

Мурали Мохан дас

Дерево, не приносящее плода

Пермь – 2007

Вся слава Шри Шри Гуру и Гауранге!

«ДЕРЕВО НЕ ПРИНОСЯЩЕЕ ПЛОДА» - это одна из серии книг, написанная автором для лучшего осознания человеком духовной природы и природы материальной, а также его отношения к Богу. Что есть религия, и что таковой не является? Какова цель истинной религии, и что таковой не является? – вот вопросы затронутые в ней.

С другой стороны, говоря о сознании Кришны, мы должны избегать слова «религия» которое в нашем случае значит «моя религия» и «твоя», но пользоваться слово дхарма, а точнее бхагавата-дхарма.

Христианство не является бхагавата-дхармой. Оно является сектантским отпавлением, наследием демонической культуры; а попытка его реставрировать в этой стране – это попытка препятствовать распространению бхагавата-дхармы, которая представлена движением сознания Кришны.

Попытка сделать православие государственной религией несомненно ожесточит людей против религии вообще и сознания Бога в частности, что послужит причиной новой перестройки.

© Объединение «Санкиртана», 2007

© Мурали Мохан дас, 2007

СОДЕРЖАНИЕ

ВСТУПЛЕНИЕ	4
Глава 1. ХРИСТИАНСТВО И ХРИСТИАНИЗАЦИЯ.	26
Глава 2. ОГНЕМ И МЕЧОМ.	36
Глава 3. БОГ РАСПЯТЫЙ.	57
Глава 4. ИНДУЛЬГЕНЦИЯ НА СМЕРТЬ!	69
Глава 5. ДЕРЕВО, НЕ ПРИНОСЯЩЕЕ ПЛОДА.	77
Глава 6. МРАКОБЕСИЕ и АНТИ-СЕКТАНСКАЯ ИСТЕРИЯ.	87
Глава 7. МНЕНИЯ ИСТОРИКОВ РАСХОДЯТСЯ.	109
Глава 8. ЗОЛОТАЯ АВАТАРА ПОЛОЖИЛА НАЧАЛО ЗОЛОТОМУ ВЕКУ.	116
ПОСЛЕСЛОВИЕ.	132
ГЛОССАРИЙ.....	141

ВСТУПЛЕНИЕ

В «Бхагавад-гиты» Верховный Господь сказал: «Писания говорят о вечном дереве баньян, корни которого растут вверх, а ветви – вниз, листья которого – ведические гимны. Познав это дерево, человек постигает мудрость Вед (Бх.г.15.1).

Материальный мир здесь сравнивается с деревом баньян, которое растет корнями вверх. Реально в природе такого дерева не существует; это просто отражение; такое отражение можно видеть в реке или на поверхности озера. Хотя это дерево украшено прекрасными цветами, и спелые плоды возбуждают аппетит, тем не менее, никто не может ими насладиться, потому что это иллюзия; цветы не благоухают, а плоды не содержат вкус. Вкратце мы опишем это дерево иллюзии, чтобы, вооружившись топором отрешенности и знания, срубил его. Нет смысла пытаться узнать аромат несуществующих цветов, изведать вкус несуществующих плодов и искать счастье там, где его нет!

Плоды, растущие на этом дереве – это результаты кармы, деятельности человека, его религиозность, экономическое развитие, чувственные наслаждения и конечное освобождение. Тот, кто хочет достичь освобождения должен исследовать природу этого дерева и порвать с ним связь. В этом заключается цель ведического знания – срубить иллюзорное дерево материального существования топором отрешенности и познать истинное дерево вечного бытия, знания и блаженства.

Ветви этого дерева растут вверх и вниз, питаемые тремя гунами материальной природы. Его побеги – это объекты чувств. У этого дерева также есть корни, растущие вниз и связанные с кармической деятельностью в мире людей (Бх.г.15.2).

В соответствии с влиянием различных гун природы в этом мире проявляются различные формы и виды жизни. На верхних ветвях располагаются полубоги, гандхарвы и другие небожители; на низших ветвях располагаются животные и растения; человеческие существа занимают промежуточное положение. Планеты подобные земле представляют собой поле деятельности человеческих существ; небесные, райские планеты, предназначены для полубогов, а преисподняя – для демонов. Бог так устроил, что все могут быть счастливы в своих пределах.

Истинную форму дерева невозможно увидеть в материальном мире. Никто не знает, где его конец, где начало, где основание. Но, вооружившись топором отрешенности, мы должны сру-

бить это дерево, пустившие глубоко корни. Затем нужно найти то место, откуда мы уже никогда не вернемся в материальный мир, и там предаться Верховному Господу, стоящему у истоков всего сущего с незапамятных времен (Бх.г.15.3-4).

Если внимательно проанализировать ситуацию, то, пользуясь логикой не трудно понять: я – сын такого-то отца, у моего отца есть свой отец, у него тоже есть отец – у каждого отца есть свой отец... А кто же первый отец, давший жизнь всему живому? Рассуждая, таким образом, мы можем добраться до корня дерева. Этим корнем является Кришна – Верховная личность Бога. Неслучайно в «Бхагавад-гите» Он говорит: «Я – семя, дающий отец...»

Кришна – семя всего сущего, изначальный источник жизни. Кришна – Абсолютная истина! Из Него все берет начало; на Нем все поκειται и, в конечном, счете, в Него все возвращается. Все приобретает смысл, только в Его присутствии. Без Него существование невозможно. Он – начало, середина и конец мироздания. Приведем пример: глаза могут видеть, когда есть солнце или какой-либо другой источник света. Без света глаза бесполезны. Точно так же без Кришны жизнь бессмысленна; все сущее обретает свой смысл, только в присутствии Кришны. Хотя душа по своей природе вечна, исполнена знания и блаженства, но без Кришны ее вечность, знание и блаженство теряет смысл – пустые звучные слова, обширный храм без божества. Только когда душа с Господом, как Его вечный слуга, только тогда она достигает своего совершенства. Само по себе вечное бытие не имеет смысла, если оно протекает в страданиях и невежестве. Точно так же и знание, если оно не помогает избавиться от страданий мало что стоит. В великой мудрости много печали! Можно ли назвать человека счастливым, если лишить его уверенности в завтрашнем дне? Точно так же, если лишить душу жизненной силы, которую она черпает в Кришне, ее вечное бытие, знание и блаженство теряет всякий смысл.

Тот, кто избавился от гордыни, освободился от иллюзии и порвал все ложные связи, кто познал вечность, покончил с материальным вожделением, кто свободен от влияния двойственности, остается невозмутим в счастье и несчастье, кто предан Верховной личности Бога, тот достигает этого вечного царства (Бх.г.15.5).

«Эта Моя обитель не освещена ни солнцем, ни луной, ни огнем, ни электрическим светом. Те, кто достигает ее, больше не возвращаются в материальный мир» (Бх.г.15.6).

Обитель Господа Кришны трансцендентна; она находится вне материалистических представлений, ограниченных временем и пространством, по ту сторону добра и зла. Эта обитель не подвержена влиянию времени и *«те, кто достигает ее, больше не возвращаются в материальный мир»*.

С трезвым умом и жаждой познания, человек должен принять указания ведических писаний. В «Бхагавад-гите» Кришна говорит со всей определенностью: «Оставь все религии и предайся Мне!» (Бх. г.18.66). Предаться Кришне – вот истинная религия. Если Бог один, то и религия должна быть одна! Что есть религия? Это любовь к Богу. В этот век вражды и лицемерия Кришна воплотился Сам в форме святого имени и как Чайтанья Махапрабху пришел учить поклонению Ему в форме воспевания святого имени – трансцендентной звуковой вибрации Харе Кришна Харе Кришна Кришна Кришна Харе Харе Харе Рама Харе Рама Рама Рама Харе Харе. В Век Кали нет другого пути! Нет другого пути! Нет другого пути! – таково утверждение, которое содержится в Ведах (Б.Н.П). Неподчинение этому приказу Господа есть великий грех.

ЯЗЫЧЕСТВО В РОССИИ

В ранний период истории на территории России существовало язычество в довольно причудливых формах: поклонялись стихиям земли, воды, огня и воздуха, которые представляли разные божества, из них главным божеством был Перун.

С развитием в Киевской Руси государственности, князь Владимир силой крестил своих граждан, за что был причислен к лику святых. Он был женат на сестре императора Византийского Василия Второго, Анне, которая 988 году приняла христианство. Связанный родственными узами Владимир способствовал реформации и распространению византийской культуры на территории будущего государства Российского. Находясь на перекрестке мировых религий Запада и Востока, Россия впитала и синтезировала в себе духовную культуру того и другого. В настоящее время, раздираемая на части, она в равной степени тяготеет и к загнивающей западной традиции и к традиционной культуре Древней Индии, там, где ее корни. Так сам термин «православное христианство» находится в смысловом противоречии и с «православием» и самим «христианством». Правильнее его было назвать кафолической или ортодоксальной христианской церковью, нежели «православием».

ИДОЛОПОКЛОНСТВО

Идолопоклонством называют поклонение образам сверхчеловеческих существ, сделанных из материальных элементов. Это слово имеет греческое происхождение, хотя само понятие возникло в недрах монотеистических религий: иудаизма, христианства и ислама. Яхве запретил *хибру* поклоняться чужим богам и делать их изображения, которые бы косвенно представляли Его (Exodus 20: 3-5). Поклонение Яхве в образе «золотого тельца» описано в «Первой книге Царств» (12.26-32).

Это поклонение считается великим отступничеством («Исход»-32), из-за чего у «богом избранного народа» возникли большие проблемы. Тенденция к идолопоклонству унаследована из истории культуры Древнего Египта, и здесь мы вскользь упомянем об этом. Столкновение с теми же самыми проблемами не избежало и христианство; они связаны с греко-римской традицией, где изображения императоров стояли на алтарях в храмах. В «Новом Завете» поклонение таким «идолам» расценивалось как принесение жертв демонам. Святой Августин, положивший много сил в борьбе с язычеством, критически описывает греко-римский политеизм в книге «The City of God». Обвиняя греко-римский пантеон, он называет его «богов» падшими ангелами, которые выступили против истинного Бога.

КОНЦЕПЦИЯ ДЬЯВОЛА

Концепция дьявола, сатаны или нечистой силы, толкающей человека по пути греха вызвана самой природой материального существования. По сути, это – философская концепция, унаследованная из ранних форм язычества; она взята на вооружение современными христианами, чтобы удержать невежественных и фанатичных людей в рамках существующего канона.

Согласно ведической теологии Бог один, и у Него нет соперников; все, что ни происходит, происходит с согласия и по воле Всевышнего. Добро и зло существует в сознании, оскверненном материалистическими представлениями о жизни. Персонификация добра – это божественная природа ангелов и херувимов; а персонификация зла – личность Дьявола или Сатаны. В «Бхагавад-гите» сказано, что существуют две категории людей божественные и демонические натуры (*сурь и асурь*). В действительности живое существо – душа, она трансцендентна ко всем обозначениям; когда душа воплощается в материальное тело, она обретает те или иные качества, божественной или демонической

натуры. Эти различия относятся к материальной природе; в большей или меньшей степени определяют ментальность человека, его склонность к благим или дурным поступкам. Если, минуя умозрительные построения, посвятить себя чистому преданному служению Кришне, то существование дьявола теряет всякий смысл. В этом случае нет необходимости даже говорить о некоем отрицательном персонаже, потому что на абсолютном плане все абсолютно.

Разумеется, что каждая религия стремится воспитать в своих последователях сознание «служения единому Богу». Именно через такое служение человек очищается от всякой материальной скверны и двойственности понятий добра и зла. Если человек стремится к материальному процветанию, он принимает служение полубогам или демонам (сатане), от которых зависит его мнимое процветание. Только в силу невежества человек полагает, что много богов, которые наделяют его тем или иным совершенством. На самом деле, если мы получаем что-либо от кого-либо, то в действительности это дает Верховная личность Бога, Шри Кришна. Разные авторитеты от Его имени наделяют нас тем или иным совершенством. Что же касается духовной сферы, то здесь только Сам Кришна или Его личностные экспансии *Вишну-таттвы* дают благословенье. Только Кришна и Его преданные, лишённые материальных желаний, способны вдохновить обычное существо на чистое преданное служение. Что касается различных религий, то они представляют нам Бога в той мере, насколько люди, исповедующие данную религию, могут принять.

РЕЛИГИЙ МНОГО, НО БОГ ОДИН

Для разного типа людей есть разные религии, чтобы каждый мог прийти к Богу. По Своей милости Кришна проявляет Себя для разного типа людей в соответствии с их сознанием. Наличие религии отличает человеческое общество от стада животных.

«В соответствии с гунами природы, полученными воплощенной душой, вера может быть трех видов – в добродетели в страсти и в невежества... Люди в добродетели поклоняются полубогам, в гуне страсти – демонам, а те, кто в гуне невежества, почитают призраков и духов» (Бх.г.17.2-4).

«Те, чей разум похищен материальными желаниями, вручают себя полубогам и следуют определенным правилам и предписаниям поклонения, соответствующим их собственной природе» (Бх.г.7.20).

В этом тексте из «Бхагавад-гиты» объясняется возникновение политеизма, многобожия или, как его теперь называют, «ЯЗЫЧЕСТВА». Люди с неразвитым интеллектом, утратившие духовное видение, ради удовлетворения желаний и потребностей материального тела и ума предпочитают поклоняться полубогам. Результаты такого поклонения временны, но приходят быстро. Не зная о душе и своем предназначении, материалистические верующие склонны обожествлять кого-либо или что-либо и поклоняться воображаемому Богу.

В «Бхагавад-гите» (7.21,22,) Кришна говорит: «Я нахожусь в сердце каждого в форме Параматмы. Если кто-либо желает поклоняться какому-либо полубогу, Я укрепляю его веру, с тем, чтобы он мог посвятить себя этому божеству. Наделенный такой верой, он стремится поклоняться определенному полубогу и обретает желаемое. Но в действительности эти блага даруются Мной».

Верховная личность Бога Сам не участвует в деятельности этого мира, оставаясь трансцендентным по отношению к любому роду материальных занятий; но, тем не менее, все осуществляется согласно Его воле. Без воли Господа, говорят, даже травинка не шелохнется; желания Всевышнего есть акт, свершившийся.

Подобно тому, как в правительстве царя существуют министры и чиновники, ответственные за различные сферы деятельности, точно также у Верховного правителя (Бога) есть помощники, управляющие и снабжающие нас всем необходимым: светом, теплом, водой, пищей и прочими материальными благами. Их называют полубогами. Тот, кто полон материальных желаний, ради их удовлетворения поклоняется полубогам. Желаящий обрести здоровье поклоняется богу солнца; ищущий богатства – Лакшми; кто добивается успеха в делах и счастья в семейной жизни – Уме, супруге Шивы, а кто домогается *сиддх*, мистических способностей – самому Господу Шиве; кто ищет образование, поклоняется богине мудрости Сарасвати, а кто стремится к освобождению – Шри Вишну. В действительности все эти блага дает Верховная личность Бога, Шри Кришна; полубоги представляют собой части Вселенского тела Господа Кришны, из чего следует, что все, так или иначе, поклоняются Кришне, однако делают не так, как положено. Результаты такого поклонения различны.

«Те, кто поклоняются полубогам, рождаются среди полубогов; те, кто поклоняются предкам, отправятся к предкам; те, кто по-

клоняются привидениям и духам, рождаются среди этих существ; те, кто поклоняются Мне, будут жить со Мной» (9.25).

У Кришны и у полубогов есть свои особые планеты, но разница между этими планетами огромна. На планетах полубогов, даже на Брахмалоке, высшей из них, существует рождение и смерть, в то время как на планете Кришны – жизнь вечна, исполнена знания и блаженства. Высшей планетой в духовном мире является Голока Вриндавана; ее описание приводится в «Веданта сутрах» как *чинтамани-дхама* – место, где исполняются все желания.

КОМУ ПОКЛОНЯЮТСЯ ХРИСТИАНЕ?

Вопрос, кажется, неуместный, поскольку все знают, что христианство представляет собой монотеистическую религию. Бог один! – скажет христианин.

Но кто Бог? Кого христиане считают Богом? Христиане избегают отвечать на этот вопрос, потому они не знают кто Бог. Четкого описания Бога мы не найдем ни в одном из библейских преданий. Этому есть своя причина. Ни Моисей, ни пророки и даже сам Иисус не видели Бога. Возможно, что с неба они слышали голос Бога; Моисей видел куст горящий. Но как же выглядит Бог? На православных иконах изображен Вседержитель; он с бородой и на небесах... евреи и мусульмане не признают образ христианского Бога, считая поклонение ему идолопоклонством.

Они говорят, что никто не видел Бога. Но простите, если Его никто не видел, то какой смысл Ему кланяться. Евреи говорят: «Бог есть дух». С этим нельзя не согласиться. Да, Бог – дух. Но этот дух имеет духовную форму и образ, поскольку он личность, то Его можно любить. И когда кто-то обрел любовь к Богу, то он может Его видеть глазами любви. Бог проявляет Себя в сердце, того, чьи глаза увлажнены бальзамом любви. Избегая теологических дискуссий, некоторые христиане говорят, что Христос – это Бог воплотил. Евреи же не признают Христа, считая его самозванцем. Они утверждают, что не может быть двух богов.

В течение нескольких столетий, этот вопрос был камнем преткновения между иудаизмом и христианством. Но найти выход из создавшейся ситуации помогла интерпретация «Бога отца, сына и святого духа», которая положила конец спорам и примирила враждующие пар-

тии. «Святая троица» послужила буфером, смягчившим разногласия в библейской религии.

Чтобы решить спорные теологические вопросы, относительно понимания того, КТО ЕСТЬ БОГ, Сам Бог воплощался множество раз. В «Шримад Бхагаватам» описаны некоторые Его воплощения; все они исполнены силы, славы, отречения, богатства, мудрости и красоты. Источником всех воплощений является Кришна, Верховная личность Бога, который обладает всей силой, знанием, богатством, славой, отречением и красотой. Поэтому Ведическая литература провозгласила Шри Кришну причиной всех причин, абсолютным источником всех энергий. Все остальные личности, которые могут обладать качествами Бога, не являются Верховными. *Нитью нитьянам четанас четананам эо бахунам йо видадхати каман.* В Катха-Упанишад сказано, что среди великого множества живых существ, есть одно, которое поддерживает существование всех, предоставляя им все необходимое для жизни. В «Бхагавад-гите» (10.12-13) Кришна Сам говорит, что Он – Бог, о чем свидетельствуют и великие мудрецы такие, как: Нарада, Асита, Девала, Вьяса...

Бог есть Бог, Бог не принадлежит той или иной религии. Но Богу принадлежит все, Бог является источником всего сущего. Он – причина всех причин и Ему нет причины. Тот, кто в *тама гуне*, поклоняется духам, кто в *раджа гуне* – демонам, а кто в *саттва гуне* – полубогам.

Кришна говорит: **«Я – отец, дающий семя жизни»**. Это справедливое мнение поддерживает и Библия. Бог – Отец. Но иногда отцом небесным называют и Брахму. Это тоже справедливо. Богу поклоняются как отцу и творцу. Но такое понимание Бога, ограничивает Его вседусность. Признав, что Он вездесущий, нужно согласиться с тем, что Он и всеведущий, всесильный.... На самом деле ведическая литература считает творцом вселенной саморожденного Брахму, первое живое существ. Поэтому если кто-то поклоняется богу как творцу, то скорей всего он поклоняется Брахме. Он полубог, воплощение созидательной потенции Господа. Он очень могущественное существо, но он не является Верховным. Ритуал поклонения может быть один и тот же, но сам объект поклонения – разный.

Кто-то считает богом Господа Брахму, кто-то – Шиву, кто-то – царя небес Индру, кто-то самого себя, обожествляет обычного человека, культ-личность. Говорят: «не сотвори кумира! По своему невежеству многие даже не знают, кому поклоняются. Поэтому так важно, чтобы поклонение было успешным, знать, кто есть Бог.

КРИШНА – ВЕРХОВНАЯ ЛИЧНОСТЬ БОГА!

Ишвара парамах кришна... (Б-с.5.1). Кришна – причина всех причин; и Ему нет причины; Его тело вечно, исполнено знания и блаженства.

По определению Прашара Муни, Бог обладает всей силой, славой, всем богатством, отречение, знанием и красотой. Разве такой великой личности нужно самому что-либо делать? Разве Бог обязан что-либо творить? Если кто-то творит (например, Брахма), то, вероятно, он – слуга Бога. Если кто-то разрушает (например, Шива), то он тоже – слуга. Даже тот, кто поддерживает, Вишну – в определенном смысле, и тот слуга Верховной личности; Он не является причиной всех причин, ему есть тоже своя причина. Только Кришна не имеет причины, будучи источником всего сущего; и материальные и духовные миры исходят из Кришны. Он – источник всех энергий; Он ни от кого независим, будучи абсолютно свободен от каких-либо обязательств перед кем-либо.

Другой вопрос, что поклонение такой величайшей личности (Вишну или Нарайяне) требует определенных, строгих правил и ограничений. Ему могут поклоняться только истинные вайшнавцы или брахманы, которые находятся в *саттва гуне*. Например, Вишну не предлагают мясо и интоксикации. Он не принимает служение тех, кто находится в *раджа* и *тама гуне* (страсти и невежестве).

Согласно ведическим писаниям, если кто-то поклоняется богу-творцу, то скорей всего он поклоняется Брахме; если он желает попасть в рай, то в этом случае почитает царя небес, бога-Индру; если желает обрести мистические совершенства, то, возможно, поклоняется Шиве; а если молится, чтобы получить жену, то обращается к Уме, супруге Шивы.

Верховная личность Бога не принимает ничего материального. Верховная личность принимает только любовь и преданность своих слуг. Он самодостаточен и ни в чем не нуждается. Поэтому приблизиться к Всевышнему христианами, которые едят мясо и нарушают все другие принципы религии просто не дано.

Христос дал Новый завет своим последователям. Точно так же, как в свое время через пророков евреи заключили договор (завет) с Яхве, так и через Христа они получили Новый завет, согласно которому сын Бога пришел, чтобы исполнить волю Отца небесного. Возможно, если христиане последуют заповедям Христа, то через него «как через двери» им будет позволено войти в царство небесное. Последователи

Иисуса Христа могут обрести милость Бога только, если последуют его заповедям. Это верно, что Иисус – сын Бога; верно и то, что Кришна – отец Иисуса (как и всех живых существ). Когда Иисус назвался Христом, он указал имя Отца небесного, сказав: «Призвавший имя Бога спасется!» *Христос есть греческая интерпретация имени Кришна, Христос, Кришто и Кришна – это одна и та же личность, которой поклоняются все.*

Если мы поклоняемся полубогам, мы попадем на планеты полубогов, в рай. Но если мы поклоняемся Кришне, то достигнем планеты Кришны. Если мы взяли билет в Москву, мы не попадем в Нью-Йорк; нам следует сделать пересадку, чтобы достигнуть конечного места назначения. Точно так же, если мы поклоняемся Брахме, то попадем на Брахма-локу. Но, посвятив себя преданному служению Шри Кришне, достигнем Кришна-локи или Голоки Вриндавана.

Бог один, но Он проявляет в бесчисленном множестве форм и образов, которые существует под разными именами. Формы Бога описаны в Брахма-самхите. Есть личностные экспансии Кришны, и есть экспансии экспансий Кришны. Как большая матрешка, внутри которое помещается поменьше, а в той, в свою очередь, еще меньшая, так и все находится в Верховной личности Бога, которая едина и отлична от всего, что не является Верховной личностью Бога. Кришна – та первая свеча, от которой зажжены все последующие; эта свеча похожа на все другие, но она – первая. Обладая качествами Бога, даже обычное существо, как говорят, создано по образу и подобию Бога. При этом было бы ошибкой считать, что оно есть Бог. Наука о Боге не для глупцов, она не так проста, как может показаться человеку необразованному.

Поскольку люди, предаваясь чувственным наслаждениям, не интересуются Богом, то им не видеть царства Бога как своих ушей. Сказано, что нельзя молиться двум Богам, Богу и мамоне. Если люди поклоняется мамоне, не зная, кто есть истинный Бог, то, как они могут быть уверены в том, что их поклонение достигнет цели? Одна из заповедей гласит: «Не произноси имя Господа всуе!» Это значит: ради материальной цели. Когда обуреваемое страстными желаниями живое существо поклоняться ради материальных целей полубогу, Кришна, который находится в сердце живого существа, дает ему веру тот или иной тип поклонения. Так сбитое с толку материальной энергией живое существо остается в круге рождения и смерти и само себя обрекает на вечные страдания. Все поклоняются Кришне, но поскольку делают это не так как положено, то результаты такого поклонения весьма неутешитель-

ны. Если христиане поклоняются богу-творцу, то они поклоняются скорей всего Брахме, хотя Христос учил их поклоняться Кришне.

Христианская этика хороша, то христианская теология никуда не годится. Поэтому, говоря порой правильные вещи, сами христиане не в состоянии показать достойный пример поведения. Много можно доказать словом, но окончательно убедит только дело. Говоря о любви к «ближнему», они постоянно находятся в состоянии вражды, конфликтуя со всем миром. Провозглашая: «НЕ УБИЙ!» – убивают (и не только невинных животных, поедая их плоть), а говоря: «НЕ ПРЕЛЮБОДЕЙСТВУЙ!» – живут как свиньи, освящая даже однополые браки. Это далеко не полный перечень всех прегрешений, рассадником которых является современное христианство. В оправдание своей немощи христиане придумали: «Не согрешишь, то и не покаешься!»

Конечно, история религии уходит в глубокую древность. Говоря о религиях нового времени, мы обязательно обратимся к их предшественникам, религиям древнего мира. Говоря о христианстве, мы не сможем обойти Иудаизм, который был первой монотеистической религией нашего времени; говоря о нем, мы должны будем коснуться истории Древнего Египта с его пирамидами и политеизмом, и, наконец, истории римской империи, в лоно которой возникло христианство.

ПОЛИТЕИЗМ ДРЕВНЕГО ЕГИПТА

Согласно мнению египетских жрецов в начале творения существовал только океан. Затем появился из яйца бог солнца – Ра (согласно другой версии, он возник из цветка). У него было два сына и две дочери: Шу и Геб, Тefнут и Нат. Шу и Тefнут приняли форму пространства и сферы, которая стала опираться на Геб, ставшего землей. Нат стала небесами. Ра управлял всем. От Геб и Нат родились два сына: Сет и ОСИРИС, и две дочери: Изис и Нефитис; Осирис сменил Ра и стал царем планеты. Ему помогала Изис, его сестра (и жена в одном лице). Сет ненавидел своего брата и убил его. Изис с помощью мистической силы своих чар воскресила Осириса. Ему нашлось место управляющего подземным царством. Так генеалогическое дерево от бога солнца разрослось во множество богов и богинь, которые враждовали друг с другом в борьбе за власть. После победы в великой битве Хорус, сын Осириса и Изис, разбил Сета и стал царем. Далее перечисляются династии богов, правители, министры и демоны. Среди них: Амон, Дход, Птах и т.д. богини Хадор, Мут, Нейт – первая, третья..., пятая династии вплоть до 26-й.

В отличие от древних греков и римлян, у египтян боги изображались в облике людей с головой животного; если греческий политеизм страдал антропоморфизмом, то египетский больше склонялся к зооморфизму и анимизму. Поклонение Солнцу в Древнем Египте было самым важным. Династии фараонов происходили от бога Ра, и жрецы всячески поддерживали служение им. Начиная со «среднего царства» (2134-1668 до н.э.), происходило постепенное смещение Ра с Амоном. В продолжение династии Тебан богом стал Амон-Ра, а в 18 колена династии фараонов во времена правления Аменхотепа Третьего – Атон.

Аменхотеп 4 провел реформацию в поклонении и утвердил Атона, как единственное божество в храмах. В связи с этим он изменил свое имя, назвавшись Акхенатон, что означает «Атон удовлетворен». С этого времени началось преследование служителей культа Амона, хотя вскоре после смерти самого Акхенатона, они снова вернулись в старые религиозные лабиринты.

Наиболее характерной особенностью в Древне-Египетском политеизме является бальзамирование божественных правителей. Бальзамированию и погребальному обряду отводилось особое место. Считалось, что жизненная сила состоит из нескольких элементов, один из которых египтяне называли КА – этот элемент был дубликатом грубого материального тела. После смерти он направлялся в царство смерти. «Ка» не мог существовать без тела, поэтому необходимо было предпринять все усилия, чтобы сохранить труп. Тело бальзамировали и делали из него мумию по учению Изис, которая в свое время сохранила тело Осириса. Великое множество мумий хранилось в гробах, сделанных из камня или дерева, напоминающих саму мумию. В каждый гроб вкладывали «Книгу мертвых». Она представляла собой руководство, путеводитель по подземному царству смерти и включала великое множество текстов, магических формул, гимнов и молитв, которые бы защищали душу (КА) во время ее путешествия. В царстве смерти душа попадала на суд Осириса. Если покойного признавали по решению суда греховным, тогда элемент КА осуждался: его лишали пищи, питья и отдавали в руки беспощадных экзекуторов, которые разрывали его на части. С другой стороны, если человек был безгрешным, КА отправлялся на небеса к Яру, где росли злаки высотой 3,7 м.(12 футов) и райские условия жизни соответствовали версии, которая существовала на земле. Поэтому все необходимые атрибуты клали вместе с мумией при погребении. Судебные издержки преступника покрывала его работа на полях Осириса.

Несколько слов следует сказать и о бальзамировании – наиболее эзотерическом ритуале. Подобно тому, как во времена ведической культуры Ариев, святых личностей не предавали кремации, но сохраняли их тела в *самадхи* (санскритское слово *самадхи* означает транс, в котором душа оставляет тело и переходит в трансцендентальный мир своего вечного бытия, знания и блаженства); египетские жрецы сохранили ритуал, но утратили истинный его смысл; *самадхи* великих святых преданных Господа Кришны или Вишну принципиально отличаются от гробниц фараонов, как свет – от тьмы. Останки ведической культуры, в каком бы виде не проявлялись на земле, связывают разумного и образованного человека с Кришной, который является источником света; Кришна дал человечеству знание Вед.

ЭЛИНСКАЯ КУЛЬТУРА

Эллинская культура представляет собой начало возникновения Западной цивилизации, относящейся примерно к 2000 годам до нашей эры. Она дошла до нас в мифах и легендах, в памятниках архитектуры и скульптуры. Характерной особенностью этой культуры является высокий уровень развития искусства, философии и литературы. Здесь нет привычных предметов, сделанных из пластика, стекла, железа и бетона; нет останков и промышленных предприятий; но заметим, что достижения современной науки и техники меркнут перед гигантскими пирамидами гробниц фараонов и храмами, изваяниями божеств из золота и драгоценных камней. Для современного человека, как сфинкс, они остаются загадкой. То, что сегодня принято называть мифологией, для людей того периода было реальной жизнью. *«Мифология – это знание, которое передается в форме историй. Первоначально слово «миф» не имело такого отрицательного, негативного оттенка, какой оно приобрело со временем».* Ученые рассматривают историю в горизонтальной плоскости, без учета вектора сознания людей, живших по иным законам в их восходящей, вертикальной плоскости эволюции сознания.

На самом деле, религиозное сознание и поклонение божествам не является пустым занятием или идолопоклонством, как думают атеисты. Ведь жизнь не заканчивается со смертью материального тела; она значительно сложнее, чем просто сочетание биохимических элементов и нуклеиновых кислот; во вселенной и за ее пределами везде существует жизнь, которая связывает невидимой нитью все существа, единым духовным началом вечных отношений с Богом. Невидно ни зги! Окутанный мглой умозрительных построений современный человек блуждает в мире относительных понятий, утратив чувство реальности.

КОМУ ПОКЛОНЯЛИСЬ ГРЕКИ?

