

БХЕДА-АБХЕДА
или
Единство учения Кришны и Христа
и отклонения от него в жизни христиан и деятельности Церкви
Джаянанда дас

ПРЕДИСЛОВИЕ

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, процитировав слова нашего учителя Шрилы Харикеши Свами : "Мы кришнииане, а не христиане. Задавайте вопросы о сознании Кришны", или отшутиться : "Преданный Кришны - 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 ?"

На наш взгляд, рассматриваемый вопрос значительно прояснится, если мы поймем, что словом "христианство" обозначают по крайней мере три совершенно различных, (хотя и связанных друг с другом) понятия: учение и жизнь Иисуса Христа; мировоззрение и поведение людей, называющих себя христианами; функционирование Церкви (в данной работе - преимущественно Русской Православной) как некой организации, подчиняющейся социальным законам.

Название книги - Бхеда-абхеда - переводится как "Различие - единство". Этот термин известен многим благодаря философии ачинтья-бхедабхедататтвы Господа Чайтаньи, которая утверждает, что Верховный Господь един со Своим творением и в то же время отличен от него. Однако в данной работе эти слова использованы в ином контексте. Первая часть книги выражает наше стремление показать единство учения Иисуса Христа с вероучением и практикой последователей Господа Чайтаньи -членов Международного общества сознания Кришны. Основу этого раздела составляет статья, написанная как ответ на некоторые совершенно безосновательные нападки на Сознание Кришны со стороны православных изданий. Первоначальный текст

оставлен практически неизменным и лишь дополнен сравнительным анализом библейских заповедей и предписаний вайшнавских Шастр. При подготовке к изданию мы не стали переделывать статью, так как вопросы, затронутые в ней, с одной стороны, могут представлять интерес и для тех, кто не знаком с "обвинительными материалами", а с другой стороны, доста-

точно наглядно показывают уровень "полемики", которую ведут с Сознанием Кришны определенные круги Православия.

Понять причину таких нападок читателю поможет вторая часть, посвященная истории христианства (в особенности Русской Православной Церкви), проливающая свет на побудительные мотивы действий некоторых "христиан".

Чтобы облегчить читателю ориентацию среди многочисленных цитат (которых больше шестисот), ссылки на вайшнавские источники взяты в фигурные скобки, на христианские - в квадратные. Библия цитируется (если специально не оговорено иное) по изданию Московской Патриархии 1968 г., вайшнавские тексты - в издании "Бхактиведанта Бук Траст" (см. список литературы).

Мы приносим поклоны стопам всех истинных христиан с просьбой простить те оскорбления и искажения, которые помимо нашего желания и старания быть объективными-ми могли вкратиться в книгу.

Будем рады рассмотреть замечания и пожелания, направленные по адресу: 300000, Тула, почтамт, до востребования, Бурбе Д.В.

Джаянанда дас.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ АБХЕДА или ПАРАЛЛЕЛИ

"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, Кришта, Кришна")

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ

Прежде, чем приступить к написанию статьи, "мы преклоняемся перед Господом Иисусом Христом и приносим Ему свои почтительные поклоны" (7, стр. 155). Также мы склоняемся к стопам всех истинных слуг Господа Иисуса и выражаем благодарность сотрудникам "Журнала Московской Патриархии" и журнала "Путь православия" за предоставленную возможность публикации.

Эта статья является ответом на брошюру анонимного автора "Христос и Кришна. Свет и тьма.", изданную Западно-Сибирской Христианской Миссией в г. Новосибирске тиражом 100000 экземпляров, а также на очерк священника Владимира Елисеева "Мантра-йога - метод кришнаитов, тибетского буддизма, трансцендентальной медитации (ТМ) и др. учений", опубликованный в первом (1993г.) номере журнала "Путь православия". При всем нашем уважении к позиции авторов, и не ставя здесь перед собой цель вести

полемику относительно догматов православия, мы все же считаем необходимым сделать некоторые замечания, касающиеся содержания этих работ.

Согласно вероучению вайшнавов (именно вайшнавами или бхактами (преданными) издревле называют себя последователи Сознания Кришны) каждый человек обладает определенными недостатками: он не в состоянии избежать ошибок, склонен впадать в иллюзию, имеет несовершенные чувства и склонен к обману (7, стр. 351). По-видимому, какие-то из этих причин, а также то, что отец Владимир "не ставил целью доскональный обзор содержания неправославных учений" [29, стр. 135], привели к столь печальному искажению в очерке и брошюре учения Сознания Кришны. Мы смиренно просим читателей ознакомиться с действительным содержанием затронутых автором-ми аспектов нашего вероучения.

НЕ СМЕШИВАЙТЕ НЕСОВМЕСТИМОЕ

Начнем с того, что удивление вызывает само упоминание древнейшей на земле монотеистической религии - вайшнавизма - в одном ряду с атеистическим учением буддизма, "доморощенными" методами П.Иванова, Перепелицына [29, стр. 171], откровенным гедонизмом Раджниша и т.п. Делать вывод о сходстве Сознания Кришны и "трансцендентальной медитации" лишь потому, что в них практикуют повторение мантр, все равно, что отождествлять верующих с атеистами на том основании, что и те и другие пользуются, например, телефоном.

ПОДХОД ОТЦА ВЛАДИМИРА

Автор очерка, определяя свой подход к анализу того или иного духовного учения (изучение личности основателя учения; изучение самого учения; изучение "плодов" от знакомства людей с учением), пишет: "В нашем изложении мы будем прибегать к первому и последнему методам, избегая второго" [29, стр. 166]. Мы вполне согласны, что "анализируя людей, которые несут его (учение) в мир, в особенности же личность основателя" можно в какой-то степени судить о самом учении*.

** Идущие по пути духовного совершенствования не сразу избавляются от пороков безбожия, на это требуется время. "Молодые или неопытные преданные, новички в преданном служении, иногда занимают враждебную позицию по отношению к тем вещам или людям, которые могут оказать на них пагубное влияние или повредить их еще не окрепшие ростки преданности. В этом они даже могут перегнуть палку... Простите великодушно моих возлюбленных учеников, если они проявили некоторую недоброжелательность или обошлись с вами неучтиво" (7, стр. 368). И даже если вам очень не повезло, и вы узнали об учении от человека, который не следует ему, - это еще не говорит о ложности учения: "Итак, все, что они велят вам соблюдать, соблюдайте и делайте: по плодам же их не поступайте, ибо они гово-*

рят и не делают"[Мф. 23.3]. Что касается гуру (духовного учителя), то он конечно должен вести жизнь, "представляющую собой образец преданности Господу и отречения от материальных наслаждений" (30, стр. 26). Шри Кришна Чайтанья требовал: "Сначала стань совершенным сам, а потом можешь учить других" (Ч.-ч.Ади-лила.4.41). Таким образом, духовный учитель – это ачарья (тот, кто учит своим примером). О личности основателя-ачарьи Международного общества сознания Кришны, Шри Шримад А.Ч.Бхактиведанты Свами Прабхупады, можно узнать из книги "Прабхупада - Человек. Святой. Его жизнь и наследие", "ББТ", 1993 год.

Однако, применительно к Сознанию Кришны, отец Владимир не рассматривает ни личность Шрилы Прабхупады - основателя-ачарьи Международного общества сознания Кришны, - совершившего беспримерный духовный подвиг, ни поразительных перемен, происходящих с людьми, присоединившимися к Движению сознания Кришны и отбросившими свои порочные привычки. Вместо этого он приводит две (!) цитаты, и, не найдя в них желаемого, осуждает Сознание Кришны. (Как тут не вспомнить слова рабочего, сказанные в период травли Б.Пастернака за его роман "Доктор Живаго": "Роман я не читал, но, как и весь советский народ, решительно осуждаю...")

ПРАВИЛА ЦИВИЛИЗОВАННОЙ ЖИЗНИ

Перед перечислением 4-х регулирующих принципов, которым следует каждый член Общества Сознания Кришны:

- 1) Не есть мяса, рыбы, яиц, лука, чеснока, грибов;
- 2) Не употреблять наркотиков (исключаются алкоголь, курение, чай, кофе);
- 3) Не принимать участие в азартных играх;
- 4) Не вступать в половые отношения вне брака (а в браке - только для зачатия детей),

Владимир Елисеев говорит: "кришнаиты считают достаточным лишь выполнение 4-х предписаний". В действительности же, мы считаем выполнение этих принципов необходимым минимумом, но отнюдь не достаточным. И не удивительно, что "здесь нет ни слова о покаянии, совести человека, а речь идет, главным образом, о телесном" [29, стр. 163] - ведь эти правила являются субрелигиозными, то есть "принципами, предшествующими религиозным" (16,стр. 402).

Соблюдение четырех регулирующих принципов - это не какая-то особая заслуга, а элементарные требования, предъявляемые к цивилизованному человеку. (Согласно ведическим писаниям, общество, в котором не соблюдают-ся эти принципы, не является цивилизованным).

АВАТАРЫ

Если источником ошибочного понимания Владимиром Елисеевым философии Сознания Кришны является, как нам кажется, недостаточная информированность, то в брошюре явно прослеживается стремление умышленно исказить учение вайшнавов.

Так, на первой странице брошюры читаем: "Если они (вайшnavы) находят народ, который поклоняется какому-либо божеству, то говорят, что это божество – аватара (одно из воплощений) Вишну (Кришны)".

В действительности: "В богооткровенных писаниях содержатся подробные сведения о воплощениях Бога. Никого не следует признавать Богом или Его воплощением, если это не подтверждается богооткровенными писаниями" (15-1, стр. 96). "В богооткровенных писаниях описываются отличительные признаки воплощения и Его конкретная миссия" (15-1, стр. 128). Например, в «Шримад-Бхагаватам» за двадцать четыре столетия предсказан приход Будды: "Затем, в начале Кали-юги, чтобы обмануть тех, кто враждебно относится к последователям религии, Господь явится в провинции Гайа как Господь Будда, сын Анджаны" (Бхаг. 1.3.24).

ВЗАИМООТНОШЕНИЕ ПОЛОВ

На восьмой странице автор брошюры, рассматривая "интересный" предмет - взаимоотношение полов, - упоминает о каких-то мифических "orgiaх прежних последователей кришнаитского учения".

В действительности: "Я- половая жизнь, не противоречащая религиозным принципам" - говорит Кришна (Б.-г. 7.11). Принцип, регулирующий половую жизнь, звучит так: "Секс допускается между мужем и женой для рождения детей".* Каждый орган тела человека имеет свое предназначение. Например, желудок должен переваривать пищу, и приятные ощущения вовремя еды еще не повод для обжорства. Аналогично половые органы предназначены для деторождения, а не для распутства.

* Однажды, когда Шрила Прабхупада объяснял этот регулирующий принцип, один из учеников воскликнул: "Только ради рождения детей ? Тогда уж лучше вообще этим не заниматься!" Прабхупада ответил: "Ты понял, что я хотел сказать". (Ср. "Говорят ему ученики его: 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].)

