убий»: она дана по отношению к людям. В Священном Писании сказано: «Да страшатся и да трепещут вас все звери земные, и все птицы небесные, все, что движется на земле, и все рыбы морские; в ваши руки отданы они. Все движущееся, что живет, будет вам в пищу; как зелень травную даю вам все» [Бытие 9.2-3]. Этими словами Бог благословил Ноя, а вместе с ним и все человечество.

⁴Ср. с русской пословицей: «Храм не в бревнах, а в ребрах».

⁵Догматика. Заочные библейские курсы ВСЕХБ. М., 1970, с. 56.

⁶Ср. у Прабхупады: «Верблюд с наслаждением жуёт колючие ветки, так как ему нравится вкус колючек, смешанных с кровью. Он не понимает, что это его собственная кровь, и колючки ранят его язык. Точно так же и материалисту собственная кровь кажется сладкой как мед. И хотя все то, что он создает в материальном мире, постоянно доставляет ему одни неприятности, он не желает покончить с этим» {15-1, с. 78}.

Вегетарианство и мораль

Д. д.: Да, но, если я не ошибаюсь, в следующем стихе сказано: «Только плоти с душою её, с кровью не ешьте».* Можно найти и другую цитату, свидетельствующую о первоначальном замысле Господа: «И сказал Бог: вот, Я дал вам всякую траву сеющую семя, какая есть на всей земле, и всякое дерево, у которого плод древесный, сеющий семя: вам сие будет в пищу» [Бытие 1.30].

В животном мире действует право сильного: «Лишённые рук – добыча имеющих руки, лишённые ног – добыча четвероногих. Слабые служат пищей для сильного. Общий закон гласит: одно живое существо является пищей для другого» {Бхаг. 1.13.47}. Человек хитрее животных, он увеличил свою силу с помощью различных орудий и может властвовать над другими, у которых есть все основания «страшиться и трепетать». Кажется, у Б. Окуджавы есть такие строки:

*Разве лев царь зверей? Человек — царь зверей.
Вот он выйдет с утра из квартиры своей,
Оглядится вокруг, улыбнётся...
Целый мир перед ним содрогнётся.*

Но значит ли это, что нам следует убивать животных для поедания их плоти, если вполне можно обойтись растительными и молочными продуктами? «Мясо никогда нельзя получить, не причинив вреда живым существам, а убиение живых существ несовместимо с пребыванием на небесах; поэтому надо избегать мяса» {Ману Самхита 5.48}. Русское слово «мясо» происходит от санскритского «мамса», этимология которого в Законах Ману {5.55} раскрывается следующим образом: «Меня (мам) тот (са) да пожирает в будущем мире, мясо которого я ем здесь!» – так мудрецы объясняют значение слова "мамса".

Честно говоря, я просто не понимаю, как можно сознательно защищать мясоедение (если только Вы не проповедуете африканским людоедам: для них поедать животных, а не людей, было бы прогрессом⁷). Многие родители, особенно живущие в сельской местности, сталкиваются с шоковой реакцией своих детей, которые узнают, что такие милые петушок, кролик или теленок, за которыми они ухаживали, будут убиты. Да и далеко не каждый взрослый, – даже если он никогда не задумывался над таким понятием как «милосердие», – сможет взять нож и перерезать кому-либо глотку. Пророк Исайя говорил: «Закалающий вола – то же, что убивающий человека» [Ис. 66.3]. Воспитывая своих маленьких сыновей «настоящими мужчинами» («Что ты ревёшь! Мы кормили его для того, чтобы зарезать!»), родители впоследствии сталкиваются с их цинизмом и бессердечием.

О. Д.: Святой апостол Господа Павел предрекал, что «в последние времена отступят некоторые от веры, внимая духам обольстителям и учениям бесовским, через лицемерие лже-словников, сожженных в совести своей, запрещающих вступать в брак и употреблять в пищу то, что Бог сотворил... Ибо всякое творение Божие хорошо, и ничто не предосудительно, если принимается с благодарением, потому что освящается словом Божиим и молитвою» [1 Тим. 4.1-5].

*В иудаизме (в Торе) есть ряд комментариев на это место Ветхого Завета. Вместе с тем, чёткого объяснения, почему Бог позволил Ною есть мясо, нет. Что касается «плоти с душою её», то речь идёт скорее о необходимости употреблять в пищу мясо без крови и от убитого, а не покаленного животного. Не исключено, что разрешение употреблять животную пищу было связано с тем, что после потопа не осталось культурных растений. В православных монастырях, насколько мне известно, мяса не едят (прим. ред.).

⁷Иоанн Златоуст писал: "Теперь, когда они отменены, не спрашивай, как могли быть благими предписания Ветхого Завета. Спрашивай о том, хороши ли они были для времени, для которого были созданы. Внемли же тому, что сегодня на то они и нужны, чтобы выявить свою недостаточность. Если бы они не сделали нас способными к восприятию лучших предписаний, то не постигли бы мы того, чего им не хватает. Видишь ли, как

одно и то же, смотря по времени, хорошо, а после представляется не таковым?» (Творения. Спб., 1901. т. 7, ч. 1, с. 199).

Д. д.: Я слышал такую историю: Путник в пустыне повстречался с голодным львом. «Господи, – взмолился путник, – сделай так, чтобы лев стал христианином!» И так горяча была его молитва, что свершилось чудо: лев встал на задние лапы, перекрестился... А потом сказал человеческим голосом: «Господи, благослови пищу сию», – и съел путника.

Если апеллировать к апостольскому авторитету, почему бы ни вспомнить, что Павел говорил также: «Не буду есть мяса вовек, чтобы не соблазнить брата моего» [1 Кор. 8.13].

Здоровье, умиротворенность и вегетарианство

О. Д.: Христос учит, что отнюдь не пища оскверняет человека: «Еще ли не понимаете, что все, входящее в уста, проходит в чрево и извергается вон? А исходящее из уст – из сердца исходит; сие оскверняет человека; ибо из сердца исходят злые помыслы» [Мф. 15.17-19]. И апостол Павел пишет: «Пища не приближает нас к Богу: ибо, едим ли мы, ничего не приобретаем; не едим ли, ничего не теряем» [1 Кор. 8.8].

Д. д.: Конечно, как духовная сущность, человеческая личность выше пищи. Веды утверждают, что душа не смешивается с материей, как масло не смешивается с водой. Но вода может увлечь за собой масло. Мы находимся в материальном теле, и оно в значительной степени обуславливает наше поведение. Большинство видов растительной и молочной пищи, как сказано в Гите {17.8}, «увеличивает продолжительность жизни, очищает существование и дает силу, здоровье, счастье и удовлетворение». Мясная же пища «вызывает страдания, несчастья и болезни» {Б.-г. 17.9}. В современной медицине общепризнанно положительное влияние вегетарианства на физиологическое, а также психологическое состояние человека: питающийся растительной пищей, как правило, спокойнее, миролюбивее, чем не-вегетарианец. Не зря мудрый Соломон говорил: «Лучше блюдо зелени и при нём любовь, нежели откормленный бык, и при нём ненависть» [Прит. 15.17]. В связи с этим интересен диетологический эксперимент, описанный в Библии: «Даниил положил в сердце своём не оскверняться яствами со стола царского и вином... И начальник евнухов сказал Даниилу: «Боюсь я господина моего, царя, который сам назначил вам пищу и питьё: если он увидит лица ваши худощавее, нежели у отроков, сверстников ваших, то вы сделаете голову мою виновною перед царем». Тогда сказал Давид: «Сделай опыт над рабами твоими: в течение десяти дней пусть дадут нам в пищу овощи и воду для питья. И потом пусть явятся пред тобою лица наши и тех отроков, которые питаются царскою пищею, и затем поступай с рабами твоими, как увидишь». Он послушался их в этом и испытывал их десять дней. По истечении же десяти дней лица их оказались красивее, и телом они были полнее всех тех отроков, которые питались царскими яствами» [Дан. 1.8-15].

Духовное вегетарианство

О. Д.: Апостол Павел говорил о врагах креста Христова: «Их конец – погибель, их бог – чрево, и слава их – в сраме: они мыслят о земном» [Флп. 3.19]. Нельзя же низводить религию до уровня кухни!

Д. д.: Несомненно. Если человек ест только для удовлетворения языка и насыщения утробы, не вспоминая о Господе, то отдаляется от Него. Нужно всю жизнь человека, в том числе и кухню, наполнять религией. Собственно, об этом говорил и Павел: «Едите ли, пьете ли, или иное что делаете, все делайте в славу Божью» [1 Кор. 10.31]. Прабхупада писал, что «человеку не стоит слишком гордиться тем, что он является строгим вегетарианцем. Его целью должно быть осознание Верховного Господа» {13, с. 27}.

В Иша Упанишаде сказано: «Все живое и неживое во вселенной находится во власти Господа и принадлежит Ему. Поэтому каждый должен брать только то, что необходимо и выделено ему как доля, и не посягать на остальное, хорошо понимая, кому все принадлежит» {Иш. 1}. Вайшнав, обращаясь к Богу, может сказать словами Псалмопевца: «Ты произращаешь траву для скота, и зелень на пользу человека, чтобы произвести из земли пищу» [Пс. 103.14]. Поклоняющиеся Кришне не могут принять что-либо, не преложив этого сначала Верховной Личности {5, с. 178}. Перед вкушением пищи вайшnavы произносят молитву, которая в переводе звучит почти как 144-й псалом Давида: «О братья! Материальное тело – ловушка неведения, а чувства – смертельные враги, увлекающие душу в пучину наслаждения чувств. Из всех чувств язык – самый жадный и неуправляемый⁸... Господь очень милостив, и Он дал нам остатки своей пищи, чтобы помочь нам обуздать язык. Давайте же примем этот нектарный кри-шна-прасад (пищу, как милость Бога) и прославим Господа» {6, с. 60}.⁹

Мурти (арча-виграха)

О. Д.: Библия клеймит идолопоклонство как служение бесам (1 Кор. 10.20), а вы подносите пищу деревянным или металлическим изваяниям. Как может идоложертвенная еда, запрещенная Писанием, «очищать и спасать»?

Д. д.: Но ведь Вы должны знать, что в Новом Завете спор об «идоложертвенном» идет вокруг мяса животных, принесенных в жертву язычниками.

Это мясо потом продавали по низкой цене, чем и объяснялась, его привлекательность. Будьте спокойны: такого мяса (как и любого другого) поклоняющиеся Кришне Вам не подадут. И, вообще, странно слышать об идолопоклонничестве от представителя православной церкви, против которой протестанты выдвигают это же обвинение. Седьмой «Вселенский собор» христиан, защищая иконопочитание, сказал: «Глазами взирая на образ, умом восходим к Первообразу». Позволю себе привести длинную цитату из Шрилы Прабхупады о поклонении арча-виграхе (иконе или объёмному изображению Господа):

«Вопреки мнению иконоборцев они вовсе не являются идолами... Форма арча не является формой, созданной по желанию или прихоти поклоняющегося, а существует вечно со всеми своими атрибутами {13, с. 46}. Вы не можете видеть дух, а Бог – Высший Дух. На самом деле Он все: и дух, и материя. Но вы не способны видеть Его духовную форму. Поэтому он из сострадания к вам по Своей безграничной милости является в форме деревянного или каменного Божества (арча), чтобы вы могли увидеть Его {8, с. 36}. Поклонение Верховной Личности Бога как мурти в храме ни в коем случае не является идолопоклонничеством. В ведической литературе имеются указания на то, что поклонение может быть сагуна и ниргуна, то есть поклонение Всевышнему, обладающему, или не обладающему Своими атрибутами. Поклонение мурти в храме есть поклонение типа сагуна, поскольку Господь здесь выражается в материальных элементах. Но мурти Господа нематериально, хотя и выражено в камне, дереве, масляной краске. Такова абсолютная природа Всевышнего Господа. Можно привести грубый пример. На улице выставлены почтовые ящики, и если мы бросаем в них наши письма, они, разумеется, без осложнений будут доставлены к месту назначения. Однако любой другой ящик, пусть даже очень схожий с почтовым, но не установленный отделением связи, не годится для этой цели.* Подобным же образом, существует установленная форма выражения Бога, которая называется арча-виграха.

⁸Ср.: «А язык укротить никто из людей не может: это неудержимое зло» [Иак. 3.8].

⁹Ср.: «Очи всех уповают на Тебя, и Ты даешь им пищу в свое время. Открываешь руку Твою и насыщаешь все живущее по благоволению» [Пс. 144.15-16].

*Этот пример приведен в книге Шрилы Прабхупады «Easy Journey to other Planets» (в русском переводе – «Вне времени и пространства»), изданной издательством «Bhaktivedanta Book Trust» (прим. ред.).

Арча-виграха есть воплощение Всевышнего Господа. Через эту форму Всевышний Господь принимает служение. Он всемогущ и всемогущ, поэтому может принять любовное служение Своего преданного через Свое воплощение в арча-виграхе, с тем, чтобы облегчить поклонение Господу для человека, находящегося в обусловленном состоянии» {5, с. 584}.

Если Бог вездесущ, почему бы Ему не присутствовать в Своей арча-форме? Как писал Максим Грек, полемизируя с иконоборцами в XVI веке, «...аще ли помышляете, несмышлени разумом, – како в бездушных телесех и рукотворных вещех чудеса творити? Вся бо Богу възможна». Но если смотреть на Кришну как на кусок дерева или камня, то Он так и будет для нас деревом или камнем, а не Верховной Личностью Бога.

Всепривлекающий Господь

О. Д.: Что это за личность, видно уже по его имени. «Кришна» на санскрите означает «чёрный», тогда как о Христе в Евангелии [Ин. 1.9] говорится, что Он «был Свет истинный».

Д. д.: Если Вы возьмете в руки хороший санскритский словарь, то в нем найдете около двух страниц значений слова «кришна», основное из которых – «всепривлекающий» {21, с. 161}. В русском языке похожую смысловую нагрузку несет прилагательное «красный». Услышав о «красной девице» Вы ведь не думаете, что она большевичка? Прабхупада писал: «Если какое-либо имя и может подходить Богу, то им должно быть имя «Кришна». По сути дела у Бога нет определенного имени. Но, утверждая, что у Него нет имени, мы имеем в виду, что никто не знает, сколько у Него имен. Поскольку Бог безграничен, число Его имен тоже должно быть бесконечным. Поэтому мы не можем остановиться на каком-то одном имени... Но «Кришна» означает «всепривлекающий». Бог привлекает всех; это и есть определение Бога» {8, с. 37}.

В Бхагавад-гите {13.18} о Кришне сказано: «Он – источник света во всех светящихся телах. Он пребывает по ту сторону тьмы материи, и Он не проявлен. Он – знание, Он – предмет познания, и Он – цель познания. И Он обитает в сердце каждого». Кришна и Сам говорит: «Я – свет солнца и луны» {Б.-г. 7.8}.

Ахимса и применение силы

О. Д.: Почему же, считая грехом убийство животных, Кришна допускает убийство человека? Воин Арджуна по его указанию в сражении убивал своих родственников!

Д. д.: Ахимса (принцип ненасилия) не является верховным принципом. Отец русского монашества Феодосий Печерский наставлял: «Живите мирно не только с друзьями, но и с врагами; однако только со своими врагами, а не врагами Божиими». В некоторых исключительных случаях, определенных шастрами, (например, для защиты от агрессора) царь, воин может и должен применять силу – вплоть до убийства врага. Сергей Радонежский вдохновлял Дмитрия Донского на кровавое побоище с ордынцами и даже послал на битву иноков Пересвета и Ослябю.

В Шримад-Бхагаватам {1.17.14} сказано: «Обуздывая бессовестных негодяев, человек тем самым приносит благо праведным». И апостол Павел писал о правителе: «Он не напрасно носит меч: он Божий слуга, отмститель и наказание делающему злое» [Рим. 13.4]. В случае с Арджуной Шрила Прабхупада объяснял, что «сражаться – долг кшатрия (воина), и даже если на поле боя ему приходится сражаться с друзьями и родственниками, он не должен уклоняться от исполнения долга» {5, с. 102}.

«Претерпевший до конца спасётся»

О. Д.: И все же я считаю, что увлечение кришнаизмом – просто дань моде. Много ли кришнаитов, которые запечатали своей кровью преданность Кришне? И найдутся ли такие? А вот истины Христовы подтверждены кровью. В то время как кришнаизм отрицает свободу воли («Лишь стань Моим орудием» – говорит Кришна Арджуне {Б.-г. 11.33}), тысячи христиан добровольно приняли мученическую смерть за веру.

Д. д.: Вы забыли сказать, что и от рук некоторых так называемых «служителей Христа» пострадало немало мучеников.

Впрочем, негодных церкви часто убивали бескровно: сжигали¹⁰...

Лично мне, как недостойному, Кришна не дал пролить за Него кровь. Единственное увечье, полученное когда-то при разгоне нашей демонстрации с требованием освободить репрессированных братьев в Боге – перелом ребра, да и тот закрытый. Поэтому для примера я расскажу вам историю одного кришнаита, жившего 500 лет назад в Индии.