Главными божествами в греческом пантеоне были: Афина, Гермес, Дионис и, конечно же, Зевс – громовержец, верховное божество. Местом обитания богов был Олимп, гора, по названию которой небожителей прозвали «олимпийцами». Всего их было двенадцать. Зевс – отец для богов и людей, а его супруга, Гера – мать, царица небес. Согласно представлению греков боги были бессмертны и могли даровать благословение человеку, поклоняющемуся им. Сотрудничество людей с богами служило залогом успеха в любой сфере материальной деятельности. Поэтому в городах люди возводили храмы для поклонения божествам; в их честь проводились фестивали, парады, театрализованные представления с пением и танцами – все это составляло часть обряда, ритуала жертвоприношений. Поэты прославляли жителей Олимпа в стихах; ученые посвящали божествам научные открытия; простые люди, ремесленники и торговцы, приносили на алтарь плоды своего труда; жрецы удовлетворяли богов, совершая жертвоприношения, а правители мира правили своими подданными в согласии с волей небес – так все члены общества принимали участие во вселенской мистерии. Между представителями разных сфер деятельности существовало некоторое соперничество, которое способствовало процветанию и развитию всего общества: поэты изощрялись в высоком слого, соперничая друг с другом, и даже с самой Афиной; воины – в своей доблести; торговцы, ремесленники и земледельцы – в производстве товаров широкого потребления; жрецы жили в строгом покаянии и молитвах.

Греческая культура брала свое начало от жителей острова Крит в Эгейском море, которая существовала значительно раньше, где-то порядка 3000 лет до нашей эры. Эти люди верили в то, что все природные явления и предметы одушевлены и поклонялись им. Такого рода поклонение получило название «фетишизма». Оно обладало определенной магической силой, и, по мнению Геродота (400 до н. э.) было заимствовано у египтян.

РИМСКИЙ ПОЛИДЕМОНИЗМ

Если греческий пантеон можно назвать политеизмом, многобожием, то римский – полидемонизмом, т.к. включает в себя добрые и злые силы. Главным божеством древних Римлян был Юпитер. Он олицетворял собой добрый гений. Но у него были соперники: Марс, Сатурн и Плутон, которые были так же весьма могущественны. Янус и Веста занимали нейтральную позицию, олицетворяя собой хранителей

домашнего очага. Лары и Пенаты охраняли дом и поле. Церера – покровительствовала земледелию. Минерва, так же как греческая Афина, была на должности богини мудрости. С развитием астрономии множество планет и звезд получили название соответствующих небожителей. Кастор и Поллукс были звездами в созвездии Близнецов; Юпитер, Янус и Минерва – представляли капитолийскую триаду, занимая особое место в религии древних римлян. Поклонение Юпитеру, Марсу и Сирриусу, Янусу и Весте стало преобладать в пору царствования прославленного императора Помпея. Своим антропоморфизмом римские божества ничем не отличались от пантеона греческих. В поздний период Римской империи стали обожествлять императоров Рима; первым стал Август; еще при жизни он провозгласил себя членом пантеона; за ним последовали Клаудий, Веспасиан и Тит. С нашествием Вандалов Римская империя потерпела крах. Многие храмы и памятники культуры были уничтожены, а те, что сохранились, претерпели реконструкцию с наступлением христианского периода. Начиная с правления Нерона, Константин Великого и Флавия (Теодоса Первого), который в 392 году официально запретил язычество, политеизм прекратил свое существование. Эта «божественная история» древнего Рима нашла свое отражение в поэзии Вергилия Марона («Энеида»), точно так же как история Эллады (древней Греции) в произведениях Гомера («Илиада» и «Одиссея»). Эти события древней Греции и Рима вошли в историю под названием «мифы древней Греции и Рима». Но такой мифологией можно назвать любое исследование современных ученых, археологов, антропологов, которые заняты сбором документального материала для воспроизведения картины той или иной эпохи. *Мифы* столь же правдивы, как и всякие другие научные свидетельства. Их необычайность следует отнести не на счет воображения поэтического гения, а на счет сознания современных людей (перепутавших день и ночь). Существует множество вещей, которые трудно даже представить современному человеку, поскольку его сознание осквернено и обусловлено материалистической концепцией жизни, его идеологией и мировоззрением. То, что теперь выходит за рамки общепринятого, для человека, который жил в ту далекую эпоху, было естественным состоянием его бытия и его культуры.

Из всего положительного, что осталось в истории и дошло до наших дней от римской империи – это Римский календарь, которым пользовались вплоть до конца языческой эры; среди наиболее значительных празднеств того времени следует отметить Saturnalia, Lupercalia, Equiria и светские игры. Saturnalia продолжалась семь дней с 17 декабря по 23 в период зимнего солнцестояния. Все дела на этот период

откладывались – граждане развлекались, обменивались дарами, рабы получали временную свободу. 15 февраля проводилось торжество в честь Lupercalia, божества пастухов, на горе Palatine. По преданию на этой горе волчица вскормила двух близнецов Ромула и Рема, которые основали Рим. С 27 февраля по 14 марта устраивались боевые учения в честь Марса, божества войны. В ознаменование начала века, каждые сто лет, проводились спортивные игры, состязания атлетов и жертвоприношения; языческая культура до сих пор сохранилась в разных религиозных традициях, в празднествах и спортивных мероприятиях, вошедших под названием «олимпийских игр».

СКАНДИНАВСКАЯ МИФОЛОГИЯ

Скандинавская мифология была связана с культурой германских народов. Так, например, культ Odin, главного из божеств, пришел из Германии. Odin – бог войны ассоциируется также с божеством мудрости, поэзии и искусства черной магии. Сведения о нем содержатся в комментариях датского историка Saxo Grammaticus (литература Норвегии и островов) и германского писателя Адама из Бремена (1075). В скандинавском фольклоре до сих пор сохранились истории этого периода.

Подле Odin всегда сидит его жена Фриг, богиня очага. Дхор – бог громовержец, который покровительствует людям и богам. Фей – бог процветания, его сестра Фея – богиня удачи. Существует так же множество других менее значительных функциональных богов: Балдер, Гермод, Тайр, Браги, Локи и т.д. Локи – из них самым ловким. Скандинавский пантеон в значительной степени дополняют герои: Sigurd, Dragon-slayer; Helgi, Thrice-Born, Harald Wartooth, Hadding, Starkad и Valkyries. Гномы, карлики, *орны* (богини судьбы) так же включены в число выше перечисленных. Кроме этого особое место занимает поклонение духам. Все существа делились на две враждующие партии Aesir и Vanir. Лидером первых был сам Odin. По меньшей мере, двенадцать богов находились в его подчинении. В течение дня происходила битва, по окончании которой, всю ночь – пир. Старые боги умирали, уступая место новым, после чего воцарялся мир и любовь. После смерти обычные люди попадали в распоряжение богини Хел (отсюда на русском слово «ад») представительницы подземного царства.

Поклонение богам осуществлялось священниками, которые назывались godar. Первоначально служение осуществлялось под сенью деревьев, недалеко от колодцев или своего рода в каменных пещерах,

позже – в храмах, сделанных из дерева. Перед алтарем божества в жертву приносили не только животных, но даже людей.

В «Бхагавад-гите» сказано, что в соответствии с влиянием различных гун материальной природы у разных типов людей существуют разные формы поклонения. Те, кто находятся в невежестве, поклоняются духам и *претам*, те, кто находятся в страсти, поклоняются согласно своей природе сильным мира сего, а те, кто находятся в благости, поклоняются полубогам, в соответствии с разделом *карма-канда*. Все эти категории поклоняющихся людей, безусловно, движимы корыстью. В отличие от них тот, кто достиг чистого сознания и осознал духовную природу своего истинного «я», из чувства долга занят деятельностью на благо всех живых существ. Его деятельность направляется чувством любви и преданности Господу Кришне.

Любой вид поклонения предназначен для удовлетворения Верховной личности Бога, Шри Кришны. Но люди с неразвитым интеллектом, имеющие нечистые привычки (к поеданию мяса и пр.) не знают этого. В «Шримад Бхагаватам» сказано, что *«Высшим занятием (дхармой) для человека является то, которое помогает достичь преданного любовного служения трансцендентному Господу. Такое служение должно быть бескорыстным и постоянным. Только оно способно полностью удовлетворить душу»*(1.2.6.) «Поклоняясь полубогам, человек достигает планет полубогов; поклоняясь предкам, человек рождается на планетах предков; поклоняясь духам (*бхутам* и *претам*) и занимаясь черной магией, как один из них он рождается на планете духов, но тот, кто предан Кришне будет жить с Кришной; «Мои преданные будут жить со Мной» (Бх.г. 9.25.)

Кришна – Верховная личность Бога. Господин всех планет и полубогов. Тот, кто в совершенстве знает это, избавляется ото всех страданий и, после оставления материального тела, возвращается к Кришне, на Его высшую планету Голоку Вриндавана. Таким образом, цель любой духовной практики – познать Кришну. *«Я составитель Вед, знаток Вед и конечная цель познания»* (Бх.г.15.15). Кришна – тот единственный, кто наслаждается всеми жертвоприношениями. Однако, на самом деле, Он принимает только любовь и преданность Своих *бхакт*. *Поклонение многим богам было присуще ведической культуре, некогда существовавшей на планете земля. Когда под влиянием века Кали эта древняя культура пришла в упадок, то ее остатки легко усматривались в традиционных формах поклонения Богу в религиях разных народов. Кто бы, кому не поклонялся, на самом деле поклоняется Верховной личности Бога, Шри Кришне, но делает это не так, как положено.*

ИУДАИЗМ

Слово «иудаизм» происходит от греческого ioudaismos, введенного в употребление Греко-язычными евреями около 100 до н.э., чтобы отличить свою религию от греческой. Оно восходит к имени четвертого сына Иакова – Иуда (Йехуда), чьи потомки, вместе с потомками Вениамина, образовали южное – Иудейское – царство со столицей в Иерусалиме. После падения северного – Израильского – царства и рассеяния населявших его племен народ Иуды (известный впоследствии под названием «йехудим», «иудеи» или «евреи») стал основным носителем еврейской культуры и остался им даже после разрушения своего государства.

ИУДАИЗМ как религия возник в 1 тысячелетии до н.э. в Палестине и получил свое распространение среди евреев (тех, кто поклоняется единому Богу); о числе верующих (иудаистов) достоверных статистических данных нет; в настоящее время большинство из них проживают в Америке и в Израиле. Пользуясь БСЭ и рядом других источников, мы дополнили и расширили информацию об этой древней и в то же самое время юной монотеистической религий, дошедшей до наших дней сведениями, почерпнутыми из литературы список, который мы приведем ниже.

ИСТОРИЯ

По библейскому преданию в 13 веке до н.э. семитские кочевые племена бежали от египетского фараона. Во время их вторжения в Палестину они объединились вокруг культа поклонения Яхве. В 11 веке до н.э. их племенной союз получил название «Израиль», что означает «бог сражается». Поклонение Яхве, имя которого было табуировано и заменено словом «господь», не исключало и других культов, поклонения другим божествам. Яхве не имел ни образа, ни храмов; ему был предоставлена скиния (шатер), в которой был ковчег – местопребывания Бога на земле. Церемонии поклонения Яхве совершались кастой *левитов*. Когда в конце 11 века до н.э. возникло Израильско-иудейское царство, Соломон (сына царя Давида) построил в Иерусалиме храм Яхве. В 10 веке до н.э. при разделении царства на северное (Израильское) и южное (Иудейское) с центром в Иерусалиме, этот храм стал принадлежать главным образом южанам; но наряду с ним там были и другие храмы, где поклонялись и другим божествам.

Начиная с 9-8 веков до н.э., при поклонении Яхве постепенно сложились догматы, при составлении которых значительную роль сыграли пророчества; эти пророчества записывались, и хотя сами пророки не настаивали на универсальном поклонении Яхве, однако «избранники» объявили его «ревнивым богом», не допускающим других культов; в результате этого возникла концепция «заветов», договора, заключенного Яхве с израильскими племенами; последние обязались почитать Яхве, а он в свою очередь «обязался» передать им всю власть над Палестиной. Внешними формальностями стал обряд обрезания; в истории других народов он существовал значительно раньше, как инициация принятия мальчика в общину воинов. Влияние иудейской идеологии всецело распространилось после гибели северного Израильского царства (722 г. до н.э.) и избавления Иерусалима (700 г. до н.э.) от осады ассирийцев.

БИБЛИЯ

Основные положения священных книг Бытия, Исход, Левит и Числа, которые изначально по преданию были даны Моисеем, окончательно были сформулированы в 9-7 веках до н.э. В этих и других книгах пророков, а также в рукописях, найденных в 622 году до н.э. при реконструкции иерусалимского храма царем Иосией, нашла свое воплощение вся история еврейского народа. Вместе с окончательной редакцией остальных четырех книг Моисея «Второзаконие» составило Пятикнижие, или Тору (закон) наиболее почитаемую часть Библии в иудаизме. В дальнейшем выпавшие бедствия на долю иудеев можно было объяснить отступлением от буквы закона, который дал им Моисей.

В 587 году до н.э. большая часть иудеев была переселена вавилонским царем Навуходоносором Вторым в Вавилонию; Иерусалимский храм был разрушен, и пророк Иезекииль выдвинул идею восстановления Израиля как теократического государства. Основателем этого государства стал Давид – мессия.

В этот период на иудаизм большое влияние оказала иранская религия. Во времена правления персидской династии Ахеменидов иудеи были возвращены в Иерусалим (6-5 век до н.э.). В это время был построен новый храм Яхве. Новую религиозную общину возглавили Эзра и Неемия; они не принимали в нее побывавших в плену, тех, кто остался в Палестине и почитал других богов. В свою очередь отвергнутые создали свою общину самаритян, которая существует по сей день. После Эзры изоляция верующих евреев под предлогом их богоизбранности

стала основой в догмате Иудаизма. С этого времени обрезание, и выполнение требований Торы стало необходимым условием вступления в «завет».

В 3-2 веке до н.э. значительная часть иудеев была выселена эллинистическими завоевателями в Египет, Сирию, Армению и другие земли. В результате конфликтов между различными социальными группами в самой Иудее возникли новые религиозные течения *ессеев* и *фарисеев*, проповедовавшие аскетизм и идеи примитивного социального равенства. Одной из иудейских сект первоначально было и христианство, позже отделившееся и противопоставившее себя традиционному ветхозаветному иудаизму.

Когда около 100 н.э. канон священных книг иудаизма был полностью укомплектован, в него вошли: Тора (Пятикнижие Моисея), книги Пророков и Писания, в числе которых были книги: Руфь, Есфирь, Иов, Экклезиаст, Песнь Песней и другие. В связи с введением письменного канона мужчинам вменялась обязательная грамотность; это правило сохранилось в течение всего средневековья.

После восстания против римского владычества (иудейская война 66-73 г.г. и восстания Бар-Кохбы в 132-135 г.г.) иудеи были выселены из Иерусалима.

Важнейшим нововведением еврейской диаспоры того периода явилась замена богослужения в храме молитвенными собраниями в синагогах под началом раввинов. Раввины стали управлять и гражданско-правовой жизнью религиозной общины. Несколько позже комментарии и толкования Библии (Мишна, до 3 в.), правовые собрания (Галаха) и фольклорные толкования библейских текстов (Агата) в туманной, лапидарной форме составили Талмуд (до 5 в.). Учение раннесредневекового Иудаизма было обобщено Маймонидам в 12 веке. Это было учение о вере в бестелесного «бога-творца», раскрывшего себя через Моисея и пророков, вечность Торы, ожидание мессии, посмертное воздаяние по делам и воскресение из мертвых.

УЧАСТЬ ЕВРЕЙСКОЙ ДИАСПОРЫ

Находясь в юрисдикции на территории других государств с другими религиозными догматами, евреи всегда подвергались жестокому преследованию, особенно в христианских странах, где на них возлагали вину за распятие Иисуса Христа. Догмат Иудаизма требовал от евреев изоляции от других религиозных общин. В христиан-

ских странах это послужило поводом создания еврейских гетто. Так, например, в царской России евреи могли селиться и жить только в черте оседлости, будучи ограниченны в своих гражданских правах. Несмотря на искусственно созданную замкнутость приверженцев Иудаизма, некоторые средневековые царства из политических соображений и страха попасть под влияние христианских держав, переходили в Иудаизм (например, *хымьаритское* в Южной Аравии в 517г. и *хазарское* в Поволжье в 8 веке). Иудаизм многих привлекал своими мистическими учениями, такими, как Каббала. В 17 веке мистическое движение Саббатая Цеви, возникшее в Турции, нашло многочисленных последователей среди евреев во многих странах. Кроме этого религиозно-иудаистская литература («Шулхан-Арух») до мелочей представляла этику и права верующих, что само по себе решало многие спорные вопросы, неизбежно возникающие в любом обществе. Примерно в это же время в странах Запада возникло целое направление в иудаизме, вошедшее в историю под названием *хасидизм*. *Во второй половине 19 века среди иудаистов Германии и США началось реформистское движение, направленное на сближение с христианским протестантизмом*. Как любая религия, иудаизм всегда был тесно связан с политической, экономической, социальной жизнью общества, чутко реагируя на конъюктуру. Одним из ярких примером того является создание Совета синагог в Америке, в ведении которого находится ряд учебных, культурных и медицинских заведений. Магнаты больших промышленных корпораций, как правило, всегда активно участвуют в жизни еврейской общины.

Важнейшим праздником в Иудаизме является суббота, когда запрещается всякая деятельность вплоть до приготовления пищи и передвижения; на 10 день лунного года евреи отмечают *йом-киппур* (день очищения и покаяния); пасха (весной) пятидесятница; праздник кущей и «веселья Торы» (осенью). В 13 лет мальчики проходят обряд *бармицва*, который позволяет им войти в общину верующих. Они должны показать свое знание священных писаний и произнести речь на иврите. В иудаизме существует также и множество архаических запретов на пищу. Догмат о «богоизбранности» евреев пытается обосновать концепцию «всемирной еврейской нации». *Иудаизм как религия – это важнейший элемент еврейской цивилизации. Благодаря сознанию своей религиозной избранности и особого предназначения еврейство смогло выжить в условиях, когда оно не раз утрачивало национально-политическую идентичность. Иудаизм подразумевает веру в единственного Бога и реальное воздействие этой веры на жизнь. Иудаизм – не только*

этическая система; нравственное поведение должно сочетаться с верой в то, что добродетель «прославляет единого Бога»; он включает в себя религиозные, исторические, обрядовые и национальные элементы. Исторически сложилось, что евреи внесли неоценимый вклад в распространение и проповедь монотеистических религий мира и сознание Бога, возьмем тоже ХРИСТИАНСТВО, которое возникло в лоне Иудаизма.

Глава 1.

ХРИСТИАНСТВО и христианизация.

*Христианство (от греческого *Chistos* «помазанник») непосредственно вышло из Иудаизма и вошло в библейский канон как «Новый завет». Наряду с буддизмом и исламом, оно является одной из трех мировых религий, распространенных в странах Европы, Америки в Австралии, а также в некоторых других частях мира. Согласно неофициальным статистическим данным христианство исповедует более миллиарда человек. Оно является монотеистической религией, основная идея которой – искупительная миссия Иисуса Христа; второе его пришествие; страшный суд, небесное воздаяние и установление царства божья на земле, как и на небесах.*

В основе догматики и богослужения христиан лежит святая Библия, которую исповедуют евреи, с той лишь разницей, что христианская церковь включает в нее Новый завет. В Новый завет входит: 4 евангелия, повествующих о Христе, Деяния апостолов, Послание апостолов и Апокалипсис. Кроме этого существует священное предание, которым церковь дорожит как основным законом, устанавливающим права и обязанности верующих.

В истории, со дня явления Христа и до наших дней, христианство предстает во множестве соперничающих сект, как внутри, так и вне христианского учения. Общим для всех, что объединяет их, является вера в Христа-спасителя, но и здесь есть свои разногласия; например, большинство христианских церквей считают, что Иисусу Христу присуща божественная и человеческая природа, а апологеты армяно-григорианской и коптской церкви признают за Христом только его божественную природу. Христианская теология довольно сложна и запутанна, что само по себе дает прибежище множеству лжепророков и лжеучений.

В этой книге мы рассмотрим только основные ветви христианства: католицизм и православие, в котором существует 15 автокефальных церквей, а так же упомянем протестантизм, включающий 3 основных направления – лютеранство, кальвинизм и англиканство, не касаясь еще полмиллиона христианских сект, которые проповедуют святое «евангелие». Некоторые из них основали свои церкви (например: баптисты, методисты, адвентист, пятидесятники и старообрядцы), другие

существуют, как родовые общины, товарищества и духовные движения. Описанию их в современной христианской теологии посвящен целый раздел, получивший название «Сектоведение».

ИСТОРИЯ

Христианство возникло во 2-й половине 1 века н.э. в восточной провинции Римской империи первоначально среди евреев, но уже в первые десятилетия распространилось среди других этнических групп. Наиболее важным позитивным моментом в христианстве того периода в отличие от других религий был полный отказ от этнических и социальных перегородок в вопросах веры. Его успеху способствовало учение о бессмертии души и загробной жизни. Объясняя моральную и материальную нищету внутренней испорченностью и грешностью человека, христианство провозглашало духовное спасение всех людей через веру в искупительную жертву божественного спасителя.

Христианство сложилось на основе иудейских сект, *зелотов, ессеев*, о чем свидетельствуют археологические *кумранские* находки и рукописи Мертвого моря. В формировании христианского вероучения большую роль сыграла греко-римская философия и религии Востока. *По словам Ф. Энгельса «Отцом христианства»* стал Филон Александрийский (1 век). Во многом Христианство восприняло его идеи о божественном логосе – посреднике между Богом и людьми, мессии и спасителе рода человеческого. Другой важный идейный источник христианства – философия римского стоика Сенеки (1 век), который высказывал мысли о бренности земного бытия, потустороннем воздаянии и о равенстве людей перед Богом. Также на раннее христианство оказывали большое влияние восточные культуры. Существует апокрифические тексты изначального Евангелия, в которых говорится о жизни Христа до времени его «явления народу». *Если верить их версии, которая так же правомерна, как и всякая другая, то Христос ходил в Индию, где постигал науки врачевания и мистической йоги; поклонение и любовь к Богу он унаследовал из поклонения в храмах Вишну, а имя Отца небесного – от имени Верховной личности Бога, Шри Кришны.*

Первые общины, признавшие Спасителя, появились в Малой Азии (Эфесе, Смирне, Пергаме, Тиатире, Сардах, Лаодикее) и в Египетской Александрии. Хотя некоторые исследователи считают, что они возникли в Палестине. Для раннего христианства характерно множество течений, между которыми долгое время не было согласия по общим вопросам вероучения; объединяющим их была только ненависть,

которую они питали к преследователям Иисуса Христа, безжалостно его распявшим. Установление царства божья «на земле, как и на небесах» во главе с Христом – это основной символ веры, а послушание, которого добиваются власть имущие – это символ БОГОБОЯЗНИ. *Апокалипсис* очень наглядно отразил дух бунтарства и долготерпения, призывая к ожиданию исхода борьбы божественных сил с антихристом и наступления «тысячелетнего царства». *Надо заметить, что к настоящему времени это тысячелетие уже давно истекло, а царства Бога, как оно трактуется Отцами христианской церкви, как не было, так и нет. Борьба за царство божье на земле ожесточенно продолжается до сих пор, что находит свое яркое выражение в истории, посвященной описанию крестовых походов, средневековой инквизиции и в межконфессиональных диалогах, нередко заканчивающихся террористическими акциями.*

К началу 2 века в христианстве стало преобладать настроение БЕЗРОПОТНОСТИ, призывавшее «нести свой крест», уповая на избавление и «божью волю». В этот период все больше и больше подчеркиваются страдания «бога-спасителя»; его культ стал обожествлением человеческих страданий, смирения и терпения. *Все эти качества, безусловно, присущи душе, но в материальном мире, когда говорят о смирении, то это невольно ассоциируется со смирением перед властью имущими, как правило, погрязшими в грехе и разврате.* Такого рода смирение противоречит самому духу смирения; Сам Христос показал своим примером истинное смирение, когда стал прогонять менял и торгашей из Иерусалимского храма, провозгласив: «Храм мой домом молитвы назовется!» *Смирение – это признание своего зависимого положения, как слуги Бога, и полное самопредание Богу. Смирение не должно становиться оправданием трусости человека перед силами зла и насилия, а терпение – попустительством лжи и лицемерию.*

С развитием христианского теологического учения постепенно страдания стали вытеснять приоритет смирения и терпения, выступая в качестве единственно необходимого условия для достижения блаженства в «загробном мире». «Многими скорбями нам надлежит войти в царство Бога!» (Деяния 14.22). Победа тех, кто призывал к примирению с существующими порядками, ознаменовала новый этап развития раннего христианства. В посланиях апостола Павла подчеркивалось, что всякая власть установлена Богом, и ей необходимо подчиняться; дети должны повиноваться родителям, жены мужьям, а рабы – господам (Послание к ефессянам 4.5). С этим наблюдается явный разрыв с иуда-

измом и формирование особой, отличительной христианской идеологии. Образ Христа все больше и больше стал приобретать человеческие черты. К этому времени Юстиниан, известный апологет христианства, подробно описал в общем целом символ христианской веры, а также различные христианские таинства. Когда окончательно были сформулированы четыре евангелия, представленные Матфеем, Марком, Лукой и Иоанном, церковь признала их «богодухновенными», написанными по воле Самого Господа. Они составили основу «Нового завета». Постулат «непротивление злу насилием» стал основополагающим в учении, а терпение и загробное воздаяние каждому по трудам подвели окончательный итог. К концу второй половины 4 века было полностью завершено составление христианского догмата. Словами «кесарю кесарево, а богу богово», вложенными в уста Христа, евангелисты умело нашли компромисс с императорской властью, которая все еще оставалась языческой.

Первыми последователями Христа были бедные люди из низших слоев общества. Но постепенное изменение социальной структуры естественным образом повлекло и изменение состава верующих. Уже во 2-3 веках в христианскую общину стали вступать богатые и знатные люди. Если в первые годы становления христианства все члены общины считались равными, то с течением времени стал возникать ценз в аппарате управления, что создало напряжение в отношениях между верующими. Состоятельные христиане, жертвовавшие в общинные кассы значительную часть средств, стали приобретать все большее влияние, и все чаще занимать должности епископов и дьяконов, которые ведали имуществом и делами общины. Постепенно епископы и дьяконы все больше обособлялись. Нашлось этому и оправдание их более высокого положения, как особой милости и «благодати», ниспосланной Богом, что давало им право совершать церковные обряды, литургии, быть наставниками и декретировать принципы вероучения другим верующим, простыми членами общины. Так создавалась церковная организация, иерархия, которая разделила общину на *клир* (духовенство) – дело нерукотворное – и мирян. После этого стал складываться институт монашества.

Укрепление связи между разрозненными общинами способствовало образованию единой церковной власти. Новая церковь все больше ограждала себя от мирян и тех, кто составляли приход; возникла необходимость борьбы с ересями и еретиками, как правило, выступавшими в защиту принципов первоначального христианства. Догматика и апологетика возникали не за один день; с течением времени они принимали все более сложные формы; так, например, Царство Бога, кото-

рое первоначально мог обрести каждый, постепенно стало прекрасной мечтой для простого человека. Подчиняться церковной дисциплине и таким образом выражать свое смирение, стало основной обязанностью верующих. Впитывая в себя культовое поклонение языческих религий древнего мира, обряды постоянно усложнялись; праздники и богослужения, дошедшие до наших дней, требовали теперь больших капиталовложений и пышности, которая привлекала чернь. Стал возникать ценз на духовность, который находил свое выражение в денежных единицах. *Это и понятно – бедного человека никто не хотел слушать.* Если раньше, как проповедовалось, богатому войти в царство Бога было сложнее, чем протащить «верблюда сквозь игольные уши», то, как оказалось позже, блаженства могут достичь не только бедные люди, но и богатые. Покаяние за совершенные грехи, которое верующий принес однажды, преобразовалось в традиционное «не согрешишь – не покаешься», и выражение «нельзя поклоняться двум богам, Богу и мамоне» принял двойственное значение; грань между служением Богу и мамоне постепенно стиралась и в конце стала невидимой. Меркантильность возобладала над духом святым, и первая заповедь «возлюби Бога» уступила место «возлюби ближнего». *Безусловно, христианство – это значительный шаг в духовной практике. Однако низкий уровень сознания людей, которым Христос проповедовал, ограничил его учение нормами обычной мирской этики и морали. Сам Христос говорил своим ученикам: «Много, что есть сказать вам, да мало вместите». Заповеди «не убей», «не прелюбодействуй», не кради» определили суть христианства, как догматического учения, полностью лишенного проблеска философской мысли. В нем нет ни научного описания души, ни Бога, ни отношений со Всевышним. Несмотря на все усилия богословов, адептов-теоретиков, христианская теология остается до сих пор просто догмой.* По словам Ансельма Кентерберийского, Бог является метафизическим объяснением бытию и началу всего сущего, а доказательством существования Бога, является само понятие «бог».

Видя в христианстве политического соперника и все возрастающую для себя угрозу, Римские императоры, начали прибегать к репрессиям, приравнивая отказ христиан жертвовать римским богам к политической неблагонадежности. Однако, внимательно изучив и исследовав суть христианской идеологии, империя вскоре признала ее совершенство и для обеспечения покорности масс стала искать союз с лидерами христианской церкви. В свое правление Константин I (306-337), по-прежнему оставаясь язычником, объявил христианство «официально дозволенной религией». В 325 году он созвал вселенский собор из пред-

ставителей церкви и подписал договор о союзе между императорской властью и церковью «Символ веры». Для империи полезность христианства была очевидна, поэтому, не долго думая, спустя полвека (в 379-95 годы), император Феодосий I-й издал указ о закрытии всех языческих храмов. Примерно в то же время был принят и догмат «о святой Троице», который несколько примирил, ортодоксальных евреев с Христом, посягающим на права единого Бога. Сам Иисус был значительно скромней своих фанатичных последователей, которые готовы были провозгласить его Богом. Когда, благодаря находчивости отцов церкви, разногласия были устранены, то, освятив социальные порядки, которые раньше вызывали возмущение и ненависть первых христиан, из гонимой религии христианство превратилось в государственную. Обретя положение государственной религии, христианские адепты забыли своих «наивных» предшественников, их демократический и революционный дух. Придя к власти, они заимствовали у язычников все культовые обряды поклонения многим богам, самих язычников объявив идолопоклонниками.

ЧТО ПРОИЗОШЛО ДАЛЬШЕ?

Когда Римская империя пришла в упадок и распалась, особенности исторического развития Запада и Востока привели к расхождениям в уже сложившемся христианском учении, разделив христианские церкви на восточную и западную. После раздела империи римские епископы стали претендовать на главенствующее положение в христианском мире, но им с ожесточением противостояли константинопольские патриархи Византии. Споры возникли по вопросам догматики и культа, в результате чего в 1054 году произошло разделение на католическую и кафелическую (православную) церкви. В конечном итоге многовековой процесс полностью завершился в начале 13 века. К этому времени вся Европа уже была христианизирована. Основной экономической базой для той и другой церкви было феодальное землевладение. На Руси христианство распространилось под влиянием Византии. Вплоть до 15 века православная церковь находилась под контролем константинопольского патриарха. Западное же христианство развивалось под патронатом Ватикана. В средние века западное христианство монополизировало систему образования, став тормозом на пути развития общества. Наука была скована по рукам и ногам теологией, и философия превратилась в служанку богословия. С этого времени средневековая церковь открыто начала преследовать даже самые незначительные проявления свободомыслия. По всей западной Европе запылали костры; власть святой инквизиции «железной рукой загоняла непослушную паству к счастью».

Как акт протеста против произвола неограниченного влияния папства, в 16 веке в результате реформации от католической церкви отпал ряд церквей, которые были на территории Германии, Англии, Дании, Швеции Норвегии, Голландии и Швейцарии. Так наряду с католичеством и православием оформилась еще одна церковная община – протестантская, которая тоже разделилась на несколько ветвей: лютеранскую, кальвинистскую и англиканскую. Деление некогда единой христианской веры было вызвано страстными желаниями, бушевавшими его лидеров и духовных наставников. Оно продолжается по сей день. Прикрывая свою «духовную нищету» христианская церковь широко использует социальную демагогию, пропаганду национальной идеи и представление о христианстве как выразителе чаяний народа. Бросая лозунги о христианизации существующего строя, чему верят отсталые и духовно неразвитые слои населения, такое миссионерство всегда способствовало и способствует колонизации, захвату чужих земель и собственности.