ЦЕЛИБАТ И СЕМЕЙНАЯ ЖИЗНЬ

"В "Ману-смрити" сказано, что вождение невозможно удовлетворить никаким количеством чувственных наслаждений, как нельзя потушить огонь, постоянно подбрасывая в него дрова. В материальном мире центром всей деятельности является поло-вое наслаждение, и поэтому материальный мир называется "майтхунья-агара" - "оковы половой жизни"... В процессе чувственного наслаждения возможно некоторое ощущение счастья, но в действи-

тельности это ложное чувство счастья является главным врагом испытывающего его" (4, стр. 205). "Любая форма религии, которая учит своих последователей соблюдать обет безбрачия, благотворна для человека" (16, стр. 301). "Духовное осознание и сексуальные наслаждения плохо сочетаются друг с другом" (4, стр. 287). "Хорошо человеку не касаться женщины" [1 Кор. 7.1]. "Желаю, чтобы все люди были, как и я (соблюдающими целибат); но каждый имеет свое дарование от Бога, один так, другой иначе" [1 Кор. 7.7]. И, так как "половые отношения являются настоятельной потребностью обусловленной души, они разрешаются в браке. Согласно наставлениям Шастр, непозволительно вступать в половые отношения иначе как со своей женой. На всех остальных женщин следует смотреть, как на собственную мать" (4, стр. 199). "Во избежание блуда каждый имей свою жену, и каждая имей своего мужа... Впрочем, это сказано мною 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" (6, стр. 159). "Если и женишься, не согрешишь, и если девица выйдет замуж, не согрешит. Но таковые будут иметь скорби по плоти, а мне вас жаль... А я хочу, чтобы вы были без забот. Не женатый заботится о Господе, как угодить Господу; а женатый заботится о мирском, как угодить жене" [1 Кор. 7.28,32,33]. "Им (людям, погрязшим в мирском) свойственны мысли: "Это моя жена. Это мой дом. Я хозяин этого дома. Я муж этой женщины" (4, стр. 391). "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" (Бхаг. 2.1.3). "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" (4, стр. 704). "Дети, жена, дом... являются естественными объектами любви, но наилучшим способом создания благоприятной обстановки в доме является сознание Кришны" (4, стр. 616). "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 воспекает святое имя Господа" (6, стр. 160).

НАРУШЕНИЕ ПРИНЦИПОВ ОБЩЕНИЯ

Тех, кто не придерживается этих принципов во все времена называли сахаджиями (еретиками, псевдопреданными) и порицали: "Есть еще люди, которые выдают себя за преданных Господа ... но изобретают собственные "методы преданного служения", открыто занимаясь развратом и сбивая с пути простодушных людей или таких же развратников, как они сами. Все эти непреданные и распутники, по выражению Вишванатхи Чакраварти, являются "дуратмами" - лицемерами... Этот стих Шукадевы Госвами навсегда исключает таких непреданных из числа трансценденталистов" (16, стр. 102). Писать об "оргиях прежних последователей кришнаитского учения" все равно, что заявлять о повальном распутстве первых христиан, исходя из текста Нового Завета: "Есть верный слух, что у вас появилось блудодеяние, и притом такое блудодеяние, какого неслышно даже у язычников, что некто вместо жены имеет жену отца своего " [1 Кор. 5.1]. Римский юрист II века Минуций Феликс в девятой главе своего сочинения "Октавий" приводит такое обвинение против христиан: "Если не на деле, то по крайней мере в намерениях своих все они без различия осквернены кровосмешением". Что тут сказать ? Наверное прав был Л.Н.Гумилев, подметивший склонность людей обливать все чистое грязью: "Целомудрие воспринимается как новый, несслышанный вид разврата"...

ВСЕПРИВЛЕКАЮЩИЙ КРИШНА

Объясняя в брошюре значение слова "кришна", автор пишет: "Если о Христе в Евангелии говорится, что Он "был Свет истинный" [Ин. 1.9], то слово "кришна" на санскрите означает "черный".

В действительности, в хорошем санскритском словаре приводится около двух страниц значений этого слова, и основное - "всепривлекающий": "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" (7, стр. 37).

В Бхагавад-гите (7.8) Кришна говорит: "Я - свет солнца и луны". "Он - источник света во всех светящихся телах. Он пребывает по ту сторону тьмы материи и Он непроявлен. Он - знание, Он - предмет познания, и Он - цель познания. И Он обитает в сердце каждого" (Б.-г. 13.18).

ВСЕЛЕНСКАЯ ФОРМА

На второй странице, приводя описание увиденной воином Арджуной вселенской формы Господа ("Ты один, но заполняешь Собой все небо и все планеты и все пространство между ними. О Великий, видя эту дивную и ужасную форму, все планетные системы приходят в смятение" (Б.-г. 11.20).

"Я вижу, как все люди устремляются в твои зевы, подобно мотылькам, летящим на огонь, чтобы погибнуть в нем" (Б.-г. 11.29).), автор называет ее "подлинным обликом Кришны". И хотя здесь уместно вслед за Неемией воскликнуть: "Господи, Боже небес, Боже великий и страшный!" [Неем. 1.5], однако в действительности: "Концепция вират-рупы, или вишварупы (вселенской формы) Верховной Абсолютной Истины предназначена, главным образом, для неофита, которому трудно размышлять о трансцендентной форме Личности 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, стр. 125). "Согласно концепции вират-рупы, материальные проявления различных планет представляются Его ногами, руками и т.д." (15-1, стр. 151). Один из аспектов материальной энергии Господа - время ("Всевышний Господь сказал: "Я есть время, великий разрушитель миров" (Б.-г. 11.32)). Время жизни каждого человека заканчивается смертью, и для безбожников это последнее время будет ужасным: "И поверг сидящий на облаке серп свой на землю, и земля была пожата... И поверг Ангел серп свой на землю, и обрезал виноград на земле, и бросил в великое точило гнева Божия. И истоптаны ягоды в точиле за городом, и потекла кровь из точила даже до узд конских, на тысячу шестьсот стадий" [Отк. 14.16,19,20]. "Арджуна не был расположен сражаться ... В ответ Господь говорит, что гибель ожидает каждого из них, даже если он и не станет сражаться, ибо таков Его замысел" (4, стр. 547). Не нам судить о замыслах Бога, когда Он обрекает кого-либо на смерть, и не нам противиться Его воле: Авраам готов был послушно принести в жертву своего сына, Исаака. К тому же, нужно иметь в виду, что Господь неоднократно предоставлял возможность злодею Дурьйодхане (противнику Арджуны, обманом захватившему царский трон) раскаяться в содеянном. Арджуна с братьями в течение тринадцати лет пытались уладить дело миром (вплоть до своего ухода в лесное изгнание), и только когда все средства были исчерпаны, решились на войну. Как царь, Арджуна являлся защитником своих подданных, и его обязанность - наказывать порок.

Возвращаясь к концепции вселенской формы Господа, в которой действует разрушительное время, следует отметить, что она не является подлинным обликом Бога. "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 вечно пребывает в духовном бытии" (Бхаг. 1.3.3). Изначальный облик Кришны - Его форма Саумья-вапух (4, стр. 565): похожая на человеческую ("И сотворил Бог человека по образу Своему" [Быт. 1.27]), но необычайно прекрасная. "Когда Арджуна увидел Кришну в Его истинной форме, он сказал: "О Джанардана, созерцая Тебя в этом удивительной красоты человеческом облике, я успокоился умом и пришел в себя" (Б.-г. 11.51).

МУРТИ (АРЧА-ВИГРАХА)

Что касается поклонения арча-виграхе (иконе или объемному изображению Господа), то "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, стр. 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" (7, стр. 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 на самом деле 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. 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"(4, стр. 584). "Если Кришна вездесущий, почему бы Ему не присутствовать в Своей арча-форме ?.. Но если смотреть на Кришну как на кусок дерева или камня, то Он так и будет для нас деревом или камнем" (10, стр. 69).

ТЫ ЕСТЬ ТО, ЧТО ТЫ ЕШЬ

"Учению о вкушении пищи" у нас действительно придается большое значение. Во-первых, мы вегетарианцы. (Кстати, в послании к Коринфянам, на которое ссылается автор брошюры, апостол Павел говорит: "Не буду есть мяса вовек, чтобы не соблазнить брата моего" [1 Кор. 8.13]). Коснемся только двух аспектов безубойного питания: морального и, если можно так сказать, медицинского.

Вегетарианство и мораль

Среди зверей действует право сильного: "Лишенные рук - добыча имеющих руки, лишенные 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. "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" [Быт. 9.2]. "Когда нет другой пищи, кто-то может съесть мясо, чтобы не умереть с голоду" (7, стр. 158). Но значит ли это, что нам следует убивать животных для поедания их плоти, если вполне можно обойтись растительными и молочными продуктами ? "Человек может прокормиться разнообразными зерновыми, фруктами и молоком, выделенными ему Господом, и, за исключением особых случаев, в животной пище нет никакой необходимости" (15-2, стр. 360).

Ману-Самхита предостерегает: "Хорошо обдумывая отвратительное происхождение плоти и жестокость стреноживания и закалывания телесных существ, пусть каждый полностью откажется от поедания плоти". 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. "Закалывающий вола -то же, что убивающий человека [Ис. 66.3]. Воспитывая своих маленьких сыновей "настоящими мужчинами" ("Что ты ревешь ! Мы кормили его для того, чтобы зарезать !"), родители впоследствии сталкиваются с их цинизмом и бессердечием. "Те, кто убивает животных, чтобы поедать их плоть, имеет склонность резать себе подобных" - утверждал Пифагор. Поэтому последователи Сознания Кришны говорят своим детям: "Не будь между упивающимися вином, между пресыщающимися мясом" [Прит.23.20].

Здоровье, умиротворенность и вегетарианство

Кроме того, разные виды пищи по-разному воздействуют на сознание человека. Конечно, как духовная сущность, человеческая личность выше пищи. "Пища не приближает нас к Богу: ибо, едим ли мы, ничего не приобретаем; не едим ли, ничего не теряем" [1 Кор. 8.8]. Но мы находимся в материальном теле, и оно в значительной степени обуславливает наше поведение. Большинство видов растительной и молочной пищи "увеличивает продолжительность жизни, очищает существование и дает силу, здоровье, счастье и удовлетворение" (Б.-г. 17.8). 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. "Лучше блюдо зелени и при нем любовь, нежели откормленный бык, и при нем ненависть" [Прит. 15.17].

** "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. 1.12-15]*

Духовное вегетарианство

Тем не менее, "человеку не стоит слишком гордиться тем, что он является строгим вегетарианцем. Его целью должно быть осознание Верховного Господа"(13,стр. 27). "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: "Ты произращаешь траву для скота, и зелень на пользу человека, чтобы произвести из земли пищу" [Пс. 103.14]. "Преданные Всевышнего Господа, или люди в Сознании Кришны,.. всегда думая с любовью о Верховной Личности Бога,... не могут принять что-либо, не предложив этого сначала Верховной Личности" (4, стр. 178). Перед вкушением пищи вайшnavы возносят 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 чувственного наслаждения. Из всех чувств язык - самый жадный и неуправляемый (ср."А язык укротить никто из людей не может: это неудержимое зло" [Иак. 3.8])...Господь очень милостив, и Он дал нам остатки Своей пищи, чтобы помочь нам обуздать язык. Давайте же примем этот нектарный кришна-прасад (пищу, как милость Бога) и прославим Господа"(28, стр. 60). (Ср. "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]). Если человек ест только для удовлетворения языка и насыщения утробы, не вспоминая о Господе, то отдаляется от Него. "Те же, кто готовят пищу ради собственного чувственного наслаждения, воистину вкушают один лишь грех" (Б.-г. 3.13). "Их конец - погибель, их бог - чрево, и слава их - в сраме: они мыслят о земном" [Флп. 3.19].

"ЯРКО ВЫРАЖЕННЫЙ РЕЛИГИОЗНЫЙ ХАРАКТЕР"

На пятой странице автор брошюры пересказывает обвинение в адрес Сознания Кришны, высказанное А.Майдановым на страницах "Советской молодежи" от 05.04.88 : "Кришнаит может сделать все, что ему угодно. Даже лишив кого-нибудь жизни, он не несет за это никакой моральной ответственности". (Кстати, в том же 1988 году, спустя несколько месяцев после официальной регистрации в Москве религиозного общества Сознания Кришны состоялось судебное разбирательство по обвинению А.Майданова в клевете.

Невольно воскликнешь: "А судьи кто ? - За древностью лет... Сужденья черпают из забытых газет..." И дальше: "По Бхагавад-гите разрешается любое преступление в обмен на преданность Кришны, поэтому кришнаиты в некоторых странах запрещены, как опасная секта".

Даже как-то неловко серьезно обсуждать столь явную чушь. Еще можно понять советских борзописцев, которые, выполняя заказ власть придержащих, писали: "Империализм, который ведет "психологическую войну" против системы социализма, все чаще прибегает к клерикальной пропаганде, к ее скрытым формам ... В целом, учение кришнаитов носит ярко выраженный религиозный, антиобщественный характер" ("Комсомольская закалка" от 12.03.88). Но ведь автор брошюры и сам, надо полагать, человек религиозный ?