Его звали Харидас Тхакур. Он родился в мусульманской семье, однако в нем с детства проявлялись духовные склонности и влечение к воспеванию имен Кришны. Оставив дом, он ушел в лес, где, живя в маленькой хижине, непрестанно повторял имена Господа практически круглосуточно. Когда в окрестностях распространилась молва о Харидасе, мусульмане, опасаясь его влияния на население, прониклись к нему враждебностью. Его привели к правителю-мусульманину, который сначала уговорами и лестью, а затем угрозами, пытался заставить Харидаса прекратить воспевание и стать мусульманином. Однако Харидас смиренно, но решительно, отверг эти предложения. Тогда правитель приказал избивать вайшнава плетьюми на рыночных площадях до тех пор, пока тот не перестанет славить Бога.

Харидаса избивали на 22 площадях, и он постоянно повторял Имена Господа. Обычно после такой экзекуции в двух-трех местах человек умирает. Мучители пришли в ужас: «Прости нас, мы видим, что ты великий святой, но нам приказали заставить тебя замолчать, пусть даже ценой твоей смерти. В противном случае казнят нас». Шрила Харидас, не желая никому зла, благословил их и сказал: «Хорошо. Я не могу жить, не прославляя Господа, но я могу умереть». С этими словами он упал наземь бездыханный.¹¹

Когда правителю сообщили о смерти Харидаса, тот запретил его хоронить: «Так как он отрекся от ислама, бросьте его тело в Ганг». Приказание было выполнено. Вскоре после этого крестьяне, обрабатывавшие свои поля в пойме ниже по течению, увидели Харидаса, выходящего из реки и воспевającego «Харе Кришна». Потом он еще некоторое время жил на земле, действуя как намачарья – наставник и проповедник Святого Имени {20, гл. 6}. Произойди эти события на Западе, они, возможно, привели бы к появлению новой религии, адепты которой верили бы в исключительность своего воскресшего спасителя.

Если обратиться к событиям, более близким нам хронологически и географически, то, начавшее развиваться в СССР в 70-х годах Движение сознания Кришны, в начале 80-х подверглось жестоким преследованиям. Около половины первых советских последователей Движения сознания Кришны были репрессированы. Одному из наших братьев в Боге ереванский полковник Госбезопасности Закарян сказал: «Мы начнем ловить вас и убивать, и вам придется обратиться к Кришне». «Так мы и сделаем» – был ответ.

¹⁰Например, в 1504 г. по решению собора с участием Ивана III, митрополита Симона и других иерархов, «обыскаша еретиков повелеша их, лихих, смертною казнию казнити. И сожгоша в клетке диака Волка Курицина да Митю Коноплева, да Ивашка Максимова декабря 27. А Некрасу Рукавова повелеша язык урезати, и в Новгороде в Великом сожгоша его. И тое же зимы архимандрита Касияна урьевского сожгоша и его брата, иных многих еретиков сожгоша».

¹¹Ср.: «И, преклонив колени, воскликнул громким голосом: Господи! Не вмени им греха сего. И, сказав сие, почил» [Деян. 7.60].

Обе стороны выполнили свои обещания. В 1986 году в Советашенской психбольнице Еревана был насмерть замучен Мартик Жамкочян. В 1987 году в Оренбургской области в лагере, не вынеся тяжелейших условий заключения, от постоянного голода, погиб двадцатитрехлетний Сачи Сута Прабху. В 1984 году за перевод Бхагавад-гиты была осуждена беременная (на седьмом месяце) Премавати деви даси (Ольга Киселёва), бывший сотрудник Института востоковедения АН СССР, мать двоих детей. Её третий ребёнок – одиннадцатимесячная дочь родилась и умерла в лагере, так ни разу и не увидев небо без решетки.* У меня сохранились номера ставшего библиографической редкостью самиздатовского журнала «Хроника Движения Сознания Кришны в СССР», в которых опубликованы рассказы узников совести.¹² Многим предлагали свободу за отказ от веры, но никто не соблазнился.

Свобода воли

Учение Сознания Кришны не отрицает, а подтверждает наличие у человека свободной воли. Нам предоставлена свобода выбора: мы можем либо оставаться в невежестве, придерживаясь ложных, по сути – материалистических, представлений, являясь орудием Дьявола, либо обрести духовное знание и стать орудием Господа. Иисус говорил: «Познаете истину, и истина сделает вас свободными... Всякий, делающий грех, есть раб греха» [Ин. 8.32, 34]. Как писал Шрила Прабхупада, «обманутые внешней энергией (иллюзией), люди считают себя свободными, но на самом деле связаны законами природы... Свобода является центральной осью во всех сферах преданного служения. Без свободы не может быть преданного служения... Предаться Господу – значит обрести полную свободу» {15-1, с. 276}. Давайте же и мы предадимся Ему, чтобы и к нам относились слова апостола Павла: «Ныне, когда вы освободились от греха и стали рабами Богу, плод ваш есть святость, а конец – жизнь вечная» [Рим. 6.22].

*Это событие всколыхнуло мировую общественность, благодаря чему во время горбачёвской перестройки закончились репрессии кришнаитов и началось их освобождение из заключения. Духовный брат Премавати деви даси, Вишвамित्रа дас, был исключён из аспирантуры физического факультета МГУ и осуждён за незаконную религиозную деятельность. Он провёл за решёткой более 5 лет. Реабилитирован в 1991 году (прим. ред).

¹²Сарвабхавана дас: «У них под ногами как раз лежала электроплитка, длинная такая. Но когда они сказали... Я подумал: «Ну наверное они этого не сделают». А когда они все-таки подняли плитку, я прижался к стене. Двое держали меня за руки и прижимали к стене мои колени, чтобы я не мог сесть. Если подамся головой вперед, то коснусь плиты, а назад некуда... И так они держали, пока я не закричал «Хари бол» («Хвалите Господа»)!... Лицо у меня горело, и я почти ничего не видел... Не знаю, от этой ли процедуры, или от тюремного питания, но, в общем, после этого один глаз у меня совершенно не видит» {32, с.22}.

Пурнамаси деви даси: «Третьего июля 1984 года я попала в тюремную камеру станицы Преградная... Кроме голых досок там больше ничего не было. Вриндаван дас и Джапа дас, осужденные вместо со мной, сразу же попросили охранников передать для меня фуфайку и свитер. Спать на голом полу очень холодно, и поэтому такая забота была очень кстати.

Я сидела одна, но одиночества не чувствовала, так как постоянно чувствовала поддержку Кришны. И я стала громко петь. Подошел милиционер и сказал: «Запрещается петь, прекратите!» Я ответила: «Мне хочется, и я пою». Он ничего не смог сделать. Я пела довольно громко и меня услышали преданные в других камерах. Пение подхватил Санатана Кумар. Он тоже запел очень громко. Мы начали киртан (совместное воспевание имен Бога), к нам присоединился Джапа, находившийся в совсем другой стороне, затем подхватили Вриндаван и Алеша Байда. Мы пели в унисон, хотя сидели в разных камерах. Это было прекрасно. Чувствовался огромный прилив энергии. Эту невероятную поддержку Кришны невозможно передать словами. Охранник подошел снова и сказал, что это запрещено. Но мы не прекратили петь, и тогда он просто ушел. Что он мог с нами сделать?» {31, с. 15}. (Ср.: «Он ввергнул их во внутреннюю темницу и ноги их забил в колоду. Около полуночи Павел и Сила, молясь воспевали Бога: узники же слушали из» [Деян. 16.24-25]).

* * *

Вышеприведенный диалог¹³ демонстрирует, что христианское учение во многом совпадает с учением Сознания Кришны. Помимо нежелания понять собеседника недоразумения чаще всего возникают из-за употребления разных слов для обозначения одних и тех же понятий. Семьсот лет назад это подметил и выразил в стихах персидский поэт-суфий, учитель Джалаледдин Руми:

*Вот как непонимание порой
Способно дружбу заменить враждой,
Как может злобу породить в сердцах
Одно и то ж на разных языках.*

*Шли вместе тюрк, перс, араб и грек.
И вот какой-то добрый человек
Прятелям монету подарил
И тем раздор меж ними заварил.*

*Вот перс тогда сказал: «Пойдем
На рынок и ангур приобретем!»
«Врешь, плут, – в сердцах прервал его араб, –
Я не хочу ангур! Хочу эйнаб!»*

*А тюрк перебил их: «Что за шум,
Друзья мои? Не лучше ли узум!»
«Что вы за люди! – грек воскликнул им, –
Стафил давайте купим и съедим!»*

*И так они в решении сошлись,
Но, не поняв друг друга, подрались.
Не знали, называя виноград,
Что об одном и том же говорят...*

Рассмотрим принципиальное соответствие Иисусовых Заповедей¹⁴ предписаниям вайшнавских шастр.

¹³Этот диалог является всего лишь литературным приёмом, однако в нем дословно повторены аргументы оппонентов, в какой-то степени отражающие существующий уровень полемики Православия с Сознанием Кришны.

¹⁴О заповедях: «Возлюби Господа Бога твоего» и «Возлюби ближнего твоего» см. выше подзаголовок «Заповеди».

Религия – закон, данный Богом

В Шримад-Бхагаватам {2.10.4} сказано: «Живые существа занимают верную позицию, когда подчиняются законам Господа. Так под покровительством Верховной Личности Бога они приобретают полное умиротворение». Господь – Верховный Правитель в «государстве» мироздания, а «религия – это закон, установленный Верховным Господом» {17-2, с. 141}. «Первоначально существовала одна система религиозных законов – писал Шрила Прабхупада, – теперь существует много. Не имеет значения, какой системе религиозных законов человек следует: главное в том, чтобы выполнять их точно и строго». Иисус подчеркивал важность неуклонного соблюдения религиозных законов: «Не думайте, что Я пришел нарушить закон или пророков; не нарушить пришел Я, но исполнить. Ибо истинно говорю вам: доколе не прейдет небо и земля, ни одна йота или ни одна черта не прейдет из закона» [Мф. 5.17].

Именно сознательное подчинение законам Бога делает человека действительно человеком. «В человеческом обществе существуют различные формы религии – индуизм, христианство, иудаизм, буддизм, ислам и т.д., поскольку люди, не имеющие религии, ничем не отличаются от животных» {9, с. 22}. «Религия – привилегия человека, именно она отличает общество людей от общества животных. У животных нет ни церквей, ни мечетей, ни религиозных учреждений. Но люди, где бы они ни жили и на какой бы ступени развития ни находились, обязательно исповедуют ту или иную религию. Даже у диких племен, обитающих в джунглях, есть своя религия» {9, с. 43}.

Предписания шаштр

Законы Бога нашли свое письменное выражение в священных Книгах. «Есть много книг знания, которые различны в разных странах, обществах, у разных народов и т. д. В Индии книгами знания считают Веды. На Западе* это Ветхий и Новый завет. Мусульмане признают Коран. Каково же предназначение всех этих книг знания? Они существуют для того, чтобы помочь нам осознать себя чистой душой. Их предназначение – ограничить материальную деятельность рамками определенных правил и запретов, которые называются моральным кодексом. В Библии, к примеру, есть десять заповедей,¹⁵ которые должны упорядочить нашу жизнь» {6, с. 145}. Иисус говорил о них: «Если хочешь войти в жизнь вечную, соблюди заповеди» [Мф. 19.17].

«Не следуя регулирующим принципам, мы не сможем достичь совершенства в жизни. Регулирующие принципы могут различаться в разных странах или Священных Писаниях, но это не так уж важно, поскольку они вводились с учетом особенностей времени, обстоятельств и склада ума людей. Однако сам принцип упорядочения жизни остается неизменным» {6, с. 146}. «Законы Всевышнего обычно называются сводами религиозных правил, приспособленных к различным условиям, но главный принцип религии везде одинаков – подчиняться повелениям Верховного Бога, то есть законам религии» {15-2, с. 191}.

*Автор явно имеет в виду «Запад» по отношению к Индии и России (прим. ред.).

¹⁵1) Я Господь, Бог твой,... да не будет у тебя других богов... 2) Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху, и что на земле внизу, и что в воде ниже земли. Не поклоняйся им и не служи им... 3) Не произноси имени Господа, Бога твоего, напрасно... 4) Помни день субботний, чтобы освятить его... 5) Почитай отца и мать... 6) Не убивай... 7) Не прелюбодействуй... 8) Не кради... 9) Не произноси ложного свидетельства... 10) Не желай... ничего, что у ближнего твоего [Исх. 20.2-17].

О том, что из иудейских заповедей должны соблюдать «уверовавшие язычники» (не-евреи), апостолы «послали им письмо, предлагая воздерживаться от мяса, принесенного в жертву идолам, от крови, от мяса убитых животных и от блуда» [Деян. 21.25]. (Цит. по «Библия. Современный перевод библейских текстов. Всемирный Библейский Переводческий Центр, М., 1993»).

«Это можно сравнить с законами, принимаемыми правительством, которым должны подчиняться жители данной страны. Без законов невозможно ни управлять государством, ни развивать культуру общества» {6, с. 146}.

«Писанные законы» государства – это несовершенная подделка под свод законов религии... В условиях материального существования каждый по самой своей природе несовершенен, поэтому даже самый материально развитый человек не способен разработать совершенное законодательство. Но законы Бога совершенны» {15-2, с. 191}.

«Поэтому человеку следует понять, исходя из предписаний шастр, в чем состоит его долг, и что таковым не является. Зная эти правила и предписания, он должен поступать так, чтобы постепенно возвыситься» {Б.-г. 6.24}.

Принципы религии

В Шримад-Бхагаватам {1.17.24} Махарадж Парикшит, говоря, обращаясь к Дхарме – олицетворенному закону Бога: «В Сатъя-югу (золотой век) ты прочно стоял на своих четырех ногах благодаря четырем принципам: аскетизму, чистоте, милосердию и правдивости».

«Принципы религии – это не догмы или регулирующие принципы определенного вероучения. Такого рода регулирующие принципы могут быть самыми разными в зависимости от места и времени... В приверженности догмам и постулатам без реализации истинных принципов нет ничего хорошего... Принципам религии: аскетизму, чистоте, милосердию и правдивости... может следовать сторонник любого вероучения. Нет нужды переходить из индуизма в ислам, христианство или другую веру, становясь в результате отступником, не следующим принципам религии. Религия «Бхагаватам» призывает следовать принципам религии» {15-2, с. 302}.

Этим же принципам призывал следовать и Иисус: «Если любите Меня, соблюдайте Мои заповеди» [Ин. 14.15]. Какие? Иисус же сказал: «не убивай...» [Мф. 19.18]

В Бхагавад-гите {13.8} Кришна говорит: «...Отказ от насилия... Я провозглашаю знанием». Ведическое предписание гласит: «Ма химсъят сарва-бхутани – никогда и ни к кому не применяй насилия» {5, с. 108}.

Вайшнавам глубоко свойственно уважение ко всем формам жизни, вытекающее из понимания духовной сущности каждого живого существа. Например, преданный Господа Чаитаньи по имени Васудева, страдая от страшной болезни – проказы, – смиренно поднимал червей, выпавших из ран на его теле, и вкладывал их обратно. Некоторые христианские святые вели себя похожим образом. Так аскет IV века Макарий Египетский однажды расплющил укусившего его комара. Раскаившись в убийстве, он велел себе просидеть шесть месяцев в Скетском болоте, о котором говорили, что его комары и осы способны прокусить кабанью шкуру. Когда он вернулся обратно, то был таким опухшим, словно больной водянкой, и окружающие узнали его только по голосу.

Принцип ненасилия (ахимсы) «состоит в том, что человек не должен отнимать жизнь у какого-либо живого существа. Не следует думать, что если духовная искра не погибает даже после уничтожения тела, то нет вреда в убиении животных ради удовлетворения чувств. Люди в наше время пристрастились употреблять животных в пищу, несмотря на то, что у них в изобилии имеются злаки, фрукты, молоко. Нет нужды убивать животных. Это указание предназначено для каждого» {5, с. 705}.

Однако понятие ахимсы шире, чем воздержание от убийства. «Под отказом от насилия обычно понимают, что нельзя совершать убийство или же наносить телесные повреждения, однако на самом деле это означает, что недопустимо быть причиной страданий других» {5, с. 613}. Причинить страдание можно не только оружием или кулаками; порой грубое слово, необдуманная поступок могут ранить сильнее. Указывая на это, Иисус сказал: «Вы слышали, что сказано древним: «не убивай; кто же убьет, подлежит суду». А Я говорю вам, что всякий,

гневающийся на брата своего напрасно, подлежит суду; кто скажет брату своему: «рака»* подлежит синедриону [суду]» [Мф. 5.21-22]. Это утверждение согласуется с другой заповедью: «не лжесвидетельствуй» [Мф. 19.18]

Ведь «правдивость – главный принцип любой религии» {15-2, с. 391}. «Основополагающий принцип религии – правдивость, а высшая цель всех религий – удовлетворение Господа» {15-2, с. 383}.