ПРАВОСЛАВИЕ

В 395 году после разделения Римской империи на западную и восточную, христианство размежевалось на западное (католицизм) и восточное (православие). Постепенное углубление расхождений между этими направлениями в христианстве привело к разделению христианской церкви на римско-католическую и греко-православную (восточно-кафолическую). Начавшись в 1054 году, разделение завершилось в 1204 захватом крестоносцами Константинополя. В результате этого православие получило широкое распространение в Восточной Европе и Ближнем Востоке: в Греции, на Кипре, в Югославии, Румынии, Болгарии, в России, на Украине, Белоруссии и в Грузии.

Вероучение православной церкви так же, как католицизм и протестантизм, базируется на Библии и священном предании, которое включает в себя постановления первых семи Вселенских соборов IV-VIII веков и деяниях отцов церкви. Главным источником православия считается «Символ веры», принятый Никейским вселенским собором в 325 году и дополненный в 381 году. Он лежит в основе догмата, считается абсолютно верным, истинным, не подлежащим сомнению и непререкаемым, принимаемым на веру. Вера – это основополагающий принцип любой религии. Догматы, принятые католицизмом после разделения церкви (о нисхождении святого духа, Бога-отца и сына, о главенстве и непогрешимости Папы Римского, о чистилище, о заслугах святых и о благодати, о непорочном зачатии) православной церковью считают-

ся ошибочными противоречащими священному писанию и преданию. Говорить об этом сейчас трудно, потому что как раз это и составляет основу разногласий между католиками и православными.

Другим камнем преткновения является поклонение иконам и святым, из-за которого в VIII–IX веках в христианстве постоянно возникали жаркие споры. В византийских храмах изначально было установлено почитание иконам, но с приходом к власти Льва Третьего оно было объявлено идолопоклонством. Вопреки здравому смыслу и требованиям «иконоборцев» в 725-26 годах император издал указ о запрещении такого поклонения. Иконы было разбиты, святыни попорчены; только в 843 году, когда в сан патриарха вступил Мефодий, поддерживаемый монаршей властью Теодоры (вдовы Теофила), святые иконы были возведены на прежнее место, и им было возобновлено поклонение. Почитание икон и поклонение им в храмах является характерной особенностью для восточной, ортодоксальной христианской церкви.

В действительности, изображения Бога, рисованные, сделанные из дерева, камня или металла, не являются идолами. Господь является абсолютным источником всех энергий, и для Него нет разницы между материей и духом. Господь трансцендентен, полностью духовен и все, что с Ним связано, духовно; по Своей воле Он может проявить Себя любым образом, доступным для восприятия верующего, который искренне стремится доставить Ему удовольствие. Человек знающий процесс *арчана* (поклонения образу Бога), может общаться с Богом, предлагая различного рода служение. На абсолютной платформе нет разницы между именем Бога и Самим Богом, образом Бога, окружением и Его атрибутами. Говоря об обрядности, как в православии, так и в католицизме, существует семь таинств; они отличаются в их отправлении: православные при крещении окунают младенца в воду, а католики окропляют водой, миропомазание православными совершается сразу после крещения, а католиками через несколько лет. Главным богослужением является литургия (обедня). В том и другом случае богослужение проводится на национальном языке народа. Главными общехристианскими праздниками являются: рождество, пасха и другие. Принадлежностью культа считаются также посты (всего более 200 дней в году); это свидетельствует о том, что поедание плоти убитых животных является грехом. Желая сократить употребление мяса, христианство пытается следовать заповеди «НЕ УБИЙ!» Православные живут по юлианскому календарю, а католики – по григорианскому. Согласно православному канону священник должен быть женат (только один раз); для католи-

ческого священника обязателен целибат; это положение часто бывает предметом нареканий и полемики.

КРЕЩЕНИЕ РУСИ

Материал из «Википедии» — свободной энциклопедии

В 988 году Киевский князь Владимир Святославич, согласно традиционной историографии, принял решение креститься от Константинопольской Церкви. После чего, в царствование Императоров Василия II и Константина VIII Порфирородных, присланное Константинопольским Патриархом Николаем II Хрисовергом духовенство крестило киевских людей в водах Днепра и Почайны. По преданию Русской Церкви это произошло 1 августа, хотя достоверных сведений о том нет. Согласно русской летописи «Повесть временных лет», князь во время крещения своего народа вознес следующую молитву: **«Боже великий, сотворивший небо и землю! Взгляни на людей Твоих и дай им, Господи, увидеть Тебя, истинного Бога, ибо, увидев Тебя, страны христианские утвердятся в вере. Да поможет Бог победить нам врага и наказать его по справедливости».**

Считается установленным фактом, что князья Осколд и Дир с братьями и некоторыми последователями приняли крещение в Киеве от епископа (возможно, от Кирилла и Мефодия), посланного Константинопольским Патриархом Фотием в начале или середине 860-х, вскоре после похода россов на Константинополь. В конце IX века Русская епархия уже числится в списках константинопольских епископий сначала на 61-м, потом на 60-м месте. Эти события иногда именуют «первым крещением Руси». Согласно некоторым источникам, до крещения князь Владимира имело место «испытание вер»: Владимир рассматривал несколько альтернатив, в частности ислам, иудаизм и латинство. Все они были отвергнуты князем по различным причинам.

Многие историки относят крещение самого Владимира к 987 году. По византийским и арабским источникам, в 987 году Константинополь заключает с Русью союз для подавления мятежа Варды Фоки. Условием князя была рука Царевны Анны, сестры Императоров Василия и Константина, — требование крайне унижительное для Ромейских басилевсов. Тогда, в разгар войны с Вардой Фокой Владимир нападает на Корсунь и берет его, угрожая Царьграду. Императоры соглашаются отдать Анну за князя при условии предварительного крещения Владимира, который нарекается именем Василия — в честь своего приемника Императора Василия II.

В XX веке была выдвинута и поддержана некоторыми историками гипотеза о том, что при Владимире Русская Церковь находилась в канонической зависимости от Охридской иерархии Болгарской Церкви, которая в то время обладала автокефалией, но большинство исследователей не склонны ее разделять.

Выбор князя Владимира во многом определил духовное и политическое развитие Руси на много веков вперед. В византийском церковно-государственном правосознании Император (Василий) мыслился как Хранитель и Верховный Защитник православия (эпистимонарх), а, следовательно, и единый самодержец (автократор) всех православных народов. Правители прочих христианских народов (государств) получали от него титулы архонтов, князей, стольников. Таким образом, приняв крещение от Ромеев (византийцев), Владимир включил Русь в орбиту византийской государственности, после чего киевскому Великому Князю в XII в Константинополе дали скромный придворный титул стольника. Киевская же Митрополия в Константинопольских диптихах занимала место в ряду последних: в древнейшем из них – 61-е, а в более позднем, составленном при Андронике II Палеологе (1306–1328) – 77-е. Начало года начинают считать от 1 марта, а не с новолуния после дня весеннего равноденствия, как раньше.

Литература

Голубинский Е. Е. *История Русской Церкви*. Т. 1. М., 1900
прот. Лев Лебедев. *Крещение Руси*. Издание Московской Патриархии, 1987

Ссылки

Житие Святого равноапостольного Великого Князя Владимира, во Святом Крещении Василия, Крестителя Руси

А. В. Назаренко. *Русская Церковь В X — 1-й трети XV в.*

Антон Карташев. *История русской церкви. Распространение христианства*

Архиепископ Аверкий (Таушев). *Храним ли мы заветы Св. кн. Владимира? Кузьмин А. Г. Крещение Руси*

Перевезенцев С. В. *Первые свидетельства святости на Руси*

Глава 2.

ОГНЕМ И МЕЧОМ.

Разложение первобытнообщинного общества и возникновение классов послужило благоприятным условием замены языческой религии христианством. Безусловно, это был значительный шаг по пути духовного развития общества, созданию мощного теократического государства, в котором царь представляет незыблемую волю Бога на земле – «от дикой кочевой жизни к цивилизованному депотизму».

Как отмечают историки (Карамзин), «Восточная страна нынешней Российской Монархии, где текут реки Иртыш, Тобол, Урал, Волга, в продолжение многих столетий ужасала Европу грозным явлением народов, которые один за другим выходили из ее степей обширных, различные, может быть, языком, но сходные характером, образом жизни и свирепостью».

Из этого описания отметим свирепость «народов, которые один за другим выходили из степей». «Все они были кочующие; все питались скотоводством и звериною ловлею: Гунны, Угры, Болгары, Авары, Турки – и все они исчезли в Европе, кроме Угров и Турков. К сим народам принадлежали Узы и Печенеги, единоплеменники Туркоманов: первые, обитая между Волгою и Доном в соседстве с Печенегами, вытеснили их из степей Саратовских: изгнанники устремились к западу; овладели Лебедиею; чрез несколько лет опустошили Бессарабию, Молдавию, Валахию; принудили Угров переселиться оттуда в Паннонию и начали господствовать от реки Дона до самой Алушты.... Не зная земледелия, обитая в шатрах, кибитках, или вежах, Печенеги искали единственно тучных лугов для стад; искали также богатых соседей для грабительства; славились быстротою коней своих; вооруженные копьями, луком, стрелами, мгновенно окружали неприятеля и мгновенно скрывались от глаз его; бросались на лошадах в самые глубокие реки или вместо лодок употребляли большие кожи. Они носили персидскую одежду, и лица их изображали свирепость».

Только наличие религии отличает человеческое общество от стада животных. Даже для таких людей есть та или иная религия, которая

дана Богом. Какова же религия наших предков, тех, кто обитал на территории нашей страны, будучи полноправными хозяевами?

«Игорь в войне с Греками не имел успехов Олега, но...сохранил честь и выгоды ее в договорах с Империею; был язычником, но позволял новообращенным Россиянам славить торжественно Бога Христианского и вместе с Олегом оставил наследникам своим пример благоразумной терпимости, достойный самых просвещенных времен».

Это было время, когда закладывался фундамент Государства российского. В силу своего неукротимого нрава и дикости, племена кочевников не могли жить мирно, ведя оседлый образ жизни, поэтому на правление этими людьми были приглашены варяги, князья Рюрики. Они были предками вещего Олега и его сына Игоря.

ВЕЛИКАЯ КНЯГИНЯ

Первым человеком, который принял христианство на Руси, была женщина, Ольга – Великая княгиня. Зайдя на престол, она отличалась многими достоинствами, а также коварством и жестокостью. Как пишет летописец: «Ольга – вероятно, с помощью сих двух знаменитых мужей – овладела кормилом Государства и мудрым правлением доказала, что слабая женщина может иногда равняться с великими мужами». После смерти Игоря, прежде всего Ольга наказала его убийц. Нестор описывает простые сказания «о мести и хитростях Ольгиных».

О ВРЕМЕНА, О ПРАВЫ!

"Гордясь убийством как победою и презирая малолетство Святослава, Древляне вздумали присвоить себе власть над Киевом и хотели, чтобы их Князь Мал женился на вдове Игоря, ибо они, платя дань Государям Киевским, имели еще Князей собственных. Двадцать знаменитых Послов Древлянских приплыли в ладии к Киеву и сказали Ольге: Мы убили твоего мужа за его хищность и грабительство; но Князья Древлянские добры и великодушны: их земля цветет и благоденствует. Будь супругою нашего Князя Мала. Ольга с ласкою ответствовала: Мне приятна речь ваша. Уже не могу воскресить супруга! Завтра окажу вам всю должную честь. Теперь возвратитесь в ладью свою, и когда люди мои придут за вами,

велите им нести себя на руках... Между тем Ольга приказала на дворе теремном ископать глубокую яму и на другой день звать Послов. Исполняя волю ее, они сказали: Не хотим ни идти, ни ехать: несите нас в ладии! Киевляне ответствовали: Что делать! Мы невольники; Игоря нет, а Княгиня наша хочет быть супругою вашего Князя – и понесли их. Ольга сидела в своем тереме и смотрела, как Древляне гордились и величались, не предвидя своей гибели: ибо Ольгины люди бросили их, вместе с ладиею, в яму. Мстительная Княгиня спросила у них, довольны ли они сею честью? Несчастные изъявили воплем раскаяние в убиении Игоря, но поздно: Ольга велела их засыпать живых землею и через гонца объявила Древлянам, что они должны прислать за нею еще более знаменитых мужей: ибо народ Киевский не отпустит ее без их торжественного и многочисленного Посольства. Легковерные немедленно отправили в Киев лучших граждан и начальников земли своей. Там, по древнему обычаю Славянскому, для гостей изготавили баню и в ней сожгли их. Тогда Ольга велела сказать Древлянам, чтобы они варили мед в Коростене; что она уже едет к ним, желая прежде второго брака совершить тризну над могилою первого супруга. Ольга действительно пришла к городу Коростену, оросила слезами прах Игорев, насыпала высокий бугор над его могилою – донныне видимый, как уверяют, близ сего места – и в честь ему совершила тризну. Началось веселое пиршество. Отроки Княгинины угощали знаменитейших Древлян, которые вздумали, наконец, спросить о своих Послах; но удовольствовались ответом, что они будут вместе с Игоревею дружиною. – Скоро действие крепкого меду омрачило головы неосторожных; Ольга удалилась, подав знак воинам своим – и 5000 Древлян, ими убитых, легло вокруг Игоревой могилы.

В 946 году Ольга, возвратясь в Киев, собрала многочисленное войско и выступила с ним против Древлян, уже наказанных хитростию, но еще не покоренных силою. Они встретилось с ними, и младый Святослав сам начал сражение. Копие, брошенное в неприятеля слабою рукою отрока, упало к ногам его коня; но Полководцы, Асмуд и Свенельд, ободрили воинов примером юного Героя и с восклицанием: Друзья! Станем за Кня-

зя! – устремились в битву. Древляне бежали с поля и затворились в городах своих. Чувствуя себя более других виновными, жители Коростена целое лето оборонялись с отчаянием. Тут Ольга прибегнула к новой выдумке. Для чего вы упорствуете? велела она сказать Древлянам: Все иные города ваши сдались мне, и жители их мирно обрабатывают нивы свои: а вы хотите умереть голодом! Не бойтесь мщениа: оно уже совершилось в Киеве и на могиле супруга моего. Древляне предложили ей в дань мед и кожи зверей; но Княгиня, будто бы из великодушия, отреклась от сей дани и желала иметь единственно с каждого двора по три воробья и голубя! Они с радостью исполнили ее требование и ждали с нетерпением, чтобы войско киевское удалилось.

Но вдруг, при наступлении темного вечера, пламя объяло все дома их... Хитрая Ольга велела привязать зажженный трут с серою ко взятым ею птицам и пустить их на волю: они возвратились с огнем в гнезда свои и произвели общий пожар в городе. Устрашенные жители хотели спастись бегством и попались в руки Ольгиным воинам. Великая Княгиня, осудив некоторых старейшин на смерть, других на рабство, обложила прочих тяжкою данью". Так рассказывает летописец, и мы «не удивляемся жестокости Ольгиной; вера и гражданские законы язычников оправдывали месть неумолимую; необходимо судить о героях Истории по обычаям и нравам того времени».

Утвердив внутренний порядок Государства, Ольга возвратилась к юному Святославу, в Киев, и жила там несколько лет в мирном спокойствии, наслаждаясь любовью своего признательного сына и не менее признательного народа. – Здесь, по сказанию Нестора, оканчиваются дела ее государственного правления; но здесь начинается эпоха славы ее в нашей Церковной Истории».

ВРЕМЯ ПОКАЯНИЯ

Когда «Ольга достигла уже тех лет, когда смертный, удовлетворив главным побуждениям земной деятельности, видит близкий конец ее перед собою и чувствует суетность земного величия. Тогда истинная Вера, более, нежели когда-нибудь, служит ему опорой или утешением в

печальных размышлениях о тленности человека. Ольга была язычница, но имя Бога Вседержителя уже славилось в Киеве. Она могла видеть торжественность обрядов Христианства; могла из любопытства беседовать с Церковными Пастырями и, будучи одарена умом необыкновенным, увериться в святости их учения. Плененная лучом сего нового света, Ольга захотела быть Христианкою и сама отправилась в столицу Империи и Веры Греческой, чтобы почерпнуть его в самом источнике. Там Патриарх был ее наставником и крестителем, а Константин Багрянородный – восприемником от купели. Император старался достойным образом угостить Княгиню народа знаменитого и сам описал для нас все любопытные обстоятельства ее представления.

Когда Ольга прибыла во дворец, за нею шли *особы княжеские*, ее свойственницы, многие знатные госпожи, Послы Российские и купцы, обыкновенно жившие в Царьграде. Константин и супруга его, окруженные придворными и Вельможами, встретили Ольгу: после чего Император на свободе беседовал с нею в тех комнатах, где жила Царица. В сей первый день, 9 Сентября [955 г.], был великолепный обед в огромной так называемой *храмине Юстиниановой*, где Императрица сидела на троне и где Княгиня Российская, в знак почтения к супруге великого Царя, стояла до самого того времени, как ей указали место за одним столом с придворными господами. В час обеда играла музыка, певцы славляли величие Царского Дому и плясуны оказывали свое искусство в приятных телодвижениях. Послы Российские, знатные люди Ольгины и купцы обедали в другой комнате; потом дарили гостей деньгами: *племяннику* Княгини дали 30 *милиаризий* – или 2 1/2 червонца, – каждому из осьми ее приближенных 20, каждому из двадцати Послов 12, каждому из сорока трех купцов то же, Священнику или Духовнику Ольгину именем Григорий 8, двум переводчикам 24, Святославовым людям 5 на человека, посольским 3, собственному переводчику Княгини 15 *милиаризий*. На особенном золотом столике были поставлены закуски: Ольга села за него вместе с Императорским семейством. Тогда на золотой, осыпанной драгоценными камнями тарелке поднесли ей в дар 500 *милиаризий*, шести ее родственницам каждой 20 и осмнадцати служительницам каждой 8. 18 Октября Княгиня вторично обедала во дворце и сидела за одним столом с Императрицею, ее невесткою, Романовой супругою, и с детьми его; сам Император обедал в другой зале со всеми Россиянами. Угощение заключилось также дарами, еще умереннейшими первых: Ольга получила 200 *милиаризий*, а другие менее по соразмерности. Хотя тогдашние Государи Российские не могли еще быть весьма богаты металлами драгоценными; но *одна*

учтивость, без сомнения, заставила Великую Княгиню принять в дар шестнадцать червонцев.

К сим достоверным известиям о бытии Ольгином в Константинополе народное баснословие прибавило, в нашей древней летописи, невероятную сказку, что Император, плененный ее разумом и красотою, предлагал ей руку свою и корону; но что Ольга – нареченная в святом крещении Еленою – отвергнула его предложение, напомнив восприемнику своему о духовном союзе с нею, который, по закону Христианскому, служил препятствием для союза брачного между ими. Во-первых, Константин имел супругу; во-вторых, Ольге было тогда уже не менее шестидесяти лет. Она могла пленить его умом своим, а не красотою.

Наставленная в святых правилах Христианства самим Патриархом, Ольга возвратилась в Киев. Император, по словам Летописца, отпустил ее с богатыми дарами и с именем дочери; но кажется, что она вообще была недовольна его приемом: следующее служит тому доказательством. Скоро приехали в Киев Греческие Послы требовать, чтобы Великая Княгиня исполнила свое обещание и прислала в Грецию войско вспомогательное; хотели также даров: невольников, мехов драгоценных и воску. Ольга сказала им: "Когда Царь ваш постоит у меня на Почайне столько же времени, сколько я стояла у него в Суде (гавани Константинопольской): тогда пришлю ему дары и войско" – с чем Послы и возвратились к Императору. Из сего ответа должно заключить, что подозрительные Греки не скоро впустили Ольгу в город и что обыкновенная надменность Двора Византийского оставила в ее сердце неприятные впечатления.

Однако ж Россияне, во все царствование Константина Багрянородного, сына его и Никифора Фоки, соблюдали мир и дружбу с Грециею: служили при Дворе Императоров, в их флоте, войсках, и в 964 году, по сказанию Арабского Историка Новайри, сражались в Сицилии, как наемники Греков, с Аль-Гассаном, Вождем Сарацинским.

Константин нередко посылал так называемые *золотые буллы*, или грамоты с золотою печатью, к Великому Князю, надписывая: *Грамота Христоролюбивых Императоров Греческих, Константина и Романа, к Российскому Государю*.

Ольга, воспаленная усердием к новой Вере своей, спешила открыть сыну заблуждение язычества; но юный, гордый Святослав не хотел внимать ее наставлениям. Напрасно сия добродетельная мать

говорила о счастье быть Христианином, о мире, коим наслаждалась душа ее с того времени, как она познала Бога истинного. Святослав ответил ей: "Могу ли один принять новый Закон, чтобы дружина моя посмеялась надо мною?" Напрасно Ольга представляла ему, что его пример склонил бы весь народ к Христианству. Юноша был непоколебим в своем мнении и следовал обрядам язычества; *не запрещал никому креститься, но изъявлял презрение к Христианам и с досадою отвергал все убеждения матери*, которая, не преставая любить его нежно, должна была, наконец, умолкнуть и поручить Богу судьбу народа Российского и сына.

Огорченная мать ответствовала ему, что старость и болезнь не замедлят прекратить ее жизни. "Погреби меня, – сказала она, – и тогда иди, куда хочешь". Сии слова оказались пророчеством: Ольга на четвертый день скончалась. – Она запретила отправлять по себе языческую тризну и была погребена Христианским Священником на месте, ею самою для того избранном». *Сын, внуки и благодарный народ оплакали ее кончину.*

«Предание нарекло Ольгу Хитрою, Церковь Святою, История Мудрою. Отмстив Древланам, она умела соблюсти тишину в стране своей и мир с чуждыми до совершенного возраста Святослава; с деятельностью великого мужа учреждала порядок в Государстве обширном и новом; не писала, может быть, законов, но давала уставы, самые простые и самые нужнейшие для людей в юности гражданских обществ. Великие Князья до времен Ольгиных воевали, она правила Государством. Уверенный в ее мудрости, Святослав и в мужеских летах своих оставлял ей, кажется, внутреннее правление, беспрестанно занимаясь войнами, которые удаляли его от столицы. – При Ольге Россия стала известной и в самых отдаленных странах Европы. Летописцы Немецкие говорят о Посольстве ее в Германию к Императору Оттону I. Может быть, Княгиня Российская, узнав о славе и победах Оттоновых, хотела, чтобы он также сведал о знаменитости ее народа, и предлагала ему дружественный союз чрез Послов своих. – Наконец, сделавшись ревностною Христианкою, Ольга – по выражению Нестора, денница и луна спасения – служила убедительным примером для Владимира и предуготовила торжество истинной Веры в нашем отечестве». Окончательная христианизация произошла только в 10 веке в правление князя Владимира.

**ВЕЛИКИЙ КНЯЗЬ ВЛАДИМИР,
НАЗВАННЫЙ В КРЕЩЕНИИ
ВАСИЛИЕМ (980-1014).**

«Владимир, утвердив власть свою, изъявил отменное усердие к богам языческим: соорудил новый истукан Перуна с серебряною головою и поставил его близ *теремного двора*, на священном холме, вместе с иными кумирами. Там, говорит Летописец, стекался народ ослепленный и земля осквернялась кровию жертв. Может быть, совесть беспокоила Владимира; может быть, хотел он сею кровию примириться с богами, раздраженными его братоубийством: ибо и самая Вера языческая не терпела таких злодеяний... Добрыня, посланный от своего племянника управлять Новымгородом, также поставил на берегу Волхова богатый кумир Перунов.

Но сия Владимирова набожность не препятствовала ему утопать в наслаждениях чувственных. Первою его супругою была Рогнеда, мать Изяслава, Мстислава, Ярослава, Всеволода и двух дочерей; умертвив брата, он взял в наложницы свою беременную невестку, родившую Святополка; от другой законной супруги, Чехини или Богемки, имел сына Вышеслава; от третьей Святослава и Мстислава; от четвертой, родом из Болгарии, Бориса и Глеба. Сверх того, ежели верить летописи, было у него 300 наложниц в Вышегороде, 300 в нынешней Белогородке (близ Киева), и 200 в селе Берестове. Всякая прелестная жена и девица страшилась его любострастного взора: он презирал святость брачных союзов и невинности. Одним словом, Летописец называет его вторым Соломоном в женолюбии.

Владимир, вместе со многими Героями древних и новых времен любя жен, любил и войну. Польские Славяне, Ляхи, наскучив бурною вольностию, подобно Славянам Российским, еще ранее их прибегнули к Единовластию. Мстислав, Государь знаменитый в Истории введением Христианства в землю своей, правил тогда народом Польским: Владимир объявил ему войну, с намерением, кажется, возвратить то, что было еще Олегом завоевано в Галиции, но после, может быть, при слабом Ярополке отошло к Государству Польскому. Он взял города *Червен* (близ Хелма), Перемышль и другие, которые, с сего времени, будучи собственностию России, назывались *Червенскими*. В следующие два года храбрый Князь смирил бунт Вятичей, не хотевших платить дани, и завоевал страну Ятвягов, дикого, но мужественного народа Латышско-

го, обитавшего в лесах между Литвою и Польшею. Далее к Северо-Западу он распространил свои владения до самого Балтийского моря: ибо Ливония, по свидетельству Стурлезона, Летописца Исландского, принадлежала Владимиру, коего чиновники ездили собирать дань со всех жителей между Курляндиею и Финским заливом.

«Увенчанный победою и славою, Владимир хотел принести благодарность идолам и кровию человеческой облилить алтари. Исполняя совет Бояр и старцев, он велел бросить жребий, кому из отроков и девиц Киевских надлежало погибнуть в удовольствии мнимых богов – и жребий пал на юного Варяга, прекрасного лицом и душою, коего отец был Христианином». Из этого следует, что жертвоприношение людей идолам было в порядке вещей.

Посланные от старцев объявили родителю о сем несчастье: вдохновенный любовью к сыну и ненавистию к такому ужасному суеверию, он начал говорить им о заблуждении язычников, о безумии кланяться тленному дереву вместо живого Бога, истинного Творца неба, земли и человека. Киевляне терпели Христианство; но торжественное хуление Веры их произвело всеобщий мятеж в городе. Народ вооружился, разметал двор Варяжского Христианина и требовал жертвы. Отец, держа сына за руку, с твердостью сказал: "Ежели идолы ваши действительно боги, то пусть они сами извлекут его из моих объятий". Народ, в исступлении ярости, умертвил отца и сына, которые были, таким образом, первыми и последними мучениками Христианства в языческом Киеве. Церковь наша чтит их Святыми под именем Феодора и Иоанна».

Мученичество на Руси – испокон веку славится. Тот факт, что в христианском предании поклоняются мученикам, свидетельствует о садамазахизме, присущем людям, исповедующим Иисуса Христа; история распятия сына божьего сама за себя свидетельствует. В начале Иисуса, сына Бога обрекли на смерть, отдав предпочтение и освободив двух бандитов, а затем, проливая слезы раскаяния, стали поклоняться своему избраннику, как это делают идоложертвенники. Какое низкое коварство! Оно в полной мере характеризует людей принявших прибежище в христианстве. Сначала они отправят человека на костер или распнут на кресте, а потом, проливают слезы и поклоняются ему как мученику. О sancta simplicitas – О, святая простота!

ДЕЛА ВЛАДИМИРОВЫ

«Теперь приступаем к описанию важнейшего дела Владимирова, которое всего более прославило его в истории... Исполнилось желание благочестивой Ольги, и Россия, где уже более ста лет мало-помалу укреплялось Христианство, наконец, вся и торжественно признала святость оногo, почти в одно время с землями соседственными: Венгриєю, Польшею, Швециєю, Норвегиєю и Даниею. Самое разделение Церквей, Восточной и Западной, имело полезное следствие для истинной Веры: ибо главы их старались превзойти друг друга в деятельной ревности к обращению язычников.

Древний Летописец наш повествует, что не только Христианские проповедники, но и Магометане, вместе с Иудеями, обитавшими в земле Козарской и в Тавриде, присылали в Киев мудрых законников склонять Владимира к принятию Веры своей и что Великий Князь охотно выслушивал их учение. Случай вероятный: народы соседственные могли желать, чтобы Государь, уже славный победами в Европе и в Азии, исповедовал одного Бога с ними, и Владимир мог также – увидев, наконец, подобно великой бабке своей, заблуждение язычества – искать истины в разных Верах. «Первые Послы были от Волжских или Камских Болгар».

«На восточных и южных берегах Каспийского моря уже давно господствовала Вера Магометанская, утвержденная там счастливым оружием Аравитян: Болгары приняли оную и хотели сообщить Владимиру. Описание Магометова рая и цветущих гурий пленило воображение сластолюбивого Князя; но обрезание казалось ему ненавистным обрядом и запрещение пить вино – уставом безрассудным. «Вино – сказал он, – есть веселие для Русских»

«Вино – есть веселье для Русских; без вина не можем быть веселья». Это утверждение не требует доказательств. Н. Некрасова, который очень любил свой народ, устами своих героев называл его «варварами, диким скопищем пьяниц...»

Послы Немецких Католиков говорили ему о величии невидимого Вседержителя и ничтожности идолов. Князь отвечал им: *Идите обратно; отцы наши не принимали Веры от Папы.* Выслушав Иудеев, он спросил, где их отечество? «В Иерусалиме, – ответствовали проповедники: – но Бог во гневе своем расточил нас по землям чуждым". *И вы, наказываемые Богом, дерзаете учить других?* сказал Владимир: *мы не хотим, подобно вам, лишиться своего отечества.* – Наконец,

безымянный Философ, присланный Греками, опровергнув в немногих словах другие Веры, рассказал Владимиру все содержание Библии, Ветхого и Нового Завета: Историю творения, рая, греха, первых людей, потопа, народа избранного, искупления, Христианства, семи Соборов, и в заключение показал ему картину Страшного Суда с изображением праведных, идущих в рай, и грешных, осужденных на вечную муку. Пораженный сим зрелищем, Владимир вздохнул и сказал: "Благо добродетельным и горе злым!" *Крестися*, – отвечивал Философ, – *и будешь в раю с первыми*. Высочайшая цель подобной религии – попасть в рай. Вот чем смущают умы неверующих христианские проповедники: «Ешь, пей, веселись и при этом не беспокойся о последствиях своей деятельности, Христос принял наши грехи, один раз живем после нас хоть потоп. *«Крестися и будешь в раю с первыми»*.

Это очень привлекательно людям диким и неумных в своем вождении; не имея интеллекта, они готовы принять любую религию лишь бы потакать своим греховным желаниям.

НЕ СОГРЕШИШЬ – НЕ ПОКАЕШЬСЯ!

«Летописец наш *угадывал*, каким образом проповедники Вер должныствовали говорить с Владимиром; но ежели Греческий Философ действительно имел право на сие имя, то ему не трудно было уверить язычника разумного в великом превосходстве Закона Христианского. Вера Славян ужасала воображение могуществом разных богов, часто между собою несогласных, которые играли жребием людей, и нередко увеселялись их кровию. Хотя Славяне признавали также и бытие единого Существа высочайшего, но праздного, беспечного в рассуждении судьбы мира, подобно божеству Эпикурову и Лукрециеву. О жизни за пределами гроба, столь любезной человеку, Вера не сообщала им никакого ясного понятия: *одно земное* было ее предметом. Освящая добродетель храбрости, великодушия, честности, гостеприимства, она способствовала благу гражданских обществ в их новости, но не могла удовлетворять сердца чувствительного и разума глубокомысленного.

Напротив того, Христианство, представляя в едином невидимом Боге создателя и правителя вселенной, нежного отца людей, снисходительного к их слабостям и награждающего добрых – здесь миром и покоем совести, а там, за тьмою временной смерти, блаженством вечной жизни, – удовлетворяет всем главным потребностям души человеческой».

Нет сомнения, что ХРИСТИАНИЗАЦИЯ Руси дело благое – значительный шаг вперед по пути благочестия и праведности, для тех, кто даже понятия не имеет о том, что есть истинно праведность и истинно цель религии; цель любой религии – это любовь к Богу; первая заповедь: ВОЗЛЮБИ БОГА ВСЕМ СЕРДЦЕМ ВСЕМ РАЗУМЕНИЕМ. Но как вы можете любить Бога, которого не видите? И после этого идет подмена: люби ближнего, как самого себя!