Сознание Кришны было запрещено в некоторых странах, таких как СССР, Китай, Албания... Впрочем, в последней была запрещена и Православная Церковь.

ОСНОВА МОРАЛИ

А прежде чем говорить о моральной ответственности, нужно определить основы морали. "Всякий, кто желает добра членам своей семьи и своим потомкам, должен жить в соответствии с принципами морали и религии. Идеалом нравственной жизни является жизнь преданного Господа" (16, стр. 547). "Корень греха - в преднамеренном неповиновении... порядку, установленному Господом"(13, стр. 28). "Законы Всевышнего обычно называются сводами религиозных правил... Главный принцип религии везде одинаков - подчиняться повелениям Верховного Бога, то есть, законам религии" (15-2, стр. 191). "Поэтому человеку следует понять, исходя из предписаний Шастр (Священного Писания), в чем состоит его долг, и что таковым не является" (Б.-г. 16.24). В Бхагавад-гите перечисляются предписания, которым должны следовать вайшнав: "Скромность, смирение, отказ от насилия, терпимость, простота, обращение к истинному духовному учителю, чистота, стойкость, самодисциплина, отказ от объектов чувственного удовлетворения, отсутствие ложного эго, .спокойствие перед лицом как приятных, так и неприятных событий, постоянная и чистая преданность Мне (Богу)..." (Б.-г. 13.8-12). Как видим, о том, чтобы "делать все, что угодно" речь не идет - нужно выполнять волю Бога, выраженную в Писании. "Не следует делать того, на что не имеется указаний в священных Шастрах" (4, стр. 740). Конечно, тот кто непосредственно общается с Господом, может получать указания из Первоисточника, но это возможно только для великих святых: "Но редко встречается такая великая душа" (Б.-г. 7.19).

АХИМСА И ПРИМЕНЕНИЕ СИЛЫ

Противоречие между принципом ненасилия и участием Арджуны в сражении существует только в воображении автора: ахимса (принцип ненасилия)

не тождественна толстовскому неприменению силы. В некоторых исключительных случаях, определенных шастрами, (например для защиты от агрессора) царь, воин может и должен применять силу - вплоть до убийства врага. (Вспомним воинов-монахов Пересвета и Ослябю). "Обуздывая бессовестных негодяев, человек тем самым приносит благо праведным" (Бхаг. 1.17.14).

Тот, кто не остановил беззаконие, является его соучастником, нарушает своей пассивностью принцип ахимсы. "Сражаться - долг кшатрия (воина), и даже если на поле боя ему приходится сражаться с друзьями и родственниками, он не должен уклоняться от исполнения долга" (4, стр. 102).

СТОЙКО СЛЕДОВАТЬ УКАЗАНИЯМ БОГА

Автора брошюры почему-то смущает также необходимость следовать указаниям Бога, "даже если это действие нежелательно с обычной точки зрения". Для разъяснения приведем пример: с обычной точки зрения может показаться неблагоприятным вставать рано утром, повторять на четках молитву, идти на богослужение... Или же исповедовать истинную религию, когда твоих братьев и сестер в Боге уже истязают в тюрьмах... А то, к чему приводит отказ подавить "нежелание выполнить строгий наказ" Господа, обильно иллюстрирует мировая история: "Скоро уклонились они от пути, который Я заповедал им... И сказал Господь Моисею: Я вижу народ сей, и вот, народ он жестоковыйный. Итак, оставь Меня, да воспламенится гнев Мой на них, и истреблю их" [Исх. 2.8-10].

ДОСТОВЕРНОСТЬ ПЕРЕВОДА

В качестве "плодов жизни в кришнаизме" в брошюре на стр. 5-6 приведены (с искажениями) вырванные из контекста цитаты из перевода Бхагавад-гиты Б.Л. Смирнова.

Однако, во-первых, Б.Л. Смирнов - врач, изучавший санскрит самостоятельно. По словам известного востоковеда В.С. Семенцова, "его перевод не свободен от ошибок, индийская комментаторская традиция учтена недостаточно, а "примечания" не всегда помогают читателю разобраться в реалиях поэмы" (34, стр. 3). Во-вторых, не имея благословения на перевод священного текста, мирской ученый не может передать его духовного содержания. "Ни один ученый мира не способен перевести ведические мантры (гимны). Понять смысл мантр могут только те, кто получил посвящение от авторитетного духовного учителя, вкладывающего в сердце ученика трансцендентное знание"(16,стр. 225)."Существует такое множество комментариев к "Бхагавад-гите", дающих ложную трактовку оригинала. Следует передавать истинный смысл ее стихов, а его нужно узнать от подлинного духовного учителя" (4, стр. 706).

Поэтому рассмотрим все цитаты в переводе Шри Шримад Бхактиведанты Свами Прабхупады, основателя-ачарьи Международного общества сознания Кришны.

СВОБОДА ОТ ДВОЙСТВЕННОСТИ

"Кто негибает и не обеспокоен,... для кого кусок земли, камень или золото суть равны,... кто уравновешен, кто равно воспринимает похвалы и упреки, честь и бесчестье, кто относится одинаково к другу и врагу" (Б.-г. 14.23-25) (Ср.: "Любите врагов ваших" [Мф. 5.44]); "Тот, кто не радуется и не горюет, кто не скорбит, не имеет желаний, кто отрекается как от благоприятных, так и от неблагоприятных вещей - такой преданный очень дорог Мне" (Б.-г. 12.17).

"Воистину достоин освобождения тот, кого не выводят из равновесия счастье и страдания, и кто сохраняет спокойствие и твердость в обоих случаях" (Б.-г. 2.15). В этих стихах речь идет о том, что преданный Господа не стремится к материальным приобретениям, не радуется приходу богатства и не горюет по поводу его потери, так как знает - все принадлежит Богу. "В рассудительности воздержание, в воздержании терпение, в терпении благочестие" [2 Пет. 1.6]. Его не привлекает мирская деятельность, независимо от того, считается ли она благоприятной (например, карьера) или неблагоприятной (например, пьянство): "Суета сует, сказал Екклесиаст, суета сует, - все суета!" [Екк. 1.2]. У него нет материальных желаний, потому, что есть сильное желание служить Господу. "От желаний невозможно избавиться, но в преданном служении желание удовлетворять свои чувства меняется на желание служить Господу" (15-1, стр. 373). Преданный стоек в служении Богу. Он всегда, и в радости, и в печали помнит о Господе и стремится воспевать Его Святое Имя: "Злостраждет ли кто из вас ? пусть молится. Весел ли кто ? пусть поет псалмы" [Иак. 5.13]. Его не беспокоит похвала или упреки толпы, честь или бесчестье в глазах мира. Тертуллиан писал: "Сын Божий распят, - это не позор", и апостол Павел говорил: "Для меня очень мало значит, как судите обо мне вы, или как судят другие люди" [1 Кор 4.3]. Потому что "если кто из вас думает быть мудрым в веке сем, тот будь безумным, чтоб быть мудрым. Ибо мудрость мира сего есть безумие перед Богом" [1 Кор.3.18-19]. "То, что для всех существ - ночь, для владеющего собой - время пробуждения. - утверждает Кришна в Бхагавад-гите. - Когда же все живые существа пробуждаются, для мудреца, обладающего внутренним видением, наступает ночь" (Б.-г. 2.69).

"Стремление жить в уединенном месте, отстраненность от общей массы людей" (Б.-г. 13.11) означает, "что, когда человек привыкает к духовному образу жизни, он не захочет общаться с материалистами" (4, стр. 617). Лишь только для экономии бумаги мы не приводим огромный перечень вайшнавских и христианских святых, служивших Богу в уединении от мира.

"ПРОВОЗГЛАШАЮ ЗНАНИЕМ..." (Б.-г. 13.12)

Отец Владимир в плане цитирования более добросовестен: вторая цитата в его очерке выписана (правда, тоже с искажениями) из комментария

Шрилы Прабхупады к десятой мантре Шри Ишопанишад. В комментарии приводится изложение четырех стихов Бхагавад-гиты (13.8-12), в которых перечисляются следующие требования:

1. Каждый должен стать безупречным человеком и научиться оказывать соответствующее уважение другим.
2. Не следует веровать лишь для того, чтобы достичь славы или только казаться верующими.
3. Не следует приносить беспокойства другим ни своими действиями, ни мыслями, ни словами.
4. Нужно научиться терпению.
5. Надо избегать двойственности во взаимоотношениях с другими.
6. Нужно найти истинного духовного учителя.
7. Надо следовать предписаниям священных книг.
8. Следует укрепляться в следовании этим предписаниям.
9. Надо полностью воздерживаться от всего, что приносит вред интересам самоосознания.
10. Не следует принимать больше, чем необходимо для поддержания тела.
11. Не следует отождествлять себя со своим физическим телом.
12. Надо всегда помнить, что пока у нас есть материальное тело, мы неизбежно будем страдать от рождения, старости, болезней и смерти.
13. Не следует привязываться к другим делам, кроме дел, необходимых для духовного продвижения.
14. Не следует привязываться к дому, жене и детям более, чем предписывают священные книги.
15. Не следует радоваться или огорчаться из-за того, что представляется желательным или нежелательным нашему уму.
16. Необходимо стать беспримесным преданным Верховной Личности Бога, Шри Кришны, и служить Ему с полной сосредоточенностью.
17. Нужно развить вкус к уединению в тихой и спокойной атмосфере, благоприятной для духовной жизни, и избегать людных мест, где собираются материалисты.
18. Надо стать исследователем духовного знания.

"ВИДЯ НЕ ВИДЯТ"

Тем не менее, приведя этот перечень, Владимир Елисеев неожиданно делает весьма странный вывод: "Одного взгляда достаточно, чтобы увидеть всю тривиальность и ординарность этих предписаний, которые не идут ни в какое сравнение с теми заповедями, которые дал нам Христос. Здесь нет ни одного слова о любви к Богу и к людям, нет призыва носить тяготы других людей, или положить душу за други своя" [29, стр. 164]. Вот уж, воистину, "видя, не видят, и слыша не слышат, и не разумеют... Ибо огрубело сердце людей сих" [Мф. 13.13,15]. Очевидно автору необходим был второй взгляд, ведь по

его справедливому замечанию, "даже зрительные впечатления, которым мы всегда безусловно доверяем, могут быть настолько искажены, что смогут отводить даже от попыток контакта... И такое состояние неадекватного видения вещей естественно для оккультизма... От такого искажения восприятия всего один шаг до настоящих галлюцинаций и видений... В подтверждение этому автор может сослаться на свой личный опыт, а также на опыт некоторых других людей, вышедших из оккультизма" [29, стр. 159]. "Автору довелось самому видеть "звезды духа" - световые вспышки в виде светящихся точек разного цвета - лишь благодаря чтению книг Агни-йоги" [29, стр. 166].

БХАКТИ - ЛЮБОВЬ К БОГУ

Поэтому вновь обратим свое внимание на пункт N16: "Стать беспримесным преданным Господа". В оригинале использовано слово "бхакти", которое означает "преданность Богу", "любовное служение Господу" (24, стр. 473). "Без любви к Богу любовь невозможна: ее место занимает похоть... Любовь к Богу есть в каждом, подобно огню в незажженной спичке, но она сокрыта" (7, стр. 369). "Чистая любовь к Богу - это любовь, к которой не примешано ни желание материальной выгоды, ни стремление к чисто философскому постижению, ни стремление к результатам своей деятельности. Беспримесная любовь предполагает, что человек сознает: "Бог велик, а я Его частица, поэтому Он - Высший Объект моей любви". Такое сознание является высшим совершенством человеческой жизни и конечной целью всех методов самоосознания" (7, стр. 398). Разве здесь идет речь о "богатстве, сверхъестественных способностях и т.д." [29, стр. 162] ?