Бхагавад-гита {17.15} объединяет оба принципа в следующем высказывании: «Аскетизм речи состоит в произнесении слов, которые правдивы, приятны, благотворны и не беспокоят других, а также в регулярном чтении ведических гимнов», что является повторением предписания Ману Самхиты {4.138}: «Надо говорить правду, говорить приятное, не следует говорить неприятную правду, не следует говорить приятную ложь – такова дхарма». У того, кто предан Богу, нет нежелания критиковать, выискивать недостатки в других, поносить кого-либо. «Не следует искать недостатки в других или пытаться исправить их без особой надобности» {5, с. 706}. «Нежелание искать несовершенства в других, сострадание... – эти трансцендентные качества присущи праведным людям, наделенным божественной природой» {Б.-г. 16.2-3}.

Кшама

«Человек должен воспитывать в себе кшаму, терпимость и снисходительность, и прощать другим незначительные прегрешения» {5, с. 487}.

Когда Петр, ученик Иисуса, спросил у Него: «Господи! Сколько раз прощать брату моему, согрешившему против меня? До семи ли раз?», тот ответил: «Не говорю тебе: «До семи», но до седмижды семидесяти раз» [Мф. 18.21-22]. Смирение вообще является важнейшим качеством религиозного человека.

Господь Чаитанья в Шикшаштаке говорит: «Следует повторять святое имя в смиренном состоянии ума, считая себя ниже соломинки, лежащей на улице. Нужно быть более терпеливым, чем дерево, свободным от чувства ложного престижа и всегда готовым оказать почтение другим. В таком состоянии ума можно постоянно повторять Святое Имя Господа» {12, с. 29}. К такому же смирению призывал и Иисус: «Но кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему и другую» [Мф. 5.39].

«Почитай отца и мать» [Мф. 19.19]

Истинный верующий смиренно готов оказать почтение каждому, но он особенно почтителен по отношению к старшим. «Согласно общепринятому этикету, старшим нельзя противоречить даже словом. Даже если они иногда резки, в ответ на это не следует вести себя грубо» {5, с. 88}. Господь Рама говорил: «Я готов войти в огонь, выпить яд и броситься в океан – лишь бы выполнить наказ Моего отца» {Рамаяна/Айодхья 18.20}.

В Шримад-Бхагаватам {6.1.13} говорится, что желающий достичь совершенства в духовной жизни должен быть готов «совершать аскезы, соблюдать целибат, укрощать ум и плоть». Бхагавад-гита {17.14} разъясняет, что «аскеза тела состоит в поклонении Всевышнему Господу, брахманам, духовному учителю, старшим, таким как отцу и матери, а также в чистоте, простоте, целомудрии и неприменении насилия». Как правило, старшими считаются «царь или глава государства, отец и школьный учитель», которые являются «лидерами простых людей. Каждый такой естественный лидер несет великую ответственность перед своими подчиненными, поэтому он должен быть хорошо знаком с образцами моральных

*Это бранное сирийское слово, распространённое в то время среди иудеев, означает «пустой, негодный человек» (прим. ред.).

принципов и духовным кодексом» {5, с. 187}. Тот, кто обучает этим принципам на своем примере и несет другим это знание, является старшим в истинном смысле этого слова, хотя по возрасту он может быть и молод: в Шримад-Бхагаватам описано, как юного Шукрадеву Госвами признали старшим мудрецы весьма почтенного возраста, а Иисус в апокрифическом Евангелии от Фомы [4] говорит: «Старый человек в его дни не замедлит спросить малого ребенка о месте жизни» [1, с. 250]. «Попытайся узнать истину, обратившись к духовному учителю, – призывает Кришна в Бхагавад-гите. Вопрошай его и смиренно служи ему. Само-реализованные души способны дать тебе знание, ибо они видят истину» {Б.-г. 4.34}. «Необходимо общаться с чистым преданным, который достиг высот в неуклонном преданном служении и в чьем сердце не осталось и следа же-лания критиковать других, и стараться служить ему с верой и преданностью» {Уп. 5}.

Унижающий себя возвысится

Бхактисиддхант Сарасвати Тхакур в журнале «Шри Са-джана тошани» (1936 г.) писал: «Тот, кто служит Господу Хари, считает себя низшим из всех существ. В высочайший разряд вайшнавов поднимается тот, кто может ощущать себя низшим из всех. Тогда человек может передавать послание высшей преданности Господу Хари. Лучший из всех считает себя ниже всех остальных» {24, с. 84}. «Ибо всякий, возвышающий себя сам, унижен будет, а унижающий себя возвысится» [Лк. 18.14]. «Кто хочет быть первым, будь из всех последним и всем слугою» [Мк. 9.35]. Конечно, в материальном мире каждый борется за превосходство, поэтому Иисус предостерегал учеников: «Вы знаете, что почитающиеся князьями народов господствуют над ними, а вельможи их властвуют ими: Но между вами да не будет так: а кто хочет быть большим между вами, да будет вам слугою; И кто хочет быть первым между вами, да будет всем рабом» [Мк. 10.42-44].

Осуждай не грешника, но грех

Почему же Иисус сам часто бывал довольно резок в своих высказываниях? Например, фраза «что ты смотришь на сучок в глазе брата твоего, а бревна в твоём глазе не чувствуешь?» [Мф. 7.3] по форме, казалось бы, нарушает заповедь «Не судите, да не судимы будете» [Мф. 7.1]. Ведь эту мысль можно выразить и более мягко: «Преданный никогда не ищет недостатков в других, а старается выявить свои собственные и, насколько возможно, избавиться от них» {15-2, с. 183}.

Дело в том, что верующий не хочет осуждать никого, даже грешника, он осуждает грех, как неповиновение воле Бога. Это объясняется в одном из писем Шрилы Прабхупады: «Преданные всегда смиренно предлагают свое почтение всем, но в обсуждении положений шастр они не придерживаются обычного этикета, предписывающего говорить лишь приятную правду. Они говорят только правду, даже если она не всегда приятна» {28, с. 22}.

«Сатпъям, правдивость, означает, что факты должны представляться, как они есть, для блага людей. Факты не должны искажаться. В соответствии со светскими условностями, считается, что надо говорить правду лишь в тех случаях, когда она приятна для других. Но это не есть правдивость. Правду следует говорить прямо и открыто так, чтобы другие могли понять, каковы же факты на самом деле. Если человек вор, и людей предупреждают, что он вор, то это и есть правда. Правдивость требует, чтобы для пользы других факты представлялись в истинном свете. Таково определение правды» {5, с. 487}.

Простота

И, естественно, принцип «только приятная правда» не должен служить оправданием интриг и двуличия. «Но да будет слова ваше: «да, да», «нет, нет»; а что сверх этого, то от лукавого» [Мф. 5.37]. Верующий прост и открыт к общению: «Простота означает, что человеку не следует использовать обходные пути, что он должен быть настолько откровенен, чтобы открывать правду даже врагу» {5, с. 613}.

«Удовлетворенность, простота, серьезность, владение своими чувствами и очищение своего существования есть аскетизм ума» {Б.-г. 17.16}.

Аскетизм

«Аскеза означает добровольное принятие того, что может быть не слишком удобно для тела, но благоприятно для духовного развития, в частности, соблюдение постов» {15-2, с. 375}. Иисус также говорил, что избавиться от мирских вожделений можно «постом и молитвой». «Существует предписание поститься в определенные дни месяца. У человека может не быть склонности к соблюдению таких постов, но вследствие своей решимости прогрессировать в науке сознания Кришны, он примет такие физические трудности, рекомендованные шастрами. Однако не следует поститься без необходимости или вопреки предписаниям Вед» {5, с. 489}. «Пост дважды или четырежды в месяц – разновидность аскезы, которую можно добровольно принимать, но только ради духовного осознания, а не в политических или иных целях. Пост, имеющий целью не самоосознание, а что-либо еще, осуждается в Бхагавад-гите 17.5-6» {15-2, с. 375}.

Иисус говорил: «Когда поститесь, не будьте унылы, как лицемеры; ибо они принимают на себя мрачные лица, чтобы показаться людям постящимися» [Мф. 6.17]. Такое «воздержание, совершаемое из гордости и ради завоевания уважения, чести и поклонения, считается находящимися в гуне страсти. Оно не может быть ни твердым, ни постоянным» {Б.-г. 17.18}. Истинная цель поста – постараться очистить свое существование, свести к минимуму материальные действия и приблизиться к Богу. «А ты, когда постишься, помажь голову твою и умой лицо твоё, чтобы явиться постящимся не перед людьми, но перед Отцом твоим» [Мф. 6.17].

Сканда Пурана содержит такие предписания относительно поста: «В день поста преданный должен встать рано утром, тщательно омыться... Затем он должен войти в храм Вишну, чтобы поклоняться Господу... В этот день преданный должен петь и танцевать в экстазе пред Божеством. Он должен избегать праджалпы (пустых разговоров) всех видов... Следует с другими преданными слушать как вайшнавьи читают о славных деяниях Господа Вишну из Пуран». Шрила Прабхупада отмечал, что «человек в Сознании Кришны соблюдает посты, как рекомендовано в шастрах. Он не постится и не ест больше, чем требуется, и таким образом, может заниматься йогой» {5, с. 313}. Бхакти-йога или «преданное служение Господу очень просто: человек должен всегда заниматься служением Ему, принимать остатки пищи, предложенной Господу, вдыхать запах цветов, предложенных лотосным стопам, посещать места, где Господь явил Свои трансцендентные игры и развлечения, читать о многообразных деяниях Господа, о Его любовных взаимоотношениях с преданными, всегда повторять трансцендентную звуковую вибрацию Маха-мантры: «Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе / Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе», соблюдать посты, отмечающие дни явления и ухода Господа и Его преданных» {5, с. 668}.

Показное благочестие

Вышесказанное относится не только к посту, но в равной степени и ко всякой благочестивой деятельности: «Наблюдайте за тем, чтобы праведность вашу не выставлять перед людьми напоказ» [Мф. 6.1].¹⁶ «Когда творишь милостыню, не труби перед собою, как делают лицемеры в синагогах, и на улицах, чтобы прославляли их люди» [Мф. 6.2]. «Такая благотворительная деятельность, которая совершается в расчете на какое-то возмещение, или из желания что-либо за это получить, а также та, которая совершается неохотно... относится к гуне страсти» {Б.-г. 17.21}. "Ее плоды временны и относятся только к этому миру, не принося духовного блага: «Истинно говорю вам, что они уже получают награду свою» [Мф. 6.17].

Целомудрие и семейная жизнь

«Вручить себя Господу могут лишь аскетичные, милосердные, чистые и правдивые люди» {15-2, с. 374}, и все эти качества вмещает в себя слово «целомудрие». Требование целомудрия содержится и в Законах Ману {4.133} («Пусть не обращает свой взор ... к жене другого»), и в Ветхом Завете («Не желай жены ближнего твоего» [Исх. 20.17]), и в Новом Завете («Не прелюбодействуй» [Мф. 19.18]).

«В Ману-смирти сказано, что возжелание невозможно удовлетворить никаким количеством чувственных наслаждений, как нельзя потушить огонь, постоянно подбрасывая в него дрова. В материальном мире центром всей деятельности является половое наслаждение, и поэтому материальный мир называется «майтхунья-агара» – «оковы половой жизни»... В процессе чувственного наслаждения возможно некоторое ощущение счастья, но в действительности это ложное чувство счастья является главным врагом испытывающего его» {5, с. 205}. Поэтому «любая форма религии, которая учит своих последователей соблюдать обет безбрачия, благотворна для человека» {16, с. 301}. Так как «духовное осознание и сексуальные наслаждения плохо сочетаются друг с другом» {5, с. 287}, то «хорошо человеку не касаться женщины» [1 Кор. 7.7].

Живший как санньяси (странствующий монах и проповедник) апостол Петр говорил: «Желаю, чтобы все люди были, как и я; но каждый имеет свое дарование от Бога, один так, другой иначе» [1 Кор. 7.1]. Но, так как «половые отношения являются настоятельной необходимостью обусловленной души, они разрешаются в браке. Согласно наставлениям шаштр, непозволительно вступать в половые отношения иначе как со своей женой. На всех остальных женщин следует смотреть, как на собственную мать» {5, с. 199}. Об этом же апостольское наставление: «Во избежание блуда каждый имей свою жену, и каждая имей своего мужа... Впрочем, это сказано как позволение, а не как повеление... А вступившим в брак не я повелеваю, а Господь: жене не разводиться с мужем... и мужу не оставлять жены своей» [1 Кор. 7.2, 6, 10, 11].

«В конце концов, в материальном мире мужчина нуждается в женщине, а женщина в мужчине. Когда они сходятся вместе, они должны мирно жить в сознании Кришны, не мечась, подобно молнии, сверкающей то в одном скоплении облаков, то в другом» {7, с. 159}. Но брак сам по себе вовсе не решает проблем. «В семейной жизни, как и в любой жизни, человек не может достичь полного счастья, не обладая сознанием Кришны. Шрила Нароттама даса Тхакур говорит в своих молитвах, что он стремится к общению с человеком, все равно, женатым или давшим обет отречения, который занят трансцендентным духовным служением Господу и всегда воспевает святое имя Господа» {7, с. 160}.

¹⁶Цитируется по: «Новый завет и псалтырь». Slavic Gospel Association, 1990.

Конечно, «если и женишься – не согрешишь, и если девица выйдет за муж, не согрешит. Но таковые будут иметь скорби по плоти, а мне вас жаль... А я хочу, чтобы вы были без забот. Неженатый заботится о Господнем, как угодить Господу; а женатый заботится о мирском, как угодить жене» [1 Кор. 7.28, 32, 33] – с сожалением констатировал ученик Иисуса. О людях, заботящихся только о мирском, в Шримад-Бхагаватам {2.1.3} сказано: «По ночам такие завистливые домохозяева спят или занимаются сексом, а днем зарабатывают деньги или заботятся о членах своей семьи. В этих занятиях проходит их жизнь». В связи с этим «если кто-либо, даже будучи семейным человеком, стремится к духовному прогрессу, ему необходимо контролировать свою половую жизнь... Если человек имеет возможность воспитать ребенка в сознании Кришны, то он может произвести сотни детей, но, не обладая такой возможностью, он не должен вступать в половые отношения, просто потворствуя своим чувствам» {5, с. 704}.

«Дети, жена, дом... являются естественными объектами любви, но наилучшим способом создания благоприятной обстановки в доме является сознание Кришны» {5, с. 616}. «Человек должен зачать во чреве своей жены достойных детей, совершая это как акт жертвоприношения Верховной Личности Бога в контексте преданного служения Господу» {17-2, с. 21}. «Несмотря на то, что у грихастхи (семьянина) есть жена, его половая жизнь также должна вестись с ограничениями, а именно – только для зачатия ребёнка. Если грихастха не хочет детей, он не должен вступать в половые отношения с женой» {5, с. 703}. Ученики Иисуса сказали ему, что «если такова обязанность человека к жене, то лучше не жениться. Он же сказал им: не все вмещают слово сие, но кому дано» [Мф. 19.10-11].

Брахмачарья

Те, которому дано, принимают обет *брахмачарьи* (безбрачия; более широкое определение дает словарь Амара-коша: «действовать на духовном уровне»). Иисус подчеркивал важность целибата в духовной жизни: «Ибо есть скопцы, которые оскотлены от людей; и есть скопцы, которые сделали сами себя скопцами для Царства Небесного. Кто может вместить, да вместит» [Мф. 19.12].

В Ягьявалкья Смрити сказано: «обет *брахмачарьи* предназначен для того, чтобы помочь человеку полностью воздерживаться от потворства сексуальному желанию в делах, словах и уме, в любое время, в любом месте и при любых обстоятельствах» {5, с. 310}. О необходимости контролировать свои чувства и ум говорил и Иисус: «Всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с ней в сердце своём» [Мф. 5.28].

Один из близких спутников Господа Чаитаньи, Чхота Харидаса, принадлежал к тесному кругу Его близких друзей и учеников, но каким-то образом случилось так, что Чхота Харидаса посмотрел с вожделением на молодую женщину, а Господь Чаитанья был настолько строг, что тут же лишил его права находиться среди приближенных к Нему. Господь Чаитанья сказал: «Для *санньяси*, а также любого, кто пытается разорвать пути материальной природы и старается поднять себя до уровня природы духовной и вернуться домой, назад к Господу, стремление к чему-либо материальному или к женщинам, ради чувственного удовлетворения, даже просто взгляд в их сторону с подобным желанием настолько предосудительны, что лучше ему покончить жизнь самоубийством, нежели ощутить в себе подобные запретные желания» {5, с. 702}. Не менее строг был и Иисус: «Если же правый глаз соблазняет тебя, вырви его и брось от себя; ибо лучше для тебя, чтобы погиб один из членов твоих, а не все тело твое было ввержено в геенну» [Мф. 5.29]. Примечательно, что пример буквального выполнения этого указания продемонстрировал в Индии Билвамангала Тхакур: поймав себя на том, что он, забыв о Кришне, провожает взглядом деревенскую красавицу, выколол себе глаза.