ВЫБОР ВЕРЫ

«В 987 году Владимир, отпустив Философа с дарами и с великою честью, собрал Бояр и *градских старцев*, объявил им предложения Магометан, Иудеев, Католиков, Греков и требовал их совета. "Государь! – сказали Бояре и старцы: – Всякий человек хвалит Веру свою: ежели хочешь избрать лучшую, то пошли умных людей в разные земли испытать, который народ достойнее поклоняется Божеству" – и Великий Князь отправил *десять* благоразумных мужей для сего испытания. Послы видели в стране Болгаров храмы скудные, моление унылое, лица печальные; в земле Немецких Католиков богослужение с обрядами, но, по словам летописи, *без всякого величия и красоты*, наконец, прибыли в Константинополь. *Да созерцают они славу Бога нашего!* сказал Император и, зная, что грубый ум пленяется более наружным блеском, нежели истинами отвлеченными, приказал вести Послов в Софийскую церковь, где сам Патриарх, облаченный в Святительские ризы, совершал Литургию. Великолепие храма, присутствие всего знаменитого Духовенства Греческого, богатые одежды служебные, убранство оltарей, красота живописи, благоухание фимиама, сладостное пение Клироса, безмолвие народа, священная важность и таинственность обрядов изумили Россиян; им казалось, что сам Всевышний обитает в сем храме и непосредственно с людьми соединяется...

Возвратясь в Киев, Послы говорили Князю с презрением о богослужении Магометан, с неуважением о Католическом и с восторгом о Византийском, заключив словами: "Всякий человек, вкусив сладкое, имеет уже отвращение от горького; так и мы, узнав Веру Греков, не хотим иной". Владимир желал еще слышать мнение Бояр и старцев. "Когда бы Закон Греческий, – сказали они, – не был лучше других, то бабка твоя, Ольга, мудрейшая всех людей, не вздумала бы принять его". Великий Князь решил быть Христианином.

Так повествует наш Летописец, который мог еще знать современников Владимира, и потому достоверный в описании важных случаев его княжения. Истина сего Российского Посольства в страну Католиков и в Царьград, для испытания Закона Христианского, утверждается также известиями одной Греческой древней рукописи, хранимой в Парижской библиотеке: несогласие состоит единственно в прилагательном имени Василия, тогдашнего Царя Византийского, названного в ней *Македонским* вместо *Багрянородного*. Владимир мог бы креститься и в собственной столице своей, где уже давно находились церкви и Священники Христианские; но Князь пышный хотел блеска и величия при сем важном действии: одни Цари Греческие и Патриарх казались ему достойными сообщить целому его народу уставы нового богослужения. Гордость могущества и славы не позволяла также Владимиру унизиться, в рассуждении Греков, искренним признанием своих языческих заблуждений и смиренно просить крещения: он вздумал, так сказать, *завоевать* Веру Христианскую и принять ее святыню рукою победителя.

Завоевав славный и богатый город, который в течение многих веков умел отражать приступы народов варварских, Российский Князь еще более возгордился своим величием и чрез Послов объявил Императорам, Василию и Константину, что он желает быть супругом сестры их, юной Царевны Анны, или, в случае отказа, возьмет Константинополь. Родственный союз с Греческими знаменитыми Царями казался лестным для его честолюбия. Империя, по смерти Героя Цимиския, была жертвою мятежей и беспорядка: Военачальники Склир и Фока не хотели повиноваться законным Государям и спорили с ними о Державе. Сии обстоятельства принудили Императоров забыть обыкновенную надменность Греков и презрение к язычникам. Василий и Константин, надеясь помощь сильного Князя Российского спасти трон и венец, ответствовали ему, что от него зависит быть их зятем; что, приняв Веру Христианскую, он получит и руку Царевны и Царство небесное. Владимир, уже готовый к тому, с радостью изъявил согласие креститься, но хотел прежде, чтобы Императоры, в залог доверенности и дружбы, прислали к нему сестру свою. Анна ужаснулась: супружество с Князем народа, по мнению Греков, дикого и свирепого, казалось ей жестоким пленом и ненавистнее смерти. Но Политика требовала сей жертвы, и ревность к обращению идолопоклонников служила ей оправданием или предлогом. Горестная Царевна отправилась в Херсон на корабле, сопровождаемая знаменитыми духовными и гражданскими чиновниками: там народ встретил ее как свою избавительницу, со всеми знаками усердия и радости.

В летописи сказано, что Великий Князь тогда разболелся глазами и не мог ничего видеть; что Анна убедила его немедленно креститься и что он прозрел в самую ту минуту, когда Святитель возложил на него руку. Бояре Российские, удивленные чудом, вместе с Государем приняли истинную Веру (в церкви Св. Василия, которая стояла на городской площади, между двумя палатами, где жили Великий Князь и невеста его). Херсонский Митрополит и Византийские Пресвитеры совершили сей обряд торжественный, за коим следовало обручение и самый брак Царевны с Владимиром, благословенный для России во многих отношениях и весьма счастливый для Константинополя: ибо Великий Князь, как верный союзник Императоров, немедленно отправил к ним часть мужественной дружины своей, которая помогла Василию разбить мятежника Фоку и восстановить тишину в Империи».

ЛИКБЕЗ ВЛАДИМИРА – ТАИНСТВА ХРИСТИАНСКОГО УЧЕНИЯ

«Наставленный Херсонским Митрополитом в тайнах и нравственном учении Христианства, Владимир спешил в столицу свою озарить народ светом крещения. Истребление кумиров служило приготовлением к сему торжеству: одни были изрублены, другие сожжены. Перуна, главного из них, привязали к хвосту конскому, били тростями и свергнули с горы в Днепр. Чтобы усердные язычники не извлекли идола из реки, воины Княжеские отталкивали его от берегов и проводили до самых порогов, за коими он был извержен волнами на берег (и сие место долго называлось Перуновым). Изумленный народ не смел защитить своих мнимых богов, но проливал слезы, бывшие для них последнею данию суеверия: ибо Владимир на другой день велел объявить в городе, чтобы все люди Русские, Вельможи и рабы, бедные и богатые шли креститься – и народ, уже лишенный предметов древнего обожания, устремился толпами на берег Днепра, рассуждая, что новая Вера должна быть мудрою и святою, когда Великий Князь и Бояре предпочли ее старой Вере отцев своих. Там явился Владимир, провождаемый собором Греческих Священников, и по данному знаку бесчисленное множество людей вступило в реку: большие стояли в воде по грудь и шею; отцы и матери держали младенцев на руках; Иереи читали молитвы крещения и пели славу Вседержителя. Когда же обряд торжественный совершился; когда Священный Собор нарек всех граждан Киевских Христианами: тогда Владимир, в радости и восторге сердца устремив взор на небо, громко произнес молитву: "Творец земли и неба! Благослови сих новых чад Твоих; дай им познать Тебя, Бога ис-

тинного, утверди в них Веру правую. Будь мне помощью в искушениях зла, да восхваляю достойно святое имя Твое!"... В сей великий день, говорит Летописец, земля и небо ликовали.

Скоро знамения Веры Христианской, принятой Государем, детьми его, Вельможами и народом, явились на развалинах мрачного язычества в России, и жертвенники Бога истинного заступили место идольских требищ. Великий Князь соорудил в Киеве деревянную церковь Св. Василия на том месте, где стоял Перун, и призвал из Константинополя искусных зодчих для строения храма каменного во имя Богоматери, там, где в 983 году пострадал за Веру благочестивый Варяг и сын его. Между тем ревностные служители олтарей, Священники, проповедовали Христа в разных областях Государства. Многие люди крестились, рассуждая без сомнения так же, как и граждане Киевские; другие, привязанные к Закону древнему, отвергли новый: ибо язычество господствовало в некоторых странах России до самого XII века». «Владимир не хотел, кажется, принуждать совести; но взял лучшие, надежнейшие меры для истребления языческих заблуждений: он старался просветить Россиян. Чтобы утвердить Веру на знании книг Божественных, еще в IX веке переведенных на Славянский язык Кириллом и Мефодием и без сомнения уже давно известных Киевским Христианам, Великий Князь завел для отроков училища, бывшие первым основанием народного просвещения в России. Сие благодеяние казалось тогда страшною новостью, и жены знаменитые, у коих неволей брали детей в науку, оплакивали их как мертвых, ибо считали грамоту опасным чародейством».

НАШИ ЖЕНЫ – ПУШКИ ЗАРЯЖЕНЫ!

«Владимир, по словам летописи, отменно любил свою дружину и советовался с сими людьми, не только храбрыми, но и разумными, как о воинских, так и гражданских делах... Будучи другом усердных Бояр и чиновников, он был истинным отцом бедных, которые всегда могли приходиться на двор Княжеский, утолять там голод свой и брать из казны деньги.

Сего мало: *больные*, говорил Владимир, *не в силах дойти до палат моих* – и велел развозить по улицам хлебы, мясо, рыбу, овощи, мед и квас в бочках. "Где нищие, недужные?" – спрашивали люди Княжеские и наделяли их всем потребным. Сию добродетель Владимирову приписывает Нестор действию Христианского учения.

Слова Евангельские: *блажени милостиви, яко тиши помиловани будут*, и Соломоновы: *дая нищему, Богу в заим даете*, вселили в душу Великого Князя редкую любовь к благотворению и вообще такое мило-

сердие, которое выходило даже из пределов государственной пользы. Он щадил жизнь самых убийц и наказывал их только *Вирую*, или денежною пенею: число преступников умножалось, и дерзость их ужасала добрых, спокойных граждан.

Наконец духовные Пастыри Церкви вывели набожного Князя из заблуждения. "Для чего не караешь злодейства?" – спросили они. *Боюсь гнева Небесного*, отвечивал Владимир. ***"Нет, – сказали Епископы: – ты поставлен Богом на казнь злым, а добрым на милование. Должно карать преступника, но только с рассмотрением"***. Великий Князь, приняв их совет, отменил *Виру* и снова ввел смертную казнь, бывшую при *Игоре* и *Святославе*.

Ведические писания подтверждают казнь как меру наказания и искупления для убийцы. Сим благоразумным советникам надлежало еще пробудить в нем, для государственного блага, и прежний дух воинский, усыпленный тем же человеколюбием. Владимир уже не искал славы Героев и жил в мире с соседственными Государями: Польским, Венгерским и Богемским; но хищные Печенеги, употребляя в свою пользу миролюбие его, беспрестанно опустошали Россию.

Мудрые Епископы и *старцы* доказали Великому Князю, что Государь должен быть ужасом не только преступников государственных, но и внешних врагов, – и глас воинских труб снова раздался в нашем древнем отечестве.

«СУДЬБА НЕ ПОЩАДИЛА ВЛАДИМИРА»

«Судьба не пощадила Владимира в старости: пред концом своим ему надлежало увидеть с горестью, что властолюбие вооружает не только брата против брата, но и сына против отца».

Согласно христианскому писанию, «царство Бога придет неприметным образом. Оно в сердце человека». Из этого следует понять необходимость очищения сердца от зависти, жадности, гнева и вожделения...

Есть ли у христиан метод, который бы помог очистить сердце и пробудить любовь к Господу, который Сам же находится в сердце того, чьи глаза увлажнены нектаром божественной любви?

Тело Владимирово заключили в мраморную раку и поставили оную торжественно рядом с гробницею супруги его, *Анны*, среди храма

Богоматери, им сооруженного. Сей Князь, названный церковию *Равноапостольным*, заслужил и в истории имя *Великого*. Истинное ли уверение в святыхне Христианства, или, как повествует знаменитый Арабский Историк XIII века, одно честолюбие и желание быть в родственном союзе с Государями Византийскими решило его креститься? Известно Богу, а не людям. Довольно, что Владимир, приняв Веру Спасителя, освятился Ею в сердце своем и стал иным человеком. Быв в язычестве мстителем свирепым, гнусным сластолюбцем, воином кровожадным и – что всего ужаснее – братоубийцею, Владимир, наставленный в человеколюбивых правилах Христианства, боялся уже проливать кровь самых злодеев и врагов отечества. Главное право его на вечную славу и благодарность потомства состоит, конечно, в том, что он поставил Россиян на путь истинной Веры; но имя *Великого* принадлежит ему и за дела государственные. Сей Князь, похитив Единовластие, благоразумным и счастливым для народа правлением загладил вину свою; выслал мятежных Варягов из России, употребил лучших из них в ее пользу; смирил бунты своих данников, отражал набеги хищных соседей, победил сильного Мечислава и славный храбростию народ Ятвяжский; расширил пределы Государства на Западе; мужеством дружины своей утвердил венец на слабой главе Восточных Императоров; старался просветить Россию: населил пустыни, основал новые города; любил советоваться с мудрыми Боярами о полезных уставах земских; завел училища и призывал из Греции не только Иереев, но и художников; наконец, был нежным отцом народа бедного. Горестию последних минут своих он заплатил за важную ошибку в Политике, за назначение особенных Уделов для сыновей.

Всякая религия дана Богом. Нет плохих религий, но есть плохие последователи. Если человек нарушает заповеди Христа или интерпретирует их на свой лад, на самом деле он порочит Бога, который ему дал религию. Владимир, судя по всему, был святой личностью, ревностно выполняющим принципы христианства – это то, что в настоящее время не делает никто. Уже потому что ушли те времена, и, само по себе, учение претерпело множество искажений и реформ в угоду греховным людям.

Слава его правления раздалась в трех частях мира: древние Скандинавские, Немецкие, Византийские, Арабские летописи говорят о нем. Кроме преданий церкви и нашего первого Летописца о делах Владимировых, память сего Великого Князя хранилась и в

сказках народных о великолепии пиров его, о могучих богатырях его времени: о Добрыне Новгородском, Александре *с золотой гривной*, Илье Муромце, сильном Рахдае (который будто бы один ходил на 300 воинов), Яне Усмошвеце, грозе Печенегов, и прочих, о коих упоминается в новейших, отчасти баснословных летописях.

Сказки – не история; но сие сходство в народных понятиях о временах Карла Великого и Князя Владимира достойно замечания: тот и другой заслужили бессмертие в летописях своими победами, усердием к Христианству, любовью к наукам, поэтому живут донныне в сказках богатырских. Несмотря на слабое от природы здоровье, Владимир, дожил до старости.

О СОСТОЯНИИ ДРЕВНЕЙ РУСИ

Трудно вообразить, чтобы одно словесное предание хранило сии уставы в народной памяти. Ежели не Славяне, то, по крайней мере, Варяги Российские могли иметь в IX и X веке *законы писанные*: ибо в древнем отечестве их, в Скандинавии, употребление Рунических письмен было известно до времен Христианства.

Мы имеем еще древний так называемый *Владимиров устав*, по коему, сообразно с Греческими Номоканонами, отчуждены от мирского ведомства Монахи и церковники, богадельни, гостиницы, дома странноприимства, лекари и все люди увечные. Дела их были подсудны одним Епископам: также весы и мерила городские, распри и неверность супругов, браки незаконные, волшебство, отравы, идолопоклонство, непристойная брань, злодейства детей в отношении к отцу и матери, тяжбы родных, осквернение храмов, церковная татьба, снятие одежды с мертвеца и проч. и проч. Нет сомнения, что Духовенство Российское в первые времена Христианства решало не только церковные, но и многие гражданские дела, которые относились к совести и нравственным правилам новой Веры (так было во всей Европе); нет сомнения, что означенные здесь суды могли принадлежать ему (некоторые из оных и ныне остаются его правом): но *сей устав* есть подложный – и вот доказательство: там Владимир пишет, что Патриарх *Фотий* дал ему *первого* Митрополита Леона; а *Фотий* умер за 90 лет до сего Великого Князя.

Подобно другим Славянам мужественные на суще, они заимствовали от Варягов искусство мореплавания, и только один страшный *огонь Греческий* мог спасти Царьград от флота Игорева: для того Великие Князья всегда желали узнать тайный состав сего огня; но хитрые Греки

уверяли их, что Ангел Небесный вручил оный Императору Константину и что одни Христиане могут им пользоваться. Тогдашние военные корабли Российские были не что иное, как гребные, с помощью больших парусов весьма ходкие суда, на которые садилось от 40 до 60 человек.

ИСТИННОЕ БОГАТСТВО ЦАРЯ – МУДРОСТЬ, А ГРАЖДАН – ВЕРА!

«Успехи разума и способностей его, необходимое следствие гражданского состояния людей, были ускорены в России Христианскою Верою. Волхвы славились при Олеге гаданием будущего: вот древнейшие мудрецы нашего отечества! Наука их состояла или в обманах, или в заблуждениях. Народ, погруженный в невежество, считал действием сверхъестественного знания всякую догадку ума, всякое отменно счастливое предприятие и назвал Олега вещим, ибо сей великодушный, смелый Князь возвратился с сокровищами из Константинополя. Любопытство, сродное человеку, питалось историческими сказками и преданиями, украшенными вымыслом. В сказке о хитростях Ольгиных видим некоторое остроумие». Но времена Владимировы были началом истинного народного просвещения в России.

Скандинавы в IX веке знали употребление Рунических букв; однако ж, мы не имеем никаких основательных причин думать, чтобы они сообщили его и Россиянам. Руны, как мы выше заметили, недостаточны для выражения многих звуков языка Славянского. Хотя Кирилловские письмена могли быть известны в России еще до времен Владимировых (ибо самые первые Христиане Киевские имели нужду в книгах для церковного служения), но число грамотных людей было, конечно, не велико: Владимир умножил оное заведением народных училищ, чтобы доставить церкви Пастырей и Священников, разумющих книжное писание, и таким образом открыл Россиянам путь к науке и сведениям, которые посредством грамоты из века в век сообщаются...

Здесь должно отвечать на вопрос любопытный: какие Священные книги были тогда употребляемы Христианами Российскими? Те ли самые, коими доньше пользуется наша Церковь, или *иного, древнейшего перевода?* Сличив рукописные харатейные Евангелия XII века и разные места Св. Писания, приводимые Нестором в летописи, с печатною Московскою или Киевскою Библиею, всякий уверится, что

Россияне XI и XII столетия имели тот же перевод ее. Мы знаем, что она несколько раз была исправляема при Константине, Волынском Князе, в XVI веке; при Царе Алексии Михайловиче, Петре Великом и Елисавете Петровне; однако ж, несмотря на многократное исправление, состоящее единственно в отмене некоторых слов, сей перевод сохранил, так сказать, свой начальный, особенный характер, и люди ученые справедливо признают оный древнейшим памятником языка Славянского. Библия Чешская или Богемская переведена с Латинской Иеронимовой в XII и XIV веке; Польская, Краинская, Лаузицкая еще гораздо новее.

Следует другой вопрос: когда же и где переведена наша Библия? При Великом ли Князе Владимире, как сказано в любопытном предисловии Острожской печатной, или она есть бессмертный плод трудов Кирилла и Мефодия? Второе гораздо вероятнее: ибо Нестор, почти современник Владимиров, ко славе отечества не умолчал бы о новом Российском переводе ее; но, сказав: *сим бо первая предложены книги* (т. е. Библия) *в Мораве, яже прозвася грамота Словенская, еже грамота есть в Руси*, он ясно дает знать, что Российские Христиане пользовались трудом Кирилла и Мефодия. Сии два брата и помощники их основали правила книжного языка Славянского на Греческой грамматике, обогатили его новыми выражениями и словами, держась наречия своей родины, Фессалоники, то есть Иллирического, или Сербского, в коем и теперь видим сходство с нашим церковным. Впрочем, все тогдашние наречия должныствовали менее нынешнего разниться между собою, будучи гораздо ближе к своему общему источнику, и предки наши тем удобнее могли присвоить себе Моравскую Библию. Слог ее сделался образцом для новейших книг Христианских, и сам Нестор подражал ему; но Русское особенное наречие сохранилось в употреблении, и с того времени мы имели два языка, книжный и народный. Таким образом, изъясняется разность в языке Славянской Библии и Русской Правды (изданной скоро после Владимира), Несторовой летописи и Слова о полку Игореве, о коем будем говорить в примечаниях на Российскую словесность XII века.

Христианская Вера способствовала дальнейшим успехам зодчества в России. Владимир начал строить великолепные церкви и призвал художников Греческих; однако ж, и в языческие времена были уже каменные здания в столице: например, Ольгин терем. Стены и башни служили для городов не только защитой, но и самым украшением. Вероятно, что и тогдашние деревенские избы были подобны нынешним;

а горожане имели высокие дома и занимали обыкновенно верхнее жилье, оставляя низ, может быть, для погребов, кладовых и проч. *Клет*, или горницы, с обеих сторон дома разделялись *помостом* или сенями; спальни назывались *одринами*. На дворах строились вышки для голубей: ибо Россияне искони любили сих птиц.

Что касается собственно нравов сего времени, то они представляют нам смесь варварства с добродушием, свойственную векам невежества. Россияне IX и X века славились на войне корыстолюбием и свирепостью; но Императоры Византийские верили им как честным людям в мирных договорах, позволяя себе, кажется, обманывать их при всяком удобном случае: ибо Нестор называет Греков коварными. Мы видели грабеж, убийства и злодеяния внутри Государства: еще более увидим их; но чем же иным богата история Европы в средних веках?

«Одно просвещение долговременное смягчает сердца людей: купель Христианская, освятив душу Владимира, не могла вдруг очистить народных нравов. Он боялся, по человеколюбию, казнить злодеев, и злодейства умножились... Государство, основанное на завоеваниях, уже доказывает необыкновенную храбрость народа: она была добродетелию наших предков, и слово любимого Вождя: *станем крепко, не посрамим земли Русской* – вселяло в них решительность победить или умереть. Самые жены их не робели смерти в битвах. – Дома и в мирное время они любили веселиться: Владимир, желая казаться другом народа своего, давал ему пиры и сказал Магометанским Болгарам: *Руси есть веселие пити*. Между достопамятными чертами древних Русских нравов заметим также отменное уважение к старцам: Владимир слушался их совета; в гражданских Вечах они имели первенство. Наконец, сей народ, еще грубый, необразованный, умел любить своих добрых Государей: плакал над телом великого Олега, мудрой Ольги, Св. Владимира и потомству своему оставил пример благодарности, который делает честь имени Русскому».

Глава 3. ***БОГ РАСПЯТЫЙ.***

ПОЧЕМУ ТОЛСТОЙ ОТКАЗАЛСЯ ОТ ПРАВОСЛАВИЯ?

Несмотря на живительную силу христианской морали и этики, идея Христа-Бога распятого, не только глупа, но и кощунственна. Она ставит под сомнение существование самого Бога. Может ли мыслящий человек принять преданное служение Богу, которого распяли грешники? Провозгласив Христа Богом, современные апологеты христианства не только принижают человеческое достоинство своих последователей, но и пытаются поработить человека; они низводят самые возвышенные и благородные порывы души на уровень низменных инстинктов дикого животного. Человек велик своим идеалом; если идеал человека велик, то и человек велик. И что есть высочайший идеал? Это любовь к Богу. Можно ли испытать любовь к тому, кого распяли? Только сострадание, жалость, которая есть ни что иное, как жалость к самому себе – твари униженной и обездоленной. Будучи завистливы по природе, такие люди наслаждаются при виде несчастий других. Людям с неразвитым сознанием нравятся страдания других. Посмотрите на толпы зевак, которые собираются на публичные казни, в местах происшествий, стихийных бедствий, аварий – люди хотят крови, жертвы; они наслаждаются боем гладиаторов, с удовольствием смотрят корриду. Публичное выступление будет незамеченным, если наш кумир не свернет себе шею. Так часто зрелищные мероприятия сопровождаются сценами убийств, любовными интригами и трагедиями. Люди с удовольствием смотрят кинобоевики, слушают о войнах, где кровь льется рекой, и читают детективы. Конечно, порой в душе человека пробуждаются и добрые чувства, похожие на сострадание. Однако все это также продиктовано инстинктом самосохранения и ложным эго, которое позволяет ощутить свое превосходство и возвыситься в собственных глазах над жертвой несчастного случая. Разумному и добродетельному человеку должно быть стыдно за Бога, которого распяли грешники. Глупейшая идея, посрамляющая само существование Бога. Поэтому разумный человек отрицает поклонение такому Богу, не признавая и чудеса, которые Он творил; он отрицает не существование Бога и служение Богу, а религию, которая предназначена для варваров. Бог милостив, и Он предоставляет шанс даже низшим из людей прийти к Нему. Даже для

дикарей есть та или иная религия. Но, как говорят, «что пища одному, то яд другому».

Не желая преуменьшить историческое значение христианства в развитии общества, и не умоляя его неоспоримых достоинств, мы в праве заметить, что в наши дни в том виде, как оно существует в России – это шаг назад к дикой нецивилизованной жизни. Рассматривая христианство через призму современности, напрашивается вопрос: «Почему люди достойные и заслуживающие уважение, такие как, например, Лев Николаевич Толстой, отказались от православия? И почему несколько поколений зачеркнули славное прошлое своих предков? Чтобы лучше понять это, рассмотрим взгляд того же Толстого на национальный вопрос, который тесно переплетается с религиозным сознанием народа.

КАКОВ НАРОД – ТАКОВА И РЕЛИГИЯ.

Известно, что христианство в России всегда было на службе государства, но государство никогда не было на службе у Бога! Приведем несколько цитат: «Откуда возьмутся люди, которые без злоупотреблений построят, прибегая к насилию, социалистически праведный строй? (1\56. стр. 335). Мы привыкли и любим жить дурно, за что ни возьмемся, все гадим, а говорим, что хорошо станет жить, когда будет все хорошо устроено. Да как же быть хорошему устройству, когда люди плохие? (1\37. стр. 57). Как из гнилых и кривых бревен, как ни перекалывай их, нельзя построить дом, так из таких людей не возможно устроить нравственное общество (1\28 стр. 165). Оставьте вы в покое «Россию», то чего нет, а подумайте о том, что есть – о себе, о своей душе» (1\56. стр.360). «ЧТО ДЕЛАТЬ? – спрашивают и властители, и подчиненные, и революционеры, и общественные деятели, подразумевая под вопросом «что делать» всегда вопрос о том, что делать с другими, но никто не спрашивает, что делать с самим собой» (11. стр.161).

Глупцы склонны к большим обобщениям. Говоря о человечестве, о нации, обществе или цивилизации, они забывают о себе. Ратуя о всеобщем благе, они забывают о своем собственном благе; пытаясь исправить общество, забывают, что начать надо начать с себя. В конечном счете, пытаясь решить чужие проблемы, такие люди оставляют нерешенными свои собственные. Берясь за чужое дело, они бросают свое не завершенным; наметив цель, они, как правило, не достигают ее, а останавливаются на пол-пути. Как говорится, «чужую беду руками разведу, а к своей беде, ума не приложу».

Толстой открыто критиковал «религиозность для славы, напоказ, для внешнего вида святости». Он говорил, что такая религиозность не имеет цены, потому что происходит от низменных наклонностей души. Душа сама по себе идеальна, но, забыв Бога, становится добычей зависти, жадности и вождения – в этом причина ее несчастий.

Толстой был адептом ведической философии, представляя культуру Ариев русской интеллигенции. Уже в своих ранних литературных произведениях, которые принесли ему признание и славу великого писателя, он затрагивает «вопросы о назначении человека, о будущей жизни, о бессмертии души» (2\1.стр.165). Он говорит, что «человек рождается не в полной наготе»; обретая духовный опыт, душа, проходит многие и многие рождения, пока не прозреет и не предастся Личности Бога. Иногда память наших прошлых жизней подходит к дверям нашего нынешнего бытия и на пороге, мы вспоминаем то, что было с нами и не с нами когда-то в прошлом, в другую эпоху, в другом месте и при других обстоятельствах. Как вечные души, мы остаемся неизменными. «Для души не существует ни рождения, ни смерти; она вечная, изначальна, всегда существующая не погибает, когда погибает тело» (Бх.г.2.20). Толстой весьма часто повторял народную пословицу: «Много болтать не подобает!» **Знание о душе нельзя назвать «индуизмом» или «православием», ограничивая ее рамками той или иной религии или секты. Это знание принадлежит всем, оно чисто, оно в природе души и постижение его – радостно.**

В «Войне и мире» Наташа говорит Николаю и Соне: «...помнишь то, что было еще прежде, чем я была на свете...ведь душа бессмертна, стало быть, еже ли я буду жить всегда, так я и прежде жила». И Соня отвечала: «...это *метемпсихоза* (переселение души)». О том же самом Толстой говорит и в «Анне Каренине». Он говорит со страниц своего романа устами героев, разбивая церковные догматы. «Как же надо жить, чтобы быть счастливым, и от чего я не был счастлив прежде?» Этот и другие вопросы Толстого невольно наводят на мысль о глубокой связи бытия и знания, заложенного в бессмертной душе. **«Счастье, находящееся вне материальных сил, вне материальных внешних влияний на человека, счастье одной души. Любовь есть сама ее сущность. В этом мире для такой любви нет достойного объекта. Все любить – это, значит, любить Бога во всех Его проявлениях; конечно, любить дорогого человека можно человеческой любовью, но только врага можно любить божественной».** Понимание Толстым заповеди «любите врагов», значительно превосходило мирское благочестие и святость.

Его понимание учения Христа было значительно глубже, чем то, которое было навязано церковным уставом. «Что особенного в том, что мы любим ближнего, не то ли делают мытари и грешники?» Любите преследующих вас, гонителей и врагов ваших! Толстой настаивал: «Чтобы стать счастливым, надо одно – любить, и любить с самоотвержением, любить всех и все, раскидывать на все стороны паутину любви: кто попадет, того и брать» («Казачьи» 2\3. стр. 256). Здесь Толстой говорит не о какой-то религии, «нашей» или «вашей», «своей» или «чужой», он говорит о *бхакти*, преданности и любви к Богу. Он провозглашает божественную любовь, которая является вечной религией человека, полностью сознающего Кришну. Люди в этом мире «и борются, и страдают, и мучают, и портят свою душу, свою вечную душу, для достижения благ, которым срок есть мгновение» («Война и мир» 3\1. стр. 572). **«Знать мы можем только то, что ничего не знаем. И это высшая степень человеческой премудрости».** Поэтому «высшая мудрость основана не на одном разуме, не на тех светских науках физики, истории, химии и т.п., на которые распадается знание умственное. Высшая мудрость одна. Высшая мудрость имеет одну науку – науку всего, науку, объясняющую все мироздание и занимаемое в нем место человека. Для того чтобы вместить в себя эту науку, необходимо очистить и обновить свою душу, нужно верить и совершенствоваться. И для достижения этих целей в душе нашей вложен свет божий...»

Чтобы понять глубину философской мысли Толстого, не следует смотреть на его творчество с точки зрения обывателя в рамках понятия «порок любезен» – этим страдает вся классическая литература, – а с позиции трансцендентного знания о вечной душе. «Прелюбодеяние есть не только любимая, но и единственная тема всех романов» – так Толстой охарактеризовал романтическую литературу всех времен и народов в трактате «Что такое искусство». Может быть «супружеская жизнь представляет некоторые удобства в жизни, а, в сущности, есть очень сложное и тяжелое дело». «Есть два совершенно чуждых друг другу эгоиста, желающие получить себе как можно больше удовольствия один через другого» (2\12.стр. 131). Поэтому, как правило, «все любовные интриги всегда заканчиваются драмой, трагедиями, так любимыми ненасытными вожделеющими читателями». Из этого никто не извлекает для себя никакой пользы. Потому что в материальном мире любовь и ненависть идут по жизни рука об руку. Так, например, в «Бхагавад-гите» слово «любовь» почти всегда сочетается со словом «гнев» (*кама-кродха*), а слово «жадность» («иллюзия» и «безумие») – со словом «зависть» (*лобха-мадсарйа*). Толстой безжалостно развенчивает романтическое

отношение к вожделению как к предмету, достойному поэзии: «Отвратительна животность зверя в человеке, но когда она в чистом виде, то с высоты своей духовной жизни видишь и презираешь ее, пал ли, или устоял, ты остаешься тем, чем был; но когда это животное скрывается под мнимой эстетической, поэтической оболочкой и требует перед собой поклонения, тогда, обоготворя животное, ты весь уходишь в него, не различая уже хорошего от дурного» (Воскресенье \2\13.стр.312). Не очищенная душа принимает желаемое за действительное. Даже тот, кто считает себя глубоко религиозным человеком, может легко сбиться с пути истины, поэтому следует смотреть на мир глазами ведических *шаштр*. Только так можно понять истинное положение вещей. Что пользы в религии, целью которой является удовлетворение животных наклонностей человека в еде, сне, сексе и обороне? Когда религия попадает в руки демонических личностей, они, манипулируя сознанием людей, используют естественное влечение к Богу в своих меркантильных целях. Это как раз то, что представляет собой современное христианство (православие), от которого Толстой отрекся и которое фанатичная толпа пытается провозгласить универсальной религией.