"ВОЗЛЮБИ БЛИЖНЕГО"

Что касается отношения преданного к другим, то тот, кто "старается стать безупречным человеком" (пункт N1), следует указаниям священных книг (пункт N7), где сказано, что следует возвращать такие качества, как "бесстрашие, очищение своего существования, развитие духовного знания, благотворительность, самообладание, принесение жертв, изучение Вед (Писаний), аскетизм, простота, неприменение насилия, правдивость, свобода от гнева, самоотречение, спокойствие, нежелание искать несовершенства в других, сострадание ко всем живым существам, свобода от алчности, доброта, скромность, стойкая решимость, энергичность, всепрощение, сила духа, чистота и свобода от зависти и стремления к славе"(Б.-г. 16.1-3). Господь Кришна в другом месте Бхагавад-гиты говорит: "Кто посвящает себя чистому преданному служению Мне,.. и кто дружелюбно относится к каждому живому существу - тот обязательно приходит ко Мне" (Б.-г. 11.55) (Ср."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]). "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). "Неофит, который сосредоточивает свое внимание лишь на образе Всевышнего в храме, но без почтения относится к другим живым 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. Поэтому к каждому нужно относиться с почтением, не пренебрегая никем"(4, стр. 451). "Тот является совершенным йогом, кто сравнивая их со своей душой, видит истинное равенство всех живых существ, как в счастье, так и в несчастье"(Б.-г. 6.32). "Вайшнав чувствует себя несчастным, видя как страдают другие" (7, стр. 154). "Он восприимчив к счастью и несчастью всех людей, благодаря своему собственному опыту. Причина страдания живых существ кроется в том, что они забыли свои отношения с Богом... Преданный Господа всегда заботится о благополучии всех живых существ и, таким образом, он на деле является самым лучшим благодетелем на свете" (4, стр. 329). "К какой бы стране или религиозному движению они не принадлежали, все вайшnavы, преданные Господа, то есть все, кто сознает Бога Шри Кришну, испытывает сострадание к людям" (7, стр. 356). "Преданные Кришны дружелюбно относятся к каждому... Высшее благо, которое можно принести человеческому обществу, заключается в освобождении ближнего своего от всех материальных трудностей. Так чистый преданный служит Господу" (4, стр. 577). Он "видит душу живого существа и служит ей как духу, что подразумевает и служение материи"(13.стр. 53).

"ПРЕТЕРПЕВШИЙ ДО КОНЦА СПАСЕТСЯ"

Отец Владимир задает вопрос: "Много ли кришнаитов, которые запечатали своей кровью преданность Кришне ? И найдутся ли такие ?" Прежде чем ответить, приведем несколько цитат.

"В «Шримад-Бхагаватам» утверждается, что любой настоящий проповедник сознания Бога должен обладать двумя качествами: титикшей (терпимостью) и каруной (состраданием)... Проповедник сознания Бога - друг всем существам. Господь Иисус Христос явил собой пример этого..." (7, стр. 154). "Невежественные люди не могут оценить деятельности в сознании Кришны... Но преданные Господа подвергают себя любому риску и даже идут на сближение с невежественными людьми, стараясь вовлечь их в деятельность в сознании Кришны, абсолютно необходимую человеку"(4, стр. 195). "Ибо если я благовествую, то это необходимая обязанность моя" [1 Кор.9.16], пусть даже и сопряженная с тем, что "терпим голод и жажду, и наготу и побои, и скитаемся" [1 Кор.4.11].

А теперь приведем примеры из жизни вайшнавов. Первая история произошла 500 лет назад в Индии. Харидас Тхакур родился в мусульманской семье, однако в нем с детства проявлялись духовные склонности и влечение к воспеванию Имен Господа Кришны. Оставив дом, он ушел в лес, где, живя в маленькой хижине, непрестанно повторял Имена Господа практически круглосуточно (на еду и сон у него уходило всего около 2-х часов).

Искренний преданный всегда избегает общества и славы: он даже питает к ним отвращение. Но в силу своей чистоты он не остается в неизвестности. Когда молва о Харидасе распространилась повсюду, мусульмане, опасаясь его влияния на население, прониклись к нему враждебностью. Его привели к правителю-мусульманину, который вначале 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 молчать, пусть даже ценой твоей смерти. В противном случае казнят нас". Шрила Харидас, не желая зла никому, благословил их и сказал: "Хорошо. Я не могу жить не прославляя Господа, но я могу умереть". С этими словами он упал наземь бездыханный (Ср. "И, преклонив колени, воскликнул громким голосом: Господи! Не вмени им греха сего. И, сказав сие, почил". [Деян.7.60]).

Когда правителю сообщили о смерти Харидаса, тот запретил его хоронить: "Так как он отрекся от ислама, бросьте его тело в Гангу". Приказание было выполнено. Вскоре после этого крестьяне, обрабатывающие свои поля в пойме немного ниже по течению, увидели Харидаса, выходящего из реки и воспевającego Имена Бога.

Шрила Харидас Тхакур еще некоторое время оставался на земле, действуя как намахарья - наставник и проповедник Святого Имени (20, гл.6).

Если обратиться к более близким к нам историческим событиям, то в СССР Сознание Кришны стало развиваться с 1978 года. С 1981 года начались жестокие преследования: больше половины последователей Движения сознания Кришны в СССР были репрессированы. Одному из наших братьев в Боге, Камаламале Прабху, ереванский полковник Госбезопасности Закарян говорил: "Мы начнем ловить вас и убивать, и вам придется обратиться к Кришне". Преданный ответил: "Мы так и сделаем". Обе стороны выполнили свои обещания.

Сарвабхавана 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" (36, стр. 22).

Пурнамаси деви даси: "3 июля 1984 года я попала в тюремную камеру станицы Преградная... Кроме голых досок там больше ничего не было. Вриндаван дас и Джапа дас, осужденные вместе 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 ощущала, 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 слышали преданные в других камерах. Пение подхватил Санатана Кумар. Он тоже запел очень громко. Мы начали киртан (совместное воспевание Имен Бога), к нам присоединился Джапа, находящийся совсем в 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?" (35, стр. 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 их" [Деян.16.24-25]).

В 1986 году в Советашенской психбольнице города Еревана был насмерть замучен наш брат в Боге Мартик Жамкочян. В 1987 году в Оренбургской области в лагере, не вынеся тяжелейших условий заключения, от постоянного голода, погиб 23-х летний Сачи Сута Прабху. В 1984 году только лишь за перевод Бхагавад-гиты была осуждена беременная (на 7-м месяце) Премавати деви даси. Ее 11-месячная дочь умерла в лагере, так и не увидев небо без решетки.

Многим обещали свободу в обмен на веру, но никто не соблазнился.

ПОЗНАНИЕ БЕЗ СМИРЕНИЯ НЕВОЗМОЖНО

Теперь вам наверное понятно, какую боль и обиду за своих братьев и сестер в Боге испытывают вайшнав, читая: "С одной стороны, пресная манная каша приправленная эгоизмом и самодовольством, с другой стороны (имеется в виду христианство -Д.д.) призыв к подвигу и самопожертвованию... Истины же Христовы подтверждены кровью..." [29, стр. 165]. Не знаем, за что Владимир Елисеев невзлюбил манную кашу, и много ли крови он пролил за Христа, но самодовольство в приведенном выше высказывании явно просматривается. Как-то неловко давать наставления о христианской любви и смирении священнику, поэтому обратимся к наставлениям святых От-

цов: "Желающему постоянно пребывать в духовном видении, должно заботиться о постоянном пребывании в смирении, изгоняя из себя самооправдание и осуждение ближних" [3, стр. 55-56] (Ср. "Путь постижения Высшей Истины начинается со смирения и оканчивается познанием Абсолютной Личности Господа...Познание без смирения невозможно" (4, стр. 618)). "Таким же образом поступает диавол с несовершенными христианами, когда, не зная, как различить доброе от худого, следуют они своим склонностям, довольствуясь своим суждением и мнением" [21, стр. 48]. "В гордости своей он презирует других и осуждает их, а сам себя хвалит, мечтая при сем, что достоин быть пастырем словесных овец и руководить других" [22, стр. 330-331].

"ПУСТЬ МЕРТВЫЕ ХОРОНЯТ МЕРТВЕЦОВ"

Анонимный автор брошюры, ссылаясь на стр. 330 "Бхагавад-гиты как она есть", обвиняет преданных в том, что их "мало волнуют такие происшествия, как болезнь, нужда и даже смерть близких родственников". К сожалению, нам сложно прокомментировать это заявление, так как на указанной странице нет ничего похожего, а единственное, что приходит в связи с этим на память - слова Евангелия: "А другому сказал: следуй за Мною. Тот сказал: Господи! позволь мне прежде пойти и похоронить отца моего. Но Иисус сказал ему: предоставь мертвым погребать своих мертвецов" [Лк. 9.59-60]. Надеемся, нет необходимости объяснять, что Иисус не был противником погребения; он лишь подчеркнул, что тело человека, который не служит Богу, бесполезно, как разлагающийся труп. "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).

ПОКЛОНЕНИЕ ПОЛУБОГАМ

Рассматривая кажущееся отличие практики повторения мантр от повторения христианами молитв на четках, отец Владимир пишет: "Божества мантр, есть тварные сущности, относящиеся к ангельскому миру" [29, стр. 163]. И в брошюре на третьей странице мы находим цитату, касающуюся поклонения не-Богу ("Тот, кто служит другим богам, и кто поклоняется им с верой, в действительности поклоняется только Мне"), однако почему не приведено ее окончание: "но делает это не так, как следует" (Б.-г. 9.23) ? Действительно, большинство мантр обращено к полубогам, которые "наделены властью управлять материальными делами" (4, стр. 175). Будучи смертными, они "не способны предоставить обусловленной душе освобождение" (4, стр. 368). Однако вайшнавцы поклоняются Всевышнему Господу, а не полубогам: "Они отвергают отвратительные и наводящие ужас формы полубогов, а поклоняются только исполненным блаженства формам Господа Вишну" (Бхаг. 1.2.26). "Те, кто поклоняются полубогам, попадают в темнейшие области не-

вежества"(Иш,12). "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,стр. 247)."Что касается различия между Именем Господа и именами полубогов, то в Богооткровенных Писаниях (Б.-г. 10.41) говорится, 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 Верховного Господа или сравниться с Ним в могуществе, то не существует имени, обладающего такой же силой, как Имя Господа. Поэтому между святым Именем Господа и каким-нибудь другим именем ни в каком случае нельзя ставить знак равенства"(16,стр. 33). Мы повторяем "Харе Кришна Махамантру", которая состоит из Имен Бога (Кришна - "Всепривлекающий Господь", "Рама" - "Всерадующий Бог", "Харе" - форма обращения к духовной энергии). "О мой Господь - говорит Чайтанья Махапрабху - только Твое Святое Имя способно даровать благословение всем живым существам" (28, стр. 41). (Ср."Всякий, кто призовет Имя Господне, спасется"[Деян.2.21].) "Преданное служение Всевышнему Господу и поклонение полубогу не могут быть равнозначными, ибо поклонение полубогу имеет материальную природу, а преданное служение Всевышнему Господу полностью духовно" (4, стр. 382).

ПОВТОРЕНИЕ МАХА-МАНТРЫ ПОДОБНО НЕПРИТВОРНОМУ ПЛАЧУ РЕБЁНКА

Рассуждая о "медитации в широком смысле слова", Владимир Елисеев признает, что "в кришнаизме мантра рождает благоговение и блаженство" [29, стр. 172]. И действительно, Шри Чайтанья Махапрабху восклицал: "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 ?"(28, стр. 43). А ведь "покаяние, сокрушение духа, плач, суть признаки, суть свидетельства правильности молитвенного подвига"[2, стр. 233](Ср."Иногда бывало, что как-то насладительно кипело в сердце, в нем такая легкость, свобода и утешение, что я весь изменялся и прелагался в восторг...Иногда сами собой лились сладкие слезы благодарения Господу" [27, стр. 45].) Однако отец Владимир считает, что "никакая медитация не содержит сокрушения сердца, являющегося основой православной молитвы". Что же, возможно это и верно по отношению к так называемой "медитации в широком смысле слова", но "повторение Махамантры подобно непритворному плачу ребенка, зовущего мать. Мать Хара (духовная энергия) помогает преданному снискать милость Верховного Отца... И Господь открывает Себя преданному искренне повторяющему эту мантру" (28, стр. 30). Махамантру нельзя повторять для получения "плода в виде состояния блаженства, счастья, богатства, сверхъестест-

венных способностей и т.д." [29, стр. 162]. "Если вы станете повторять мантру "Харе Кришна" лишь тогда, когда чувствуете наслаждение, то это неправильно. В этом случае Кришна может лишить вас его, чтобы изменить ваше отношение к воспеванию, поскольку воспевание совершается преданным для удовлетворения Господа" (26, стр. 55).