«Всем, кто стоит выше *карми* (материалистов) – *гьяни* (философам), *йогам* и преданным, – строго запрещено потакать своим сексуальным желаниям» {16, с. 17}. Шрила Бхактивинода в своих молитвах говорит: «Чувства – смертельные враги, ибо они увлекают душу в пучину материального наслаждения чувств» {26, с. 59}. Нам надо серьезно отнестись к словам Кришны: «Поэтому сначала обуздай этот великий символ греха – вожделение, управляя своими чувствами, и срази этого врага знания и постижения души» {Б.-г. 3.41}.

«Не кради» [Мф. 19.18]

Что касается заповеди «не кради», то она наравне с заповедью «не убий»¹⁷ и другими предписаниями, регулирующими социальную жизнь человека, вытекает из «золотого правила жизни в материальном мире»: «О человек, услышь суть праведности и следуй ей: не делай другим того, чего ты не хочешь, чтобы тебе сделали» {Падма Пурана/Сришти 19.355}. «Итак, во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними; ибо в этом закон и пророки» [Мф. 7.12]. Для выполнения этого правила достаточно ясного понимания закона кармы (всеобщего закона воздаяния), сущность которого выражается пословицей «что посеешь, то пожнешь».

Реинкарнация

Понятие кармы и реинкарнации часто называют «специфически индийскими», «совершенно чуждыми христианству». Однако было бы невероятно, если бы еврейскому народу, к которому принадлежал Иисус, оставалась неизвестной эта концепция, широко распространенная в Египте, Греции и Индии. Она, конечно, находила сторонников и в Израиле. Об этом свидетельствуют, в частности, слова Евангелий об ожидаемом воплощении пророка Илии: «Услышал Ирод четвертовластник о всем, что делал Иисус, и недоумевал: ибо одни говорили... что Илия явился, а иные, что один из древних пророков воскрес» [Лк. 9.7-8]. Сам Иисус спрашивал: «За кого люди почитают Меня?» Ему ответили, что кто «за Илию, а иные за Иеремию или одного из пророков» [Мф. 16.14; см. также Лк. 9.19]. Он же говорил об Иоанне Крестителе: «Если хотите принять, он есть Илия, которому должно придти» [Мф. 11.14]. Когда ученики спросили у Иисуса о воплощении Илии, которое, по словам книжников, должно совершиться перед приходом мессии, тот ответил: «Илия уже пришел, и не узнали его, а поступили с ним, как хотели... Тогда ученики поняли, что Он говорил им об Иоанне Крестителе» [Мф. 17.10-13]. Впрочем, Иоанн себя так не идентифицировал; на вопрос священников: «Что же? Ты Илия?» он сказал: «Нет» [Ин. 1.21].

Вкратце причины нового рождения (*карма* – последствия добрых и дурных поступков, а также желания человека) раскрываются в пятом-шестом стихах четвертой брахманы Брихадараньяка Упанишады мудрецом Ягьявалки: «Делающий доброе бывает добрым делающий дурное бывает дурным. Благодаря чистому деянию, он бывает чистым, благодаря дурному – дурным. И ведь говорят: «Этот *пуруша* (человек) состоит из желания». Каково бывает его желание, такова бывает воля; какова бывает воля, такое деяние он и делает; какое деяние он делает, такого удела он и достигает». Об этом такой стих:

К нему привязан его разум, с тем связано деянием его внутреннее существо. Достигнув конца какого-либо деяния, которое он здесь делает, Он снова приходит в этот мир для нового деяния.

Это – о желающем мирского. Теперь – о нежелающем. Кто лишен мирских желаний, свободен от мирских желаний, имеет желанием лишь *Атмана*, из того не выходят жизненные силы. Будучи *брахманом*, он идет к *Брахману*».

¹⁷Ср.: «Вор, также как убийца, ... должен считаться совершившим великий грех» Ману-смити {9.235}.

Представления о перевоплощении души не были чужды и первым христианам. Вот как излагает учение о реинкарнации один из ранних христианских учителей Ориген Александрийский¹⁸ (185-254) в своей работе «О началах»: «Когда мы говорим, что в мире существует разнообразие, и что мир сотворен Богом, Бога же называем и благим, и праведным, то очень многие обыкновенно возражают нам: «Каким же образом можно согласовать с правдой Бога, что одни существа Он сотворил высокими, а иные сотворил низшими и худшими на много ступеней». Затем они возражают и относительно того, что на долю одних выпадает более счастливый жребий рождения... Некоторые от самого своего рождения находятся в унижении и подчинении, и воспитываются по рабски; другие же воспитываются более свободно и разумно; у некоторых – здоровое тело, у других же – больное от самого детства... Домостроительство о людях не заключается в пределах жизни этого века, но степень предшествующих заслуг всегда служит основанием будущего состояния, и, таким образом, бессмертным и вечным судом правды и управлением божественного Промысла божественная душа приводится к высшему совершенству... Каждому из тех, которые нисходят на Землю – сообразно с его заслугами или тем местом, какое он занимал там, – в этом мире определяется родиться в разных странах, среди разных народов, в разных отношениях, с такими или иными слабостями, и произойти от богобоязненных, или от менее благочестивых родителей¹⁹: при этом иногда случается, что израильтянин попадает в число скифов, а бедный египтянин изводится в Иудею... Только этим учением и можно защитить правду Божию во всех распоряжениях Бога относительно тварей, потому что каждая тварь в самой себе имеет причины того, что она находится в том или другом порядке жизни».

«Не собирайте сокровищ на земле»

Заповедь «не укради» имеет и более широкий смысл: «Если мы забываем о цели человеческой жизни и просто используем для удовлетворения чувств получаемое от посланцев Господа, все больше и больше запутываясь в материальном существовании, которое не является целью творения, несомненно, мы становимся ворами и поэтому подлежим наказанию по законам материальной природы. Общество воров никогда не станет счастливым, так как у воров нет цели в жизни» {5, с. 178}. Цель человеческого существования – вернуться в Царство Бога, к вечной жизни в знании и блаженстве. Все материальные приобретения временны, так как сам этот мир, по словам Кришны, «преходящее место, исполненное страданий» {Б.-г. 8.15}. Поэтому Иисус призывал: «Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа истребляют и где воры подкапывают и крадут; но собирайте себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не истребляют и где воры не подкапывают и не крадут» [Мф.6.19-20].

«Работая не разгибая спины, человек может разбогатеть, но такому заработанному тяжким трудом счастью всегда сопутствуют страхи и сомнения, ибо никто не знает, как долго оно продлится» {16, с. 297}. В связи с этим показательна история, содержащаяся в Евангелии: «Смотрите, берегитесь любостыжания, ибо жизнь человека не зависит от изобилия его имени. И сказал им притчу: у одного богатого человека был хороший урожай в поле; и он рассудил сам с собой: что мне делать?»

¹⁸Через триста лет император Юстиниан издал эдикт, в котором осудил учение Оригена. Считается, что взгляды Оригена были преданы анафеме на созванном Юстинианом пятом (553 г.) «Вселенском Соборе», однако некоторые исследователи придерживаются мнения, что его имя вписано впоследствии.

¹⁹Ср.: «Неудачливый йог после многих лет счастливой жизни на планетах, где обитают праведные существа, рождается в семье добродетельных людей или же в богатой аристократической семье. Или, если он потерпел неудачу после долгих занятий йогой, он рождается в семье трансценденталистов, мудрость которых, несомненно, велика. Разумеется, такое рождение редко кому достается в этом мире» {Б.-г. 6.41-42}.

Некуда мне собрать плодов моих. И сказал: вот что сделаю: сломаю житницы мои и построю большие, и соберу туда весь мой хлеб и все добро мое. И скажу душе моей: душа! много добра лежит у тебя на многие годы: покойся, ешь, пей, веселись. Но Бог сказал ему: безумный! в сию ночь душу твою возьмут у тебя; кому же достанется то, что ты заготовил? Так бывает с теми, кто собирает сокровища для себя, а не в Бога богатеет» [Лк. 12.15-21].

Похожая ситуация (правда, с прямо противоположной развязкой) описана в Шримад-Бхагаватам: «Узнав, что ему остается жить одно мгновение, святой царь Кхатванга немедленно прекратил всякую материальную деятельность и нашел прибежище у Верховного Спасителя – Личности Бога» {Бхаг. 2.1.13}. «Жизнь человека не сводится к удовлетворению насущных потребностей тела... Довольные его (Кхатванги) служением, полубоги предложили царю выбрать себе любую материальную награду, но, хорошо помня о своем главном долге, Махараджа Кхатванга спросил у них, сколько ему остается жить. Это доказывает, что он заботился не столько о накоплении материальных благ, которыми могут одарить полубоги, сколько о том, чтобы подготовиться к следующей жизни. Полубоги ответили, что ему осталось жить всего лишь мгновение. Тогда царь немедленно... нашел прибежище у Верховного Спасителя – Личности Бога... Хотя святому царю понадобился для этого всего лишь миг, на самом деле он достиг успеха только потому, что всегда помнил о своем долге» {16, с. 35}.

Весь мир помешан на идее накопления. «Демон думает: «Сегодня у меня есть столько денег, а будет еще больше, таковы мои планы. Теперь мне принадлежит столько-то, и мое богатство будет возрастать все больше и больше... Я самый богатый человек, окруженный аристократическими родственниками. Нет никого, кто бы превосходил меня в силе и был счастливей меня...» Так подобные люди бывают обмануты невежеством» {Б.-г. 16.13-15}. «Материальное процветание – своего рода лихорадка» {15-1, с. 252}. Однако «проблемы материального существования – рождение, старость, болезни и смерть – не могут быть разрешены посредством накопления богатств и экономического развития» {5, с. 94}.

Истинная ценность

«Смысл человеческого существования – зарабатывать ценности. Его называют *артхадам* – «то, что может принести нечто ценное». Что же является величайшей ценностью жизни? Возвращение домой, обратно к Богу, как о том сказано в Бхагавад-гите²⁰. Человек должен понять, что вернуться к Богу в его интересах... В Брахма-вайварта Пуране сказано, что человеческая жизнь настолько ценна, что иногда даже полубоги с высших планет добиваются возможности родиться в человеческом теле на этой планете, потому что только в человеческом теле можно без особых усилий вернуться к Богу... Того, кто этого не знает, сравнивают с ослон, не имеющим никакого представления ни собственном благе, ни о благе других людей» {16, с. 164}. «Женщины и богатство являются очень большим препятствием на пути преданного к Богу» {15-1, с. 97}. Когда отпрыск богатых родителей спросил Иисуса: «Что сделать мне доброго, чтобы иметь жизнь вечную?», тот ответил: «Не убивай; не прелюбодействуй; не кради; не лжесвидетельствуй; почитай отца и мать; и: люби ближнего твоего как самого себя». Юноша говорит Ему: все это сохранил я от юности моей; чего еще не достает мне?»

²⁰ «Вернувшись ко Мне, великие души, достигшие наивысшего совершенства в *бхакти-йоге*, никогда не отправляются обратно в этот временный, полный страданий мир» {Б.-г. 8.15}.

Использовать собственность в служении Богу

Иисус сказал ему: если хочешь быть совершенным, пойди, продай имение твое и раздай нищим; и будешь иметь сокровище на небесах; и приходи и следуй за Мною. Услышав слово сие, юноша отошел с печалью, потому что у него было большое имение. Иисус же сказал ученикам Своим: истинно говорю вам, что трудно богатому войти в Царство Небесное» [Мф. 19.21-23]. В Бхагавад-гите сказано, что «если принесение в жертву материальной собственности не направлено на достижение духовного самоосознания, то такая жертва становится материальной. Но тот, кто делает это с целью достижения духовного совершенства, в преданном служении Господу, приносит истинную жертву» {5, с. 263}. Шрила Прабхупада писал: «Многие мои ученики – выходцы из богатых и уважаемых семей – быстро утрачивают всякий интерес к материальным наслаждениям и проникаются желанием вести духовную жизнь. Несмотря на то, что они выросли в очень богатых семьях, многие соглашаются жить в условиях, которые никак не назовешь комфортабельными. Ради Кришны они готовы смириться с любыми условиями – лишь бы быть в храме и общаться *вайшнавами*. Когда человек до такой степени утрачивает интерес к материальным наслаждениям, он может получить посвящение у духовного учителя» {9, с. 50}.

«Материальная собственность, какой бы привлекательной она ни казалась, не может принадлежать нам вечно. Поэтому от нее нужно отказаться добровольно, в противном случае с ней все равно придется расстаться, когда смерть заставит нас покинуть наше нынешнее материальное тело. Здравомыслящий человек понимает, что любая материальная собственность не вечна, и что самое лучшее, что с ней можно сделать, – это использовать ее для служения Господу» {16, с. 373}.

«Стремясь исполнить желания Господа, преданный готов при любых обстоятельствах следовать Его приказаниям; он примет все богатства мира, если Господь даст ему их, и использует эти богатства на службу Ему же; но он также будет рад ничего не иметь, если такова воля Господа» {5, с. 72}.

Душа больше пищи

Иисус предостерегал от чрезмерной озабоченности удовлетворением телесных потребностей: «Не заботьтесь для души вашей, что вам есть и что пить, ни для тела вашего, во что одеться. Душа не больше ли пищи, и тело – одежды?» [Мф. 6.25]. За несколько тысяч лет до него об этом же говорил Шукадева Госвами: «Зачем нужны кровати, когда на земле есть много ровных мест, где можно прилечь? К чему человеку подушка, если ее могут заменить руки? Зачем нужна посуда, когда можно обойтись ладонями? И зачем человеку одежда, когда можно покрывать свое тело древесной корой? Разве деревья, живущие ради других, перестали подавать милостыню? Разве входы в горные пещеры завалены, а Всемогущий Господь перестал заботиться о предавшихся Ему душах?» {Бхаг. 2.2.4-5}. Словно разъясняя слова Иисуса, – «Взгляните на птиц небесных: они не сеют, ни жнут, ни собирают в житницы; и Отец ваш Небесный питает их. Вы не гораздо ли лучше их?» [Мф. 6.26] – Шрила Прабхупада пишет: «Верховный Господь заботится обо всех живых существах во вселенной. Как же тогда Он может забыть о предавшейся Ему душе, которая посвятила себя служению Господу?» {16, с. 80}.

В Упанишадах говорится о Господе: «Он – изначально вечный из всех вечных. Он – высшее живое существо среди всех живых существ, и Он один дает всем все необходимое» {Катх. 2.2.13}. Поэтому «не заботьтесь и не говорите: «что нам есть?» или «что пить?» или «во что одеться?» Потому что всего этого ищут язычники, и потому Отец ваш небесный знает, что вы имеете нужду во всем этом» [Мф. 6.31-32]. Язычники – это те, кто поклоняется полубогам ради материальных приобретений. «Не очень разумное существо... бездумно

обращается к полубогам ради обретения каких-либо благ. Но чистый преданный, испытывая нужду в чем-либо, взывает лишь к Всевышнему Господу. Однако просьбы о материальных благах не свойственны чистым преданным» {5, с. 382}. Поклоняющийся Богу с любовью и преданностью в полной мере обладает качеством *«тушти»* – удовлетворенностью тем, что имеет. *«Тушти, удовлетворенность, означает, что человек не должен стремиться к накоплению все больших и больших материальных богатств. Он должен быть удовлетворен тем, что получает милостью Всевышнего Господа»* {5, с. 489}.

Бог знает ваши нужды

«Господь заявляет, что всякое живое существо в любой форме – Его чадо, и поэтому Он с щедростью дарует всем необходимое для жизни. Он подобен облаку, поливающему дождем все, будь то скалы, земля или вода. Но Своим преданным Он оказывает особое внимание» {5, с. 471}. «Знает Отец Ваш, в чем вы имеете нужду, прежде вашего прошения у Него» [Мф. 6.8]. «Ибо Он повелевает солнцу Своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных» [Мф. 5.45].

Пребывая в сердце каждого в форме Сверхдуши, Господь знает потребности чтущих Его и решает все их проблемы. То, как это происходит, замечательным образом иллюстрирует случай, произошедший с Харидасом Тхакуром. «Харидас Тхакур, великий преданный Господа Шри Чаитаньи, поселился в пещере, где, как выяснилось, жила огромная ядовитая змея. Один из почитателей Тхакура Харидаса, ежедневно приходивший к нему, боялся змеи и попросил его покинуть это место. Поскольку преданные часто навещали его и многие из них боялись змеи, Тхакур Харидас решил удовлетворить их просьбу. Но не успел он принять это решение, как змея сама выползла из своей норы и на глазах у всех покинула пещеру. Господь, находившийся в сердце этой змеи, попросил ее уступить место Харидасу и никогда больше не беспокоить его. Это яркий пример того, как Господь защищает Своих истинных преданных» {16, с. 80}.