В одном из ранних произведений Толстой пишет, что «самоотверженная любовь – вот одно истинное, не зависимое от случая счастье!» На санскрите есть разные слова, обозначающие разного типа любовь. Для обозначения вожделения чаще всего используется слово «*кама*» (страсть), а для божественной любви – «*према*» (божественная любовь). Необходимо учиться различать *каму* от *премы*. *Према* – это божественная любовь, а *кама* – мирская сентиментальность и вожделение, которое проявляется в неутолимом сексуальном желании, в поисках славы, богатства и положения.

Толстой мог бы согласиться с *христианской моралью*, но он не был согласен с *христианской теологией*, которая, по его мнению, никуда не годится. Противоречия (на словах одно, на деле – другое) вынудили Толстого отказаться от православной церкви. «**Я действительно не принадлежу церкви!**» Эти слова Толстова заставили многих его современников задуматься, над высшим смыслом жизни. Что пользы в религии, целью которой является удовлетворение животных потребностей человека в еде, сне, сексе и обороне? За фасадом святости, которую пытается представить христианский догмат, на самом деле прячется отчуждение от Бога. Когда религия попадает в руки демонов, то, манипулируя сознанием людей, они используют естественное влечение души к Богу в своих меркантильных целях, освещая порок и раз-

жигая национальную и религиозную нетерпимость, которая является причиной нескончаемых войн и раздоров. В этой ситуации даже те, кто считают себя глубоко религиозными людьми, могут легко сбиться с пути истины. Для них было бы единственной возможностью устоять против «религиозного» произвола и насилия власти – это принять авторитет Верховной личности Бога, Шри Кришны, научиться смотреть на мир глазами ведических *шастр*. Толстой проповедовал не противление злу насилием. И именно это послужило причиной тому что, признав в Толстом еретика, Синод отлучил его и предал анафеме. Этого следовало ожидать, потому что христианство не может привлечь душу, очищенную огнем трансцендентального знания. Как огонь сжигает дрова, превращая их в пепел, так и огонь трансцендентального знания сжигает все грехи. Огонь есть в самом дереве и, когда результате трения он разгорается, то испепеляет и само дерево. Огонь трансцендентального знания, который разгорелся в душе Толстого, испепелил все последствия греховных поступков, совершенных им в прошлом.

ГРЕХОВНЫЙ ВСЕПОЖИРАЮЩИЙ ВРАГ

В «Бхагавад-гите» вождление названо «греховным всепожирающим врагом». Для разумного человека свойственно желание не подвергать себя и других ненужным опасностям. Самосохранение, страх перед совершением греха сейчас отсутствует даже у тех, кто считает себя поборником «истинной веры». Устами героя «Крейцеровой сонаты» Толстой говорит: «Прежде мне всегда бывало неловко, жутко, когда я видел разряженную даму в бальном платье, но теперь мне прямо страшно, я прямо вижу нечто опасное для людей и противозаконное, и хочется крикнуть полицейского, звать защиту против опасности, потребовать того, чтобы убрали, устранили опасный предмет... Отчего азартная игра запрещена, а женщины в проституточных, вызывающие чувственность, не запрещены? Они опаснее в тысячу раз!» *Но сегодня в современном обществе ни азартные игры, ни интоксикации и женщины не только в нарядах, но и без нарядов (голые и пулу голые) не запрещены.* Общество деградировало настолько, что все, что было порицаемо с точки зрения не только религии, но морали, этики и здравого смысла, теперь считается в порядке вещей. Религиозность почитается не религиозностью, а безбожие и разврат за религию. Толстой пишет: «Если человек еще думал о воздержании, будучи холостым, то, женившись, всякий считает, что теперь воздержание уже не нужно». Но теперь этого нет, как нет и у самих служителей культа. О ВРЕМЕНА, О ПРАВЫ!

В «Войне и мире» князь Андрей с сарказмом говорит о чувственности барыни, «с которой делается дурнота, когда она видит убиваемого теленка; она так добра, что не может видеть кровь, но она с аппетитом кушает этого теленка под соусом». Развивая мысль о ненасилии и вегетарианстве в своих произведениях, Толстой противопоставляет ведийский идеал человека разумного христианскому ханжеству, не случайно. Это важно не только с точки зрения отвлеченных философских понятий, но и с точки зрения нравственности и милосердия, о котором так много говорят христиане. **ЛЮБИТЕ ЖИВОТНЫХ, НЕ ЕШЬТЕ ИХ!** Вегетарианство – это еще одна возможность уменьшить вождление и развить в себе чувство локтя со всеми живыми существами. Если человек желает жить в мире, то в его интересах, развить в себе качества благодати. *Если жизнь вечна, жизнь – это душа в теле, то разумно подумать, что результаты греховной деятельности, нашей дурной кармы, будут вечно преследовать нас на протяжении этой вечной жизни.*

Иногда человек думает: «ЧТО БУДЕТ, КОГДА МЕНЯ НЕ БУДЕТ?» Можно отогнать навязчивую мысль о смерти, но как препятствовать и раз навсегда ее избежать?» Конечно, как сказал один философ, «лучшая участь не родится». Но чтобы понять глубинный смысл сказанного нужно принять факт существования вечной души. ДУША ВЕЧНА! И это та самая душа, которая находится во всех движущихся и неподвижных существах (включая представителей флоры и фауны), представляет собой наше истинное «я».

О ДУШЕ (выдержки из «Бхагавад-гиты»)

«Верховная личность Бога сказал: «Произнося эти слова, ты скорбишь о том, что недостойно горя. Мудрые не скорбят ни о живых, ни о мертвых» (2.11).

«Никогда не было так, чтобы не существовал Я, или ты, или все эти цари; и никогда не будет так, чтобы кто-то из нас прекратил свое существование» (2. 12).

«Точно так же, как душа переселяется из детского тела в юношеское и из него в старческое, так и при смерти она переходит в другое тело. Эти изменения не беспокоят того, кто осознал свою духовную природу».(2.13)

«Те, кто видят истину заключили, что несуществующее (материальное тело) – преходяще, а вечное (душа) – не претерпевает изменений. Они пришли к этому выводу, изучив природу того и другого» (2.16).

«Знай же, что то, что пронизывает все тело, неразруσιμο, Никто не может уничтожить бессмертную душу» (2.17).

«Душа неразрусима, незрима и вечна, лишь тело, в котором она воплощается, подвержено гибели. Поэтому сражайся, о потомок Бхараты» (2.18).

«И тот, кто думает, что живое существо может убить, и тот, кто думает, что оно может быть убито, заблуждается, так как истинное «я» не может убить или быть убитым» (2.19).

«Для души не существует ни рождения, ни смерти. Она никогда не возникла, не возникает и не возникнет. Она – нерожденная, вечная, всегда существующая, изначальная. Она не уничтожается, когда погибает тело» (2.20).

«О Партва, Как может человек, знающий, что душа неразрусима, вечна, нерожденна и неизменна, убить кого-либо или заставить кого-либо убивать?» (2.21).

«Как человек надевает новые одежды, сбросив старые, так и душа принимает новое тело, оставив старое и бесполезное» (2.22).

«Душу нельзя рассечь на куски никаким оружием, сжечь огнем, смочить водой, иссушить ветром» (2.23).

«Эту индивидуальную душу нельзя разрубить, растворить, сжечь или иссушить. Она существуют всегда и везде, неизменная, недвижная, вечно та же» (2.24).

«Душа невидима, непостижима и неизменна. Зная это, не следует скорбеть о теле» (2.25).

«Если же, однако, ты полагаешь, что душа (или симптомы жизни) всегда рождается и навсегда умирает, все равно у тебя нет причины для скорби. О сильнорукий Арджуна» (2.26).

«Тот, кто родился, обязательно умрет, и после смерти обязательно вновь родится. Потому не следует предаваться скорби, исполняй свой долг» (2.27).

«Все сотворенное существует вначале в непроявленном состоянии, проявляется в промежуточной стадии и опять уходит в непроявленность после уничтожения вселенной. Так зачем же печалиться?» (2.28).

«Одни взирают на душу, как на чудо, другие говорят о душе как о чуде, иные слышат, что говорят о ней, как о чуде, но есть такие, которые, даже услышав о ней, не могут понять ее» (2.29).

«О, потомок Бхараты, тот, кто воплощен в этом теле, никогда не может быть убит. Поэтому не стоит горевать о живых существах» (2.30).

Осознав себя в качестве вечной души и приняв служение высшей душе, Шри Кришне, душе всех душ, человек обретет бессмертие, избавившись от повторного рождения и смерти. КТО – Я? Ведь только познав себя и освободившись от всех обозначений, которые относятся к материальному телу, человек по истине может называться homo sapiens, человеком разумным. Только разумный человек может победить рождение и смерть, старость и болезни. Наука, не знающая Бога и отрицающая существование бессмертной души, – это наука, подталкивающая людей на путь греха и страданий.

ЖЕЛАЮ СЕБЕ И ВСЕМ ХОРОШО УМЕРЕТЬ!

В своем дневнике (1883 г.) Толстой пишет: «Желаю себе и всем хорошо умереть». Толстой смотрел «на жизнь отдельной личности, как на одну из фаз ее вечного бытия, мало-помалу возвышающихся в формах, настолько близких между собой, что смутное воспоминание о предыдущем состоянии не исчезает в человеке никогда. Смерть не является ужасной: это – переход». **«Умирание и восторг, который мы испытываем от созерцания природы, это – воспоминание о том времени, когда мы были животными, деревьями, цветами, землей...»** «Точно так же, как в теперешней жизни после каждого засыпания и пробуждения все больше и больше открывается, так и истинная жизнь все больше и больше открывается с каждым рождением после смерти».

Как всякий человек, Толстой носил в глубине своего естества ведический источник знания; Веды говорят о себе как о дыхании Абсолютной истины, которая проявляется в стремлении каждого существа к вечному бытию, знанию и блаженству. Абсолютная истина бесконечно велика, и ее познание не может быть ограничено христианским догматом. Говоря так, Толстой подрывал монополию христианства на Бога и устоял государства, которое превратило религию в служанку. Признавая учение Вед еретическим, святая церковь обвинила графа Толстого в ереси, и по ее доносу департамент полиции завел на него дело. История повторяется! В наши дни интересы религии и государства так сильно переплетаются, что, хотя формально религия считается отделенной от государства, но

на самом деле, она на службе интересам правящей партии. Такая религия уже не представляет закон Бога, а является средством эксплуатации религиозного чувства верующего человека, которое дал ему Бог.

От 29-23 февраля 1901 года православная церковь поет Толстому анафему. На что святейшему синоду Толстой ответил: «То, что я отрекся от церкви считающей себя православной, это совершенно справедливо... Я верю учению Христа, но истинное христианство в тех положениях, в которых оно сходно с основными положениями брахманизма...»

Осенью 1903 года П.М. дасу Шарме Толстой писал: «Я не христианин в общепринятом смысле этого слова; я не принадлежу ни к какой церкви; я не верю в божественность Христа и во все его чудеса, которые ему приписывают. Мои мысли о религии можно найти в моих книгах «В чем моя вера?» и в особенности в «Христианском учении». В письме к С.А. Фокину Толстой писал: «Веруя в Христа-Бога, я этим отделялся бы от многих миллионов и живущих прежде и теперь живущих людей – браминов, буддистов, конфуцианцев, евреев, магометан и других, не верующих в Христа, а верующих в того же Бога, в которого и я верю».

В «Яснополянских записках» Д.П. Маковецкий, биограф Толстого, пишет об отношении Толстого к учению Кришны: **«Если бы не было Кришны, не было бы и нашего понятия о Боге!»** Логично было бы рассмотреть и сравнить современное учение сознания Кришны, которое представляют его последователи с учением Толстого. *В настоящее время те, кто повторяют ХАРЕ КРИШНА – ХАРЕ РАМА и не едят мясо, тоже находятся в опале у православных. В бывшем СССР на них тоже были заведены дела так же, как на Толстого.*

КРИТИЧЕСКИЕ ЗАМЕЧАНИЯ ТОЛСТОГО

Толстой критиковал Православную церковь и церковные представления о вечном аде и рае, которые лишены всякого смысла. Отрицая существование вечной души и ее перевоплощение, христианские идеологи ставят под сомнение своей несвязной болтовней учение самого Христа. Например, как объяснить неравенство, которое существует в материальном мире? Разве Бог предвзят и относится одним лучше, чем к другим, обрекая одних на вечные муки, а других, на вечное прозябание в садах эдема? Путаница в теологических выкладках, заносчивость и сомнительная репутация христианских священников, отсутствие терпимости к представителям других вероисповеданий делают православие в глазах разумной части человечества тотали-

тарной сектой. Поборники «истинной веры», как правило, не следуют заповедям Христа; обрядившись в одежды святых, на деле – волки в овечьей шкуре; говоря сладкие слова о любви к Богу, на самом деле поклоняются золотому бесу. Толстой говорил, что прежде чем судить о человеке, необходимо научиться различать. Конечно, можно сказать, что критическое отношение Толстого к православию было продиктовано личными амбициями и коллизией. Но обратимся к Ведам. Любая деятельность, считается ошибочной, если она не приводит на платформу чистой преданности к Господу Кришне. Религиозность, преследующая материальные цели, не способна удовлетворить душу. В Ведах такая деятельность известна как *кайтава-дхарма*, ложная религия, которая враждебна по отношению к Богу. Она является от начала до конца противоречащей принципам истинной религии, которая носит название БХАГАВАТА ДХАРМЫ.

В «Шримад Бхагаватам» сказано: «Раздираемые внутренними противоречиями, все виды религий, за исключением Бхагавата-дхармы, основаны на корыстных устремлениях и разделении на чужих и своих, чужое и свое. Люди обращаются к другим, низшим видам религии с целью уничтожить своих врагов или обрести мистические способности, однако подобные религии полны страсти и зависти и потому нечисты и преходящи. Пронизанные злобой, они наполнены безбожием. Такое умонастроение чуждо последователям «Шримад-Бхагаватам». Они полностью поглощены сознанием Кришны, считая, что Кришна принадлежит им, а они – Ему» (Ш.Б. 6.16.41). «Бхагавата-дхарма (санатана-дхарма) свободна от противоречий. В ней отсутствует понятия «моя религия» и «твоя религия». Следовать бхагавата-дхарме – значит следовать наставлениям Верховной личности Господа»

«Что хорошего в религии, заставляющей людей ненавидеть себя и других? Разве она может принести какое-то благо своим последователям? В чем тогда ее ценность? Человек, причиняя под влиянием ненависти боль себе и окружающим, навлекает гнев Господа и становится безбожником» (Ш.Б. 6.16.42).

Любое религиозное течение, за исключением бхагавата-дхармы – религии вечного служения Верховной Личности Бога, – это просто организованное насилие над самими собой и другими. Например, многочисленные религии предписывают заклятие животных. Подобные жертвоприношения не приносят блага ни людям, ни животным...

ВОПРОСЫ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ МОРАЛИ И ЭТИКИ

Почему мы вегетарианцы? Потому что Кришна не принимает мясо, рыбу и яйца (пищу, которая относится к гуне страсти и невежества). Почему мы не употребляем интоксикации? Потому что наше преданное служение может развиваться только на платформе благости, которая заключается в неуклонным следованим четырьмя принципами. Почему мы исключаем незаконные половые отношения? Потому что это как ни что другое погружает нас в сознание «я» есть материальное тело, и все что к нему относится «мое». Но нет запрета на половые отношения ради зачатия потомства. В «Бхагавад-гите» Кришна говорит: «Я – сексуальная жизнь, не противоречащая принципам религии». Мы не играем в азартные игры, потому что только честные люди достойны уважения и по-настоящему могут служить Богу. Тот, кто участвует в денежных махинациях и играет в азартные игры, не может быть ни честным, ни чистым в своих помыслах. Вегетарианство, отказ от интоксикаций, незаконных половых отношений и азартных игр – все эти четыре принципа помогают обусловленной душе стать сознающей БОГА.

В ведических писаниях сказано, что Верховная личность Бога, Шри Кришна, в Кали-югу, в современный век вражды и лицемерия, воплотился в форме Своего имени. Как Чайтанья Махапрабху, тот же Кришна в образе преданного, пришел, чтобы научить людей воспевать святое имя. Не разделяя людей по принципу материалистической, телесной концепции жизни, Он проповедует духовное братство. Это братство и равенство не только людей, но и всех живых существ во вселенной, которое объединяет их в единую семью Бога. Если Бог – ОТЕЦ, то все живые существа, в какой бы форме они не находились и к какому бы виду жизни не принадлежали – Его дети. На трансцендентной платформе каждое существо есть душа, неотъемлемая частица Кришны – высшего духа. У каждого, кто родился человеком, есть законное право стать сознающими Кришну. Слова Кришны – это закон для всех верующих в Бога людей. В «Бхагавад-гите» Он говорит: «Оставь все религии и предайся Мне!» – это указание Бога, и его нельзя слушаться, не будучи наказанным. Не подчинение воле Господа – это тяжкий грех. Снова и снова такая душа будет вынуждена воплощаться в материальном мире, чтобы испытывая страдания на протяжении всего существования.

Глава 4.

ИНДУЛЬГЕНЦИЯ НА СМЕРТЬ!

Свод благочестивой и по-настоящему религиозной жизни покоится на четырех принципах: аскетизме, чистоте, милосердии и правдивости. Рассмотрим каждый из них в отдельности.

АСКЕТИЗМ

Как сказано в «Бхагавад-гите», аскетизм тела заключается в том, чтобы поклоняться Господу, брахманам, духовному учителю, отцу и матери, а также в чистоте, простоте, целомудрии и неприменения насилия (Бх.г.17.14). Следует учиться поклоняться Богу, оказывать почтение полубогам, достойным брахманам, духовному учителю и старшим семьи (отцу и матери) и людям, постигшим суть ведических писаний. Человек должен соблюдать внешнюю и внутреннюю чистоту, быть простым в поведении с другими.

Не следует делать того, что запрещено писаниями. Вступать в половые отношения можно только в браке ради зачатия потомства – это называется целомудрием. В пищу следует принимать только прасад, то есть то, что вначале предложено Господу. Согласно ведическим наставлениям Господу Кришне предлагают только вегетарианскую пищу, принадлежащую к гуне благости (овощи, фрукты злаки и молоко). Аскетизм речи состоит в правдивости и произнесении слов, приятных и оказывающих благотворное действие на других, а также в регулярном чтении ведических писаний. Человек не должен своей речью возбуждать умы других. Не следует говорить бессмысленные вещи. Среди духовно развитых людей принято цитировать *шастры*, чтобы обосновать свои доводы. Речь должна быть приятной и только в исключительных случаях назидательной. Следует изучать Веды и следовать их наставлениям в своей повседневной жизни.

Что касается аскетизма ума, то человек должен владеть своими чувствами, быть удовлетворенным, простым и серьезным. Его мысли должны быть направлены на всеобщее благо.

Говоря об аскетизме, следует также отметить, что единственной целью его необходимо считать служение Верховной личности Бога, Шри Кришны, без каких-либо эгоистических мотивов.

ЧИСТОТА

Чистота бывает двух типов: внешняя и внутренняя. Регулярное ежедневное омовение позволяет соблюдать внешнюю чистоту тела, а медитация на Верховную личность Господа – внутреннюю. Человек должен вставать рано утром, совершать омовение и медитировать, повторяя святое имя Господа Кришны.

МИЛОСЕРДИЕ

Милосердие означает, что человек не должен совершать насилия над другими живыми существами ни словом, ни делом, ни в мыслях. Милосердие заключается в проповеди сознания Кришны и воспевании святого имени, которое приносит благо всем, кто слушает и повторяет имя Господа Кришны.

ПРАВДИВОСТЬ

Ради блага других людей человек должен говорить правду и ничего кроме правды, излагать факты так, как они есть без искажений и интерпретаций. Речь такого человека должна быть простой, как говорят христиане: «Да – да! Нет – нет! Что сверх того, то от лукавого».

Следование этим четырем принципам благочестивой жизни во многом улучшит положение в обществе и создаст благоприятные условия для достижения конечной цели человеческой жизни, освобождения от круга рождения и смерти старости и болезней.

Тот, кто употребляет в пищу мясо, рыбу и яйца, нарушает первый принцип. Тот, кто постоянно грезит о чувственных наслаждениях и занимается сексом ради удовольствия (секс предназначен для продления рода), нарушает второй принцип. Человек, который принимает интоксикации, опьяняющие и одурманивающие вещества (алкоголь, табак, чай, кофе и наркотики), нарушает третий принцип (в состоянии опьянения он не способен контролировать свои чувства, поэтому способен на самые отвратительные поступки). И тот, кто играет в азартные игры, нарушает все принципы сразу.

Эти четыре регулирующих принципа (отказ от мясоедения, интоксикаций, азартных игр и незаконных половых отношений) способствуют развитию гуны благости, а воспевание святых имен: **Харе Кришна Харе Кришна Кришна Кришна Харе Харе Харе Рама Харе Рама Рама Рама Харе Харе** способствует восстановлению вечных отношений с Господом. Следование вышесказанному поднимает человека

до трансцендентальной платформы, на которой он сможет обрести истинную любовь к Господу и достичь высшей цели жизни.

ИНДУЛЬГЕНЦИЯ

Как известно из истории, в средние века было очень распространена продажа индульгенций. За определенную плату человек мог освободиться от совершенных грехов. Такой метод искупления по сути дела – обман, потворство низменным наклонностям человека. Нарушение регулирующих принципов – это прямая дорога в ад. Человек никогда не обретет освобождения от круга рождения и смерти, не прекратив греховной деятельности. И так называемые религии, которые поощряют или делают послабления для нарушителей этих принципов, прокладывают дорогу своим последователям к новым страданиям и смерти. Религия, которая позволяет совершать заведомо греховные поступки, обрекает людей на смерть.

Со всем смирением мы обращаемся ко всем верующим людям прекратить потакание своим низменным наклонностям. Это безумие! Секс ради удовольствия ведет к совершению аборт, что равноценно убийству детей. Поедание мяса сопряжено с убийством невинных животных. Употребление интоксикаций ведет ко всем смертным грехам и азартные игры – причина жадности, гнева и вожделения – открывают широкие врата ада.

Жизнь вечна, жизнь – это душа в теле. На протяжении этой вечной жизни человек сам себе, своими руками создает невыносимые условия существования, нарушая заповеди: «НЕ УБИЙ!» «НИ УКРАДИ!» «НИ ПРЕЛЮБОДЕЙСТВУЙ!»... Нет ни для кого исключения (и для верующих, ни для безбожников); к какой бы религии человек себя не причислял, он должен следовать принципам религии, которая представляет собой закон Бога. Нарушение закона Всевышнего наказуемо силами материальной природы! Поэтому откажитесь от индульгенции, за которые вы будете платить горькими слезами и собственной кровью. Делая послабления себе, вы обрекаете себя на СМЕРТЬ!

ЛЕГКОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ НА АДСКИЕ ПЛАНЕТЫ!

Чтобы привлечь больше последователей, представители официальных религий не скупятся на обещания. За умеренные пожертвования они выдают индульгенцию или что-то в этом роде и отпускают грехи и грешника, гарантируя приятное путешествие и мягкую посадку в РАЮ (царство Индры, царя небес), или того лучше на планетах, где обитают великие йоги, мудрецы, святые и праведники.

И хотя в жизни мы ничего не сделали для Бога, но «его представители» гарантирую нам то, что на самом деле им самим не гарантировано. Какой в этом смысл? Никакого смысла.

Чтобы достичь райских планет, необходимо много и усердно трудиться: изучать ведические писания, совершать очистительные обряды еще до зачатия потомства, добровольно участвовать в благотворительной деятельности, способствующей распространению сознания Бога в обществе.

Ценой праведной и благочестивой жизни, аскез и воздержаний, когда человеку удастся умилишить Господа, он сможет улучшить свое благосостояние и насладиться райской жизнью миллионы лет без забот о хлебе насущном.

С другой стороны, чтобы отправится в ад, действительно, ничего делать не нужно, кроме того, что мы уже делаем. Убивайте животных, ешьте их мясо, наслаждайтесь сексом, делайте аборт, богохульствуйте, играйте в азартные игры, употребляйте интоксикации и... в Кали-югу, в современный век вражды и лицемерия, так делают почти все, поэтому чтобы отправиться в ад, не требуется специального приглашения. Не нужно ничего, кроме желания, и оно, кажется, у нас есть. Врата ада для посетителей распахнуты всегда настежь. Добро пожаловать! Как сказал поэт: «Садись на собственные ягодицы и катись».

ПУТЕШЕСТВИЕ НА АДСКИЕ ПЛАНЕТЫ – FREE!

К сожалению, многие имеют слабое представление о том, что ждет их там, в аду. Большею частью эти сведения взяты из художественной литературы, среди которой «Божественная комедия» является классикой. Скептически улыбаясь, те, кто читал Данте, считают его произведение игрой воображения гения; другие, кто образованней, думают, что это не про них. Однако, как знать?

Окрыленные успехом научно-технического прогресса мы спускаемся с покоренных вершин, не чувствуя под собой ног. Но вот – небольшая, чуть приметная осыпь, стоит на нее встать, и мы скользим, пытаюсь поймать воздух руками – путь чувственных наслаждений в материальном мире скользкий. Метр за метром мелкие камешки ракушечника осыпаются под ногами, и не в силах остановиться мы уже летим, несемся в пропасть – обрыв. Дух захватывает от стремительного полета. И «не преткнувшись ногой о камень», мы умираем по дороге от страха, который как следствие нашей греховной жизни никогда не покидает нас.

А что дальше? Время вечно, жизнь вечна, ничего особенного. Все заняты своими делами. Жизнь продолжается без нас, и с нами, но в другом качестве. Теперь в ретроспективе мы опишем то, что ждет нас в аду.

Чтобы удовлетворить наше праздное любопытство, а для кого-то и насущную потребность в Пятой Песне «Шримад Бхагаватам», приводится географическое положение, подробное описание и условия жизни на адских планетах.

На карте вселенной адские миры занимают пространство с южной стороны ниже Бху-мандалы между тремя мирами и водами океана Гарбха. Из достоверных источников известно, что вселенная на половину заполнена водой, испариной трансцендентального тела Гарбходакшайи Вишну, одной из Пуруша инкарнации Шри Кришны, Верховной личности Бога. В этом регионе находится и Питралока, планета Ямараджи, бога смерти, куда сразу после смерти доставляют грешную душу. Ямарадж определяет состав преступления и согласно закону кармы выносит приговор. После этого осужденного отправляют по этапу в тот или иной ад.

Всего существует 28 адов, расположенных на разных планетах. Вот их названия: Тамисра, Андха-тамисра, Раурава, Маха-раурава, Кумбхипака, Каласутра, Аси-патравана, Сукарамукха, Адхакупа, Кримбходжана, Сандамша, Таптасурми, Ваджракантака-шалмали, Вайтарани, Пуйода, Пранародха, Вишасана, Лалабхакша, Сарамеядана, Авици, Аяхпана, Кшаракардама, Ракшогана-бходжана, Шулапрота, Дандашука, Авата-ниродхана, Парьявартана и Сучимукха.

Тот, кто живет, как животное, для него – самое место в аду под названием Пуйода. Кто недозволенным образом охотится на животных – Пранародха. Кто убивает животных под видом жертвоприношения, того слуги Ямараджа отправят в ад Вишасана. Если человек обманывает другого, наслаждаясь с его женой, ему прямая дорога в ад Андхатамисра. Если муж заставляет жену пить свое семя, он пойдет в ад Лалабхакша, где будет плавать в океане спермы. Тот, кто украл деньги, похитил жену и имущество, для него – ад Тамисра. Для отравителей – Сарамеядана. Кто зарабатывает себе на жизнь, лжесвидетельствуя, тот отправится в Авици. Кто беспробудно пьян, тот пойдет в Аяхпана. Пьяницам *ямадуты* (слуги Ямараджа) будут вливать в глотку расплавленное железо. Всех глупцов, привязанных к телесной концепции жизни, совершающих насилие над другими ради поддержания своей семьи за

их счет, направят в ад Раурава, и жертвы произвола, воплотившись как Руру, будут терзать, причиняя им неопишуемые страдания.

Убийцу брахмана *ямадуты* доставят в ад Каласутра. Этот ад сделан из чистой меди, и грешник, попавший туда, будет поджариваться, как блин на сковородке.

Профессиональных грабителей, поджигателей, отравителей и тех, кто незаконно взимает налоги, пользуясь служебным положением, а так же взяточников, отправят в ад под названием Сарамеядана, где 720 собак с зубами острыми, как молнии, будут раздирать их на части.

Для тех, кто представляет собой «сливки общества», получив рождение в аристократической семье, но, при этом, ведет себя не подобающим образом, его отправят в ад, где протекает река Вайтарани, наполненная гноем, кровью, мочой, экскрементами, остатками от погребений, костями и волосами. Хищные животные, обитающие этой реки, будут нападать на такого грешника и принуждать его есть все это дерьмо.

Напомним, что интимные отношения дозволены только в браке со своей женой или мужем для зачатия потомства. Если человек имеет секс с женщиной, которая не является его женой, то это равносильно тому, как если бы он совокуплялся с собственной матерью, с сестрой или дочерью. Чанакья Пандит, великий моралист древности утверждает, что к любой женщине, кроме своей жены, следует относиться, как к своей матери. Аналогично, если замужняя женщина имеет интимные отношения с другим мужчиной, который не является ее мужем, то это равносильно тому, что она сожительствует со своим отцом.

Страстного человека, попавшего в ад, слуги Ямараджи будут нещадно хлестать розгами, заставляя его обнимать металлическую статую женщины, раскаленную докрасна.

Сексуальное желание так сильно, что некоторые умудряются спариваться даже с домашними животными. Что будет с ними? За скололожство грешнику уготовано место в аду Ваджракантака-шалмали.

Ни в коем случае нельзя поощрять сексуальную распущенность в обществе, потому что, в конечном счете, это станет причиной бесчисленных страданий человека и непреодолимым препятствием в его духовной жизни, в достижении освобождения от круга рождения и смерти.

Разумеется, список прегрешений и наказаний можно было бы продолжить дальше, но мы ограничимся, упомянув еще одно. Если человек принимает пищу, не предложив ее Господу, не поделившись с

гостем и не накормив детей, и стариков, то после смерти он пойдет в ад Кримибходжана. Там, в озере, кишущем червями, он воплотится червем. В том нет сомнения. Посетив ад Кримибходжана, вы можете убедиться сами, но мы вам этого не желаем. И в завершение нашей статьи, не сгущая краски, мы сделаем еще последнее предостережение: «Греховная жизнь человека не может быть оправдана ни незнанием закона, ни обстоятельствами, побуждающими его поступать греховно, потому что корень его греха в том, что некогда он сам пожелал забыть Бога.

Забвение вечных отношений с Верховной личностью Бога Шри Кришной является причиной всех прегрешений человека, а все остальное – это лишь сопутствующие обстоятельства, побуждающие забыть о Господе еще больше.

В Кали-югу люди наперегонки торопятся стать атеистами. Поэтому жизнь на планете Земля во многом напоминает условия жизни на адских планетах. Разве на Земле нет мест, похожих на ад? А холокост, Бухенвальд и Освенцим, гетто для черных, колонии и шелторы для бездомных. И здесь, ни чуть не преувеличиваем, вы можете попасть на сковородку – каннибалы не перевелись. На островах и в Южной Африке до сих пор людей едят. И хотя Нью-Йорк – это не джунгли Амазонки, но и здесь вы можете стать жертвой и угодить кому-то в борщ, если у вас такая карма. Мы часто читаем то том: «Пропал человек. Кто видел – сообщите!» А зачем человеку пропадать? Он же не иголка в стоге сена. Но людей крадут (в особенности детей), утилизируют, разделяют и продают их органы для трансплантаций. Вот вам и сценарий для фильма ужасов «Наука – для человека!» Ничего не пропадает – всему есть свое применение. И хотя в этом веке запрещено приносить в жертву людей, однако, это не значит, что их не приносят. Их приносят. Каждый момент в этом мире кто-то горит в гиене огненной. Поэтому, пока нас не коснулось, и не запахло паленым, самое время одуматься и прекратить греховный образ жизни. Необходимо запретить массовое убийство невинных животных и поедание мяса (в особенности коров). Тот, кто убивает, продает и ест мясо коровы, пойдет в ад на столько миллионов жизней, сколько волосков на ее теле. К этому добавим, что бизнес абортов, употребление интоксикации и азартные игры – не могут быть оправданы ни политическими, ни экономическими соображениями.