"О Всемогуший 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" (28, стр. 42).

ПОКАЯНИЕ

Утверждение о том, что "никакое учение кроме христианского не признает покаяния" [29, стр. 173] тоже кажется несколько самонадеянным. Шрила Харикеша Свами писал: "Когда мы воспеваем Святые Имена Господа - Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе - и медитируем на трансцендентные звуки Махамантры, мы пробуждаем естественную любовь, дремлющую в наших сердцах, и подносим ее Всевышнему Господу, чтобы отплатить Ему за все, что Он для нас сделал, чтобы выразить глубочайшее раскаяние в своих попытках забыть Его - Владыку и Повелителя всего творения". Чтобы не быть голословными, приведем несколько покаянных молитв вайшнавов:

"О мой Господь, из-за своей привязанности к материальным желаниям, я постепенно, следуя путем большинства людей, впал во тьму, кишащую 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). Этой молитве несколько тысяч лет.

Следующая 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?" (28, стр. 52).

"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, стр. 61).

И еще одна молитва, появившаяся несколько лет назад:

О сжался мой Господь. Я так слаба.

Разбей оковы, путы и неволю.

Мы столько слов роняем, все слова:

О прошлом, о надеждах, с радостью и болью...

И помня, Кришна, милый, как Ты щедр,

В мольбе к Тебе протягиваем руки

Но вопль не вырывается из недр

Души. Мы так ничтожны, что слабеют звуки.

Чего нет в практике преданного служения, так это "профессионального раскаяния", которое регулярно чередуется с повторяющимися греховными действиями. ("Но 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. "Стойкость означает, что человек должен обладать большой решимостью совершенствоваться в духовной жизни. Без такой решимости невозможно достичь ощутимого прогресса"(4, стр. 614). Бог "воздаст каждому по делам его: тем, которые постоянством в добром деле ищут славы, чести и бессмертия, жизнь вечную"[Рим. 2.6-7].

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 материалистических представлений, либо встать на путь истины и принять духовную концепцию" (16, стр. 131). Иисус говорил: "познаете истину, и истина сделает вас свободными... Всякий, делающий грех, есть раб греха" [Ин. 8.32,34]. "Обманутые внешней энергией, 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, стр. 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].

НЕДОРАЗУМЕНИЯ

Из сделанного нами краткого обзора видно, что христианское учение во многом совпадает с учением Сознания Кришны. Недоразумения чаще всего возникают из-за употребления разных слов для обозначения одних и тех же понятий. Семьсот лет тому назад это подметил и выразил в стихах персидский поэт Джалаледдин Руми:

Вот как непонимание порой

Способно дружбу подменить враждой,

Как может злобу породить в сердцах

Одно и то ж на разных языках.

Шли вместе тюрок, перс, араб и грек.

И вот какой-то добрый человек

Приателям монету подарил

И тем раздор меж ними заварил.

Вот перс тогда другим сказал : "Пойдем

На рынок и ангур приобретем !"
"Врешь, плут, - в сердцах прервал его араб, -
Я не хочу ангур ! Хочу эйнаб !"
А тюрок перебил их: "Что за шум,
Друзья мои ? Не лучше ли узум !"
"Что вы за люди !- грек воскликнул им. -
Стафилъ давайте купим и съедем !"
И так они в решении сошлись,
Но, не поняв друг друга, подрались.
Не знали, называя виноград,
Что об одном и том же говорят...

В подтверждение своих слов рассмотрим соответствие заповедей* Иисуса Христа предписаниям вайшнавских Шастр:

* О заповедях "Возлюби Господа Бога твоего" и "Возлюби ближнего твоего" см. стр. 10,11.

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, стр. 141). "Первоначально существовала одна система религиозных законов. Теперь существует много. Не имеет значения, какой системе религиозных законов человек следует: главное в том, чтобы выполнять их точно и строго" (Бхаг. , стр. 912). Иисус подчеркивал важность неукоснительного 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" (8, стр. 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" (8, стр. 43).

ПРЕДПИСАНИЯ ШАСТР

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*, которые должны упорядочить нашу жизнь" (5, стр. 145). Иисус говорил о них: "Если хочешь войти в жизнь вечную, соблюди заповеди" [Мф. 19.17].

сноска

** 1) 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 святить 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].*

"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 (5, стр. 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,стр. 191). "Это можно сравнить с законами, принимаемыми правительством, которым должны подчиняться все жители данной страны. Без законов невозможно ни управлять государством, ни развивать культуру общества" (5, стр. 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, стр. 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 говорит, обращаясь к Дхарме - олицетворенному закону Бога: "В Сатья-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, стр. 382). Этим же принципам призывал следовать и Иисус: "Если любите меня, соблюдайте Мои заповеди" [Ин. 14.15] . "Говорит Ему: какие? Иисус же сказал:

"НЕ УБИВАЙ..." [Мф. 19.18]

В Бхагавад-гите Кришна говорит: "...Отказ от насилия... Я провозглашаю знанием" (Б.-г. 13.8). "Ведическое предписание гласит: ма химсъят сарва-бхутани - никогда и ни к кому не применяй насилия" (4, стр. 108).

Вайшнавам глубоко свойственно уважение ко всем формам жизни, вытекающее из понимания духовной сущности каждого живого существа. Например, преданный Господа Чайтаньи 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 расплющил рукой укусившего его комара. Раскаявшись 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 убийении 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" (4, стр. 705).

НЕ ПРИЧИНЯЙ СТРАДАНИЙ

Однако понятие ахимсы шире, чем воздержание от убийства. "Под отказом от насилия обычно понимают, что нельзя совершать убийство или же на-

носить телесные повреждения, однако на самом деле это означает, что недопустимо быть причиной страданий других" (4, стр. 613). Причинить страдание можно не только оружием или кулаками; порой грубое слово, необдуманный поступок могут ранить больше. 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 синадрию" [Мф. 5.21-22]. Но как это утверждение согласуется с другой заповедью:

"НЕ ЛЖЕСВИДЕТЕЛЬСТВУЙ" [Мф. 19.18]

Ведь "правдивость - главный принцип любой религии" (15-2, стр. 391). "Основополагающий принцип религии - правдивость, а высшая цель всех религий - удовлетворение Господа" (15-2, стр. 383).

Аскетизм речи

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: "Надо говорить правду, говорить приятное, не следует говорить неприятную правду, не следует говорить приятную ложь - такова дхарма" (Ману-смрити IV.138). Для того, кто предан Богу естественно нежелание критиковать, выискивать недостатки в других, поносить кого-либо. "Не следует искать недостатки в других или пытаться исправить их без особой надобности" (4, стр. 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" (4, стр. 487). Когда Петр, ученик Иисуса, спросил у него: "Господи ! Сколько раз прощать брату моему, согрешившем против меня ? До семи ли раз ?", тот ответил: "не говорю тебе: "до семи", но до седмижды семидесяти раз" [Мф. 18.21-22]. Вообще же смирение - важнейшее качество преданного. Господь Чайтанья 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, стр. 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]

Преданный смиренно готов оказать почтение каждому, но он особенно почиттелен 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" (4, стр. 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 "аскетизм 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 принципов и духовным кодексом" (4, стр. 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» описывается, 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, стр. 250]. "Попытайся узнать истину, обратившись к духовному учителю, - призывает Кришна в Бхагавад-гите. Вопрошай его и смиренно служи ему. Самореализованные 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 желания критиковать других, и стараться служить ему с верой и преданностью" (Уп.5).

УНИЖАЮЩИЙ СЕБЯ ВОЗВЫСИТСЯ

Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур в журнале "Шри Саджана 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" (23, стр. 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,стр. 183).

Дело в том, что преданный не хочет осуждать никого, даже грешника, он осуждает грех, как неповиновение воле Бога. Это объясняется в одном из писем Шрилы Прабхуапады: "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" (31, стр. 22).

"Сатьям, 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. Хотя иногда неприятно выслушивать правду, от высказывания ее не следует уклоняться. Правдивость требует, чтобы для пользы других факты представлялись в истинном свете. Таково определение правды" (4, стр. 487).

ПРОСТОТА

И, естественно, принцип "только приятная правда" не должен служить оправданием интриг и двуличия. "Но да будет слово ваше: "да, да", "нет, нет", а что сверх этого, тот от лукавого" [Мф. 5.37]. Преданный 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" (4, стр. 613).

"Удовлетворенность, простота, серьезность, владение своими чувствами и очищение своего существования есть аскетизм ума" (Б.-г. 17.16).

АСКЕТИЗМ

Вообще же "аскеза означает добровольное принятие того, что может быть не слишком удобно для тела, но благоприятно для духовного развития, в частности соблюдение постов" (15-2, стр. 375). Иисус также говорил, что избавиться от мирских вожделений можно "постом и молитвой". "Существу-

ет 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" (4, стр. 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, имеющей целью не самоосознание, а что-либо еще, осуждается в Бхагавад-гите (17.5-6)" (15-2, стр. 375). Иисус предостерегал: "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 твое, 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 перед Божеством. Он должен избегать праджалпы (пустых разговоров) всех видов... Следует с другими преданными слушать как вайшнавцы читают о славных деяниях Господа Вишну из Пуран". "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" (4, стр. 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" (4, стр. 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 выставять перед людьми напоказ" [Мф. 6.1].* "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 же-

лания 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].

* Цитируется по "Новый завет и псалтирь" Slavic Gospel Association, 1990.

ЦЕЛОМУДРИЕ

"Вручить себя Господу могут лишь аскетичные, милосердные, чистые и правдивые люди" (15-2, стр. 374), и все эти качества вмещает в себя слово "целомудрие". Требование целомудрия содержится и в законах Ману : "Пусть не обращает свой взор ... к жене другого" (Ману-смрити IV.133), и в Ветхом Завете ("Не желай жены ближнего твоего" [Исх. 20.17]), и в Завете Новом - "Не прелюбодействуй..." [Мф. 19.18].

"Согласно наставлениям Шастр, непозволительно вступать в половые отношения иначе как со своей женой. На всех остальных женщин следует смотреть, как на собственную мать" (4, стр. 199). "Человек должен зачать во чреве своей жены достойных детей, совершая это как акт жертвоприношения Верховной Личности Бога в контексте преданного служения Господу" (17-2, стр. 21). "Несмотря на то, что у грихастхи (семейного человека) есть жена, его половая жизнь также должна вестись с ограничениями, а именно - только для зачатия ребенка. Если грихастха не хочет детей, он не должен вступать в половые отношения с женой" (4, стр. 703).

БРАХМАЧАРЬЯ

Особые правила установлены для тех, кто принял обет брахмачарьи (безбрачия). Широкое определение этого понятия дает словарь Амара-коша: "Брахмачарья – это действовать на духовной платформе". Иисус подчеркивал важность целибата в духовной жизни: "Ибо есть скопцы, которые из чрева матерного родились так; и 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].

ВОЗДЕРЖАНИЕ В ДЕЛАХ, СЛОВАХ И УМЕ

В Ягьявалкья смрити сказано, что "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"(4,стр. 310). О необходимости контролировать в связи с этим свои чувства и ум говорил и Иисус: "А Я говорю вам, что всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с нею в сердце своем" [Мф. 5.28].