Сад-дхарма

«Поэтому истинно верующий обращается к Богу исключительно с просьбой о духовном продвижении. *«Сад дхарма»*, или обязанности, которые необходимо исполнять, чтобы вернуться к Господу и таким образом стать Его чистым преданным, – это единственная по-настоящему благочестивая деятельность» {16, с. 561}. В Бхагавад-гите {8.28} сказано, что «вставший на путь преданного служения не лишается плодов изучения Вед, совершения аскез и жертвоприношений, благотворительности, философских занятий и кармической деятельности. Он обретает все то, что приносят эти формы деятельности, и, в конце концов, достигает высшей обители».

Апостол Павел утверждал, что «все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности» [2 Тим. 3.16], так и Прабхупада разъясняет: «Кришна говорит здесь, что все наставления ведических писаний преследуют одну цель: помочь человеку достичь высшей цели жизни, то есть вернуться к Богу. Все священные писания мира имеют одну и ту же цель. Это было миссией всех религиозных реформаторов и *ачарьев*. На Западе, например, эту миссию выполнял Господь Иисус Христос. То же делали Господь Будда и Мухаммед. Никто из них не советовал людям делать этот материальный мир своим вечным пристанищем. Учения трансценденталистов могут немного отличаться друг от друга, что зависит от страны, времени и обстоятельств, но главный принцип остается неизменным: мы должны жить не в материальном, а в духовном мире, и на этом сходятся все истинные трансценденталисты» {6, с. 184}. «Ищите же прежде Царства Божия» [Мф. 6.33] – призывал Иисус.

Свобода от страха смерти

«В Шримад-Бхагаватам {11.2.37} говорится: «Причина страха – погружение в иллюзорную энергию». Но тот, кто свободен от ее воздействия, кто уверен, что он является не телом, а духовной частицей Верховной Личности Бога, и поэтому занят трансцендентным служением Всевышнему Господу, ничего не боится. Его будущее очень светло. Страх – состояние людей, не находящихся в сознании Кришны. *Абхаям*, бесстрашие, возможно только для того, кто пребывает в сознании Кришны» {5, с. 488}.

Нужно осознать, что каждое живое существо – это душа, духовная сущность, а не материальное тело. Понимание того, что «для души не существует ни рождения, ни смерти», что «она не уничтожается, когда погибает тело» {Б.-г. 2.20}, освобождает человека от страха смерти: «И не бойтесь убивающих тело, души же не могущих убить» [Мф. 10.28]. Именно такое понимание является истинным бесстрашием, а не глупая бравада: «Пить будем, гулять будем, а смерть придет – помирать будем!»

В Гите {18.30} сказано: «То понимание, посредством которого человек знает, что следует делать, и что не следует, чего надо бояться, и чего не надо, что связывает, и что освобождает, такое понимание относится к гуне добродетели» {Б.-г. 18.30}. Следует бояться *майи* – энергии иллюзии, которая может вовлечь душу в океан материалистической жизни. Недаром Иисус призывал: «Бойтесь более того, кто может и душу и тело погубить в геенне» [Мф. 10.28]. Ведь «какая польза человеку, если он приобретает весь мир, а душе своей повредит? или какой выкуп даст человек за душу свою?» [Мф. 16.26].

«Верхняя часть тела человека, даже увенчанная шелковым тюрбаном, – лишь тяжелая ноша, если ее не склоняют перед Личностью Бога, дарующего *мукти* (свободу). А руки, даже украшенные сверкающими браслетами, но не занятые служением Личности Бога Хари, подобны рукам покойника» {Бхаг. 2.3.21}. Именно о таких живых трупах, «гробах повапленных» Иисус говорил: «Предоставь мертвым погребать своих мертвецов» [Лк. 9.60].

Вне времени

Первое рождённое во вселенной существо, Брахма, обращаясь к Господу, говорит, что, только укрывшись у Его лотосных стоп, можно действительно освободиться от страха, свойственного жизни в материальном мире: «О мой Господь, люди этого мира, обремененные житейскими заботами и тревогами, пребывают в постоянном страхе. Им приходится все время защищать свое тело, богатство, друзей и терпеть унижения; их переполняют скорбь и порочные желания; движимые алчностью, они строят всю свою деятельность на эфемерных представлениях «мне» и «мое». Все эти тревоги будут терзать их до тех пор, пока они не укроются под сенью Твоих надежных лотосных стоп» {Бхаг. 3.9.6}. Об этом же говорил и Арджуна: «О мой Господь Шри Кришна, Ты – всемогущая Личность Бога. Твои энергии безграничны, поэтому только Ты способен изгнать страх из сердца Своих преданных» {Бхаг. 1.7.22}. «В бессмертном царстве Бога нет перемен, которые несет с собой вечное время, то есть власть времени не распространяется на царство Господа, и поэтому его обитателям неведомо чувство страха» {16, с. 297}. Свободу обитателей духовного мира от разрушительно влияния материального времени подтверждает также апостол Иоанн в своем «Апокалипсисе»: «И клялся Живущим во веки веков, Который сотворил небо и всё, что на нём, землю, и всё, что на ней, и море и всё, что в нём, что времени уже не будет» [Отк. 10.6].

Пробудиться к свету духовной жизни

«Этот материальный мир иногда сравнивают с океаном, а человеческое тело – с прочной лодкой, специально предназначенной для того, чтобы пересечь этот океан. Ведические

писания и *ачарьи*, святые учителя, сравниваются с опытными лодочниками, а способности человеческого тела – с попутным ветром, который помогает лодке благополучно доплыть до места назначения. Если, несмотря на все эти возможности, человек не посвящает всю свою жизнь самоосознанию, его следует считать атма-ханой – убийцей души» {13, с. 36}. Иша Упанишада {3} утверждает, что «убийце души, кем бы он ни был, уготованы планеты, называемые мирами безверия, погруженные в темноту и невежество». Поэтому абсолютно необходимо пробудиться к свету духовной жизни. Господь Чаитанья взывает: «Очнитесь, спящие души! Очнитесь, спящие души! Вы так долго спали в объятиях ведьмы Майи» {26, с. 49}. Не дает забыться в спячке и Иисус: «Итак бодрствуйте» [Мф. 24.42].

Решение проблем — преданность Богу

Истинная духовная жизнь подразумевает понимание себя как духовной частицы Духовного Целого, души как частицы Верховной Души, осознание своего естественного положения как слуги Бога. Бхагавад-гита {18.62} советует: «Вручи себя Ему совершенно. Его милостью ты достигнешь трансцендентного спокойствия и высшей вечной обители». Иисус зовет: «Приидите ко Мне, все труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас» [Мф. 11.28], и Кришна обещает: «Вручи себя Мне. Я избавлю тебя от всех последствий твоих греховных поступков. Не страшись ничего» {Б.-г. 18.66}. «В Бхагавад-гите {8.16} Господь говорит, что тот, кто достигает Его вечного царства, никогда больше не возвращается в этот бранный мир, обитель тройственных страданий и смерти. Господь отличается от господ этого мира. Правители или господа этого мира никогда не наслаждаются наравне со своими подданными, более того, они сами смертны и потому не могут даровать своим подчиненным бессмертия. Но Верховный Господь – повелитель всех живых существ – может одарить своих преданных всеми Своими качествами, в том числе бессмертием и духовным блаженством» {16, с. 297}: «Возьмите иго Мое на себя... и найдете покой душам вашим; ибо иго Мое благо, и бремя Мое легко» [Мф. 11.29-30].

Вера без дел мертва

Не следует думать, что «предаться Господу» значит сидеть в бездействии и ждать, когда проявится милость Бога. «Преданное служение — это не сентиментальные рассуждения или внушенный себе экстаз. Его сущность – практическая деятельность» {8, с. 30}. Апостол Иаков разъясняет: «Как тело без духа мертво, так и вера без дел мертва» [Иак. 2.26]. В Упадешамрите {3} Шрила Рупа Госвами, перечисляя шесть принципов, способствующих прогрессу в преданном служении, говорит: «Человек должен действовать с энтузиазмом». Иисус подчеркивал необходимость настойчивости: «Просите, и дано будет вам; ищите, и найдёте; стучите, и отворят вам» [Мф. 7.7].

Тех, кто выполняет это указание, Сам Кришна называет «великими душами»: «Всегда воспевая Мою славу, целеустремленно направляя свои усилия, падая ниц передо Мной, эти великие души постоянно поклоняются Мне с любовью и преданностью» {Б.-г. 9.14}. Господь обращается к каждому из нас: «Всегда думай обо Мне, стань Моим преданным, поклоняйся Мне и выражай Мне почтение. Так ты непременно придешь ко Мне» {Б.-г. 18.65} и обещает: «Тех, кто поклоняется Мне, посвящая Мне всю свою деятельность, кто служит Мне с непоколебимой преданностью, всегда размышляя обо Мне, устремляя ко Мне все свои мысли, тех Я быстро вызволяю из океана рождения и смерти» {Б.-г. 12.6-7}.

Примером выполнения этих указаний и исполнения Господом Своего обещания может служить уход Бхишмадевы, который, умирая, говорил: ««Пусть же Он, Господь Шри Кришна, Личность Бога, дарующий спасение, станет моей высшей целью... Пусть в момент смерти меня привлекает только Шри Кришна, Личность Бога... Пусть же мой ум сосредоточится на

Господе Шри Кришне... » Зная, что Бхишмадева погрузился в беспредельную вечность Верховного Абсолюта, все, кто присутствовали при этом, умолкли» {Бхаг. 1.9.38-44}.

Отец и изначальный учитель

В Бхагавад-гите {11.43} Арджуна, обращаясь к Кришне, говорит: «Ты – отец этого полного космического проявления, движущегося и неподвижного. Ты – его глава, достойный поклонения, высший духовный учитель. Никто не равен Тебе». Шрила Прабхупада пишет в комментарии: «Следует поклоняться Господу Кришне, как сын поклоняется отцу.²¹ Кришна есть духовный учитель, ибо Он первоначально вложил ведическое знание в сердце Брахмы... Поэтому Он – изначальный духовный учитель, и в настоящее время всякий истинный духовный учитель должен принадлежать к парампаре духовных учителей, восходящих к Кришне. Не будучи представителем Кришны, человек не может стать учителем или духовным наставником в трансцендентном знании» {5, с. 556}.

«Вся ведическая литература рекомендует обратиться к истинному духовному учителю,²² который поможет выпутаться из жизненных затруднений, возникающих против нашего желания, подобно лесному пожару, вдруг начинающемуся иногда, хотя никто, казалось бы, леса не поджигал. Подобным же образом, мир устроен так, что жизненные затруднения появляются сами по себе, независимо от нашего желания» {5, с. 91}. Но «как туча проливает дождь на лесной пожар, гася его пламя, так и духовный учитель спасает мир, гася всепожирающий огонь материального существования» {26, с. 31}. Как истинный духовный учитель Иисус говорил: «Научитесь от Меня, ибо Я кроток и смиренен сердцем, и найдете покой...» [Мф. 11.29]

В десятой песни Шримад-Бхагаватам Кришна объясняет:

«Никто не может быть счастлив без благословения духовного учителя. Милость духовного учителя и его благословение позволяют человеку обрести мир и благополучие и исполнить назначение человеческой жизни» {7, с. 633}. Там же сказано: «Долг ученика – посвятить свою жизнь служению духовному учителю». «Получив посвящение от истинного духовного учителя, принадлежащего к цепи ученической преемственности, необходимо начать совершать тапасью (аскезу), связанную с практикой преданного служения» {16, с. 474}. В свое время «Иисус сказал ученикам Своим: если кто хочет идти за Мною, отвергнись себя и возьми крест свой и следуй за Мною» [Мф. 16.24]. О безоговорочной готовности служить, несмотря на все трудности, духовному учителю говорит Шрила Нароттама Даса Тхакур: «Он, даровавший мне способность трансцендентного видения – мой господин из рождения в рождение» {26, с. 101}.

²¹Ср.: «Отче наш, сущий на небесах! Да святится имя Твое; Да придет Царствие Твое; да будет воля Твоя и на земле, как на небе... ибо Твое есть Царство и сила и слава во веки» [Мф. 6.9-13].

²²Например, в Мундака Упанишаде {1.2.12} мы находим: «Чтобы постичь трансцендентную науку, человек должен со смирением обратиться к истинному духовному учителю, который принадлежит к цепи ученической преемственности и утвердился в Абсолютной Истине».

Лжеучителя

«К сожалению, за последние годы многие индийские и западные “учителя”, нарушая заповеди Вед, подорвали авторитет гуру и доверие к нему» {27, с. 25}. Иисус предупреждал: «Входите тесными вратами; потому что широки врата и пространен путь, ведущие в погибель, и многие идут ими; потому что тесны врата и узок путь, ведущие в жизнь, и немногие находят их» [Мф. 7.13-14]. В Бхагавад-гите {7.3} Кришна подчеркивает, что человек, обладающий качествами духовного учителя, встречается очень редко: «Из многих тысяч людей может быть один стремится к совершенству, а из достигших совершенства едва ли один воистину познал Меня». (См. также {Б.-г. 7.19}.) «Ибо много званых, а мало избранных» [Мф. 20.16; (22.14)].

Таким образом, весьма актуально предостережение Иисуса: «Берегитесь лжепророков, которые приходят к вам в овечьей одежде, а внутри суть волки хищные: по плодам их узнаете их» [Мф. 7.15-16]. «Самодовольные и всегда бесстыдные, обманутые богатством и ложным престижем, они иногда с гордостью совершают жертвоприношения для виду, не следуя правилам и предписаниям» {Б.-г. 16.17}. «Иногда такие демоны берут на себя роль проповедников, вводят людей в заблуждение и приобретают известность как религиозные реформаторы, или же как инкарнация Бога.²³ Они совершают показные жертвоприношения, или поклоняются полубогам, или же создают своего собственного «Бога». Простые люди провозглашают такого человека Богом и поклоняются ему: глупцы считают этого самозванца глубоко религиозным и наделенным духовным знанием. Приняв облик живущего в отречении, такой человек занимается всяким вздором. В действительности, жизнь в отречении предполагает соблюдение множества ограничений, однако демоны не считаются с этим. Они полагают, что всякий путь, изобретенный тем или иным человеком, является его индивидуальным путем, и что не существует какого-либо предписанного пути, по которому необходимо следовать» {5, с. 719}.

В Шримад-Бхагаватам сказано, что если человек выдумывает свой «религиозный путь» или вообще не следует религиозным принципам, он будет наказан в аду Аси-патравана. «Демон-проповедник говорит своей пастве: «Зачем вы ищете Бога где-то еще? Вы сами – Бог!²⁴ Вы можете делать все, что пожелаете. Не верьте в Бога. Выбросите Его. Он мёртв». Таковы демонические проповеди» {5, с. 717}.

«Поэтому, прежде всего, необходимо понять признаки, отличающие истинного гуру, духовного учителя, получившего чистое знание и способного передавать его» {27, с. 26}. «В этот век Кали широко пропагандируется определенный тип ученика и учителя. Говорится, что учитель вливает в ученика духовную силу с помощью вырабатываемого им электрического тока, и ученик получает электрический шок. Он теряет сознание, а учитель скорбит о том, что запас его так называемых духовных достижений исчерпан. В этом веке на каждом шагу можно услышать такую фальшивую пропаганду, и несчастные простые люди становятся ее жертвами... Внимательно слушать истинного духовного учителя – единственный способ получения трансцендентного знания, и нет никакой необходимости во врачевании или в оккультной мистике, рассчитанной на достижение чудесных эффектов» {15-2, с. 95}.²⁵

²³Ср. например: «Я сам – есть Путь, и Я – Душа, Я – Бог».

²⁴«А когда мы созерцаем, мы видим, что сами являемся Богом». (Шри Чинмой. «Безмолвное обучение», Ленинград, «Ингрия», 1991, с. 8, 20).

²⁵Ср.: «Он коснулся Нарена... И снова налетел вихрь духа... Выйдя из мрака, Нарен увидел Рамакришну плачущим. Учитель сказал ему: «Сегодня я отдал тебе всё и стал бедным факиром, у меня ничего больше нет». (Ромен Роллан. «Жизнь Рамакришны. Жизнь Вивекананды», Киев, «Украина», 1991 г., с. 188, 212).

Шрила Прабхупада писал, что «чудеса – для невежественных». Об этом же говорил и Иисус, когда «некоторые из книжников и фарисеев сказали: Учитель! хотелось бы нам видеть от Тебя знамение. Но Он сказал им в ответ: род лукавый и прелюбодейный ищет знамения; и знамение не дастся ему» [Мф. 12.39]. «Тому, кто серьезно стремится задавать вопросы духовному учителю, не следует принимать псевдогуру, а тому, кого другие принимают за духовного учителя, хотя он не способен в конечном счете занять ученика трансцендентным любовным служением Господу Шри Кришне, не следует выдавать себя за духовного учителя» {15-2, с. 147}.