Помните, что бесплатный билет на адские планеты выдается только в один конец. Обратное человеку придется платить самому горькими слезами, кровью и потом.

БОГ ВАМ В ПОМОЩЬ!

Из милости и сострадания Господь Кришна воплотился для современных людей в форме Своего святого имени. В БИБЛИИ сказано: «Призвавший имя Господа, спасется!» Если вы православные, иудеи или приверженцы Корана, воспользуйтесь этим благом. Имя Кришны столь могущественно и столь удивительно прекрасно, что способно очистить человека ото всех грехов, совершенных им в прошлом, настоящем и будущем. Поэтому со всем смирением мы просим вас: «Уважаемые Дамы и Господа, леди и джентльмены, пожалуйста, повторяйте: **Харе Кришна Харе Кришна Кришна Кришна Харе Харе Харе Харе Рама Харе Рама Рама Рама Харе Харе** и будьте счастливы!

Для современных людей – сказано в ведических писаниях – единственным методом духовной реализации является воспевание святого имени Кришны.

Нет другого пути! нет другого пути! нет другого пути! (Брихад-нарадья Пурана).

Нельзя считать себя верующим человеком, не подчиняясь Богу. Поэтому всякий честный человек, должен отбросить все свои привязанности к этому миру, который подобен дереву, растущему корнями вверх, и обрести истинное духовное видение и понимание жизни. «**Дерево, не приносящее плода, срубают и бросают в огонь** – говорит Христос, – **и топор лежит у корней этого дерева**». Это не аллегория, не литературный, художественный прием, метафора или гипербола (преувеличение). Это наставление Бога, который является не только отцом живых существ, но и основоположником всех религий; Бог взрастил дерево религии и ждет от него плода любви. Но если это дерево не плодоносит, то вот и секира у его корней. Он положил ее, чтобы срубить бесплодное дерево. Религия бесполезна, если никто не следует ее принципам; если люди интерпретируют ее заповеди, используя в своих интересах, ради достижения меркантильных (политических или экономических) целей. Секира, которой срубают бесплодное дерево религии, представляет собой наставления, которые даны в ведических писаниях. Всякое отклонение от них делает человека атеистом.

Глава 5.

ДЕРЕВО, НЕ ПРИНОСЯЩЕЕ ПЛОДА.

(Лекция была прочитана в Сельхоз Академии, на кафедре культурологии)

Так же как в «Бхагавад-гите» 5 000 лет назад Кришна приказал Арджуне: «Оставь все религии и следуй за Мной!» Так же как 3000 лет назад Моисей запретил поклонение золотому тельцу, дал скрижали и научил «народ избранный» поклоняться единому Богу; так же как 2500 лет назад Будда отверг жертвоприношения животных, установив ведический принцип ненасилия (*ахимсу*); как Христос 2000 лет назад «принес не мир, а меч», и дал Новый завет; точно так же немногим более 500 лет назад Чайтанья Махапрабху, наиболее милостивое воплощение Бога, установил *юга-дхарму*, единую форму поклонения единому Богу для современных людей. ДЕРЕВО, не приносящее плодов, необходимо срубить и бросить в огонь. Будда срубил ложное представление о цели жертвоприношения; Христос срубил ветхозаветное предание и дал Новый завет, разрушив идею «избранности и изгоев»; Кришна срубил все деревья наших привязанностей, и как Чайтанья Махапрабху установил для современного века вражды или лицемерия поклонение единому Богу через совместное воспевание Харе Кришна мантры. Он был величайшим, религиозным реформатором всех времен и народов. Есть ли этому альтернатива? Нет! Нравится нам или нет, мы должны последовать приказу Бога, принять, присоединиться к воспеванию святого имени Господа Кришны. Это вопрос духовного послушания. Всякий, кто этому последует, обретет милость и высшее духовное благо – любовь к Богу, а кто не примет, тот навлечет на себя гнев Господа! Сидя под деревом, не дающим ни тени, и не приносящим плодов, мы не сможем избавиться от палящих лучей солнца, утолить жажду и голод; приняв религию, не способную нас освободить от порока и дать любовь к Богу, мы не сможем устоять против греха. Ничего не зная о Самом Боге, мы не сможем полюбить Его. Какой прок в том, что люди снова и снова пережевывают жеванное, истощно надрываясь: «Возлюби!» Как можно возлюбить того, кого мы не знаем, и как можно любить, не зная, что есть любовь? Да любовь в природе самой души, она есть. Но в материальном мире она проявляется как вожделение. Как в соприкосновении с кислым тамариндом молоко становится простоквашей, так и любовь к Кришне, под воздействием гуны страсти и невежества обратилась

в вожделение. Ложное эго заставляет нас удовлетворять материальное тело, чувства и ум, оставляя без внимания потребности духовной души. Пока человек не познает себя, как душу, и не восстановит свои отношения с Кришной (душой всех душ), он не сможет обрести эту божественную любовь, оставаясь сентименталистом или фанатиком.

ДЕРЕВО, РАСТУЩЕЕ КОРНЯМИ ВВЕРХ

Как мы уже говорили, в 15 главе «Бхагавад-гиты» описано дерево баньян, которое растет корнями вверх. Это мистическое дерево, которого реально в этом мире НЕТ! Такое дерево можно видеть как отражение в водоеме. «Большие ветви его простираются вниз, и вверх, питаемые тремя гунами материальной природы. Маленькие ветви его – это объекты чувств. У такого дерева есть и корни, идущие вниз; они связаны с деятельностью человеческого общества» (15.2).

Истинную форму этого дерева нельзя постичь в этом мире. Никто не может понять, где оно оканчивается, где начинается. И где его основание. Но необходимо со всей решимостью срубить это дерево иллюзии, чьи корни глубоко ушли в землю, оружием отрешенности. Надо найти то место, достигнув которого никто никогда не возвращается в этот временный, исполненный страданий мир, и там вручит себя Верховной личности Бога. С Него все началось и от Него с незапамятных времен все распространилось.

«Тот, кто свободен от ложного престижа, иллюзии и ложных связей, кто понимает вечное, кто покончил с материальным вожделением, кто свободен от двойственности счастья и несчастья, и кто, обладая трезвым умом, знает, как вручить себя Высшей личности, достигает этого вечного царства» (15. 3-5).

Это дерево символизирует собой материальный мир, который является отражением реально существующего духовного мира и наши привязанности к чувственным наслаждениям, которые питают три гуны материальной природы (саттва, раджа и тама – благость страсть и невежество). Орудием знания и не привязанности нужно срубить это дерево иллюзии.

...И СЕКИРА ПРИ КОРНЕ ДЕРЕВА

Дерево материального существования, по которому растекаются мыслями наши желания, есть отражение реально существующего дерева, корнем которого является Кришна!

Матф. 3:1-3, 5-10

В те дни приходит Иоанн Креститель и проповедует в пустыне Иудейской, и говорит: покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное.

Ибо он тот, о котором сказал пророк Исаия: "глас вопиющего в пустыне: приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези Ему..."

Тогда Иерусалим и вся Иудея и вся окрестность Иорданская выходили к нему и крестились от него в Иордане, исповедуя грехи свои.

*Увидев же Иоанн многих фарисеев и саддукеев, идущих к нему креститься, сказал им: порождения ехиднины! Кто внушил вам бежать от будущего гнева? Сотворите же достойный плод покаяния, и не думайте говорить в себе: 'отец у нас Авраам', ибо говорю вам, что Бог может из камней сих воздвигнуть детей Аврааму; **Уже и секира при корне деревьев лежит**: всякое дерево, не приносящее доброго плода, срубают и бросают в огонь.*

Решение проблемы символизировала секира.

Здесь сказано, что секира лежит при корнях всех деревьев, не приносящих плода. Неразрешимых проблем нет. Неразрешимых проблем в мире не существует. Если есть бесплодные деревья, то у Бога есть секира. И секира не где-то в оружейной комнате, секира уже при корнях деревьев лежит.

Фарисеи, о которых здесь говорит Христос, очень похожи на современных христиан. В начале они тоже не были плохими; в начале они поклонялись Богу, а потом перестали служить Ему и стали поклоняться мамоне; как раз тогда дерево и перестало плодоносить. Точно так же и нынешние христиане поклоняются не Богу, а мамоне. Христианство времен Великого князя Владимира сильно отличается от христианства времен Владимира Путина. Что же нужно делать для того, чтобы решить проблему?

ИСТОРИЯ О СМОКОВНИЦЕ

Мар. 11:12

На другой день, когда они вышли из Вифании, Он взалкал;

Мар. 11:13

*И, увидев издалека смоковницу, покрытую листьями, пошел, не найдет ли чего на ней; но, придя к ней, **ничего не нашел, кроме листьев**, ибо еще не время было [собираания] смокв.*

Мар. 11:14

И сказал ей Иисус: отныне да не вкушает никто от тебя плода вовек! И слышали то ученики Его.

Мар. 11:20-21

Поутру, проходя мимо, увидели, что смоковница засохла до корня.

И, вспомнив, Петр говорит Ему: Равви! посмотри, смоковница, которую Ты проклял, засохла.

Мар. 11:23-24

Имейте веру Божию, ибо истинно говорю вам, если кто скажет горе сей: поднимись и ввергнись в море, и не усомнится в сердце своем, но поверит, что сбудется по словам его, – **будет ему, что ни скажет**. Потому говорю вам: всё, чего ни будете просить в молитве, верьте, что получите, – и будет вам.

Бог желает видеть плоды!

Лук. 13:6

И сказал сию притчу: некто имел в винограднике своем посаженную смоковницу, и пришел искать плода на ней, и не нашел;

Лук. 13:7

И сказал виноградарю: вот, **я третий год** прихожу искать плода на этой смоковнице и **не нахожу; сруби ее**: на что она и землю занимает? Сруби, секира уже лежит.

Лук. 13:8-9

Но он сказал ему в ответ: господин! оставь ее и на этот год, пока я окопаю ее и обложу навозом, – не принесет ли плода; если же нет, то в следующий [год] срубишь ее.

Топор, или **секира** – это слово Божье. Взмах и удар топора по стволу бесплодного дерева – это усилие веры. У слова Божьего есть огромное преимущество над проблемой. Вы знаете, все истинные верующие будут иметь результат, плод и победу. Давайте посмотрим, как вырубаются эти проблемы.

Мы должны решать проблемы в корне!

Я знаю, что каждому из нас Господь дает свою уникальную **секиру для наших уникальных корней наших уникальных проблем**. Есть великая проблема – **бездуховность религии**, отсутствие Божьей милости, и эта бездуховность – огромная проблема.

Что делать?

Для того чтобы Бог открыл небеса, чтобы Бог открыл окна небесные, для того, чтобы Бог с тобой напрямую говорил, необходимо эту проблему бездуховности вырубить.

Мы вырубим все бесплодные инициативы, которые лишали нас откровений.

Народ погибает без откровений свыше. Народ необуздан без откровений свыше.

Но когда Бог приходит, приходит мудрость, устройство, благословение.

Но благословение приходит после выполнения определенного условия: Это и есть **вера в Бога, которая в корне решает эти проблемы!** Верующему все возможно!

ОСТАВЬ ВСЕ РЕЛИГИИ и ПРЕДАЙСЯ МНЕ – слова Верховной личности Бога ШРИ КРИШНЫ – приказ, который следует выполнять, а не обсуждать! **НО МЫ НЕ ВЕРИМ СЛОВАМ ГОСПОДА!**

Если хотите в своей жизни освободиться от бесплодия, молитесь, повторяйте святое имя Бога: Харе Кришна Кришна Харе Кришна Кришна Кришна Харе Харе Харе Рама Харе Рама Рама Рама Харе Харе и будет вам дано по вашей вере. У кого есть уши слышать, да слышат.

Секира – это слово Бога, которое Он сказал в «Бхагавад-гите» и которое распространяется по миру учениками Кришны, преданными этого слова. **Слово было у Бога, и слово – Бог!** О каком слове в Библии идет речь? Это Имя Бога, которое не отлично от Самого Бога; Бог и Его святое имя – одно и то же; сказанное Богом – не отлично от Самого Бога! Когда Кришна закончил Свои трансцендентальные игры на этой планете, Он оставив нам «Бхагавад-гиту».

Потеряв Господа из поля зрения, преданные погрузились в скорбь и один за другим последовали за Господом. Оставшись один, Арджуна не знал, что делать, но, вспоминая слова Господа, сказанные Им в «Бхагавад-гите», он быстро обрел знание и освободился от печали. Господь всегда присутствует в Своем имени, в Своей трансцендентной форме *арче-виграхе*, в Своих играх и деяниях, и словах, которые запечатлены мудрецом Вьясадевой, автором и составителем Ведических писаний. Веды даны Самим Богом, поэтому представляют особый интерес для

всех, кто ищет Абсолютную Истину, интересуется Богом и желает обрести сознание Бога. **Кришна говорит: «Я – составитель веданты, знаток вед и конечная цель познания» (15.15).**

СЕКИРА, которая лежит под деревом, как и само дерево (религия) даны Богом, и только ОН – дровосек, срубающий деревья «не приносящие плода». Эти деревья символизируют собой грубый материализм под видом науки, и тонкий – под видом религии, безверие, извращение смысла сказанного Богом, лицемерие и фанатизм.

Кришна говорит: **«Из века в век, когда принципы религии приходят в упадок, Я прихожу Сам (или посылаю своих сыновей и духовных учителей), чтобы их восстановить, уничтожить безбожников и защитить своих преданных».** Много лет назад Он пришел как брахман Парашурама; и хотя дело брахманов – учить людей слову Бога, тем не менее, в сложившейся ситуации, ему самому пришлось взять топор в руки (не фигурально, а в прямом смысле), чтобы уничтожить злодеев-правителей, царей мира, которые отошли от *дхармы* Ведических наставлений. Парашурама 21 раз убил правителей-злодеев. Земля умылась их кровью. В другой раз с той же миссией пришел Сам Кришна; 5000 лет назад на поле битвы Курукшетра Он снова показал Свое могущество, уничтожив демонических Куру и передав власть праведным Пандавам. Так Он восстановил принципы религии. История повторяется снова и снова.

Однако в век Кали (эпоху тотального зла и насилия) современный век вражды и лицемерия из общего правила есть одно исключение. Господь принял облик Шри Чайтаньи Махапрабху, чтобы распространять пение Харе Кришна, раздавая любовь к Кришне всем без исключения. В своем золотом облики Кришну называют *маха-ваданья аватарой*, наиболее милостивым воплощением. *В образе Чайтаньи Он никого не убивает, но раздает каждому любовь к Кришне – это само совершенство религии. Всякий, кто повторяет и проповедует святое имя, участвуя в движении санкиртаны, обретает очищение ума, сердца и милость Господа.* Достаточно того, что современные люди такие злые, что сами без видимой причины убивают друг друга. Этот век Кали особенно знаменит своими убийствами и террором. Господу Самому не нужно прилагать усилий, чтобы искоренить зло. Он положил секиру под деревом зла и наша задача срубить ложное дерево христианской религии, не дожидаясь второго пришествия Христа.

ТОТАЛЬНЫЙ ТЕРРОР

Являясь причиной всех ПРИЧИН, Шри Кришна сеет раздор между теми людьми, которые не послушны Его воле. Подобно тому, как в бамбуковой роще ветер раскачивает бамбук и в результате трения стволов бамбука возникает пожар, так и Верховная личность Господа, когда желает уничтожить злодеев, сеет между ними раздор.

В настоящее время в мире собрались демоны, которые не следуют ни одному ЗАВЕТУ, ни одному из принципов религии, но под видом религии нещадно истребляют друг друга, желая установить свое господство. С той и другой стороны достаточно оружия в руках грешников: атомное, бактериологическое и прочее. Грешники убивают сами себя, питаются мясом (плотью убитых животных), употребляя интоксикации и наркотические вещества (алкоголь уносит жизни демонов подобно смерчу), совершая аборт и участвуя в азартных играх. Люди распинают друг друга (в прямом и переносном смысле), клеветая и предавая анафеме. Мало ли средств, которые могут сократить жизнь человека? Возьмите ТВ-шоу и средства массовой информации – это простейшее психическое, психоневрологическое оружие. Кроме этого к настоящему времени создано так много препаратов, действие которых имеет больше противопоказаний, чем реальной пользы для организма; фармакологические, магические, психотронные средства, проблемы экологии – все это как нельзя лучше сокращает жизнь человека. Мы посылаем своих детей в учебные заведения, подобные скотобойням. Бойня мирского образования – это орудие уничтожения души. Только оказавшись на смертном одре, к своему стыду мы обнаруживаем, что нами не создано ничего, что могло бы продлить жизнь или сделать ее безопасной, но создано достаточно, чтобы сократить и ту, что отпущена нам Богом. Когда приходит несчастье, оно нас не предупреждает; только когда мы с ним сталкиваемся лицом к лицу, сознаем его присутствие, свои ошибки и начинаем креститься. Знание – это ключ к разрешению всех проблем; оно дано человечеству Богом в форме Вед. Но поскольку демоны желают соперничать с Богом, то, не смотря на все их усилия овладеть этим знанием, их попытки заканчиваются поражением. Бодливой корове Бог рог не дает. «Завистливых и злонравных, последних из людей – говорит Кришна, - Я отправляю в низшие формы существования».

Чтобы поддержать миропорядок из века в век, Кришна Сам воплощается или посылает Своих представителей, духовных учителей. В

настоящее время Он принял воплощение в форме святого имени: Харе Кришна Харе Кришна Кришна Кришна Харе Харе Харе Рама Харе Рама Рама Рама Харе Харе, и как Чайтанья Махапрабху, играя роль духовного учителя, пришел, чтобы научить воспеванию этого имени. Это есть истинная дхарма (религия) для современных людей. В Ведах сказано, что в век Кали, люди будут поклоняться Господу, воспевая Его святые имена – и другого пути нет! Естественно, возникает вопрос: «О каком втором пришествии, говорят христиане? Пришествие Господа уже состоялось – сбылись пророчества – Господь пришел в форме Своего имени. Только великие грешники не признают это.

Все, кто имеют уши слышать, слышат; все зрячие видят; присоединившись к движению Санкиртаны, люди прославляют святые имена Шри Кришны; Его деяния столь прекрасны, что, просто слушая о них, человек теряет вкус ко всему, что привлекало его в этом мире иллюзии. Шрила Рупа Госвами говорит: «О друг, если ты мечтаешь о мирской любви и дружбе, то не ходи в лунную ночь на берег Ямуны. Там ты встретишь мальчика, играющего на флейте (Кришну), и тогда твоей семейной жизни и так называемой дружбе придет конец!» Кришна – «всепривлекающий», Он – источник чудесной расы, слаще которой нет ничего на свете; те, кто изведal нектар его любви, становятся безумным от счастья и бежит как сумасшедший, чтобы поделиться этим счастьем с другими. ЧЕЛОВЕК РОЖДЕН для счастья, как птица для полета. Каков же твой удел и идеал, о чем ты молишься всемогущему Богу?

РЕЛИГИЯ ВЕЧНОЙ ДУШИ

Любая религия имеет начало и конец в анналах истории человечества; для христианства конец уже наступил; подобно носорогу, в которого выстрелил охотник, – душа уже ушла, а тело еще бежит. ОСТАВИМ ЗАБЛУЖДЕНИЯ, называя это нашей ТРАДИЦИЕЙ!

Лакшми: Поскольку Ты меня спросил, я попытаюсь дать определение слова «традиция». Традиция – это то, что связывает нас с прошлым.

Нарайана: Твое объяснение правильно. Это красивое и абсолютно...

Лакшми: Это факт, что каждое поколение видит только хорошее, сделанное их предшественниками. И это для многих становится традицией.

Нарайана: ...уважать старших, любить младших, считаться с желаниями родителей, уважать желания друг друга – это традиции которые продолжаются в течение многих поколений. Такие традиции должны продолжаться.

Но разве они не могут быть изменены?

Лакшми: Могут. Вначале каждой эпохи человечество должно быть уверено, что они сохраняются. Но с течением времени бывают изменения. И традиции становятся поверхностными, тогда традиции одного поколения могут вызвать несчастье другого.

Нарайана: О Богиня, как хорошо и правильно ты говоришь. Я – суть всех слов, но твои слова помогли Мне Самому сделать правильный выбор.

Лакшми: Какой?

Нарайана: Чтить традицию – это одно, но преувеличивать ее значение – это другое.

И когда Я воплощаюсь как человек, Моя человеческая форма отказывается возвеличивать традиции.... Ты была первая, кто предвидел эту ошибку. Поэтому традиции со временем должны меняться.

Лакшми: Да, Господь, если традиции не проверяются временем, обстоятельствами и противоречат здравому смыслу, то они становятся просто обычаями.

Нарайана: ...и не только это. Они становятся закостенелыми догмами. Они могут помешать развитию человечества. Принципы традиции должны быть гибкими. Нельзя прожить жизнь, следуя одним и тем же принципам. Жизнь многоцветна, в разных обстоятельствах следует выбирать разные пути и методы.

Лакшми: В твоих словах сама истина жизни. Необходимо чтобы сами принципы были гибкими.

Нарайана: Да, закостенелость традиции более всего мешает развитию человечества. Когда человек не хочет сойти со своего привычного пути и пойти вперед, когда он боится принять новые идеи – это приводит к деградации. Человечество должно понять, что есть только одна неизменная вещь, только она бессмертна и безгранична, и это то, что приводит к изменению. Только постоянное изменение традиций движет прогрессом развития человечества. В этом секрет.

Лакшми: Да, изменение – это единственное постоянное явление. В каждую эпоху происходит изменение. Мысли человека со временем

меняются. Иногда меняются даже принципы. Развитие общества предполагает гибкое отношение к традиции. Многие придерживаются традиции ради спокойной жизни, но новое мышление – результат нового времени. Приверженность к той или иной традиции должна быть только до определенной степени.

Глава 6.

МРАКОБЕСИЕ и АНТИ-СЕКТАНСКАЯ ИСТЕРИЯ.

Основой материалистического мышления является сознание «я есть тело и все, что имеет к нему отношение мое». Именно это сознание и порождает сектантство. Малая или большая община, члены которой отождествляют себя с материальным телом, является «сектой» большой или малой.

Религиозная секта – это вид социальной общности, которая сплачивает верующих на основе равенства, единства чувств и убеждений в борьбе с господствующими формами той же самой религии. В буддизме, исламе, иудаизме и христианстве сектами традиционно принято называть религиозные течения, которые находятся в оппозиции с ними. В нашей стране, когда атеизм был доминирующей идеологией, сектантство возникло как форма демократических преобразований, выражающих протест против господствующего направления в религии. По сути дела те, кто провозглашают в настоящем себя истинной верой, в недалеком прошлом также представляли собой секту. Возьмем то же христианство, которое возникло во времена господства ортодоксально иудаизма, в течение нескольких столетий утверждающегося в качестве государственной религии; то же самое можно сказать и о западном протестантизме, который возник в самом христианстве. В настоящее время существует полмиллиона христианских сект, которые по общей своей численности ничуть не уступают католицизму или православию, занимающему в государстве место главенствующего религиозного института. В России и странах СНГ также существует множество автономных религиозных групп, которые с позиции православной религии причислены к разряду сект. Согласно конституции Российской Федерации всем гражданам предоставляются равные права, свобода совести и вероисповедания. Поэтому духовные движения и индивидуальные религиозные искания не могут быть причислены к сектам. Каждый имеет право исповедовать, выбирать себе религию или оставаться атеистом, заниматься духовной практикой самостоятельно или в обществе единоверцев. Назвать человека сектантом – означало бы нарушить его конституциональное право, унижить его человеческое достоинство. С другой стороны, если религия отделена от государства и не может стать государственной, то о СЕКТАНСТВЕ нет речи вообще, даже если рели-

гиозная община возникла и развивается независимо от православия и христианства. Пора посмотреть на российское православие с позиции существующего законодательства!

НАСЛЕДИЕ ПРОШЛОГО И ЕГО ИДЕОЛОГИЯ

Если собрать все секты традиционные и нетрадиционные, тоталитарные и не тоталитарные, то их номинальная численность составляет абсолютное большинство по сравнению с православием, которое пытается занять среди них лидирующее положение духовного гегемона, унаследовав методы и тактику борьбы с инакомыслием от своих предшественников, возглавлявших научный атеизм.

За годы советской власти православие дискредитировало себя. По указке правительства оно было орудием борьбы с религией. Вся его деятельность была направлена на то, чтобы отвратить массы людей от Бога, подорвать в них веру и, в конечном итоге, полностью покончить с религией. По словам Никиты Сергеевича Хрущева, светлое будущее наступит тогда, когда в этой стране умрет последний поп. «Я покончу с религией! – говорил он. Но вот Никита умер и попы пошли как грибы после летнего дождя. Религия стала большим бизнесом; в руках атеистов она превратилась в идеологию и орудие насилия. Те, кто совсем недавно преследовал религию, теперь стали поборниками «истинной веры». Как на партсобрание они стройными рядами идут в церковь к попу причащаться.

ИСТОРИЯ

Вернемся к истории. «В мессианских сектах, распространенных в Римской империи в начале первых веков формировалось христианство как религиозно-общественное движение рабов и других бесправных слоев населения, которое после нескольких модификаций стало государственно церковно-организованной религией. Позднее, в средние века в западной Европе от христианской церкви отделились секты, ставшие враждебными и, в конечном счете, положившими конец безраздельному господству католицизма. Это продолжается и по сей день. Сектантское движение расширяется, принимая массовый характер; обеспокоенные представители ортодоксальных религий пытаются сохранить свою традицию, выстраивая частоколы из запретов, ведя жесточайшую борьбу с ересями. Пользуясь этим противостоянием, многие секты проповедуют *эсхатологию*, *хилиазм* (адвентисты и иеговисты) и мистическо-экстатические культы (пятидесятники), которые во второй

половине XX века стали наиболее распространенными разновидностями «оцерковленных». В Европе и Америке к их числу относятся: методисты, баптисты, квакеры, адвентисты, пятидесятники, иеговисты (свидетели Иеговы) и другие. Кроме этого существуют синкретические секты, которые сочетают в себе некоторые черты христианства, буддизма и даосизма. Все они вступают в конфликт с существующим законодательством, которое гарантирует гражданам их страны свободу вероисповедания и свободу совести.

СЕКТАНТВО В РОССИИ

Сектантство в России, как нигде в других странах, отличается особым фанатизмом. Ему предшествовали еретические движения XIV-XVI веков, которые во второй половине XVII века (после раскола), в начале XVIII положили начало сектам хлыстов, христоверов, скопцов и множеству других.

В 60 годах XVIII века возникло учение «духовного христианства», наиболее последовательно которого придерживались «духоборы» и «молокане». Духовное христианство призывало к устройению царства божьего на земле, основанного на равенстве людей и общности их имущества. Но со временем идея царства на земле уступила идее «небесного царства»; этика добрых дел, как средства его достижения, уступила идеалам справедливости, сменилась учением о всесилии Бога и предопределенностью судьбы человека.

В конце 60-х годов XIX века в Россию проник баптизм, а в 80 годах – адвентизм, получивший особое распространение на Украине, в Прибалтике, а позже в северных и западных регионах России; разновидности баптизма – евангельское христианство стало широко распространяться и в центральной России, на Волге и на Урале.

В конце XIX и в начале XX века появилось трезвенническое христианство. Изуверское христианство проявилось в ряде сект: пятидесятники, хлысты и скопцы, субботники, старый и новый Израиль и бесчисленное множество их модификаций. Все это является свидетельством того, что никто из них не признает закон Бога, установленный на земле через пророков, не желая ему следовать, а придумывает пути его обхождения. Говоря о смирении и покорности воле Господа, на деле никто не собирается выполнять Его заповеди; претендуя на «избранность среди многих званых», в конечном счете, препятствуя духовному развитию всего общества.

РЕЛИГИОЗНЫЙ ЭКСТРЕМИЗМ В РОССИИ не является чем-то новым. *Вот, что пишут о нем наши оппоненты:*

Почувствовав шаткость сокрушенных перестройкой традиционных марксистско-ленинских оснований, Московская патриархия выдвинула из своих недр идеолога соответствующей ей масти и духа: "сектоведа" А. Дворкина. Упомянутый господин являлся членом запрещённой в США террористической организации, именовавшей себя как "Сеть оповещения о культах"...

Из телевизионной программы "Времечко", 16 апреля 1996 года.

Сотрудник Патриархии, Доктор богословия Александр Дворкин: "Я – американский гражданин! У меня американский паспорт. И у меня американское образование!

Корреспондент: "С какой организацией Вы сотрудничаете, прежде всего?"

А. Дворкин: "Она называется сокращенно CAN. Это Cult Awareness Network – сеть распознавания культов".

Корреспондент: "А как же её темное прошлое?"

А. Дворкин: "Я не стал бы, вот так, действительно, их осуждать. Но, тем не менее, конечно, это не метод. Это метод очень противозаконный, и он не эффективный".

Корреспондент: "То есть это не ваш метод?"

А. Дворкин: "Нет. Это не наш метод. Это метод сектантов".

ОТЕЦ СЕКТОВЕДЕНИЯ

БИОГРАФИЯ "сектоведа" Александра Дворкина

Александр Леонидович Дворкин родился в Москве в 1955 г. В 1977 г. "по политическим мотивам" эмигрировал в США. Он был лишен советского гражданства и до 1983 г. не имел никакого. 19 января 1980 г. господин Дворкин крестился в храме Христа Спасителя в Нью-Йорке (Православная Церковь в Америке).

В 1983 году, после женитьбы на гражданке США и благополучного окончания "карантинного" срока Дворкин получил американское гражданство, в котором он состоит до сих пор. С 1988 г. он работал директором на радиостанции "Голос Америки" в Вашингтоне, а затем редактором отдела новостей на радиостанции "Свобода" в Мюнхене. В тот же период Дворкин принимал активное участие в раскрутке КАН

(Cult Awareness Network). Это организация, учрежденная в 1974 г., ставила своей целью "депрограммирование" людей, вовлеченных в непривычные религиозные движения, по просьбе их родственников. По свидетельству бывшего "депрограмматора" из США М. Блоксома, данного под присягой, курс депрограммирования стоит от десяти до двадцати тысяч долларов, а для достижения цели используются похищение человека, физическое насилие, а также лишение сна и пищи. 20 июня 1996 г. федеральный суд в Чикаго ликвидировал КАН как банкрота: люди, подвергшиеся депрограммированию, подали на КАН в суд, добились выплаты компенсации за моральный ущерб, что и разорило организацию.

31 декабря 1991 г., сразу после падения ГКЧП, а вместе с ним и правления Горбачева, разгона КПСС и т.п., Дворкин вылетел из Мюнхена и приземлился в Москве. Уже в марте 1992 г. он поступил на работу в Отдел религиозного образования и катехизации Московского Патриархата, а в 1993 году основал и возглавил Информационно-консультативный центр священномученика Иринейя Лионского.

Официально провозглашённой целью Центра является "изучение новых религиозных движений и распространение информации о них". По сути же, Дворкин (совместно с не менее одиозной личностью – диаконом Андреем Кураевым) возглавляет активную борьбу РПЦ с любыми новыми религиозными и духовными движениями в России, именуемыми ими "сектами".

Александр Дворкин вернулся в Россию из эмиграции в начале 90-х, когда в условиях объявленной религиозной свободы в страну хлынул поток иностранных миссионеров, представлявших, в том числе, и новые религиозные движения. За плечами у него к тому времени была защищенная в одном из американских университетов диссертация "Иван Грозный как религиозный тип"; мимолетное общение с известным православным теологом Иоанном Мейендорфом, засвидетельственное фотографией; работа на "Голосе Америки", откуда он был изгнан ведущим религиозной передачи отцом Виктором Потаповым; неудачная попытка зацепиться в возглавляемом известным специалистом Айлин Баркер центре изучения новых религий "Информ" и, наконец, дружба с главой датского антикультистского "Диалог-Центра" профессором Огардом.

Поскольку центр миссионерской активности новых религий переместился в Россию, вполне естественно, что именно эта территория стала наиболее перспективной для разворачивания антикультистского движения, которое и возглавил Александр Дворкин. Так появился

Центр Иринаея Лионского, бурная активность которого по разоблачению деятельности "сектантов" является неплохой кормушкой, как для самого Центра, так и для собирающих под нее пожертвования западных спонсоров.