"Один из близких спутников Господа Чайтаньи, 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 Чайтанья был настолько строг, что тут же лишил его права находиться среди приближенных к Нему. Господь Чайтанья сказал: "Для санньяси, а также любого, кто пытается разорвать путы 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"(4, стр. 702). "Всем, кто стоит выше карми (материалистов) - гьяни (философам), йогам и преданным, - строго запрещено потакать своим сексуальным желаниям" (16, стр. 17). И "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 геену" [Мф. 5.29]. Шрила Бхактивинода Тхакур в своих молитвах говорит: "Чувства - смертельные враги, ибо они увлекают душу в пучину материального чувственного наслаждения" (28, стр. 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).

-

** Довольно известен происшедший в Бенгалии XVI века случай буквально-го выполнения этого указания: преданный, поймав себя на том, что он, забыв о Господе, провожает взглядом деревенскую красавицу, выколол свои глаза.*

НЕ КРАДИ

Что касается заповеди "Не кради..." [Мф. 19.18], то она наравне с заповедью "не убий" ("Вор, также как убийца,.. должен считаться совершившим великий грех"

(Ману-смрити IX.235)) 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, 19.355-356). "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". Однако эта заповедь имеет и более широкий смысл: "Если мы забываем о цели человеческой жизни и просто используем для удовлетво-

ния 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" (4, стр. 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).

НЕ СОБИРАЙТЕ СОКРОВИЩ НА ЗЕМЛЕ

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 счастьем всегда сопутствуют страхи и сомнения, ибо никто не знает, как долго оно продлится" (16, стр. 297). В связи с этим показательна история, содержащаяся в Евангелии: "Смотрите, берегитесь любостяжания, ибо жизнь человека не зависит от изобилия его имущества. И сказал им притчу: у одного богатого человека был хороший урожай в поле; и он рассудил сам с собой: что мне делать? Некуда мне собрать плодов моих. И сказал: вот что сделаю: сломаю житницы мои и построю большие, и соберу туда весь хлеб мой 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, стр. 35).

БОЛЕЗНЬ НАКОПИТЕЛЬСТВА

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 счастливее меня..."

Так подобные люди бывают обмануты невежеством" (Б.-г. 16.13-15). "Материальное процветание - своего рода лихорадка"(15-1, стр. 252). Однако "проблемы материального существования - рождение, старость, болезни и смерть - не могут быть разрешены посредством накопления богатств и экономического развития" (4, стр. 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-гите ("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)). 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 ослом, не имеющим никакого представления ни о собственном благе, ни о благе других людей" (16, стр. 164). "Женщины и богатство являются очень большим препятствием на пути преданного обратно к Богу" (15-1, стр. 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?"

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: "Если принесение в жертву материальной собственности не направлено на достижение духовного самоосознания, то та-

кая жертва становится материальной. Но тот, кто делает это с целью достижения духовного совершенства, в преданном служении Господу, приносит истинную жертву" (4, стр. 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 с вайшнавами. Когда человек до такой степени утрачивает интерес к материальным наслаждениям, он может получить посвящение у духовного учителя" (8, стр. 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, стр. 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" (4, стр. 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 Всемогуший 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, стр. 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" (Катха Упанишада, 2.2.13). Поэтому "не заботь-

тесь и не говорите: "что нам есть ?" или: "что пить ?" или: "во что одеться ?" Потому что всего этого ищут язычники, и потому что Отец ваш Небесный знает, что вы имеете нужду во всем этом" [Мф. 6.31-32]. Язычники - это те, кто поклоняется полубогам ради материальных при-обретений. "Не очень разумное существо... бездумно обращается к полубогам ради обретения каких-либо благ. Но чистый преданный, испытывая нужду в чем-либо, вызывает лишь к Всевышнему Господу. Однако просьбы о материальных благах не свойственны чистым преданным" (4, стр. 382). Преданный в полной мере обладает качеством "тушти". "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" (4, стр. 489).

БОГ ЗНАЕТ ВАШИ НУЖДЫ

"Господь заявляет, что всякое живое существо в любой форме - Его чад, 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" (4, стр. 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 Своих преданных и решает все их проблемы. То, как это происходит замечательным образом иллюстрирует случай, происшедший с Харидасом Тхакуром. "Харидас Тхакур, великий преданный Господа Шри Чайтаньи, 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, стр. 80).

САД-ДХАРМА

Поэтому преданный 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, стр. 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". "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 (Ср. "Все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности"[2 Тим.3.16]). Это было миссией всех религиозных реформаторов и ачарьев. На Западе, например, эту миссию выполнял Господь Иисус Христос. То же делали Господь Будда и Мухаммед. Ник- то 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, а также от указаний Священных Писаний, но главный принцип остается неизменным: мы должны жить не в материальном, а в духовном мире, и на этом сходятся все истинные трансценденталисты" (5, стр. 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"(4, стр. 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... 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!" "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 говорил: "Бойтесь более того, кто может и душу и тело погубить в геене" [Мф. 10.28]. Ведь "какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит ? или какой выкуп даст человек за душу свою ?" [Мф. 16.26].

ПРОБУДИТЬСЯ К СВЕТУ ДУХОВНОЙ ЖИЗНИ

"Этот материальный мир иногда сравнивают с океаном, а человеческое тело – с прочной лодкой, специально предназначенной для того, чтобы пере-

сечь 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, стр. 36). Шри Ишопанишад предостерегает: "Убийце души, кем бы он ни был, уготованы планеты, известные как миры безверия, погруженные в темноту и невежество" (Иш. 3). Поэтому абсолютно необходимо пробудиться к свету духовной жизни. "Господь Чайтанья взывает: "Очнитесь, спящие души ! Очнитесь, спящие души ! Вы так долго спали в объятиях ведьмы Майи" (28, стр. 49). К этому призывает 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 советует: "Вручи себя Ему совершенно. Его милостью ты достигнешь трансцендентного спокойствия и высшей вечной обители" (Б.-г. 18.62). Иисус зовет: "Придите 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, стр. 297) (Ср. "Возьмите иго Мое на себя ... и найдете покой душам вашим; ибо иго Мое благо, и бремя Мое легко" [Мф. 11.29-30]).

ВНЕ ВРЕМЕНИ

Первое рожденное во вселенной существо, Брахма, обращаясь с молитвами 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). Дело в том, что "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, стр. 297). Свободу обитателей духовного мира от разрушительного влияния материального времени подтверждает и апостол Иоанн в своем "Апокалипсисе": "И клялся Живущим во веки веков, Который сотворил небо и все, что на нем, землю и все, что на ней, и море и все, что в нем, что времени уже не будет" [Отк. 10.6]

ВЕРА БЕЗ ДЕЛ МЕРТВА

Не следует думать, что "укрыться у лотосных стоп Господа" 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, стр. 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". "Просите, и дано будет вам; ищите, и найдете; 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 поклоняются Мне, посвящая Мне всю свою деятельность, кто служат 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 преданным 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 конечной 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 в комментарии объясняет: "Следует поклоняться Господу Кришне, как сын поклоняется отцу (Ср. "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]). 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, восходящей к Кришне. Не будучи представителем Кришны, человек не может стать учителем или духовным наставником в трансцендентном знании" (4, стр. 556).

СЛУЖЕНИЕ ГУРУ

"Вся ведическая литература рекомендует обратиться к истинному духовному учителю *, 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" (4, стр. 91). Но "как туча проливает дождь на лесной пожар, гася его пламя, так и духовный учитель спасет мир, гася всепожирающий огонь материального существования» (28, стр. 31).

** Например, 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".*

Как истинный духовный учитель Иисус говорил: "Научитесь от Меня, ибо Я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим; ибо иго Мое благо" [Мф. 11.29-30]. 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" (6, стр. 633). Там же сказано: "Долг ученика - посвятить свою жизнь служению духовному учителю". Шрила Харикеша Свами писал о своем духовном учителе: "Очень важно, чтобы каждый осознал всеобъемлющий характер миссии Шрилы Прабхупады. Ее... следует сделать целью своей жизни... для удовлетворения духовного учителя. Если человек, выполняя эту миссию, удовлетворит духовного учителя, то можно с уверенностью сказать, что он в конце своей жизни придет к Кришне, вернется обратно к Богу" (38, стр. 1). "Самый важный принцип духовной жизни - полностью посвятить свою жизнь, богатство, речь и разум миссии духовного учителя (37, стр. 17). Брах-

ма, получивший знание от Господа, дал своему сыну и ученику Нараде указание изложить науку о Боге последовательно и со всей решимостью. "Его духовный учитель требовал, чтобы он отнесся к порученному ему делу со всей серьезностью, видя в этом миссию своей жизни" (16, стр. 424). "Получив посвящение от истинного духовного учителя, принадлежащего к цепи ученической преемственности, необходимо начать совершать тапасью (аскезу), связанную с практикой преданного служения" (16, стр. 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" (28, стр. 101).

ЛЖЕУЧИТЕЛЯ

"К сожалению, за последние годы многие индийские и западные "учителя", нарушая заповеди Вед, подорвали авторитет гуру и доверие к нему" (30, стр. 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 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" (Б.-г. 7.3).

(Также см. 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 лишь для виду, не следуя никаким 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 *.

Они совершают показательные 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" (4, стр. 719). "Если человек выдумывает свой "религиозный

путь" или вообще не следует религиозным принципам, он будет наказан в аду Аси-патравана" (Бхаг. , стр. 912). "Демон-проповедник говорит своей пастве: "Зачем вы ищете Бога где-то еще ? Вы сами - Бог! ** Вы можете делать все, что пожелаете. Не верьте в Бога. Выбросьте Его. Он мертв". Таковы демонические проповеди" (4, стр. 717).

** Ср. например: "Я сам - есть Путь, и Я - Душа, Я - Бог" или ** "А когда мы созерцаем, мы видим, что сами являемся Богом" (Шри Чинмой. "Безмолвное обучение", Ленинград, "Ингрия", 1991г, стр. 8, 20).*

"Поэтому прежде всего необходимо понять признаки, отличающие истинного гуру, духовного учителя, получившего чистое знание и способного передавать его" (30, стр. 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, стр. 95).*

** Ср.: "Он коснулся Нарена... И снова налетел вихрь духа... Выйдя из мрака, Нарен увидел Рамакришну плачущим. Учитель сказал ему: "Сегодня я отдал тебе все и стал бедным факиром, у меня ничего больше нет". (Ромен Роллан. "Жизнь Рамакришны", "Жизнь Вивекананды", Киев, "Украина", 1991г., стр. 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, стр. 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" (4, стр. 93). "Не имеет значения, является ли человек випрой (большим знатком ведической мудрости), низкорожденным или ведет отреченный 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 говорит, 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 (Священных Писаний)" (30, стр. 27).

ПРОПОВЕДЬ ЭТО СУЩНОСТЬ

Одно из указаний, содержащихся в Священных Писаниях - необходимость проповедовать сознание Бога. В Бхагавад-гите Кришна говорит: "Нет в этом мире слуги дороже для Меня, чем он (тот, кто открывает эту высшую тайну Моим преданным), и никогда не будет" (Б.-г. 18.69). "Поскольку совершенный йог стремится рассказать всем о сознании Кришны, он является самым лучшим благодетелем на свете, и среди слуг Господа он - самый любимый" (4, стр. 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" (4, стр. 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 ее под сосудом, но на подсвечнике, и светит всем в доме (ср."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" (6,стр. 14)). Так да светит свет ваш перед людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного" [Мф. 5.15-16]. В этих словах содержится мысль о том, что непереносимое 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".

СВЕТ ИСТИНЫ

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).