Истинный гуру

«Духовный учитель, обладающий сознанием Кришны, есть истинный духовный учитель, ибо он может разрешить все проблемы жизни. Господь Чайтанья сказал, что тот, кто владеет наукой сознания Кришны, независимо от своего социального положения, является подлинным духовным учителем» {5, с. 93}. «Не имеет значения, является ли человек випрой (большим знатоком ведической мудрости), низкорожденным или ведет отрешенный образ жизни, – если он овладел наукой о Кришне, то он является совершенным и истинным духовным учителем» {Ч.-ч./Мадхья 8.128}. Иисус подчеркивал неприемлемость суждений о представителе Бога с точки зрения его происхождения и прочих материальных характеристик: «Не судите по наружности, но судите судом праведным» [Ин. 7.24]. Ему вторит его ученик, апостол Павел: «Здесь нет различия между Иудеем и Еллином, потому что один Господь у всех, богатый для всех, призывающих Его. Ибо «всякий, кто призовет имя Господне, спасется»» [Рим. 10.12-13]. Об этом писал и ученик Господа Чайтаньи Рупа Госвами: «Чистый преданный, сознающий Кришну, пребывает в своем изначальном состоянии и потому не отождествляет себя с телом. О нем нельзя судить с материальной точки зрения. Не следует обращать внимание на низкое происхождение преданного, цвет его кожи, на то, что его тело уродливо, поражено болезнью или немощно» {Уп. 6}. Он же в Упадешамрите утверждает, что принимать учеников может лишь тот, кто «способен контролировать свое желание говорить, запросы ума, вспышки гнева и требования языка, желудка и гениталий».

«Учение гуру должно находиться в согласии с тем, чему учили садху (предшествующие учителя в цепи ученической преемственности), которые, в свою очередь, должны передавать прямой смысл шастр» {27, с. 27}.²⁶

«Проповедь – наша миссия»

Одно из указаний, содержащихся в шастрах – необходимость проповедовать сознание Бога. В Бхагавад-гите {18.69} Кришна говорит: «Нет в этом мире слуги дороже для Меня, чем он (тот, кто открывает эту высшую тайну Моим преданным), и никогда не будет». «Поскольку совершенный йог стремится рассказать всем о сознании Кришны, он является самым лучшим благодетелем на свете, и среди слуг Господа он – самый любимый» {5, с. 329}. «Нужно отдать все свои силы распространению истинного знания среди людей, с тем, чтобы просветить их и дать им возможность освободиться от оков материального мира» {5, с. 613}. Иисус также послал учеников проповедовать («Идите!.. и говорите им: “приблизилось к вам Царствие Божие”» [Лк. 10.2-11]), аргументируя тем, что «зажегши свечу, не ставят её под сосудом, но на подсвечнике, и светит всем в доме.²⁷ Так да светит свет ваш перед людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного» [Мф. 5.15-16].

²⁶О духовном учителе, основавшем Международное Общество Сознания Кришны, см. книгу Сатсварупы дасы Госвами «Прабхупада. Человек, святой. Его жизнь, его наследие» «Бхактиведанта Бук Траст», 1993.

²⁷Ср.: «Когда огонь скрыт стенками горшка и хранится в кувшине, его яркое пламя трудно заметить; так и неверно используемое знание, которое не приносит пользы людям, невысоко ценится» {7, с. 14}.

В этих словах содержится мысль о том, что непременное условие успеха проповеди – проповедь своим примером. Шри Чайтанья Махапрабху говорил: «Поведение преданного – основа поведения для всех остальных» {Ч.-ч./мадхья 17.185}. Поэтому, как сказано в Бхагавад-гите {3.20}: «хотя бы ради воспитания людей, ты должен выполнять свое дело».

Иисус сравнивает духовное знание со светом, что характерно для ведической литературы: «Кришна подобен солнцу, а майя (иллюзия) – тьме. Там, где сияет солнце, нет места тьме» {Ч.-ч./Мадхья 22.31}. «Чтобы оказать им особую милость, Я, пребывающий в их сердцах, сиянием знания рассеиваю тьму, порожденную невежеством» {Б.-г. 10.11}. «Когда человека озаряет знание, разрушающее неведение, оно открывает ему все, подобно тому, как днем все освещается солнцем» {Б.-г. 5.16}. И «как светильник не мерцает в безветренном месте, так и трансценденталист, обуздавший свой ум, всегда остается спокоен, устремив свой внутренний взор на духовную сущность» {Б.-г. 6.19}.

Шримад-Бхагаватам {4.14.41} утверждает, что духовное знание брахмана, отвергнувшего тех, кто нуждается в сознании Кришны, уменьшается, «как вытекает вода из разбитого кувшина». Тот же, кто дает другим духовное знание, не только не теряет, но и приумножает его. «Ибо всякому имеющему дастся и приумножится, а у неимеющего отнимется и то, что имеет» [Мф. 25.29]. Человек, не имеющий духовного знания, в своем невежестве привязан к материальным вещам, которые будут отняты у него в момент смерти. Но «любой человек, воспевающий святые имена Кришны в смиренном состоянии духа... быстро очищается от всяческой материальной скверны. Более того, если человек не только слушает, но и пытается распространить идею преданного служения Господу, или если он содействует миссионерской деятельности сознания Кришны, то он постепенно ощущает духовный прогресс» {5, с. 434}.

Согласно Шримад-Бхагаватам {5.18.12}, «в том, кто обращается к преданному служению Господу, развиваются все положительные качества». Эти качества описаны в Чаттанья-чаритамрите Мадхья {22.78-80}: «Преданные всегда милостивы, смиренны, правдивы, равно расположены ко всем, безупречны, великодушны, кротки и чисты. Им безразлично материальное и они трудятся для общего блага. Они умиротворены, полностью принадлежат Кришне и бесстрастны. Они безразличны к материальным приобретениям и стойки в преданном служении. Они полностью контролируют шесть дурных качеств (вожделение, гнев, алчность, иллюзию, безумие и зависть). Они едят лишь столько, сколько необходимо, и ничем не опьяняют себя. Преданные почтительны, серьезны, сострадательны и не имеют чувства ложной гордости. Они дружелюбны, поэтичны, искусны и молчаливы».

«Не мечите бисер перед свиньями»

Естественно желание сострадательных и великодушных верующих приобщить других к служению Господу, чтобы они обрели мир, покой, счастье и развили в себе перечисленные выше положительные качества. Почему же тогда в Бхагавад-гите {18.67} Кришна запрещает «сообщать это сокровенное знание тому, кто невоздержан, кто не предан Мне (Кришне) и не занят преданным служением Мне, а также тому, кто завидует Мне?» Иисус предостерегал: «Не давайте святыни псам и не бросайте жемчуга вашего перед свиньями, чтоб они не попрали его ногами своими» [Мф. 7.6].

В учении Сознания Кришны есть такое понятие, как «десять оскорблений святого имени», под которыми подразумеваются действия, ставящие непреодолимую преграду на пути нашего духовного развития. Девятое оскорбление – «объяснять славу святого имени неверующему». (Каждый может принять участие в воспевании святого имени, но поначалу человеку не следует рассказывать о трансцендентном могуществе Господа. Очень грешные люди не способны по достоинству оценить трансцендентное величие Господа, и им лучше не рассказывать об этом.) {10, с. 101}. «Обычно рекомендуется обсуждать Бхагавад-гиту лишь среди преданных, ибо неверующий не может постичь ни Кришну, ни Бхагавад-гиту» {5, с. 802}.

«Хотя надо привлекать к пению «Харе Кришна» всех, мы не должны говорить о сокровенном великолепии Господа людям, настроенным враждебно, так как это лишь усилит их богохульное отношение. Лучше идти на сближение с простыми людьми... Конечно, все, слушающие нашу проповедь, неверующие, но следует избегать длительного выслушивания от кого-либо богохульств, не говоря уже о том, чтобы открывать сокровенное великолепие святого имени подобному негодяю... Насколько это возможно, идите к таким людям, которые хоть немного расположены слушать проповедь. Мы очень щедры и раздаем сознание Кришны всем без исключения. Но о славе святого имени нельзя проповедовать людям, являющимся носителями будущего оскорбления. Вам не следует становиться его орудием» {30, с. 115}.

Отношение к властям

К сожалению, в нынешнюю эпоху неверующих слишком много. Особые проблемы они создают, когда стоят у руля власти. «Сейчас так называемые правители, сбитые с толку под влиянием века Кали, привели государственные дела в беспорядок» {Бхаг. 1.16.22}. «Атеистическое государство позволяет своим гражданам нарушать законы Бога, но запрещает им уклоняться от выполнения законов государства, и в результате люди страдают, больше оттого, что нарушают законы Бога, чем оттого, что повинуются несовершенным законам, созданным человеком» {15-2, с. 191}. Тем не менее, Иисус утвердил принцип: «Отдавайте кесарево кесарю, а Божие Богу» [Мф. 22.21].

В не столь далекие времена атеистического тоталитаризма руководители Международного Общества Сознания Кришны советовали ученикам в СССР: «Преданный должен быть очень аккуратен в отношении с властями того места, где он проживает. Власти могут причинить человеку массу беспокойств, если он не следует законам. Человеку в сознании Кришны следует выполнять все законы, за исключением тех случаев, когда они поощряют убийство животных, незаконный секс, принятие интоксикаций и азартные игры, или запрещают петь «Харе Кришна» и почитать Господа. Но что касается всего остального, то он должен следовать законам и выполнять свои социальные обязанности». Такой же подход продемонстрировал Иисус, когда «подошли к Петру собиратели дидрахм и сказали: Учитель ваш не даст ли дидрахмы? Он говорит: да. И когда вошел он в дом, то Иисус, предупредив его, сказал: как тебе кажется, Симон? цари земные с кого берут пошлины или подати? с сынов ли своих, или с посторонних? Петр говорит Ему: с посторонних. Иисус сказал ему: итак, сыны свободны; но чтобы нам не соблазнять их... найдешь статир; возьми его и отдай им за Меня и за себя» [Мф. 17.24-27]. Как писал Шрила Прабхупада, «хотя сознание Кришны трансцендентно по отношению к мирским законам, мы очень редко их нарушаем. Даже обыватель может должным образом оценить такую правдивость» {28, с. 124}.

Приложение

Воспевание святого имени Бога в Библии (Из книги «Христос, Кришта, Кришна»)

В вайшнавских Писаниях содержатся бесчисленные указания, призывайте к санкиртане, то есть пению и повторению Святого Имени Бога, как к эффективному средству осознания Бога. Многие люди (прежде всего воспитанные в духе христианства) могут отнестись к этому скептически, с предубеждением: «Если воспевание Святого Имени Бога действительно так всеобъемлюще, могущественно и эффективно, то почему же тогда о нём не говорится в Библии?»

Однако даже беглое чтение Библии может убедить каждого, что санкиртана была распространена среди древних иудеев и христиан. Даже царь Давид придавал ей большое значение. «Но это не та санкиртана, которая практикуется сегодня в движении Сознания Кришны», —

могут упрекнуть нас. Конечно, вряд ли Моисей и Давид пели: «Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе». Такое утверждение было бы труднодоказуемым. Вероятнее всего, они этого не делали, однако это не так важно; санкиртана не ограничивается повторением «Харе Кришна». Наоборот, Шри Кришна Чайтанья, положивший начало широкому распространению воспевания Харе Кришна, писал в своей Шри Шикшаштаке: «О, мой Господь! Только Твое Святое Имя может даровать благодать всем живущим. Поэтому у Тебя миллионы миллионов имен, таких как Кришна, Говинда и Васудева. В эти божественные Имена Ты вложил всю свою духовную энергию. Для воспевания Твоего Святого имени нет строгих правил. О, Господь, по Своей доброте Ты дал нам возможность легко достичь тебя, повторяя твои Святые Имена! Но я, злосчастный, не чувствую их привлекательности» (Шри Шикшаштака 2).

Каждое имя Бога ведёт к цели

Таким образом, санкиртана не ограничивается Именами «Кришна» и «Рама». Теоретически воспевать можно любое Имя Абсолютного Бога. Важно только понимать, что в наш век, век Кали (век борьбы и лицемерия, начавшийся более 5000 лет назад), воспевание Имени Бога и прославление Его господства является верным путём духовного освобождения. «Воспевай Имя Бога, – советует Шри Кришна Чайтанья, – в век Кали нет другого пути». «Благодаря воспеванию Святого Имени Бога, – объясняет дальше Шри Кришна Чайтанья, – в душе пробудится трансцендентная любовь к Богу». Почему из всех Божьих Имён предпочтение отдается имени Кришна? Дело в том, что хотя все имена Бога одинаково хороши, имя «Кришна» – важнейшее, так как это имя первой Изначальной Личности. Бог един, но Его превращения бесчисленны. Так например, можно зажечь очень много свечей от одной свечки, но первая свеча всегда остается той же самой. Точно так же есть бесчисленные экспансии Бога. Но, согласно Ведам, первая личность всегда одна и та же – Кришна. От него исходят бесчисленные экспансии, инкарнации, аватары и т.д. т.д. В Бхагавад-гите {10.8} Шри Кришна Сам объявляет:

*ахам сарвасйа прабхаво
маттах сарвам правартате
ити матва бхаджанте мам
будха бхава-саманвитах*

«Я – источник духовного и материального мира. Всё исходит от Меня. Мудрецы, знающие это, служат Мне с преданностью и почитают Меня всем сердцем».

Ни одна из библейских фигур не может утверждать о себе без такого, даже Иисус. В связи с этим интересно отметить, что между именами «Христос» и «Кришта» имеется тесная связь. «Христос» – греческое слово, а «Кришта» – другая форма произношения имени «Кришна». Таким образом, «Христос» – это другой способ призыва Кришны.

Открытые вопросы

В Библии речь идёт в основном о трёх вещах: 1) о законах Бога; 2) о том, как евреи нарушали эти законы; 3) о Божьем наказании. Ведическая литература (особенно Бхагавад-гита, Шримад-Бхагаватам, Брахма самхита) называют Бога «Кришна», что значит «Всепривлекающий», «Рама» – «Источник радости», «Харе» – «Энергия, которой Он радуется». Но в Библии Бог описывается как «Ягве» (Иегова) – «Тот, Который причиняет бытие», «Адонай» – «Владыка», «Эл Шаддаи, Элион, Олам, Гиббор» – «Бог Всемогущий, Всевышний, Вечный,

Крепкий», «Ягве Цеваоф» – «Господь воинств», «Гневный», «Неумолимый», «Тот, Кого нужно бояться». Трудно найти описание всепривлекающей Личности Бога.

Вообще, кто есть Бог? Насколько Он велик? Каковы Его признаки? Его чувства? Его деяния? Как выглядит Его Царство? Как Он выглядит? Каковы Его свойства и качества? Каким образом Он творит? Как Он проникает в свои творения? Какое отношение имеют живущие индивидуумы к Богу? Какую роль играет индивидуум? Как он явился в материальный мир, и как может выйти за его пределы? Эти и многие другие вопросы не ставятся в Библии, и на них нет ответов, так древняя иудейская культура была недостаточно прогрессивна, чтобы понять эти ответы. Сам Христос сказал однажды своим ученикам: «Ещё многое имею сказать вам, но вы теперь не можете вместить» [Ин. 16.12]. В Ветхом Завете описано, как иудеи слышат голос Бога, но они не видят Его лица. Он является в виде горящего куста, святого Духа-голубя, огненного столпа,, ночью, облака днём, но никогда не приходит непосредственно Сам. Христос явился как преданный Богу и провозгласил, что те, кто действительно покаются, будут прощены. Он подчеркнул, необходимость бхакти (любви к Богу) как средства достичь Всевышнего, однако, не открыл своим ученикам Отца, своего. Отец провозглашает громким голосом с неба, что Христос – сын Его, любимый сын. И сам Христос сказал: «И пославший Меня Отец Сам засвидетельствовал обо мне. А вы ни гласа Его никогда не слышали, ни лица Его не видели» [Ин. 5.3]. «Это не то, чтобы кто видел Отца, кроме Того, кто есть от Бога: Он видел Отца» [Ин. 6.26].

Ведические писания, составленные задолго до Библии, появились в высоко развитой духовной культуре и отличались тем, что они открывали облик Бога, Его признаки, Его трансцендентные игры и Его личность. Конечно, свойства Бога не ограничены, и слова могут дать только намёк на Его величие, но Веды дали человеку знание, как он может придти к освобождению. После этого Веды имеют для него не большее значение, чем «пруд при наводнении» {Бхагавад-гита 2.46}. На этой ступени очищенный человек всюду видит Бога. (Эту реализации нельзя, конечно, разыгрывать искусственно). Таким образом, Веды дают подробное описание Бога и Его трансцендентной деятельности и описывают Верховную Личность Бога – Кришну. Они не удовлетворяются тем, что утверждают: Шри Кришна – Бог, но подробно описывают, как Он выглядит и рассказывают о Его трансцендентных деяниях.

Шри Кришна Сам посвящает Арджуну на поле битвы Курукшетра в Бхагавад-гиту, в которой так объясняет признаки махатмы (великой души):

*сататам киртайанто мам
йатанташ ча дриджа-вратах
намасйанташ ча мам бхактйа
нитья-йукта упасате*

«Непрестанно воспевая Мою славу, целеустремлённо направляя усилия, падая ниц передо Мной, эти великие души постоянно поклоняются Мне с любовью и преданностью» {Б.-г. 9.14}.