При этом одно из определений секты у Дворкина звучит так: "секта – это организация или группа лиц, замкнувшихся в своих интересах (в том числе культовых), не совпадающих с интересами общества, безразличных или противоречащих им".

Для начала стоит вспомнить, что традиционно "сектами" назывались группы людей, разномыслящих с господствующей религией, и в первые века своего существования само христианство рассматривалось иудейскими теологами как довольно агрессивная секта внутри иудаизма. Сегодня во всем цивилизованном мире понятие "секты" не существует. Сообщества, отличающиеся по вероисповеданию от традиционных церквей, давно принято называть новыми религиозными движениями. Отношение к ним за последние 20 лет радикально изменилось. Большинство из них, зародившись как довольно экстремистские религиозные течения, за прошедшие годы заметно социализировалось и вполне адекватно вписалось в современное общество, заполняя незанятые традиционными церквями ниши. **МЫ БЕЗУМНЫ ХРИСТА РАДИ!** Ст. 15 Федерального закона «О свободе совести и о религиозных объединениях» гласит: «Государство расписывается в уважении внутренних установлений религиозных организаций, делая при этом важную оговорку: «если указанные установления не противоречат законодательству Российской Федерации». Там же религиозным организациям разрешается действовать «в соответствии со своими внутренними установлениями, если они не противоречат законодательству».

ЗАКОН ОБ ЭКСТРЕМИЗМЕ

«В случае, если руководитель или член руководящего органа общественного или религиозного объединения либо иной организации делает публичное заявление, призывающее к осуществлению экстремистской деятельности, без указания на то, что это его личное мнение, а равно в случае вступления в законную силу в отношении такого лица приговора суда за преступление экстремистской направленности соответствующие общественное или религиозное объединение либо иная организация обязаны в течение пяти дней со дня, когда указанное заявление было сделано, публично заявить о своем несогласии с высказываниями или действиями такого лица. Если соответствующие обще-

ственное или религиозное объединение либо иная организация такого публичного заявления не сделает, это может рассматриваться как факт, свидетельствующий о наличии в их деятельности признаков экстремизма» (ст. 15). При этом экстремистской деятельностью, согласно тому же закону, может быть признано все, что власти сочтут «подрывом безопасности» или «разжиганием религиозной розни».

СЕКТОБОРЕЦ ВСЕЯ РУСИ

Анализ антиобщественной деятельности Александра Леонидовича Дворкина или истинное лицо «разжигателя» религиозной вражды. Разоблачение сектоведа А. Дворкина – идеолога нового неомасонского культа, действующего под патронажем РПЦ. (Статья «А. Л. Дворкин – последователь массонов? Коммунизм как тоталитарная люциферрианская секта. А. Л. Дворкин – последователь?»)

Коммунизм как тоталитарная люциферрианская секта ставил своей целью уничтожить институты Бога на земле, смести с лица земли само Имя Бога и носителей Его учения. Коммунисты опирались на масонские источники, что выразилось в эмблемах, орденах (пятиконечная звезда и проч.), а также считали необходимым истребить божественное в человеке, уничтожая Царство Божие внутри православных христиан. Светлых и праведных они гноили живьем и сжигали, а колдовского типа пройдох и авантюристов возводили на высокие государственные и социальные посты...

В России восемьдесят лет бесчинствовала и буйствовала откровенно антихристова, сатанинская секта. Коммунизм не сводится к социально-политической доктрине, но является псевдорелигией, поскольку проповедует своего рода нехристианский хилиазм (от греч. *chilioi* – тысяча) – тысячелетнее царствие всеобщего благоденствия вне Бога – тем самым как псевдорелигиозное движение, как лжерелигия, подпадает под определение тоталитарной секты. В нем даже были свои фарисеи: коммунисты семидесятых и восьмидесятых годов брежневской эпохи.

Коммунизм может быть рассмотрен как оккультная секта тоталитарного направления, стремившаяся и захватившая в России власть вооруженным путем, не гнушавшаяся средствами террора, шантажа, насилия культа личности. Иначе: перечисленные признаки тоталитарных сатанинских сект американского происхождения можно найти и в России красного периода.

Эзотеризм (большинство коммунистических лидеров были тайными масонами: Ленин, Троцкий и т.д.), культ сильной личности (лидеры этих глобальных сект Сталин и Ленин), откровенная война с церквями, разрушение религиозных институтов, красноугаговский террор, шантаж, репрессивные институты власти, презрение к человеку, распространяемые подозрительность, стукачество, бесстыдство, неофициально поощряемое распутство... Черты, присущие тоталитарным сектам современности, были впервые явлены в нашем российском коммунистическом прошлом.

Это вселяет в нас светлую надежду на то, что Россия уже имеет достаточную прививку и достаточный иммунитет, чтобы, распознав очередные дьявольские сектантские образования, выдворить их за пределы духовной жизни России, а господина Дворкина – за пределы Российской Федерации как насадителя тоталитарных сект "номер два", вслед за прямым его предшественником Владимиром Лениным-Ульяновым.

Трудно принести большой вред Российскому православию и торжеству христианства конца XX столетия, обещанного и правозещанного святыми, чем следовать этим злобным наваждениям, искусственным привнесениям, чем распространять страх и пользоваться средствами шантажа, злобы, инсинуации, клеветы... Став официальным идеологом "инквизиции" московской патриархии, Дворкин подтачивает последний авторитет этого и без того обескровленного института.

Официальный строй, установленный коммунизмом, именовался в западном мире, да и признавался российскими социологами и политологами, тоталитарной диктатурой, что подтверждает определение коммунизма как тоталитарного сектантства. Московская патриархия со дня своего возникновения была сложена, соединена, сочетана и неразлучно "спаяна" с красными властями, исповедала своей главой их ставленника митрополита Сергия Страгородского, затем Алексея Симанского – из числа первой четверки красных иерархов, признавших коммунизм наследником самодержавной России. А после злополучной декларации митрополита Сергия 1927 года ("Ваши скорби – наши скорби... ваши радости – наши радости..." – советской власти), откровенно срослась с тоталитарно-сектантским государственным образованием. Тем самым, и московская патриархия может быть обличена как тоталитарная секта двояким образом: в силу своего отождествления с коммунистическими властями (с ними она сотрудничала, к ним и сегодня

испытывает слабость) и в силу того, что в ней как раз и обнаруживаются черты того самого тоталитарно-псевдорелигиозного сознания сектантского толка, с которым борется выдвинутый ею идеолог Александр Дворкин.

Далее мы лишь перечислим некоторые названия наиболее известных сект, против которых яростно выступает православная русская церковь и в частности ее адепт, автор книги «Сектоведение» Дворкин.

Секты-убийцы;

Долгожители:

Мормоны, «Свидетели Иеговы», «Новоапостольская церковь»;

Послевоенная эклектика:

Сайентология, Мунизм;

Псевдоиндуистские:

Кришнаиты, ТМ, «Тантра-Сангха», «Ананда марга», «Шри Чинмой», «Брахма Кумарис», «Саи Баба», «Ошо Раджниш», «Искусство жизни», «Сахаджа-йога»;

Псевдобиблейские:

«Семья», «Церковь Христа», «Уитнесс Ли», «Неопятидесятники»;

Постсоветские:

«Анастасия», «Ашрам Шамбалы», «Бажовцы», «Белое братство», «Богородичники», «Виссарион», «К богодержавию», «Космические коммунисты», «Кульг Григория Грабового», «Порфирий Иванов», «Радастея», «Секта Адамитов», «Страна Анура», «Алля Аят», «Церковь Солнца», «Эксодус»;

Оккультные:

Антропософия / вальдорфская педагогика, Астрология, Великое белое братство (Айванховцы), Неокаббалистика, Кульг Чинг Хай, Кульг целителей, Новый Акрополь, Неоязычники, «Нью эйдж», Рерихианство, Сатанисты, Теософия, «Фалуныгун», «Фиолетовое пламя»;

Искажение православия и околоправославные секты:

Общее, «Церковь Иоанна Богослова», Олега Моленко, Секта Якова Кротова, Учение и практика священника Анатолия Гармаева, Учение и практика священника Георгия Кочеткова, Опричное братство, Клуб самоубийц.

СЕКТОВЕДЕНИЕ и СЕКТАНТСТВО

Сектоведение как движение NEW AGE.

СЕКТОВЕДЕНИЕ, которое представляет в православии предмет изучения, стало для самого православия новой формой религии, исповедующей не Бога, а нетерпимость к инакомыслящим, которой славилась всегда земля русская. Как на счет христианской заповеди «Возлюби врагов своих!» Разве для духовно развитой личности есть враги? Каждое существо есть душа – и Бог к каждому проявляет благосклонность. Представляя Бога, преследующего одних в пользу других – дискредитация всеблаготворности Самого Бога! Только атеисты могут говорить о Боге с позиции избранности одних в пользу других. Стоит ли говорить об истинности религии, которая утратила свою связь с Богом; религия представляет закон Бога, но если ее принципам никто не следует, то она становится бесполезной. Цель религии – это развитие любви к Богу – но если она используется властью имущими ради экономических и политических целей, то какой смысл в ней?

СЕКТОВЕДЕНИЕ и NEW-AGE

Подводя итог сказанному в этой главе:

Новая эра открыла новые возможности для предприимчивого человека, воспользовавшись которыми в России толпы неверующих повалили в религию; в результате этого возникло два направления: традиционализм и движение NEW-AGE. Хотя одно и другое направление, казалось бы, исключает друг друга, однако в рамках самого движения NEW-AGE они легко уживаются; те, кто выступает с критикой движения NEW-AGE и те, кто представляют движение, в равной мере находят свое выражение, как не назови: традиционализм, фундаментализм или модернизм в религии; противоборствуя друг с другом, они пытаются объединиться под видом общности вероисповедания или догмата, однако сектантское мышление их последователей не позволяет им осуществить лелеемый ими план. За высокопарными фразами кроется низменный интерес – захват чужих территорий и последователей. С этой позиции христианский мир (с точки зрения христианства, самого учения Христа), представляет собой большую секту, утратившую всякую связь с Богом.

Любое духовное движение поддерживается ачарьями, через которых оно осуществляет и поддерживает связь с Богом; когда духовное движение становится религией, замкнувшись в узком кругу фанатиков,

эта связь с Богом прерывается, и оно становится сектой. Штатные проповедники, подобно путанам, вскармливают своих последователей отравленным молоком. По большому счету, «Сектантство» – это отчуждение от Бога. СЕКТОВЕДЕНИЕ, которое православие выдвигает как одну из дисциплин теологии, представляет собой апологетику, которая защищает не принципы религии, а собственность тех, кто ее представляет. Сектоведение возникло в недрах самой христианской традиции и обнаруживает в своих последователях типичные черты сектантского мышления. Выступая против сект, православие само является одной из множества тоталитарных сект.

***ВТОРОЕ КРЕЩЕНИЕ РУСИ
при Вл. ПУТИНЕ и ТРАДИЦИОНАЛИЗМ,
который ОТЛИЧАЕТ ПРАВОСЛАВИЕ***

*Варвары, дикое скопище пьяниц...
впрочем, Ванюшей заняться пора...
(Н. Некрасов)*

Октябрьская революция 17 года сильно подорвала основы христианства в России; но спустя семьдесят лет с перестроечным движением и ревизионизмом на гребне демократизации оно вновь обрело влияние и поддержку власть имущих. Выйдя на политическую арену, оно быстро вернуло свои прежние позиции.

В «Истории государства Российского» Карамзин пишет:

«Всякий человек хвалит Веру свою: ежели хочешь избрать лучшую, то пошли умных людей в разные земли испытать, который народ достойнее поклоняется Божеству" – и Великий Князь отправил *десять* благоразумных мужей для сего испытания.

Хотя «описание Магометова рая и цветущих гурий пленило воображение сластолюбивого Князя; но обрезание казалось ему ненавистным обрядом и запрещение пить вино – уставом безрассудным. *«Вино – сказал он, – есть веселие для Русских».*

«Выслушав Иудеев, он спросил, где их отечество? "В Иерусалиме, – ответствовали проповедники: – но Бог во гневе своем расточил нас по землям чуждым". *И вы, наказываемые Богом, дерзаете учить других?* сказал Владимир: *мы не хотим, подобно вам, лишиться своего отечества.* – Наконец, безымянный Философ, присланный Греками, опровергнув в немногих словах другие Веры, рассказал Владимиру все содержание Библии, Ветхого и Нового Завета: Историю творения, рая,

греха, первых людей, потопа, народа избранного, искупления, Христианства, семи Соборов, и в заключение показал ему картину Страшного Суда с изображением праведных, идущих в рай, и грешных, осужденных на вечную муку. Пораженный сим зрелищем, Владимир вздохнул и сказал: "Благо добродетельным и горе злым!" *Крестися*, – отвечивал Философ, – *и будешь в раю с первым*».

«КРЕСТИСЯ И БУДЕШЬ В РАЮ С ПЕРВЫМ!»

Распространение православия на Руси началось с середины IX века. В 988 году в Киевской Руси оно было объявлено государственной религией. Введение православия на Руси в известной мере способствовало развитию национального самосознания, культурных отношений и сближению с Западом. В то время, как вся Европа 1000 лет уже была христианизирована, Русь оставалась языческой. Захват территорий и установление христианства было более делом политическим, нежели культурно просветительным, однако в результате всякой миссионерской деятельности выигрывало и то и другое. Крещение Руси во времена правления Владимира – бесспорно шаг вперед; но второе ее крещение во времена Пугачева – это шаг назад, и вот почему.

С приходом Чайтаньи Махапрабху ознаменуется установление новой дхармы, религии для современных людей. *Кришна – отец всех религий дает те же самые принципы на более низком или более высоком уровне в соответствии с сознанием людей, для которых она предназначена. Так, например, дважды два четыре – это истина и для ученика первого класса и для профессора математики; аналогичным образом учение Христа совершенно, но, судя по тем заповедям, которые он дал, уровень сознания людей живущих в состоянии первобытно общинного строя, резко отличается от современного цивилизованного общества с развитой системой государственного управления, с его наукой техникой и общественным сознанием. Это уже не те варварские племена, народ, по словам Брюсова, «что яростью дышит всегда, все губит в бессмысленной злобе». Общество выросло из «детских штанишек»; Если Христос говорил своим последователям: «Много что есть сказать, да мало вместите» – то теперь время настало, рассказать и сверх того, что дано в Новом завете. Если просто сказать что Бог сотворил землю и небо...то человек спросит: "Как он это сотворил?" Если Бог «Создал человека из праха земного и вдунул ему в лицо дыхание жизни, и стал человек душою живою, время спросить: ЧТО есть душа? Если из земли Бог сделал труп, тело бездыханное, а потом вдохнул в него дыхание жизни, (сила Бога) и стал тогда он душою живою, то интересно, как он*

вдунул? И, наконец, если мы говорим, что Боге – отец, а я – Его сын, то я хочу видеть своего отца. Нет смысла верить в нечто бездоказательно. *Пришло время спросить: Ом атхатхо брахма-джигьяса, кто есть Бог?* Православие не в состоянии ответить ни на один вопрос.

Демократы сделали ставку не на того конька, в результате чего им предстоит еще не одна перестройка. Хотя современное христианство формально считается отделенным от государства, но, находясь на службе государственных структур, на самом деле оно формирует общественное сознание. Становясь причиной конфликтов между представителями различных религий, подстрекая верующих и разжигания в них национальную и религиозную рознь, оно – камень преткновения на пути духовного прогресса, к достижению мира и процветания в обществе.

Экстремизм, с которым мы сталкиваемся в настоящем, не допустим с точки зрения даже обычной морали и этики. Участились факты, когда христиане нападают на последователей сознания Кришны, применяя физическую силу. Подобные хулиганские выходки вызывают возмущение среди разумных людей; говоря о смирении и веротерпимости, христиане на деле проявляют нетерпимость и отсутствие смирения. В свое время КГБ очень сильно преследовало последователей Харе Кришна. Это и понятно – демоны никогда не смогут смириться с существованием Бога и служением Ему. Теперь те же самые люди, поменяв личину, называют себя христианами; под маской религиозности, теперь они вершат свои гнусные дела; объявив всех сектантами, под видом борьбы с антихристом, они терроризируют истинно праведных людей, называя их сатаной. Из-за попустительства государственной администрации подобные действия со стороны официальной христианской церкви становятся нормой поведения.

НЕ время ли для новой перестройки? Одно из двух: **или поменять конституцию или убрать христианство, указав ему свое место.** С позиции конституции РСФСР (статья № 13. 29) и юридического права подобные действия наказуемы. Ни какая религия не может быть государственной (статья 14); свобода совести и вероисповедания защищены конституцией РСФСР. Конституция (статья 28) гарантирует гражданам свободу совести, свободу вероисповедания, включая право исповедовать индивидуально или совместно с другими любую религию или не исповедовать никакой, свободно выбирать, иметь и распространять религиозные и иные убеждения и действовать в соответствии с ними. Но в действительности при настоящем положении

дел свобода совести и вероисповедания остаются не защищенными. Так, например, если кто-то называет вновь возникшую группу людей сектой, а гражданина РСФСР – сектантом, то это, должно было бы расцениваться, как оскорбление личного достоинства и религиозного чувства верующего, что является прямым нарушением существующего законодательства.

Выдержки из книги «Харе Кришна вчера и сегодня»

Академик Вл.Т.Лисовский:

Меня смущает и поражает, что те, кто боролся вчера с учением Кришны, сегодня стали религиозными людьми. Когда я пришел в ЦК партии к своему другу, который был заместителем заведующего идеологическим отделом ЦК КПСС, он, к сожалению, умер год назад в 60 с небольшим лет, у него были директора атеистических институтов, которые всю жизнь боролись с религией, любой религией, особенно с так называемыми «тоталитарными сектами». Они могли объявить любое учение, которого они просто не понимали, тоталитарной сектой. Я им все время доказывал, что они не правы. Я ведь верил в ваше учение, и за это меня осуждали не только коллеги... Председатель московского комитета по борьбе с тоталитарными сектами, у которой сын ушел в какую-то секту, написала донос на меня нашему ректору, Людмиле Алексеевне Вербицкой. В доносе говорилось о том, что Лисовский поддерживает кришнаитов. Знала ли она, кто такие кришнаиты? К счастью, ректор очень умный человек. Она сказала, что Лисовский сам разберется, кому помогать и кого поддерживать. Он не поступится своей совестью. И вот, когда они боролись, я спросил одного моего коллегу (я не хочу называть его фамилию. Моя мама любила говорить: «Человек лежит на правде – уже умер...»): «Зачем они борются с ними? Люди хотят петь мантры, хотят жить по своей вере, согласно своему учению. Что в этом плохого?» Я, наверное, говорил Вам, что *нашелся один твердолобый священник, так он вообще утверждал, что кришнаитов надо приковывать наручниками к батарее и лить им в горло водку, пока они не откажутся от своей тоталитарной секты.* Страшная глупость! Тех, кто злее боролись, сейчас я на церковных праздниках. В народе их называют «подсвечниками». Ельцин пришел на Пасху, вышел из храма и стал всех прихожан поздравлять с Рождеством. Ему, понимаете, все равно, что Пасха, что Рождество... Так вот, стоят со свечками эти борцы с религиями: члены Политбюро, Шеварднадзе, который

крестился и крестил бывшего министра обороны Грачева... – поползли кто в Мекку, кто к святым мощам. У этих людей никогда не было ни убеждений, ни принципов... Вчера они кричали: «Да здравствует коммунизм, светлое будущее человечества! Больше социализма!» А сегодня конъюнктура изменилась – и они вдруг стали «подсвечниками». Конъюнктура изменится – кем они станут завтра?

Приведу пример из жизни; я проповедую сознание Кришны с 1980 года. В застойный период несколько раз меня арестовывали, угрожая расправой; но едва им удавалось меня арестовать, войдя со мной в непосредственный контакт, они немедленно становились моими последователями; поэтому, боясь потерять классовое чутье и лишиться работы, как только возможно, они избегали со мной встречи. В эти суровые времена Кришна давал преданным удивительные способности обращать людей в сознание Кришны. Можно было только поражаться этому; сознание Кришны распространялось, как лесной пожар по всему Советскому Союзу, но демоны оставались демонами. Когда началась перестройка, они стройными рядами пошли в христианство. Вооружившись христианской идеологией, они продолжили борьбу с кришнаитами, потому что сознание Кришны в корне подрывает саму основу демонической культуры и материалистический образ жизни. Манипулируя сознанием людей, они пытаются удержать свои позиции. Называя истинно преданных Бога сектантами, христиане сбивают простых людей с толку. Используя религию в своих интересах, они борются за господство над умами невинных людей, стремящихся к духовному совершенству, познанию себя и Бога. Провозгласив христианство (православие) своей традиционной религией, они подогревают националистические настроения в народе. Но если судить по факту, то традиционной, исконно русской религией было язычество, которое своими корнями уходит в ведическую культуру, некогда существовавшую на планете земля.

Приведу выдержки из беседы с профессором С.Н. Некрасовым.

Н. ведическая традиция является изначальной («веда» – в русском языке, «ведать», т.е. знать). До того, как русские стали православными, они жили по принципам ведической культуры. Само выражение «православные христиане» столь же абсурдно, как, например, если сказать «буддистский ислам», потому что христианство существует отдельно от православия. Православие – это просто правильно славить или жить по правде. Оно связано с арийской или ведической культурой – не больше, не меньше.

М.М.д. Недавно в С.Петербурге я беседовал с одним религиоведом, научным сотрудником государственного музея религии. Он говорит: «Я – христианин!» А я его спрашиваю: «Как давно вы стали христианином?» В ответ он стал рассказывать мне свою историю. Не дожидаясь конца, я его остановил: «Уважаемый, я не это имел в виду. Я хотел сказать, что как всякая религия, христианство (православие) имеет начало, так, вероятно, будет и конец. Но сознание Кришны вечно. Душа вечно и чистое сознание, которое является признаком души тоже вечно. Он вынужден был согласиться. Сознание Кришны – это не какая-то религия, которая имела бы начало в анналах истории человечества. Сознание Кришны – это просто чистое сознание души, сознающей Бога. Оно вечно и обретение его является целью любой религии. В природе существует множество вещей кем-то созданных, человеком, например, или даже Самим Богом (как этот мир). Этому есть начало – будет и конец. Поэтому для истинно разумного человека все, что кем-то создано, не представляет большого интереса. Все, что временно – относительно и иллюзорно. Реально только то, что существует вечно, например, душа, Кришна (Бог) и наши с Ним отношения. Разумный человек интересуется: «Кто есть я? Кто есть Бог? и как я (душа) с Ним связан». Слово «религия», как и слово «йога» означает «связь» с Абсолютом или Богом.

Н. К сожалению, у нас наука превращается в дурную бесконечность. Она говорит, что существовал некий зародыш, точка, из которой произошел глобальный взрыв... и вот возникла некая пульсирующая, абсурдная вселенная. Непонятно, что за этим стоит?

М.М.д. Бог создал эту вселенную. Даже если произошел некий взрыв, как считают ученые, то он мог бы произойти только по воле Бога. В процессе творения участвовала некая живая сила. Материя мертва и из ничего нечто не могло бы возникнуть, если бы не вмешался Бог, обладающий высшим сознанием. На самом деле процесс материального творения уже описан в «Шримад Бхагаватам» и в другой ведической литературе, самим Богом. Теперь только остается спросить: «Какова цель творения и каков смысл человеческой жизни. Конечно, для современных ученых, которые погрязли в невежестве, большие возможности для ментальных спекуляций. Но, игнорируя их домыслы, необходимо обратиться к духовным учителям и наставникам ведического знания. Критерий истины существует. Он дан Самим Богом в форме изначальной ВЕДЫ.

Н. Да, разумеется, критерием истинного знания служат тексты ведических писаний. Надо обращаться к текстам, сакральным текстам. Наука часто не способна действовать, даже следуя эмпирическому методу познания... нет фактов, на которые бы можно было опереться в научных открытиях.

Мой отец был ярким атеистом, коммунистом по убеждению; сразу, когда он ушел в мир иной, началась перестройка. Едва его поколение закончило существование, на его место пришли души с другими идеалами и мышлением. Точно так же, когда те, кто считают себя христианами, уйдут или будут конвертированы, то на их место придут другие, кто примет учение и миссию Чайтаньи. Но даже те, кто сегодня считают себя христианами, воплотятся в семьях преданных и станут служить Кришне. История повторяется. Некогда, во времена Шри Чайтаньи Махапрабху, который начал движение санкиртаны, Кази, мусульманский наместник западной Бенгалии, пытался препятствовать распространению святого имени, но, встретившись с Господом, изменил свое умонастроение, в результате чего стал Его последователем. Он издал указ, по которому никто не имеет права запрещать воспевание святого имени, где бы оно, не проходило. Есть и другие случаи. Так и современные христиане, когда им посчастливится встретить истинно преданного Кришны, немного поупрямившись, начнут повторять и проповедовать святое имя Кришны. Движение Чайтаньи Махапрабху, известное как сознание Кришны, столь могущественно, что способно изменить лицо всего мира, сделав оппонентов и противников своими адептами. Шри Чайтанье, Золотой аватаре Кришны, будут поклоняться, воспевая святые имена: Харе Кришна Харе Кришна Кришна Кришна Харе Харе Харе Рама Харе Рама Рама Рама Харе Харе .

На современном этапе развития христианство подобно носорогу, в которого выстрелил охотник; его душа уже ушла, а тело еще бежит. Но сразу, как только этот «носорог» упадет, придет конец христианской эры и на земле воцарится Царство Бога. Оно в сердце каждого существа, любящего Кришну. Чайтанья Махапрабху сказал: *чето дарпана марджанам...* Движение санкиртаны способно очистить сердце любого, кто слушает и повторяет святое имя. Более того, это пение дает возможность каждому вкушать нектар, который жаждет его душа. Несмотря на то, что сегодня это пение так ненавистно современным христианам, тем не менее, по предсказанию и воле Господа, оно распространится по всему миру, и в каждом городе и деревне будут петь святые имена Кришны.

ЭКУМЕНИЗМ

Попытки смягчить распри и сблизить христианские вероисповедания занимают важное место в жизни современного христианства. Идя на встречу требованиям времени, 7 декабря 1965 года в Риме и Стамбуле были подписаны первые тексты совместных заявлений католической и константинопольской, православной церквей о взаимном отказе от предания друг друга анафеме, существующей до сих пор между главами той и другой. В 1975 году Всемирный совет церквей объединял около 270 протестантских и православных церквей.

ИСТОРИЯ такова, экуменизм (движение за всемирное христианское единение), в более узком и общепринятом значении этого слова, возник в начале XX века с целью:

- 1) усиления влияния христианства;
- 2) сопротивления секуляризации;
- 3) выработки общехристианской социальной программы, пригодной для верующих, живущих в странах с различными социальными системами. Упразднения межконфессиональных различий благодаря приведению догматов всех церквей к единому компромиссному варианту – общему для всех христианскому учению.

На данный момент экуменизм понимается как либеральное религиозно-философское течение с тенденцией к объединению различных конфессиональных направлений в рамках одной общности.

Одними из первых экуменических собраний были конференция 1920 года в Женеве (Швейцария), Лозанская конференция 1927 года (Швейцария), а формирование экуменического движения в современном виде было довершено конференцией 1945 года в Стокгольме (Швеция). Но попытка объединить все христианские секты и провозгласить христианство единственной, вселенской религией провалилась. Постоянное внутреннее противоборство подрывало его авторитет в массах и исторически низложило себя. Войны за «царство небесное», крестовые походы и инквизиция средневековья окончательно истощили духовную силу святых отцов церкви. Пытаясь порвать свою связь с позорным прошлым, современные христиане вынашивают новую идею – объединение на основе веры. Но материалистическая концепция жизни, даже если она приобретет массовый характер, не может способствовать возрождению духовности. Экуменизм есть порождение низменного желания его идеологов господствовать над материальной природой.

Возродить единство и былое могущество учения Христа может только человек, полностью сознающий Кришну. Говоря о России, следует заметить, что она была и остается сектантской державой; ее темное прошлое и сектантское мышление общей массы людей не позволит ей переступить порог собственных предрассудков, чтобы объединиться даже внутри себя. Секта есть секта – большая или малая, секта остается сектой. Поэтому не может быть и речи о реставрации христианства ни в лоно православия, ни за его пределами. Когда лягушка пожелала стать большой, она начала тужиться и раздувать щеки. Она дулась, дулась и, в конце концов, лопнула.

ПРАВОСЛАВИЕ И ЭКУМЕНИЗМ

В январе 1920 года блюститель патриаршего престола Константинополя, митрополит Дорофей, выпускает энциклику под названием «К Христовым Церквам всего мира». В ней он заявляет, что считает возможным взаимное сближение и общение различных, так называемых «христианских церквей», несмотря на догматические различия между ними. Эти церкви названы «сонаследниками, составляющими одно тело». Митрополит Досифей предлагает основать «Общество Церквей» и, в качестве первого шага для сближения, принять «единый календарь для одновременного празднования главных христианских праздников».

Через полгода после издания данной энциклики, Константинопольский патриархат принимает участие в экуменической конференции в Женеве (август 1920), которая занималась разработкой принципов экуменического движения.

Следующим этапом в экуменической деятельности Константинопольского патриархата стал «Всеправославный конгресс» 1923 года в Константинополе. В нем приняли участие представители только пяти поместных православных Церквей: Константинопольской, Кипрской, Сербской, Элладской и Румынской. Конгресс устанавливает изменение церковного календаря, допускает второбрачие для духовных лиц и другие постановления. Новый стиль вводится в Константинопольской патриархии и в Элладской Церкви в марте 1924, 1 октября 1924 года — в Румынской Церкви. В течение последующих лет на новый стиль перешли Александрийская и Антиохийская церкви.

На московском Всеправославном совещании (1948 г), Константинопольская, Антиохийская, Александрийская, Грузинская, Сербская, Румынская, Болгарская, Греческая, Албанская, Польская и Русская Пра-

вославные Поместные Церкви высказались против экуменизма. В резолюции «Экуменическое движение и Православная Церковь» это представительное совещание категорически отвергло возможность участия в экуменическом движении (см. ЖМП, специальный номер, 1948 г.). Но ровно десять лет спустя, митрополит Крутицкий и Коломенский Николай (председатель ОВЦС), выступая в Московской духовной академии (см. ЖМП № 6/1958, с.67-73) фактически отменил решения московского Всеправославного Совещания и декларировал изменение позиции РПЦ по отношению к участию в экуменическом движении.

Основным предлогом для отступления от решений Совещания послужило (как и ныне) мнение о необходимости проповеди Православия среди инославных. Более того, митрополит Николай утверждал, что «благодаря участию одних Православных Церквей» произошла «эволюция экуменического движения»... «соприкасаясь с нашей церковной жизнью, многие деятели экуменического движения совершенно изменили свое представление о православии». А поэтому, продолжает митрополит Николай, надо «усилить наше внимание к его развитию». В 1960 году на должность председателя ОВЦС был назначен митрополит Никодим (Ротов), до сих пор памятный своей экуменической деятельностью. С этого момента РПЦ становится непосредственным и активным участником экуменического движения.

11 апреля 1961 года Патриарх Алексей I выступает с заявлением о вступлении РПЦ во Всемирный Совет Церквей, в котором подтверждает согласие РПЦ с Конституцией ВСЦ и соответствие РПЦ требованиям ВСЦ к вновь вступающим членам. «РПЦ не только всегда молилась и молится о благосостоянии Святых Божиих Церквей и соединении всех, но и полна решимости нести свой вклад в великое дело христианского единства по линии бывших движений «Веры и Устройства», «Жизни и Деятельности» и «Международной Дружбы посредством Церквей» («Церковная жизнь», № 5-7/1961, с. 95-96). Архиерейский Собор (июль 1961 г.) в своем определении по докладу митрополита Никодима одобрил вступление РПЦ во Всемирный Совет Церквей и, таким образом, закрепил пересмотр решений московского Всеправославного Совещания 1948 года. Эпоха в жизни РПЦ с 1960 по 1978 годы, когда ОВЦС находился под руководством митрополита Никодима известна среди противников экуменизма под названием «никодимовщины». Она характеризуется усилением контактов РПЦ с Ватиканом. Этот период закончился смертью Никодима (Ротова) у ног папы Римского в 1978 году. Однако в РПЦ осталось много последователей митрополита Никодима. Они продолжили его экуменическое дело.