БЛАГО ПРОПОВЕДИ

«Шримад-Бхагаватам» утверждает, что духовное знание брахмана, отвергнувшего тех, кто нуждается в сознании Кришны, уменьшается, "как вытекает вода из разбитого кувшина" (Бхаг. 4.14.41). 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 распространять идею преданного служения Господу, или если он содействует миссионерской деятельности сознания Кришны, то он постепенно ощущает духовный прогресс" (4, стр. 434). Согласно «Шримад-Бхагаватам» (5.18.12), "в том, кто обращается к преданному служению Господу, развиваются все положительные качества". Эти качества описаны в Чайтанья-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 ради 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 преданных приобщить и других к преданному служению Господу, чтобы они обрели мир, счастье и развили в себе все эти положительные качества. Но почему 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" ? Да и Иисус предостерегал: "Не давайте святыни псам и не бросайте жемчуга вашего перед свиньями, чтоб они не попрали его ногами своими" [Мф. 7.6]. Дело в том, что существует 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.)" (9, стр. 101). "Обычно рекомендуется обсуждать Бхагавад-гиту лишь среди преданных, ибо неверующий не может постичь ни Кришну, ни Бхагавад-гиту" (4, стр. 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 великолеpie 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 орудием этого" (33, стр. 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 от того, что нарушают законы Бога, чем от того, что повинуются несовершенным законам, созданным человеком" (15-2, стр. 191). Тем не менее, Иисус утвердил принцип: "Отдавайте кесарево кесарю, а Божие Богу" [Мф. 22.21]. В начале 80-х Шрила Харикеша Свами писал, обращаясь к советским преданным: "Преданный должен быть очень аккуратен в отношениях с властями то-

го места, где он проживает. Власти могут причинять 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. Если закон требует, чтобы человек работал, он должен делать это, иначе его развитию в сознании Кришны помешают, посадив его в тюрьму, что является огромной потерей времени! Однако, мы никогда не должны прекращать нашу деятельность в сознании Кришны" (38, стр. 25). 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 пошлыны 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]. "Хотя сознание Кришны трансцендентно по отношению к мирским законам, мы очень редко их нарушаем. Даже обыватель может должным образом оценить такую правдивость" (31, стр. 124).

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АНАЛОГИИ

Проведем еще несколько параллелей между положениями, высказанными в очерке отца Владимира, и учением Сознания Кришны.

Темница материального мира

"Суть расхождения между православием и другими не-христианскими 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" [29, стр. 165]. "Этот материальный мир подобен тюрьме: это место наказания, предназначенное для того, чтобы довести нас до такого состояния, когда мы почувствуем к нему отвращение (Ср. "Не любите мира, ни того, что в мире"[1 Ин. 2.15]. "Дружба с миром есть вражда против Бога" [Иак. 4.4].) и предадимся наконец Кришне и возвратимся в свое изначальное состояние, обретя вечную жизнь в блаженстве и полном знании" (7, стр 370). "Пока человек не ощутил любви к Богу, он неизбежно увлечется либо "медитацией", либо безличным монизмом, либо чем-нибудь подобным" (7, стр. 401).

Беспричинная милость Кришны

"Никакие наши собственные усилия не являются способом, средством или методом неминуемого, "гарантированного" духовного прозрения, не вызывают с неизбежностью развитие этого зрения сами по себе" [29, стр. 143]. "Даже если человек тщательнейшим образом следует всем предписаниям, преданное служение может развиться в нем, а может и не развиться" (Бхаг. 1.6.37). "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 того 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, стр. 258). "Собственными усилиями не понять, не постичь Кришну. Нужно просто воспитывать себя в сознании Кришны и ждать, когда Он Сам откроет нам Себя" (17, стр. 74). "Чтобы увидеть Бога, недостаточно усилий только с нашей стороны, но если мы подготовим себя, то Бог откроет Себя, и тогда мы сможем Его увидеть. Богу нельзя приказывать явиться и танцевать перед нами; чтобы Его увидеть, мы должны действовать таким образом, чтобы Кришна Сам соблаговолил открыть Себя" (5, стр. 175).

Зерно бхакти

"Сколько бы мы ни рыхлили, ни удобряли почву, если в нее 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" [29, стр. 143]. "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, стр. 59).

ВСЯКОЕ ДЕРЕВО ДОБРОЕ ПРИНОСИТ И ПЛОДЫ ДОБРЫЕ [Мф. 7.17]

Итак, мы еще раз убедились, что между учениями Кришны и Иисуса нет принципиальных различий. Основатель-ачарья Международного общества сознания Кришны Шри Шримад А.Ч. Бхактиведанта Свами Прабхупада писал: "В каждом человеческом обществе есть институт, называемый "религией", который предоставляет человеку возможность попытаться познать Бога. Неважно, христианство это, ислам или индуизм. Это не имеет значения. Цель одна - познать Бога и наши взаимоотношения с Ним... Это обязанность человека" (7, стр. 395).

Конечно, несмотря на все наши усилия, вы можете повторить слова В.Г.Белинского, обращенные к защитнику самодержавия: "Нет, что бы вы ни сказали, я все равно с этим не соглашусь!" В таком случае читать дальше не имеет смысла. Но, так как вы продолжили чтение (за что мы смиренно Вас благодарим), позвольте сделать еще некоторые замечания и внести предложение.

Мы понимаем естественное беспокойство Русской Православной Церкви в связи с развитием в России Движения сознания Кришны. В коммунальной квартире новый жилец всегда вызывает подозрения. Однако во-первых, попробуем применить к Обществу сознания Кришны критерий, предложенный апостолом Иоанном: "Всякий дух, который исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти, есть от Бога" [1 Ин. 4.2]: "То, что Он, (Христос) был представителем Бога, не подлежит сомнению... 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... Иисус Христос - наш гуру. Он проповедует сознание Бога, следовательно, он наш духовный учитель" (7, стр. 155).

Во-вторых, применим еще один критерий - "По плодам их узнаете их" [Мф. 7.16]: Последователей Сознания Кришны автор брошюры сам называет "милыми молодыми людьми". Эти "милые молодые люди" (иногда им 50, 60 и больше лет) "не едят ни рыбы, ни мяса, ни яиц, не употребляют одурманивающих веществ, не пьют, не курят, не участвуют в азартных играх, не спекулируют и не вступают в недозволенные сексуальные связи. Они воспевают Святое Имя Бога" (7, стр. 152). "Почему эти юноши не ходят в кино ? Почему не едят мяса и не посещают ночные клубы ? Потому что у них изменился вкус" (7, стр. 56).

В третьих, Общество сознания Кришны относится к Православной Церкви без враждебности и не ставит перед собой задачу "перевербовать" христиан. "Христос пришел проповедовать послание Бога. Если вы действительно сознаете Христа, то становитесь сознающими Кришну" (7, стр. 377).

"- Истинный гуру - это тот, кто так или иначе проповедует от имени Бога и пытается убедить каждого стать преданным Бога. - Даже если он христианский священник?

- Христианин, мусульманин, индус - не имеет значения. Если он просто говорит от имени Бога, он - гуру... Истинный гуру говорит: "Я слуга Бога, и тебя тоже сделаю слугой Бога". Не имеет значения, как одет гуру" (7, стр. 87).

"Конечная цель этого движения - научить людей любить Бога... Движение сознания Кришны не имеет ничего общего ни с индуизмом, ни с какой бы то ни было другой религиозной системой. Ни один настоящий христианин не захочет сменить свою веру на индуистскую. Точно так же ни один добропорядочный человек, принадлежащий к индуистской культуре, не проявит готовности поменять свою веру на христианскую. Такие перемены - для тех, у кого нет определенного социального статуса. Однако все захотят по-

нять философию и науку о Боге и отнестись к этому серьезно. Люди должны понять, что Движение сознания Кришны не проповедует так называемую индуистскую религию. Мы даем духовную культуру" (7, стр. 141).

Мы не требуем, чтобы все поклонялись Богу так, как это делаем мы. Первая цель Общества сознания Кришны - "систематически распространять духовное знание в обществе и обучать всех людей методам духовной жизни, чтобы ликвидировать дисбаланс в системе ценностей и достичь подлинного единства и мира во всем мире" (25, стр. 5). Мы просто просим всех серьезно относиться к духовной жизни. Есть примеры, и они не единичны, когда люди, посетившие наши лекции, начинают посещать Православный храм, а затем, приняв крещение, благодарят нас за духовный импульс, за то, что благодаря нам поверили в Бога. "Если кому-то кажется, что Бхагавад-гита и мантра "Харе Кришна" - нечто "индийское" и из-за этого он не хочет их принять, можно ходить в христианскую церковь и петь там. Нет никакой разницы - любым путем нужно идти к сознанию Бога. Бог не мусульманский, не индуистский, не христианский - Он Бог. И точно также не следует делить людей на индуистов, мусульман или христиан. Это телесные обозначения. Мы все - чистые души, неотъемлемые частицы Всевышнего" (10, стр. 57). В четвертых, проповедники и богословы Сознания Кришны могут помочь Русской Православной Церкви в квалифицированной критике "квазирелигиозных учений" [29, стр. 11].

"СНИСХОДЯ ДРУГ КО ДРУГУ ЛЮБОВЬЮ" [Еф. 4.2]

И в пятых, Общество сознания Кришны активно занимается такой благотворительной деятельностью, как раздача бесплатных обедов малоимущим; консультационная помощь в избавлении от курения, алкоголизма, наркомании; помощь осужденным в социальной реабилитации и т.д. Нам думается, что нет никаких препятствий для нашего совместного служения тем, кто попал в беду. Иисус говорил: "Так как вы сделали это одному из братьев моих меньших, то сделали Мне" [Мф. 25.40]. Более того, вайшнавцы и христиане должны сотрудничать на этом пути - пути помощи ближнему; ведь "всякое царство, разделившееся само в себе, опустеет; и всякий город или дом, разделившийся сам в себе, не устоит" [Мф. 12.25]. Давайте прислушаемся к словам Иисуса: "По тому узнают все, что вы Мои ученики, если будете иметь любовь между собою" [Ин. 13.35]. Мы, в свою очередь, готовы рассмотреть Ваши предложения о сотрудничестве, так как помним указание Шрилы Прабхупады: "Ваша любовь ко мне проявится в том, насколько хорошо вы будете сотрудничать друг с другом и поддерживать единство нашего общества, когда меня не станет" (32, стр. 452).

С низким поклоном
Джаянанда дас
7 января 1994 г.,
день Рождества Христова.

ПРИЛОЖЕНИЕ

(Из книги "Христос, Кришта, Кришна")

ВОСПЕВАНИЕ СВЯТОГО ИМЕНИ БОГА В БИБЛИИ

В вайшнавских писаниях содержатся бесчисленные указания, призывающие 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 нем 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".

КАЖДОЕ ИМЯ БОГА ВЕДЕТ 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 путем 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 Имен 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. 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. Все 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 такого, даже Иисус.

В связи с этим интересно отметить, что между именами "Христос" и "Кришна" 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 идет в основном о трех вещах: 1) о законах Бога; 2) о том, как евреи нарушили эти законы; 3) о Божьем наказании.

Ведическая литература (особенно Бхагавад-гита, «Шримад-Бхагаватам», Брахма-самхита) называет Бога "Кришна", что значит "Всепривлекающий", Рама - "Источник радости", Харе - "Энергия, которой Он радуется". Но в Библии Бог (Элогим) описывается как "Ягве" (Иегова) - "Тот, Который причиняет бытие", "Адонай" - "Владыка", "Эл Шаддаи, Элион, Олан, 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 как древняя иудейская культура была недостаточно прогрессивна, чтобы понять эти ответы. Сам Христос сказал однажды своим ученикам: "Еще 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 днем, 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 про-

возглашает 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. 5.37]. "Это не то, чтобы кто видел Отца, кроме Того, кто есть от Бога: Он видел Отца" [Ин. 6.46].

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 намек 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" (Б.-г. 2.46). На этой ступени очищенный человек всюду видит Бога. (Эту реализацию 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 дрдха-вратах
мамасйанташ ча мам бхактйа нитйа-йукта упасате*

"Непрестанно воспевая Мою славу, целеустремленно 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 Он высоко превознесся; коня и всадника его ввергнул в море. Господь крепость моя и слава моя, Он был мне спасением. Он Бог мой, и прославлю Его; Бог отца моего, и превознесу Его" [Исх. (2 книга Моисеева) 14.31,15.1-2].

Провозгласив иудейскому народу 10 заповедей, Моисей прочел 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 твоим, и всею душою твоею, и всеми силами твоими" [Втор. (5 книга Моисеева) 6.4-5] .