В Библии мы встречаем много великих душ: Моисея, Давида и Павла, о которых можно уверенно сказать, что они никогда не подвергали сомнению силу санкиртаны. Это можно доказать многочисленными цитатами из книг пророков и апостолов.

Ветхий завет Пятикнижие Моисеево

Когда дети Израиля пересекли Красное море и, таким образом, спаслись, так как войско фараона погибло в волнах, Моисей и его приверженцы начали петь восхваления Богу: «Тогда Моисей и сыны Израилевы воспели Господу песнь сию и говорили: Пою Господу, ибо высоко превознёсся; коня и всадника его ввергнул в море. Господь крепость моя и слава моя, Он был мне спасением, Он Бог мой, и прослаблю Его; Бога отца моего, и превознесу Его» [Исх. 14.31, 15.1-2; 2 книга Моисеева].

Провозгласив иудейскому народу 10 заповедей, Моисей прочёл наставительную речь, в которой объяснил основные положения, лежащие в основе бхакти, или преданного служения, и которые составляют корень философии санкиртаны. В этом обращении Моисей подчеркнул значение служения Богу и прославления Его Имени: «Слушай, Израиль: Господь Бог наш, Господь един есть. И люби Господа, Бога твоего, всем сердцем своим, и всею душою твоею, и всеми силами твоими» [Втор. 6.4-5; 5 книга Моисеева]. «Господа, Бога твоего, бойся и Ему одному служи, и к нему прилепись, и Его именем клянись. Он – хвала твоя и Он Бог твой, который сделал с тобою те великие и страшные дела, какие видели глаза твои» [Втор. 10.20-21].

Для познания Великого Бога, как объясняет Моисей, необходимо, чтобы люди узнали Имя Господа и распространили Его славу. Поэтому Моисей провозглашает: «Прольётся как дождь учение моё, как роса речь моя, как мелкий дождик на зелень, как ливень на траву. Имя Господа прославляю; воздайте славу Богу нашему» [Втор. 32.2-3].

По философии вайшнавов Имя Бога тождественно Богу. Конечно, Бог – вездесущая сила, в безличной форме он находится в каждом звуке. Но Имена Бога тождественны с ним совсем другим образом: они шабда, Его звуковая инкарнация, в которой Он присутствует лично. Поэтому имена Бога призываются и восхваляются во всех религиозных традициях – на Востоке и на Западе. Моисей, великий законодатель и отец иудеев, не ввёл, таким образом, новой традиции восхваления Господа, а точно придерживался передающихся из поколения в поколение обычаев иудаизма.

Книга Судей Израилевых

Когда Девора и барак освободили народ Израиля от власти Иавина и Сисары, они восславили Господа: «В тот день воспел Девора и Варак сын Авиноамов сими словами: Израиль отмщён, народ показал рвение; прославьте Господа!» [Суд. 5.2].

Вторая книга царств

Когда Давид был освобождён от рук врага своего Саула, он воспел благодарственную песнь: «За то я буду славить Тебя, Господи, между иноплеменниками, и буду петь имени Твоему» [2 Цар. 22.50].

Первая книга Паралипоменон*

Из всех личностей, встречающихся нам в Библии, Давид, без сомнения, является самым ревностным глашатаем санкиртаны. Давид внёс ковчег завета Господня, который почитался так же как изображения у вайшнавов, и танцевал перед ним, одетый в белые одежды: «Так весь Израиль вносил ковчег завета Господня с восклицанием, при звуке рога и труб и кимвалов, играя на псалтирях и цитрах.

*Паралипоменон (др. евр.) – летопись (прим. ред.).

Когда ковчег завета Господня входил в город Давидов, Мелхола, дочь Саулова смотрела в окно и, увидев царя Давида, скачущего и веселящегося, уничижила его в сердце своём» [1 Пар. 15.28-29].

Давид выделил некоторых из левитов охранять ковчег, подобно тому, как в Индии брахманы (священники) определяются для служения трансцендентному изображению Бога: «И поставил на службу перед ковчегом Господним некоторых из левитов, чтобы они славословили, благодарили и превозносили Господа Бога Израилева: Асафа главным, вторым по нём Захарию, Иеиела, Шемирамофа, Иехила, Маттафию, Елиава, Ванею, Овед-Едома и Иеиела с псалтирями и цитрами, и Асафа для игры на кимвалах, а Ванею и Озиила, священников, чтобы постоянно трубили перед ковчегом завета Божия» [1 Пар. 16.4-6].

Давид указал иудейскому народу, как следует почитать ковчег завета. В принципе это соответствует движению сознания Кришны: киртана, прославление Бога пением, прославление Его Имени, рассказы о Его играх и поиски Его личного присутствия.

«В этот день Давид, в первый раз, дал псалом для славословия Господу чрез Асафа и братьев его: Славьте Господа, провозглашайте имя Его; возвещайте в народах дела Его; пойте Ему; бряцайте Ему; поведайте о всех чудесах Его; хвалитесь именем Его святым; да веселится сердце ищущих Господа; възыщите Господа и силы Его, ищите непрестанно лица Его» [1 Пар. 16.7-11].

Это движение выходит за пределы Иерусалима точно так же, как учение Шри Кришны Чаитаньи выходит за границы Индии:

«Пойте Господу, вся земля, благовествуйте изо дня в день спасение Его. Возвещайте язычникам славу Его, всем народам чудеса Его. Ибо велик Господь и достохвален, страшен паче всех богов» [1 Пар. 16.23-25].

В Храмах Индии почитается трансцендентное изображение Бога. Подобным образом Давид почитал ковчег Господень:

«Давид оставил там, пред ковчегом завета Господня, Асафа и братьев его, чтоб они служили пред ковчегом постоянно, каждый день.

И Овед-Едома и братьев его, шестьдесят восемь человек; Овед-Едома, сына Идифунова, и Хосу – привратниками, а Садока священника и братьев его священников – пред жилищем Господним, что на высоте в Гваоне, для возношения Господу на, жертвеннике всесожжении постоянно, утром и вечером, и для всего, что написано в законе Господа, который Он заповедал Израилю;

И с ними Емана и Идифуна и прочих избранных, которые назначены поимённо, чтобы славить Господа, ибо на век милость Его.

При них Еман и Идифун прославляли Бога, играя на трубах, кимвалах и разных музыкальных орудиях; сыновей же Идифуна поставил при вратах.

И пошел весь народ, каждый в свой дом; возвратился и Давид, чтобы благословить дом свой.

... Все они под руководством отца своего пели в доме Господнем с кимвалами, псалтирями и цитрами в служении в доме Божиим, по указанию царя, или Асафа, Идифуна и Емана.

И было число их с братьями их, обученными петь пред Господом, всех, знающих сие дело двести восемьдесят восемь» [1 Пар. 16.37-42, 25.6-7].

Вторая книга Паралипоменон

Царь Соломон, сын Давида, известный и по сегодняшней день своей мудростью и богатством, следовал примеру своего отца, когда воздвиг на горе Мории под Иерусалимом мощный храм, покрытый чистым золотом, и заботился о том, чтобы там постоянно звучали песнопения во славу Господа. Похоже, что киртану очень любили в те времена, так как было стремление показать в храме господство Бога: «И левиты певцы, – все они, то есть Асаф,

Еман, Идифун, и сыновья их, и братья их, одетые в виссон (лён), с кимвалами и псалтирями и цитрами стояли на восточной стороне жертвенника с ними сто двадцать священников, трубивших трубами, и были, как один, трубящие, издавали один голос к восхвалению и славословию Господа; «и когда загремел звук труб и кимвалов и музыкальных орудий, и восхваляли Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его: тогда дом, дом Господень, наполнило облако, и не могли священники стоять на служении по причине облака; потому что слава Господня наполнила дом Божий» [2 Пар. 5.12-14].

Иосафат, владыка Иудеи, тоже следовал древним традициям санкиртаны. Достоинно внимания то, что в Библии особо упоминается, как жители кланяются Богу, восхваляют Его красоту и чувствуют себя зависимыми от Его милости. Такие же указания даются и вайшнавам.

И преклонился Иосафат лицом до земли, и все иудеи и жители Иерусалима пали перед Господом, чтобы поклониться Господу. И встали левиты из сынов Каафовых и из сынов Кореевых – хвалить Господа, Бога Израилева, голосом весьма громким. И встали рано утром, и выступили к пустыне Фекойской; и когда они выступили, стал Иосафат и сказал: "Послушайте меня, Иудеи и жители Иерусалима! Верьте Господу, Богу вашему, и будете тверды; верьте пророкам Его, и будет успех вам. И совещался он с народом и поставил певцов Господу, чтобы они в благолепии святыни, выступая впереди вооружённых, славословили и говорили: «Славьте Господа, ибо вовек милость Его!» [2 Пар. 20.18-21].

Езекия, внук Давида, пошёл по пути своих прародителей. Он открыл все храмы, которые закрыл его богохульный отец Ахаз. Церемония открытия, которая проходила под его личным руководством, могла бы быть описанием вайшнавской аратрики.

«И поставил он левитов в доме Господнем с кимвалами, псалтирями и цитрами, по уставу Давида и Гада, прозорливца царева, и Нафана-пророка, так как от Господа был устав этот через пророков Его. И стали левиты с музыкальными орудиями Давидовыми и священники с трубами. И приказал Езекия вознести всежжение на жертвенник. И в то время, как началось всежжение, началось пение Господу, при звуке труб и орудий Давида, царя Израилева. И все собрание молилось, и певцы пели, и трубили трубы, доколе не кончилось всежжение. По окончании же всежжения, царь и все, находящиеся при нём, преклонились и поклонились. И сказал царь Езекия и князя левитам, чтобы они славили Господа словами Давида и Асафа прозорливца; и они славили с радостью, и преклонялись, и поклонялись» [2 Пар. 29.25-30].

Книга Ездру

«Среди израильтян, возвратившихся из вавилонского плена в Иерусалим, находилось певцов и певиц двести» [Ездр. 2.65].

После того, как пленники пришли в Иерусалим, они начали строить новый храм. Во время закладки фундамента, они проводили санкиртану.

«Когда строители положили основание храму Господню, тогда поставили священников в облачении их с трубами, и левитов, сыновей Асафовых, с кимвалами, чтобы славить Господа, по уставу Давида, царя Израилева. И начали они попеременно петь: «хвалите» и: «славьте Господа», «ибо – благ, ибо вечна милость Его к Израилю» и весь народ восклицал громогласно, славя Господа за то, что положено основание дома Господня» [Ездр. 3.10-11].

Псалтирь

Из всех книг Библии наибольшее значение киртане придают Псалмы Давида. В псалмах содержатся четыре важных утверждения:

1) Так как человек существует лишь благодаря милости Бога, Всевышний является единственным его прибежищем, и он должен полностью доверять Ему:

«И будет Господь прибежищем угнетённому, прибежищем во время скорби; И будут уповать на Тебя знающие имя Твоё, потому что Ты не оставляешь ищущих Тебя, Господи» [Пс. 10-11].

2) Имена Бога имеют большую силу. И долг человека, его дхарма, восхвалять Господа и прославлять Его:

«Велик Господь и всехвален во граде Бога нашего, на святой горе Его» [Пс. 47.2].

«Благо есть славить Господа и петь имени Твоему, Всевышний» [Пс. 91.2].

«Аллилуйя. Хвалите, рабы Господни, хвалите имя Господне. Да будет имя Господне благословенно отныне и вовек. От восхода солнца до запада да будет прославляемо имя Господне» [Пс. 112.1-3].

3) Восхвалять Его – большая радость:

«Пойте Господу, святые Его, славьте память святыни Его; И Ты обратил сетование моё в ликование, снял с меня вретиче и препоясал меня веселием, да славит Тебя душа моя и да не умолкает. Господи, Боже мой! буду славить Тебя вечно!» [Пс. 29.5,12-13].

«Служите Господу с веселием, идите пред лице Его с восклицанием. Познайте, что Господь есть Бог, что Он сотворил нас, и мы – Его, Его народ и овцы паствы Его. Входите во врата Его со славословием, во двора Его – с хвалою. Славьте Его, благославляйте имя Его!» [Пс. 99.2-4].

«Буду петь Господу во всю жизнь мою, буду петь Богу моему, доколе есмь» [Пс. 103.33-34].

«Хвалите Господа, ибо благо петь Богу нашему, ибо это сладостно, – хвала подобающая» [Пс. 146.1].

4) Все нации – всё сотворенное будет благословлять Господа, и воспевание Имени Божьего станет всемирной религией, как предвещал и Шри Кришна Чаитанья:

«Хвалите Господа с небес, хвалите Его в вышних. Хвалите Его, все Ангелы Его, хвалите Его, все воинства Его. Хвалите Его, солнце и луна, хвалите Его, все звёзды света. Хвалите Его, небеса небес и воды, которые превыше небес. Да хвалят имя Господа, ибо Он повелел, и сотворились!» [Пс. 148.1-5].

Именно Давид утвердил, что воспевание святого имени Бога (как и в движении сознания Кришны) должно сопровождаться музыкальными инструментами и хлопанием в ладоши:

«Восклицайте Господу, вся земля; торжествуйте, веселитесь и пойте. Пойте Господу с гуслиями, с гуслиями и с гласом псал-мопения. При звуке труб и рога торжествуйте перед царём Господом» [Пс. 97.4-6]. «Восплещите руками, все народы, воскликните Богу гласом радости» [Пс. 46.2].

Песнопение никогда не должно становиться «пустой монотонной музыкой» или вырождаться в шумные празднества. Не зря поучал Давид: «Пойте Богу нашему, пойте; пойте Царю нашему, пойте. Ибо Бог – царь всей земли; пойте все разумно» [Пс. 46.7-8]. Царство Божье не может быть воспринято штурмом, ибо Оно – не от мира сего, и к нему нельзя приблизиться с помощью фанатизма или интеллектуальных ухищрений. Его Царство – по ту сторону неба, и простейший путь к Нему – восхваление Бога, и в этом вся мудрость:

«Готово сердце мое, Боже, готово сердце мое: буду петь и славить. Воспрянь, слава моя, воспрянь, псалтирь и гусли! Я встану рано. Буду славить Тебя, Господи, между народами; буду воспевать Тебя среди племён. Ибо до небес велика милость Твоя и до облаков истина Твоя. Будь превознесён выше небес, Боже, и над всею землёю да будет слава Твоя!» [Пс. 56.8-12].

Воспевание святого Имени Бога и рассказы о Его великих деяниях являются важными факторами на пути поисков человеком Всевышнего: «Славьте Господа; призывайте имя Его; возвещайте в народах дела Его. Воспойте Ему и пойте Ему; поведайте о всех чудесах Его. Хвалитесь именем Его святым; да веселится сердце ищущих Господа. Ищите Господа и силы Его, ищите лица Его всегда» [Пс. 104.1-4].

Давид учил, что Бога нужно славить всю жизнь: «Хвала Давида. Буду превозносить Тебя, Боже мой, Царь мой, и благословлять имя Твое во веки и веки. Всякий день буду благословлять Тебя и восхвалять имя Твое во веки к веки. Велик Господь и достохвален, и величие Его неисследимо. Род роду будет восхвалять дела Твои и возвещать о могуществе Твоем, и я буду размышлять о высокой славе величия Твоего и о дивных делах Твоих» [Пс. 144.1-5].

«Хвали, душа моя, Господа. Буду восхвалять Господа, доколе жив; буду петь Богу моему, доколе есмь» [Пс. 145.1-2].

Последние пять псалмов Давида (146-150) являются подлинными шедеврами поэтического искусства. Давид призывает не только людей, но всё сотворённое Господом славить Творца. Лирический рефрен этих псалмов весьма напоминает мантру. 150-й псалом гласит:

«Хвалите Бога во святыне Его; хвалите Его на тверди силы Его. Хвалите Его по могуществу Его, хвалите Его по множеству величия Его. Хвалите Его со звуком трубным, хвалите Его на псалтири и гусях. Хвалите его с тимпаном и ликами, хвалите Его на струнах и органе. Хвалите Его на звучных кимвалах, хвалите Его на кимвалах громогласных. Все дышащее да хвалит Господа! Аллилуиа».