"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 распространяли Его славу. Поэтому Моисей провозглашает: "Польется как дождь учение мое, как роса речь моя, как мелкий дождь 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 ввел, таким образом, новой традиции восхваления Господа, а точно придерживался передающихся из поколения в поколение обычаев иудаизма.

КНИГА СУДЕЙ ИЗРАИЛЕВЫХ

Когда Девора и Варак освободили народ Израиля от власти Иавина и Сисары, они восславили Господа: "В тот день воспела Девора и Варак, сын Авиноамов, сими словами: "Израиль отмщен, народ показал рвение; прославьте Господа !" [Суд. 5.1-2].

ВТОРАЯ КНИГА ЦАРСТВ

Когда Давид был освобожден от рук врага своего Саула, он воспел благодарственную песнь: "За то я буду славить Тебя, Господи, между иноплемениками, 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 внес 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.

Когда ковчег завета Господня входил в город Давидов, Мелхола, дочь Саулова, смотрела в окно и, увидев царя Давида, скачущего и веселящегося, унижила его в сердце своем" [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 Господ-

ним некоторых из левитов, чтобы они славословили, благодарили и перевозили Господа, Бога Израилева: Асафа главным, вторым по нем Захарию, Иеиела, Шемирамофа, Иехиила, Маттафию, Елиава, и Ванею, Овед-Едома и Иеиела с псалтирями и цитрами, и Асафа для игры на кимвалах, а Ванею и Озиила, священников, чтобы постоянно трубили пред ковчегом завета Божия" [1 Пар. 16.4-6].

Давид указал иудейскому народу, как следует почитать ковчег завета. В принципе это учение 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 славославия 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; взыщите Господа и силы Его, ищите непрестанно лица Его" [1 Пар. 16.7-11].

Это учение выходит за пределы Иерусалима точно так же, как учение Шри Кришны Чайтаньи 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 Кришны в 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 с ними Емана и Идифуна и прочих избранных, которые назначены поименно, 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...

...Все они под руководством отца своего пели в доме Господнем с кимвалами, псалтирями и цитрами в служении в доме Божием, 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. 16.37,41-42, 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 (лен), с кимвалами и с псалтирями и цитрами стояли на восточной стороне жертвенника, и с

ними сто двадцать священников, трубивших трубами, и были, как один, трубящие и поющие, издавая 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 пред Господом, чтобы поклониться Господу. И встали левиты из сынов Каафовых и из сынов Кореевых - хвалить Господа, Бога Израилева, голосом весьма громким. И встали они 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 будьте тверды; верьте пророкам Его, и будет успех вам. И совещался он с народом, и поставил певцов Господу, чтобы они в благолепии святыни, выступая впереди вооруженных, славословили и говорили: славьте Господа, ибо во век милость Его !" [2 Пар. 20.18-21].

Езекия, внук Давида, пошел 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 всесожжение на жертвенник. И в то время, как началось всесожжение, началось пение Господу, при звуке труб и орудий Давида, царя Израилева. И все собрание молилось, и певцы пели, и трубили трубы, доколе не окончилось всесожжение. По окончании же всесожжения, царь и все, находившиеся при нем, преклонились и поклонились. И сказал царь Езекия и князья левитам, чтоб они славили Господа словами Давида и Асафа прозорливца; и они славили с радостью, и преклонялись и поклонялись" [2 Пар. 29.25-30].

КНИГА ЕЗДРЫ

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 угнетенному, прибежищем во время скорби; и будут уповать на Тебя знающие имя Твое, потому что Ты не оставляешь ищущих Тебя, Господи" [Пс. 9.10-11].

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 мое 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 дворы 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 - все сотворенное будет благословлять Господа, и воспевание Имени Божьего станет всемирной религией, как предвещал и Шри Кришна Чайтанья : " 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 звезды 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:

"Восклищайте Господу, вся земля; торжествуйте, веселитесь и пойте. Пойте Господу с гуслими, с гуслими и с гласом псалмопения. При звуке труб и рога торжествуйте перед царем 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 племен. Ибо до небес велика милость Твоя и до облаков истина Твоя. Будь превознесен выше небес, Боже, и над всею землею 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, Царю мой, и благословлять имя Твое во веки и веки. Всякий день буду благословлять Тебя и восхвалять имя Твое во веки и веки. Велик Господь и достохвален, и величие Его неисследимо. Род роду будет восхвалять дела Твои и возвещать о могуществе Твоем. А 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 все сотворенное Господом славить Творца. Лирический рефрен этих псалмов весьма напоминает мантру. 150-й псалом гласит: "Хвалите Бога во святых 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 гуслих. 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 прильнул 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 семя Иакова! прославь Его. Да благоговеет перед Ним все семя 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 мои 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 Господне 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 ИСАИИ

Исаия, 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 Исаия рассказывал о будущих деяниях Господа, он поведал, как Бог говорил с 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 все сотворенное, в том числе и неодушевленные объекты, воспевать Ему славу: "Торжествуйте, небеса, ибо Господь сделал это. Восклищайте, глубины земли;

шумите от радости горы, лес, и все деревья в нем; ибо испытал Господь Иакова, и прославился 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].

КНИГА ПРОРОКА ИОИЛЯ

В небольшом по объему (всего 3 страницы) тексте пророк Иоиль рисует страшную картину опустошения от набега существ, весьма похожих на асуров, описанных в ведической литературе. Кажется ничто не способно остановить их, нет такого оружия, которое могло бы помочь совладеть с их мощью. Но и эти существа бессильны пред силой Святого Имени Господа: "И будет: всякий, кто призовет имя Господне, спасется; ибо на горе Сионе и в Иерусалиме будет спасение, как сказал Господь, и у остальных, которых призовет Господь" [Иоиль 2.32].

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 поет: "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 придет Царствие Божие, Он отвечал им: " Не придет Царствие Божие (внешним) приметным образом, и не скажут: " вот оно, здесь", или : "вот, там". Ибо вот, Царствие Божие внутри 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 придается большое значение. Христос предостерегает своих учеников: "И будете ненавидимы всеми за имя Мое; претерпевший же до конца спасется" [Мк. 13.13]. Христос также подчеркивает мощь святого Имени: "Где двое или трое собраны 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 Святы́й ! Соблюди 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 Бог; 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" [Рим. 15.6].

И снова: " Хвалите Господа, все язычники, и прославляйте Его, все народы" [Рим. 15.11].

Святой Павел еще раз подчеркнул силу святого Имени в своем послании к филиппийцам: " Посему и Бог превознес Его и дал Ему имя выше всякого имени, дабы предименем Иисуса преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних, и всякий язык исповедовал, 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 своих апокалипсических откровениях святой Иоанн описывает видение разрушения и спасения Вселенной, которое во многих отношениях напоминает данное в одиннадцатой главе Бхагавад-гиты описание вселенской формы. В своем видении Иоанн созерцает, 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 множест-

ва вод и как звук сильного грома; и слышал 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 Чайтаньи (философии вайшнавов) в главном одинаковы: то, что все люди, все живые существа - братья от одного Отца, можно осознать в общем Его славословии . 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".

В книге использованы следующие сокращения:

Б.-г. «Бхагавад-гита»
Бхаг. «Шримад-Бхагаватам»
Быт. Бытие
Втор. Второзаконие
Дан. Книга пророка Даниила
Деян. Деяния апостолов
Евр. Послание к евреям
Ездр. Книга Ездры
Екк. Книга Екклесиаста
Еф. Послание к Ефесянам
Иак. Послание Иакова
1 Ин. Певое послание Иоанна
Ин. Евангелие от Иоанна
Иоильт Книга пророка Иоиля
Ис. Книга пророка Исайи
Исх. Исход
Иш. Шри Ишопанишад
1 Кор. Первое послание к Коринфянам
Лк. Евангелие от Луки
Мк. Евангелие от Марка

Мф. Евангелие от Матфея
Неем. Книга Неемии
Отк. Откровение Иоанна Богослова
1 Пар. Первая книга Паралипоменон
2 Пар. Вторая книга Паралипоменон
2 Пет. Второе послание Петра
Прит. Книга Притчей Соломоновых
Пс. Псалтирь
Рим. Послание к Римлянам
Суд. Книга Судей Израилевых
2 Тим. Второе послание к Тимофею
Уп. Упадешамрита
2 Фес. Второе послание к Фессалоникийцам
Флп. Послание к Филиппийцам
2 Цар. Вторая книга Царств
Ч.-ч. Чайтанья-чаритамрита

ЛИТЕРАТУРА

1. Апокрифы древних христиан. Москва, "Мысль", 1989
2. Брянчанинов Игнатий, епископ. В 5 томах. Спб, 1905. т.1
3. Брянчанинов Игнатий, епископ. В 5 томах. Спб, 1905. т.3
4. Бхактиведанта Свами Прабхупада. Бхагавад-гита, как она есть. "ББТ", 1986
5. Бхактиведанта Свами Прабхупада. Жизнь происходит из жизни. По ту сторону рожден. и смерти. ББТ, 1991
6. Бхактиведанта Свами Прабхупада. Источник вечного наслаждения. "ББТ", 1986
7. Бхактиведанта Свами Прабхупада. Наука самоосознания. "ББТ", 1991
8. Бхактиведанта Свами Прабхупада. Нектар наставлений. "ББТ", 1991
9. Бхактиведанта Свами Прабхупада. Нектар преданности. "ББТ", 1991
10. Бхактиведанта Свами Прабхупада. Раджа-видья. "ББТ", 1992
11. Бхактиведанта Свами Прабхупада. Совершенные вопросы, совершенные ответы. "ББТ", 1991
12. Бхактиведанта Свами Прабхупада. Учение Шри Чайтаньи. "ББТ", 1989
13. Бхактиведанта Свами Прабхупада. Шри Ишопанишад. "ББТ", 1990
14. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Sri Caitanya-caritamṛta. "ББТ", 1974-1975
15. Бхактиведанта Свами Прабхупада. «Шримад-Бхагаватам». песнь 1 (В двух частях). "ББТ", 1990
16. Бхактиведанта Свами Прабхупада. «Шримад-Бхагаватам». песнь 2. "ББТ", 1992

17. Бхактиведанта Свами Прабхупада. «Шримад-Бхагаватам». песнь 3 (В трех частях). "ББТ", 1992
18. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Srimad-Bhagavatam. canto 5. "ББТ", 1987
19. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Srimad-Bhagavatam. canto 7. "ББТ", 1987
20. Шрила Бхактивинода Тхакур. «Шри Харинома-чинтамани»
21. Добротолюбие. т.1. Свято-Троицкая Сергиева Лавра, 1992
22. Добротолюбие. т.5. Москва, тип. И.Ефимова, 1895
23. Журнал ИСККОН. 1990, №1
24. Кочергина В.А. Санскритско-русский словарь. 1987
25. На пути к Богу. Ленинград, 1991, N1
26. На пути к Богу. Ленинград, 1991, N2
27. Откровенные рассказы странника своему духовному отцу. Свято-Троицкая Сергиева Лавра, 1991
28. Песни Ачарьев-вайшнавов. ББТ, 1993
29. Путь православия. Москва, 1993, №1
30. Сатсварупа даса Госвами. Очерки ведической литературы. "ББТ", 1989
31. Сатсварупа даса Госвами. Поведение вайшнава. 26 качеств преданного. Москва, "Ямуна пресс", 1994
32. Сатсварупа даса Госвами. Прабхупада. "ББТ", 1993
33. Сатсварупа даса Госвами. Реформа джапы. Москва, "Ямуна пресс", 1993
34. Семенцов В.С. Бхагавад-гита в традиции и современной научной критике. Москва, "Наука", 1985
35. Харе Кришна. Хроника Движения сознания Кришны в СССР. Москва, 1988, №11
36. Харе Кришна. Хроника Движения сознания Кришны в СССР. Москва, 1989, №1
37. Харикеша Свами Вишнупад. Основы управления храмом. МОСК, 1992
38. Харикеша Свами Вишнупад. Руководство по сознанию Кришны ("Миссия")