Псалмы Давида проникнуты глубоким лирическим чувством и великой преданностью. Последние слова Иисуса на кресте («Боже мой! Боже мой! Для чего Ты оставил меня?») являются первыми словами 21 псалма, который заканчивается так:

«Сила моя иссохла, как черепок; язык мой прильпнул к гортани моей, и Ты свел меня к персти смертной. Ибо псы окружили меня, скопище злых обступило меня, пронзили руки мои и ноги мои. Можно было бы перечесть все кости мои, а они смотрят и делают из меня зрелище; делят ризы мои между собой, и об одежде моей бросают жребий. Но Ты, Господи, не удаляйся от меня; сила моя! поспеши на помощь мне; избавь от меча душу мою и от псов одинокую мою; спаси меня от пасти льва и от рогов единорогов, услышав, избавь меня. Буду возвещать имя Твое братьям моим, посреди собрания восхвалять Тебя. Боящиеся Господа! восхвалите Его. Все семья Иакова! прославь Его. Да благоговеет перед Ним все семья Израиля! Ибо Он не презрел и не пренебрег скорби страждущего, не скрыл от него лица Своего, но услышал его, когда сей воззвал к Нему. О Тебе хвала моя в собрании великом; воздам обеты мой пред боящимися Его. Да едят бедные и насыщаются; да восхвалят Господа ищущие Его; да живут сердца ваши во веки! Вспомнят и обратятся к Господу все концы земли, и поклонятся пред Тобой все племена язычников, ибо Господь – не есть царство, и Он – владыка над народами. Будут есть и поклоняться все тучные земли; преклонятся пред Ним все нисходящие в персть и не могущие сохранить жизни своей. Потомство мое будет служить Ему и будет называться Господним вовек: придут и будут возвещать правду Его людям, которые родятся, что сотворил Господь» [Пс. 21.16-32].

Итак, псалмы создают как бы мосты между иудейской традицией и христианской, и больше других книг Библии рекомендуют санкиртану.

Книга пророка Исаяи

Исайя, предвидевший, что Господь выведет иудеев из Сирии, Египта и других стран, пророчествовал:

«И в радости будете почерпать воду из источников спасения. И скажете в тот день: Славьте Господа, призывайте имя Его; возвещайте в народах дела Его, напоминайте, что

велико имя Его. Пойте Господу, ибо Он соделал великое; да знают это по всей земле» [Ис 12.3-5].

И когда Исайя рассказывал о будущих деяниях Господа, он поведал, как Бог говорил и Иаковом и Израилем:

«Пойте Господу новую песнь, хвалу Ему от концов земли, вы, плавающие по морю, и все, наполняющее его, острова и живущие на них. Да возвысит голос пустыня и города ее, селения, где обитает Кидар; да торжествуют живущие на скалах, да возглашают с вершин гор. Да воздадут Господу славу, и хвалу Его да возвестят на островах» [Ис. 42.10-12].

В Своем обращении к Иакову и Его народу Бог просит всё сотворенное, в том числе и неодухотворённые объекты, воспевать Ему славу:

«Торжествуйте, небеса, ибо Господь сделал это. Восклищайте, глубины земли; шумите от радости горы, лес, и все деревья в нем; ибо искупил Господь Иакова, и прославится в Израиле» [Ис. 44.23].

«Радуйтесь, небеса, и веселись, земля, и восклицайте, горы, от радости; ибо утешил Господь народ свой и помиловал страдальцев своих» [Ис. 49.13].

Новый завет

Иисус Христос велел своим ученикам идти в города и деревни оповещать людей: «Приблизилось к вам Царствие Божие» [Лк. 10.9-11]. Этот вид проповеди – тоже киртана, так как говорит ли человек: «Готовьтесь, Царство Божие близко», или поёт: «Харе Кришна», в принципе это одинаковые учения, так как в обоих случаях Бог приближается к человеку. Когда Христа спросили, когда наступит Царствие Божие, Он отвечал, что Бога нельзя достичь ни интеллектуальными спекуляциями, ни исследованиями внешних явлений, а только спонтанной любовью, которая должна сама вознестись из индивидуума; на вопрос фарисеев, когда придёт Царствие Божие, Он отвечал им: «Не придёт Царствие Божие (внешним) приметным образом, и не скажут: «вот оно, здесь, или вот, там». Ибо вот, Царствие Божие внутрь вас есть» [Лк. 17.20-21].

Таким образом, можно очень быстро достичь Бога и Его Царства, если только очень сильно стремиться к этому, то есть если в душе возникает бхакти.

В Новом Завете святому Имени также придаётся большое значение. Христос предостерегает своих учеников: «И будете ненавидимы всеми за имя Мое; претерпевший же до конца спасется» [Мк. 13.13].

Христос также подчёркивает мощь святого Имени:

«Где двое или трое собираются Во имя Мое, там Я посреди них» [Мф. 18.20].

В одном из мистических отрывков Евангелия от Иоанна, в котором Иисус молится Отцу в ночь перед распятием, он говорит, что Божье Имя есть объединяющая сила, что он открыл это Имя своим ученикам, и что они сохранили Имя Бога. Иисус молился:

«Я прославил Тебя на земле, совершил дело, которое Ты поручил Мне исполнить; И ныне прославь Меня Ты, Отче, у Тебя Самого славою, которую Я имел у Тебя прежде бытия мира. Я открыл Имя Твое человекам, которых Ты дал Мне от мира; они были Твои, и Ты дал их Мне, и они сохранили слово Твое» [Ин. 17.4-6].

«Я уже не в мире, но они в мире, а Я к Тебе иду. Отче святой! Соблуди их во имя Твое, тех, которых Ты мне дал, чтобы они были едино, как и Мы. Когда Я был с ними в мире, Я соблюдал их во имя Твое; тех, которых Ты дал Мне, Я сохранил, и никто из них не погиб, кроме сына погибели, да сбудется Писание» [Ин. 17.11-12].

Ученики Иисуса продолжили эту традицию. Когда Павел и Сила в Филиппах и Македонии были побиты розгами и брошены в темницу, они оба воспевали Божью славу:

«Около полуночи Павел и Сила, молясь, воспевали Бога; узники же слушали их» [Деян. 16.25].

Павел писал римлянам: «Ибо всякий, кто призовет имя Господне, спасется» [Рим. 10.13]. И «дабы вы единодушно, едиными устами славили Бога и Отца Господа нашего Иисуса Христа».

И снова: «Хвалите Господа, все язычники, и прославляйте Его, все народы» [Рим. 15.6, 11].

Святой Павел ещё раз подчеркнул силу святого Имени в своем послании к филиппийцам: «Посему и Бог превознес Его и дал Ему имя выше всякого имени, дабы пред именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних, и всякий язык исповедал, что Господь Иисус Христос в славу Бога Отца» [Флп. 2.9-11].

«Радуйтесь всегда в Господе; и еще говорю: радуйтесь» [Флп. 4.4].

Подобные указания содержатся в посланиях Павла к фессалоникийцам и евреям:

«Да прославится имя Господа нашего Иисуса Христа в вас, и вы в Нем, по благодати Бога нашего и Господа Иисуса Христа» [2 Фес. 1.12].

«Возвещу имя Твое братьям Моим, посреди церкви, воспою Тебя» [Евр. 2.12].

И апостол Иаков сумел в своем послании искусными словами привести людей к воспеванию: «Злостраждет ли кто из вас? пусть молится. Весел ли кто? пусть поет псалмы» [Иак. 5.13].

В своём откровении святой Иоанн описывает видение разрушения и спасения Вселенной, которое во многих отношениях напоминает данное во второй главе Бхагавад-гиты описание вселенской формы. В своем видении Иоанн видит, как тысячи посвященных Богу славят Агнца (Христа), на их лбах написано Имя Бога (обычай вайшнавов). Посвященные Богу стоят у моря из стекла и огня, моря космического уничтожения, и воспевают Божье Имя. Снова подчеркивается, что все люди будут почитать всемогущего Бога и восхвалять Его Имя:

«И взглянул я, и вот, Агнец стоит на горе Сионе, и с ним сто сорок четыре тысячи, у которых Имя Отца Его написано на челах. И услышал я голос с неба, как шум от множества вод и как звук сильного грома; и услышал голос как бы гуслистов, играющих на гусях своих: Они поют как-бы новую песнь пред престолом и пред четырьмя животными и старцами; и никто не мог научиться сей песни, кроме сих ста сорока четырех тысяч, искупленных от земли» [Отк. 14.1-3].

«И видел я как бы стеклянное море, смешанное с огнем; и победившие зверя и образ его, и начертание его, и число имени его, стоят на этом стеклянном море, держа гусли Божьи, и поют песнь Моисея, раба Божьего, и песнь Агнца, говоря: велики и чудны дела Твои, Господи Боже Вседержитель! праведны и истинны пути Твои, Царь святых! Кто не убоится Тебя, Господи, и не прославит Имени Твоего? Ибо Ты един свят. Все народы придут и поклонятся пред Тобою, ибо открылись суды Твои» [Отк. 15.2-4].

От Моисея до Откровения – вся Библия. И во многих местах подчеркивается призыв к воспеванию святого Имени Бога. Таким образом, учение Библии и Шри Кришны Чаитаньи (философии вайшнавов) в главном одинаковы: то, что все люди, все живые существа – братья от одного отца, можно осознать в общем славословии Отца. Простейшей, доступной для каждого формой славословия, является совместное пение святых имен Бога:

«Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе / Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе».

Глоссарий санскритских терминов

А

- абхаям* бесстрашие
ану..... мельчайшая
артхадам то, что может принести нечто ценное
арча см. *арча-виграха*
арча-виграха икона или объёмное изображение Бога или святого
Аси-патравана... ад
Атман Абсолют
ахимса ненасилие, принцип ненасилия
ачарья..... духовный учитель, передающий знание по цепи ученической преемственности (*парампаре*), обучающий своим примером
аштанга-йога ... восьмиступенчатая *йога*, описанная в Бхагавад-гите

Б

- брахман* священник, *Брахман*, безличный Абсолют
брахмачарья соблюдение обета безбрачия, соблюдающий обет безбрачия, послушник
Бхагаван Всевышний
бхакти преданность, преданное служение
бхакти-йога преданное служение

В

- вайшнав*..... поклоняющийся Всевышнему Богу, т. е. Вишну, Кришне; последователь Вед
вибху величайший
випра большой знаток ведической мудрости
вират-рупа Верховная Абсолютная Истина
вишварупа ... вселенская форма

Г

- грихастха* семьянин, следующий Ведам
гуна нить, верёвка; то, что связывает человека с материальным миром
гуру духовный учитель, наставник
гьяна-йоги *йог*, идущий к Богу путём познания
гьяни философ

Д

- дхарма* религия, религиозная обязанность
дэва-дэва Бог богов
дэв полубог

Й

- йог* тот, кто занимается *йогой*
йога путь соединения с Богом

К

- карма* материальная деятельность; греховные последствия; связь поступков и результатов
карми материалист

киртан(а) прославление Бога пением
Кришна..... Всепривлекающий (одно из имён Бога)
кришна-прасад ... освящённая пища, вначале предложенная Богу
кшама терпимость
кшатрий воин, политик (сословие ведического общества)

М

майя..... иллюзия
майтхунья-агара ... оковы половой жизни
мам ... меня
мамса тот меня («Меня тот да пожирает в будущем мире, мясо которого я ем здесь»)
мантра..... очищение ума; молитва, состоящая из имён Бога
Махамантра..... *мантра*: Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе / Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе – о, Всерадующий и Всепривлекающий Господь, позволь мне с любовью служить Тебе
мукти свобода, освобождение
мурти божество, объёмное изображение Бога или святого

Н

намачарья наставник и проповедник Святого Имени
ниргуна..... буквально: не обладающий материальными качествами; здесь имеется в виду поклонение Всевышнему в безличной форме

П

пандит ученый, мудрец, знаток Вед
пара-диша..... высшая область
параматма высшая душа; форма, в которой Бог присутствует в сердце каждого живого существа
парампара цепь ученической преемственности
праджалпа..... пустые (материальные) разговоры
пуруша наслаждающийся; существо; человек или Бог

С

са..... тот
сагуна здесь: поклонение Всевышнему в личной форме
сад-дхарма обязанности, исполнение которых возвращает к Господу и превращает соблюдающего их в чистого преданного
садху святой
санкиртан(а) совместное прославление Бога пением
санньяси странствующий монах и проповедник
сат-чит-ананда... вечность-знание-блаженство
сатьям правдивость
Сатья-юга Золотой век

Т

тапасья аскеза
тримурти троица: Брахма (творец мира), Вишну (поддерживающий его) и Шива (разрушитель)

тушти удовлетворенность тем, что имеется

Ш

шабда звуковая инкарнация (воплощение) Бога

шактьявеша аватара.... проявление Бога, выполняющее определенную миссию и надёжное для этого особой энергией

шастры..... священные писания

шрути..... услышанное, название Упанишад, священных писаний

Использованны сокращения

1 Ин.	Первое послание Иоанна
1 Кор.	Первое послание к Коринфянам
1 Пар.	Первая книга Паралипоменон
2 Пар.	Вторая книга Паралипоменон
2 Пет.	Второе послание Петра
2 Тим.	Второе послание к Тимофею
2 Фес.	Второе послание к Фессалоникийцам
2 Цар.	Вторая книга Царств
Бхаг.	Шримад-Бхагаватам
Б.-г.	Бхагавад-гита
Быт.	Бытие
Втор,	Второзаконие
Дан.	Книга пророка Даниила
Деян.	Деяния апостолов
Бвр.	Послание к евреям
Ездр.	Книга Ездры
Екк.	Книга Екклесиаста
Еф.	Послание к Ефесянам
Иак.	Послание Иакова
Ин.	Евангелие от Иоанна
Иоииль	Книга пророка Иоиля
Ис.	Книга пророка Исаяи
Исх.	Исход
Иш.	Шри Ишопанишад
Катх.	Катха Упанишада
Лк.	Евангелие от Луки
Мк.	Евангелие от Марка
Мф.	Евангелие от Матфея
Неем.	Книга Неемии
Отк.	Откровение Иоанна Богослова
Прит.	Книга Притчей Соломоновых
Пс.	Псалтырь
Рим.	Послание к Римлянам
Суд.	Книга Судей Израилевых
Уп.	Упадешамрита
Флп.	Послание к Филиппийцам
Ч.-ч.	Чаитанья-чаритамрита

Цитируемая литература

1. Апокрифы древних христиан. Москва. «Мысль». 1989.
2. Библия. Московская Патриархия- 1968.
3. Брячанинов Игнатий, епископ. В 5 томах. Спб. 1905. Т. 1.
4. Брячанинов Игнатий, епископ. В 5 томах. Спб. 1905. Т. 3.
5. Бхактиведанта Свами Прабхупада. Бхагавад-гита как она есть. «Бхактиведанта Бук Траст». 1986.
6. Бхактиведанта Свами Прабхупада. Жизнь происходит из жизни. По ту сторону рождения и смерти. «Бхактиведанта Бук Траст». 1991.
7. Бхактиведанта Свами Прабхупада. Источник вечного наслаждения. «Бхактиведанта Бук Траст». 1991.
8. Бхактиведанта Свами Прабхупада. Наука самоосознания. «Бхактиведанта Бук Траст». 1991.
9. Бхактиведанта Свами Прабхупада. Нектар наставлений. «Бхактиведанта Бук Траст». 1991.
10. Бхактиведанта Свами Прабхупада. Нектар преданности. «Бхактиведанта Бук Траст». 1991.
11. Бхактиведанта Свами Прабхупада. Учение Шри Чаитаньи. «Бхактиведанта Бук Траст». 1989.
12. Бхактиведанта Свами Прабхупада. Шри Ишопанишад. «Бхактиведанта Бук Траст». 1990.
13. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Sri Caitanya-caritamrita. "Bhaktivedanta Book Trust". 1974.
14. Бхактиведанта Свами Прабхупада. Шримад-Бхагаватам. Песнь 1 {в двух частях}. «Бхактиведанта Бук Траст». 1990.
17. Бхактиведанта Свами Прабхупада. Шримад-Бхагаватам. Песнь 2. «Бхактиведанта Бук Траст». 1992. Бхактиведанта Свами Прабхупада. Шримад-Бхагаватам. Песнь 3 (в трёх частях). «Бхактиведанта Бук Траст». 1992.
18. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Srimad-Bhagavatam. Canto 5. "Bhaktivedanta Book Trust". 1987.
19. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Srimad-Bhagavatam. Canto 7. "Bhaktivedanta Book Trust". 1987.
20. Бхактивинода Тхакур. Шри Харинама Чинтамани.
21. Vaman Shivram Arte. The Student's Sanskrit-English Dictionary. Delhi, 1970.
22. Добротолюбие. Т. 1. Свято-Троицкая Сергиева Лавра. 1992.
23. Добротолюбие. Т. 5. Москва, тип. И. Ефимова, 1895.
24. Журнал ИСККОН. 1990. № 1.
25. Откровенные рассказы странника своему духовному отцу. Свято-Троицкая Сергиева Лавра. 1991.
26. Песни Ачарьев-вайшнавов. «Бхактиведанта Бук Траст». 1993.
27. Сатсварупа даса Госвами. Очерки ведической литературы. «Бхактиведанта Бук Траст». 1989.
28. Сатсварупа даса Госвами. Поведение вайшнава. Двадцать шесть качеств преданного. М.: «Йамуна пресс». 1994.
29. Сатсварупа даса Госвами. Прабхупада. «Бхактиведанта Бук Траст». 1993.
30. Сатсварупа даса Госвами. Реформа джапы. М.: «Йамуна пресс». 1993.
31. Харе Кришна. Хроника Движения Сознания Кришны в СССР. М. 1988. № 11.
32. Харе Кришна. Хроника Движения Сознания Кришны в СССР. М. 1989. № 1.