В заявлении Священного Синода от 20 марта 1980 года говорится следующее: «Труды в экуменической сфере, их развитие и углубление также должны оставаться в центре внимания нашей Церкви. И, в частности, богословские диалоги с неправославными Церквями имеют целью стремление к достижению единства. Мы полагаем необходимым продолжать углублять эти диалоги. Мы считаем необходимым дальнейшее углубление участия Православной Церкви в текущей деятельности ВСЦ, а также Конференции Европейских Церквей» (ЖМП, 1980, № 5, с. 3-6).

ЭКУМЕНИЗМ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ

В экуменическом движении уже давно существовали, наряду с ВСЦ, такие заметные региональные структуры, как, например, Конгресс Европейских Церквей (КЕЦ), одним из руководителей которого был, в свое время, Святейший Патриарх Алексий II. Но в новейшую эпоху конца 90-х гг. XX века роль таких региональных религиозных надцерковных организаций намного возросла. Последний по времени пример — создание единого «Сообщества Церквей Индии» в мае 2004 года.

Примерно в это же время создан «Межрелигиозный Совет СНГ», в Президиум которого вошли Патриарх Алексий II, Председатель Управления мусульман Кавказа Паша-заде (Азербайджан), Католикос Грузии Илия II, армянский Патриарх Гарегин II, Митрополит Владимир (Украина), Митрополит Филарет (Белоруссия), Митрополит Кирилл (Гундяев), главный раввин России Берл Лазар, глава Буддистской Традиционной Сангхи России Дамба Аюшеев и другие религиозные руководители из стран СНГ. Всего 9 христиан, 8 мусульман, 4 иудея и 1 буддист. Данный совет ставит перед собой три основных задачи:

1. утверждать в обществе «традиционные духовные ценности»;
2. содействовать интеграции стран СНГ;
3. координировать отношения религиозных организаций с государством.

КРИТИКА И ОТРИЦАНИЕ ЭКУМЕНИЗМА

Святой Серафим (Соболев) на московском Всеправославном Совещании (1948 г.) сказал: «...памятуя сущность и цели экуменизма, всецело отвергнем экуменическое движение, ибо здесь отступление от православной веры, предательство и измена Христу. Экуменизм еще не будет торжествовать своей победы, пока он не заключит все Православные Церкви в свое экуменическое вселенское кольцо. Не дадим ему этой победы!»

СТАРООБРЯДЦЫ ОТРИЦАЮТ ЭКУМЕНИЗМ

Известный богослов и профессор С.Троицкий назвал его «самым печальным событием в жизни Православной Церкви в XX веке», а епископ Фотий Триадидский — «роковым шагом по пути к отступлению». Он указывает на то, что, хотя решения, так называемого Константинопольского Всеправославного конгресса, были первоначально отвергнуты всеми поместными православными Церквями, но, в конце концов, именно благодаря этим решениям удалось разрушить литургическое и календарное единство православной Церкви. Григорианский календарь стал вводиться во многих поместных православных Церквях, что привело как к расколу между ними, так и внутри их. В 1949-8 году на соборе Православных церквей в Москве десять поместных Православных Церквей принципиально отказались участвовать в учрежденной 1-ой Генеральной ассамблее Всемирного Совета Церквей в Амстердаме. Бурное развитие экуменической деятельности началось в 1960 годах, когда все поместные православные церкви, негласно отменившие постановление принятое в Москве в 1948 году, стали «органически членами «ВСЦ» и начали развивать «экуменическое богословие», недопустимые совместные молитвы, служения, диалоги и другие контакты с инославными вплоть до неоднократных случаев открытого причащения из «общей чаши».

Святой преподобный Иоанн Дамаскин писал: «Братья, станем на камень веры и церковного предания, не передвигая вежи, поставленные нашими Святыми отцами» не давая места желаниям нововведений и нарушения здания святой Соборной и Апостольской Церкви Божьей; ибо, если дать волю всякому желающему, скоро все тело Церкви будет разрушено». ПОПЫТКА СОБРАТЬ ВОЕДИНО разрозненные движения и объединить христиан под флагом православия или католицизма приводит еще к большей неразберихе. Сговор между ними окончательно разрушает веру в Единого Бога, делая человека врагом религии и Самого Бога.

Глава 7.

МНЕНИЯ ИСТОРИКОВ РАСХОДЯТСЯ.

Оставим христиан решать свои христианские дела и обратимся еще раз к истории государства Российского. Одни ученые, исследовавшие историю возникновения государственности на Руси, утверждают, что христианство есть исконно русская религия; другие считают, что исконно русской религией является язычество.

А КАК НА САМОМ ДЕЛЕ?

Здесь на память пришли строки В. Брюсова:

*Не надо обманчивых грез,
Не надо красивых утопий:
Но Рок поднимает вопрос,
Мы кто в этой старой Европе?*

*Случайные гости? Орда,
Пришедшая с Камы и с Оби,
Что яростью дышит всегда,
Все губит в бессмысленной злобе?*

*Иль мы – тот великий народ,
Чье имя не будет забыто,
Чья речь и поныне поет
Созвучно с напевом санскрита.*

Существует довольно распространенное мнение, что на территории России некогда существовала арийская культура; ее останки покоятся в курганах и захоронениях, в городах, раскопках Аркаима и других. Любопытно отметить, что в географических названиях мест, рек и поселений до сих пор остались названия древнего санскритского происхождения; и тот факт, что русский язык принадлежит к индоевропейской группе языков, как и многие европейские языки, более всего подтверждает нашу догадку.

Существует мнение, что история российского государства, написанная Карамзиным тенденциозна. Она отражает пристрастный интерес правящих монархов дома Романовых. Каково же истинное положение вещей? Мы должны согласиться с тем, что история переписывалась властью имущими не один раз. В данном случае предвзятость в суждении была основана на возвеличивании династии Романовых и

ее потомков. На самом деле христианство в течение нескольких столетий насаждалось силой русскому народу, который был, судя по летописям и данным археологических раскопок значительно культурней и образованнее варварских племен, пришедших с Камы и Оби. История Карамзина – это социальный заказ правительства, представить Русь языческую культуру убогой, а Русь христианскую процветающей. Но, говоря о духовности, которая не может быть выражена в некоем материальном эквиваленте, этот вопрос стоит рассматривать с другой точки зрения. Русская интеллигенция никогда не была согласна с этим, теперь «общепринятым» положением. Именно об этом и говорил Толстой, попавший в опалу не только православной церкви, но и правительству, о чем свидетельствуют документы, хранящиеся в Яснополянском Музее.

Никому не секрет, что государство не раз использовало религию в своих целях. «Попы тоже хотят кушать!» – сказал Гитлер. Не добавить и не убавить к этому ничего нельзя. Политика – это последнее прибежище негодяев. Чтобы усмирить бунтарский дух народа, «непослушного и жестоковыйного» она не раз обращалась за помощью к религии.

И в наше время тоже существуют слова «грех» и «долг». Но какой смысл мы вкладываем в них? Даже великий демон Хираньякашипу пользовался такими словами. Так, например, он называл своего сына Прахладу грешником, за то, что тот не признавал в своем отце БОГА. Хираньякашипу завидовал Господу Вишну и запрещал поклонение Ему, называя преданных Вишну грешниками, так же как сейчас православные называют тех, кто повторяет имя Кришны антихристами. Хотя все ведические писания сходятся на том, что Кришна – Верховная личность Бога, но наши противники не признают этот факт и называют тех, кто Ему поклоняется грешниками и не только, но даже самым исчадием ада – сатаной.

Существует также и слово «долг», но что говорят наши оппоненты, какой смысл они вкладывают? «Долг человека – говорят они, – служить обществу, семье, нации, партии, правительству. При этом забывают сказать, что, прежде всего, долг – это служить Богу, которому все принадлежит, и в царстве которого мы живем. За пределами царства Бога нет ничего, все находится в этом царстве, даже этот материальный мир, подобный тюрьме. Поэтому только Бог может быть единственным объектом поклонения и служения. Служа Богу, фактически, мы служим всем живым существам, поскольку каждое существо есть Его неотъемлемая частичка.

Некогда на земле существовала цивилизация Ариев, лучших из дважды рожденных. Когда под влиянием Кали-юги она распалась, то возникли отдельные государства. В "Шримад Бхагаватам" (Ш.Б. 2.4.18) говорится о людях того времени и способе духовного очищения:

*кирата-хунандхра-пулинда-пулкаша
абхира-шумбха йаванах кхасадайах
йе нйе ча папа йад-анаишрайаишрайах
шудхйанти тасмаи прабхавишнаве намах*

«Кираты, хуны, адхиры, пулинды, пулкаши, абхиры, шумбхи, йаваны, представители племен кхасов и даже те, кто погряз во всех грехах, благодаря безграничному могуществу Господа могут очиститься, приняв покровительство Его преданных. Я склоняюсь перед Ним в глубоком почтении».

КОММЕНТАРИЙ:

Кирата. Провинция древней Бхарата-варши, упоминается в Бхишма-парве «Махабхараты». Обычно киратами называют племена коренных жителей Индии; в наши дни землям древней провинции Карата соответствует территория Сантал Паргана в Бихаре и Чхота Нагпур.

Хуна. Территория нынешней Восточной Германии и части России называется провинцией хунов. Иногда хунами называют одно из горных племен.

Андхара. Провинция на юге Индии, которая упоминается в Бхишма-парве («Махабхарата»). Она до наших дней сохранила свое прежнее название.

Пулинда. Упоминается в Ади-парве (174.38), там идет речь о ее жителях; эта страна была завоевана Бхимасеной и Сахадевой. Пулиндами называли греков, и в Ванна-парве, говорится о том, что населяющий эти земли народ, который не принадлежал к ведической культуре, будет править всем миром. Некогда Пулинда входила в состав империи Бхараты; В то время ее населяли люди из варны царей-кшатриев. Но в последствии, когда они отказались от брахманической культуры, их стали называть *млеччхами* (подобно тому, как тех, кто не исповедует ислам, называют кафирами, а тех, кто не следует христианской культуре – язычниками).

Абхира. Это название встречается в Сабха-парве и Бхишма-парве, где сказано, что эта провинция находится в районе реки Сарасвати

в Синде. В прежние времена провинция Синд также занимала территории на противоположном берегу Аравийского моря, а народ, живший там, называли абхирами. Этот народ находился в вассальной зависимости от Махараджи Юджишхиры; по словам Маркандеи, *млеччхи*, населяющие эти земли, в свое время будут править Бхаратой. Позже это пророчество сбылось, так же как и предсказание, касающееся пулиндов. Индия была завоевана Александром Македонским из племени пулиндов, а затем Мухаммедом Гхори (Гури). Из племени абхиров. Абхиры тоже некогда принадлежали к сословию кшатриев и следовали принципам брахманической, арийской культуры. Однако позже отказались от них. Кшатриев. В страхе бежавших от Парашурамы и укrywшихся в горах Кавказа впоследствии стали называть абхирами, а земли, которые они населяли – Абхирадешей.

Шумбхи, или *Канки*. Жители Канки, древней провинции Бхараты, также упоминаются в «Махабхарате».

Йаваны. Йаваной звали одного из сыновей Махараджи Йайанти, которому достались в наследство земли на территории нынешней Турции. Таким образом, турки являются йаванами – потомками Махараджи Йаваны. Следовательно, йаваны были кшатриями, но впоследствии отказались от брахманической культуры и стали млеччхами-йаванами. О них говорится в Ади-парве (85.34). Йаваной звали также другого царевича – Турвасу. Его страну завоевал Сахадев, один из братьев Пандавов. Под нажимом Карны Йавана в битве на Курукшетре принял сторону Дурйодханы. Некогда было предсказано, что эти йаваны, также завоюют Индию, и это предсказание впоследствии сбылось.

Кхаса. Жители Кхасаденши упоминаются в Дрона-парве. Обычно кхасами называют людей, у которых плохо растут усы; к ним относятся моголы. Китайцы и другие, отличающиеся этим народы.

Любой даже самый грешный человек сможет очиститься, приняв прибежище и покровительство у преданных Господа. Служение могущественных преданных – Иисуса Христа, Магомета, которые действовали от имени Бога, принесло вне сомнения великое благо всему человечеству.

Когда наступает конец одной культуры, он ознаменует собой начало другой. Колесо истории вращается. С наступлением Кали-юги арийская цивилизация закончила свое существование, распавшись на множество других. В «Шримад Бхагаватам» сказано: *«После того, как*

Парашурама, воплощение Господа Кришны, 21 раз сокрушил головы демонических царей (кшатриев), управляющих планетой Земля, все, кто уцелел, разбрелось по белому свету». Вскоре их потомки основали свои общины, положив, тем самым, начало древнейшим цивилизациям мира: древней Греции и Рима, Египта и государству викингов, останки которых обнаружены в археологических раскопках, в памятниках архитектуры, искусства и литературы античного мира.

ИСТОРИЯ АДАМА И ЕВЫ

«Бхавишья Пурана» – это одна из восемнадцати Пуран; она содержит пророчества, которые одно за другим сбывается, и современные люди, в отдельных случаях становятся живыми свидетелями и очевидцами чудес.

В связи с этим интересно отметить, что библейская история об Адаме и Еве была известна задолго до написания самой Библии; она была описана в «Бхавишья Пуране. «Адам» (на санскрите «Адхам»), означает «владеющий собой»; Адам был йогом и жил 900 лет, в то время как все остальные значительно меньше. О рождении Евы говорится, что на самом деле она появилась на свет из жертвенного огня во время жертвоприношения (ее имя на санскрите Хавьявати, что означает «рожденная из жертвенного огня»). Говорится, что ведические ритуалы требуют от брахманов высокой квалификации; если при произнесении ведических мантр или исполнении самого ритуала допускаются ошибки, то результат такого жертвоприношения может быть прямо противоположным желаемому. «Запретный плод» на «дереве познания добра и зла» – это воплощение греховных реакций брахманов, непригодных для проведения ведических ритуалов. Этот плод вырос в райском саду Эдема, представляя собой миссию современного века Кали, распространяющего безбожие под видом религии. Воплощение Кали приняло образ змея-искусителя, чтобы вдохновить Еву (Хавьявати) сорвать «запретный плод» и предложить его Адаму, после чего произошло грехопадение, и прародители человечества очутились на платформе материалистического сознания; они увидели собственную наготу и застыдились.

В Библии сказано, что Адам и Ева первоначально не замечали наготы своей; «Бхавишья Пурана» объясняет это тем, что Адам и Ева обладали духовным видением; они видели свое истинное «я» (душу), не придавая большого значения телесным различиям и обозначениям; надо думать, что они были совершенными йогами и не заботились о

прикрытии наготы своего тела, из-за чего были изгнаны из общества обычных людей. Согласно сценарию, написанному Творцом, ради увеличения населения греховных людей, Адам и Ева были вынуждены принять телесную концепцию жизни; поэтому сама идея грехопадения в «Бхавишья Пуране» представлена, как промысел Господа; когда люди становятся материалистичными, они начинают плодиться, как свиньи. Этот период истории человечества и освещает ветхозаветная Библия.

ПРЕДСКАЗАНИЕ о ХРИСТЕ

Там же в «Бхавишья Пуране» есть предсказания и о Христе; говорится, что он был зачат непорочным зачатием в лоне святой Девы для того, чтобы дать людям новую религию. Время и место его воплощения было известно и указано на астрологических картах, поэтому не случайно «волхвы с Востока» пришли поклониться ему как мессии. В «Бхагавад-гите» говорится что, когда происходит упадок религии и воцаряется безбожие, Господь приходит Сам или посылает Своих представителей и сыновей. Хотя христианская практика с точки зрения Вед не является безупречной, тем не менее, искренние последователи Иисуса Христа, несомненно, обретут милость Бога, если они будут соблюдать его заповеди.

ЗОЛОТОЙ ВЕК ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

В наиболее сокровенных местах ведических писаний есть упоминание о «Золотой аватаре». Более 5000 лет назад известный ведический астролог Гарга Муни, составляя гороскоп Кришны, предсказал, что этот мальчик воплощался в прежние *юги* в различных обличиях, в теле белого, красного и темного цвета. В период Кали-юги, современный век вражды и лицемерия, Он примет золотистый цвет и воплотится как Шри Чайтанья Махапрабху. В «Махабхарате» (Вишну-сахасра-намастотра) о Чайтанье сказано, что «Господь, прекрасного телосложения, цвета напоминающий расплавленное золота, умащенный сандаловой пастой, в образе санньяси, погруженный в транс будет распространять движение санкиртаны». В «Шримад Бхагаватам» (11. 5. 32) этому также есть подтверждение:

кришна-варнам тривикришнам сангопангастра-паршадам ягьях санкиртана-прайар яджанти хи су-медхасах.

В век Кали разумные люди будут поклоняться инкарнации Господа Кришны, совершением *санкиртана-ягьи* (совместное воспевание святых имен). Хотя Он не темного, а золотого цвета, Он – Сам Кришна.

О том, что Шри Чайтанья – воплощение Верховной личности Бога, Кришны сказано также в «Шветашватара упанишад» (3.12.) *махан прабхур вай пурушах* – Шри Чайтаньи Махапрабху – золотая аватара Шри Кришны, и с Его приходом начнется «ЗОЛОТОЙ ВЕК ЧЕЛОВЕЧЕСТВА». В связи с этим наиболее важным предсказанием является то, что в каждом городе и деревне будет проповедано святое имя Господа Кришны: *притивите аче ята нагаради-грама сарватра праچارя хойбе мора нама*. По всей земле люди будут петь: Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе.

В Кали-югу Бог воплотился в Своих святых именах и, поскольку имя Бога не отлично от Самого Бога, то всякий, кто постоянно воспекает Его имена, вернется к Богу. Как мы видим, будущее современной теологии – у ее истоков. Знание Вед дано Самим Богом, и оно способно привести человечество обратно домой к Богу, в мир вечного бытия, знания и блаженства!

Век Шри Чайтаньи грядет! Все, кто присоединятся к движению санкиртаны, смогут в полной мере обрести любовь к Господу Кришне.

Глава 8.

ЗОЛОТАЯ АВАТАРА ПОЛОЖИЛА НАЧАЛО ЗОЛОТОМУ ВЕКУ.

Шри Чайтанья Махапрабху пришел в этот мир не для того, чтобы спасти избранных или тех, кто принадлежит к какой-то религиозной секте, а чтобы освободить каждого. По Своей беспричинной милости Он раздает любовь к Богу и ученому человеку, сведущему в религиозных писаниях, и неучу, мужчинам и женщинам, людям разной национальности, различного цвета кожи, различных политических и религиозных убеждений, верующим и атеистам. Шрила Рупа Госвами, обращаясь к Чайтанье, назвал Его наиболее милостивым воплощением Кришны, *маха-ваданйайа аватарой*.

*намо маха-ваданйайа кришна-према-прадайа те
кришнайа кришна-чайтанья-намне гаура-твише намах*

«О наиболее милостивое воплощение! Ты – Сам Кришна; в облике Чайтаньи Ты принял золотистый цвет Шримати Радхарани и щедро раздаешь Ее чистую любовь к Кришне. Я в глубоком почтении склоняюсь перед Тобой».

В 1486 году, 18 февраля (по христианскому календарю), в день лунного затмения, когда благочестивые индусы совершали омовение в Ганге, оглашая все вокруг возгласами «харибол», в доме ученого брахмана Джаяганнатха Мишры и Шачидеви родился сын. Знаменитый астролог Ниламбара Чакраварти предсказал новорожденному великую судьбу. «Придет время, – сказал он, – и сыну Шачидеви будет поклоняться весь мир!»

*притхивите ачхе йата нагаради-грама
сарватра прагара хайбе мора нама*

«В каждом городе и деревне, по всей земле, будет проповедано Его святое имя!»

Предвосхищая эти удивительные события, мальчика назвали «Вишвабхара», что означает «тот, кто поддерживает вселенные». Не у кого не возникало сомнения в том, что в семье Джаяганнатха Мишры принял воплощение Сам Шри Кришна, Верховная личность Бога. Кто

же, как не Кришна, поддерживает материальный мир? В «Шримад-Бхагаватам» есть тому подтверждение:

*кришна варнам твишакришнам сангопангастра-паршадам
йаджнаих санкиртана-прайаир йаджанти хи су-медхасах*

«В Кали-югу, в современный век вражды и лицемерия, разумные люди будут поклоняться инкарнации Господа, постоянно воспевающего имени Шри Кришны, совершая *санкиртана-ягью* (совместное воспевание святых имен). Хотя Он не темного, а золотистого цвета, Он – Сам Кришна. Он придет со Своими энергиями в сопровождении друзей и помощников». (Ш.Б. 11.5. 32.)

Детство Шри Чайтаньи довольно подробно описано в «Чайтанья Бхагавате» Вриндавана дасом Тхакуром. Там говорится, что, как все дети, Господь плакал. Когда Он начинал плакать, его можно было успокоить единственным средством – восклицая «*харибол!*» что означает: «Славьте Господа Хари!» Местные девушки, потешаясь, иной раз, специально доводили ребенка до слез, а затем, чтобы успокоить, хлопали в ладоши и кричали: ХАРИБОЛ! Младенец успокаивался, но стоило им замолчать, как тут же возобновлял плач. Сам по себе этот удивительный факт указывал на миссию Господа, начавшего Движение Санкиртаны, совместное воспевание святых имен: *Харе Кришна Харе Кришна Кришна Кришна Харе Харе Харе Рама Харе Рама Рама Рама Харе Харе*.

На восьмом году жизни отец отправил Чайтаньи в школу Гангадаса Пандита, где через два года тот в совершенстве овладел санскритской грамматикой и риторикой. Дальнейшее образование Господь продолжил самостоятельно; изучив ведическую философию по книгам своего отца, Он скоро получил звание ученого *пандита*.

В возрасте 14-15 лет Махапрабху женился на Лакшмиприе, но рано овдовел; жена умерла от укуса змеи; по настоянию матери Он женился снова. К этому времени у Него была Своя школа и множество последователей. В 16 лет, в научном диспуте он победил великого кашмирского *пандита*, Кешаву Кашмири, и стал известен по всей Надии, которая славилась в то время как крупнейший центр ведической культуры и образования.

В возрасте 16-17 лет Шри Чайтанья Махапрабху принял посвящение у Ишвары Пури, вайшнавского *санньяси*, ученика Мадхавендры Пури, и начал активно проповедовать вайшнавизм. Он в упоении воспевал святые имена Господа Кришны, и в Его теле стали проявляться

признаки трансцендентального экстаза. Являясь свидетелями, Шри Адвайта Ачарья, Шриваса Пандит и другие преданные были поражены столь удивительным переменам, произошедшим с Господом после принятия Им инициации.

До 23 лет Шри Чайтанья проповедовал *санкиртану* по всей Бенгалии; Его успеху невольно позавидовали *смарта-брахманы*, которые руководили духовной жизнью индийской общины. Посовещавшись между собой, они написали донос мусульманскому наместнику, Чханду Кази, который запретил Чайтанье устраивать шум вокруг «новой, весьма сомнительной религии». Кази пришел в дом Шривасы Пандита, где проводились киртаны, и разбил *мриданги* (глиняные барабаны), сказав, что если Махапрабху не прекратит свою деятельность, то он обратит его в Ислам. Когда известие об этом дошло до Махапрабху, Он пришел в гнев. Собрав тысячную толпу из 14 групп *санкиртаны*, Он направился во дворец Кази. С факелами в руках, пением «Харе Кришна», в сопровождении *мриданг* и *каратал*, что создавало невероятный шум, последователи Чайтаньи подошли к резиденции наместника. Увидев еще издали, надвигающуюся толпу, Чханд Кази не на шутку испугался. Опасаясь за свою жизнь, он спрятался в апартаментах, но, через какое-то время, убедившись, что демонстрация носит мирный характер, пришел в себя и вышел для переговоров.

Духовная сила Махапрабху была неизмеримо велика; поэтому, в результате короткой философской беседы, Он обратил Чханда Кази в вайшнавизм. Ссылаясь на Коран и Ведические писания, Махапрабху доказал ему, что в современный век вражды и лицемерия совместное воспевание имен Господа Кришны – наилучший способ духовной реализации для всех людей всего мира. Коснувшись тела Кази, Махапрабху вызвал в нем признаки трансцендентального экстаза. Сердце Кази наполнилось блаженством и неопишуемой радостью. Он залился слезами и, припав к стопам Господа, признался, что испытал возвышенные чувства, неизвестные ему прежде, пережив мгновения глубокого состояния божественной любви. Так с этих пор в лице мусульманского наместника движение *санкиртаны* Шри Чайтаньи Махапрабху нашло официальную поддержку. Кази издал указ, согласно которому никто не имеет права препятствовать воспеванию святого имени Господа Хари. Этот указ, подписанный его рукой, остается в силе до сего дня. Конечно, на западе и сегодня преданные Кришны нередко встречают трудности и препятствия, чинимые правительством, когда они проповедуют и распространяют славу святого имени; однако так же, как во

времена Самого Махапрабху, все эти препятствия легко устранимы Его Божественной милостью. Ведь *санкиртана-лила* вечна, она пришла из духовного мира, и каждый можем войти в нее, приняв участие в проповеднической миссии Господа. Прекрасная возможность стать учеником, участником и живым свидетелем немеркнувшей, все восходящей славы Шри Чайтаньи, который будет совершенно удовлетворен только в том единственном случае, когда по всему миру, в каждом городе и деревне, будут петь святые имена: Харе Кришна Харе Кришна Кришна Кришна Харе Харе Харе Рама Харе Рама Рама Рама Харе Харе. Да сбудутся слова Его пророчества!

В 24-х летнем возрасте, в расцвете молодости и сил, Шри Чайтанья принял *санньясу*, отреченный образ жизни. Все, кто знал удивительные черты характера и видел необычайную красоту Господа, Его лица и тела, напоминающего цветом расплавленное золото, все умоляли Кешава Бхарати, *санньяса-гуру* Чайтаньи, чтобы он отказался давать инициацию. «Монашеская жизнь и полное отречение от мира, *санньяса*, предназначена для пожилых людей, стоящих на пороге смерти, – говорили они. – Но у этого юноши вся жизнь впереди; он как будто создан для наслаждения». Парикмахер, которого привели обрить голову Шри Чайтаньи, увидев прекрасные иссиня-черные, слегка вьющиеся волосы Господа, не выдержал и разрыдался. Он бросил бритву и убежал. Эту сцену, искусно описанную автором «Чайтанья Бхагаваты», сейчас трудно себе представить. Парикмахера пришлось силой заставить срезать волосы Господа. Для этого Шри Чайтанья призвал всех, кто присутствовал, воспеть святые имена Кришны, и только после этого ведический ритуал был завершен. Побрив голову, Господь навсегда оставил мир иллюзии, не ради легкой жизни, праздности и безделья, как часто можно видеть сейчас, а ради спасения всего мира.

После принятия *санньясы*, Махапрабху отправился в путешествие по южной Индии. Он обращал в вайшнавизм на своем пути каждого, кто встречался ему. Как мы видим, сознание Кришны – это не некая форма религии, которая разделяла бы людей, ограничивая их служение Господу храмом, мечетью или церковью. Сознание Кришны – это чистое сознание души, вечно связанной с Богом своим преданным любовным служением, *бхакти*. Отвергая все материалистические концепции жизни, основанные на сознании «я есть материальное тело, и все, что имеет к нему отношение, – «мое», Махапрабху проповедовал духовное братство, свободу и равенство всех живых существ.

*нахам випро на ча нара-патир напи ваишйо на шудро
нахам варни на ча гриха-патир но ванастхо йатир ва
кинту продйан-никхила-парамананда-пурнамритабдхер
гопи-бхартух пада-камалайор даса-дасанудасах*

«Я – не брахман, не кишатрий, не вайшья и не шудра. Я – не брахмачари, не грихастха, не ванапрастха и не санньяси. Я – слуга слуги слуги лотосных стоп Шри Кришны, Повелителя *гопи*. Он подобен океану нектара, и Он источник вечного наслаждения. Он всегда великолепен». (Падйавали, 74)

«Я» есть душа, вечный слуга Кришны. Говоря о равенстве, братстве и свободе, мы должны всегда помнить, что равенство состоит не в материальной уравниловке, а в равных возможностях стать возлюбленным Господа Кришны, Повелителя *гопи*. Обретя чистое сознание, человек может достичь освобождения и истинного счастья. Все живые существа наделены этим чувством, желанием и стремлением к счастью, потому что каждое существо является неотъемлемой частью Господа.

Сделав своей резиденцией Джаяганнатха Пури, Шри Чайтанья Махапрабху большую часть своей жизни провел в настроении экстатической любви к Господу Джаяганнатхе. Своими трансцендентальными играми Он привлек внимание всех живых существ во вселенной. Он обратил в вайшнавизм тысячи и тысячи простых людей и ученых, видных государственных деятелей своего времени и бизнесменов. Его учениками и последователями стали: Сарвабхаума Бхаттачарья (великий ведантист, признанный авторитет среди философов), царь Ориссы Махараджа Пратапарудра, а так же Шрила Рупа и Санатана Госвами, которые в своей мирской жизни были министрами в правительстве Бенгалии. Последовав за Чайтаньей, они сформулировали в своих книгах все основные положения чистого *бхакти*, науки преданности и любви к Богу. Говоря о каждой из них, нам пришлось бы прожить еще не одну долгую жизнь.

С 31 до 48 лет, до времени своего ухода, Махапрабху жил в доме Каши Мишры. Сварупа Дамодара был личным Его секретарем, а Рамананда Рай – поверенным в наиболее интимные темы при обсуждении отношений между Шри Радхой и Шри Кришной. Парамананда Пури был советником в вопросах религии. В этот период жизни Махапрабху окружали *вайшнав*ы высочайшего уровня, отличавшиеся от обычных людей не только образованностью, но и своей духовной реализацией.

По сути дела, они были вечными спутниками Господа в Его играх во Вриндаване. Если Шри Чайтанья Махапрабху – Сам Кришна, то кто же Его спутники? Гопаи, пастушки Вриндаваны.

Игры Господа Чайтаньи в Навадвипа-дхаме неотличны от игр Господа Кришны во Вриндаване. Они привлекают внимание великих мудрецов и полубогов, таких, как Шива и Брахма, которые считают за честь воплотиться в человеческой форме жизни, чтобы участвовать в *санкиртана-лиле* и помогать чистым преданным Господа.

Последние годы жизни Махапрабху спал очень мало. Его ум и чувства были полностью поглощены служением Шри Шри Радхе-Кришне. Он пел и танцевал, проявляя ранее невиданные признаки экстатической любви, которую испытывает Шримати Радхарани в разлуке с Кришной. Эти признаки не свойственны обычным живым существам, обусловленным душами. Они не проявляются даже и у очень возвышенных преданных Кришны, таких, как Шива и Брахма. Эти состояния присущи только жителям Голоки Вриндаваны.

Чтобы попасть в мир высшей реальности, экстраординарных способностей человека и его рационального мышления не достаточно. Сфера трансцендентного находится вне опыта и восприятия материальных чувств и ума. Поэтому только откровение, посланное свыше, может стать причиной духовного понимания. Оно представлено ведическими писаниями, которые служат неиссякаемым источником трансцендентного знания.

- 1) Бог – один.
- 2) Бог обладает безграничным могуществом.
- 3) Бог – океан *расы*, источник безграничного наслаждения.
- 4) Душа – неотъемлемая частица Бога.
- 5) Некоторые души захвачены в плен материальной энергией и обусловлены законами материальной природы.
- 6) Некоторые души свободны.
- 7) Все духовное и материальное исходит из Верховной личности Бога, Шри Кришны. Он – высшее проявление Абсолютной истины.
- 8) Бхакти – преданное любовное служение Кришне – единственный способ достижения духовного бытия.
- 9) *Кришна-према*, любовь к Господу Кришне, – вот конечная цель нашего духовного поиска.

Далее мы кратко изложим основы учения Шри Чайтаньи Махапрабху. Абсолютная истина познается в трех аспектах: Брахман, Па-

рамаматма и Бхагаван. Она познается имперсонально, как безличный Брахман, локализовано, как Параматма (Сверхдуша), пребывающая внутри всего, и как личность – Бхагаван или Бог, который обладает полнотой всех энергий, являясь источником всего сущего и прямой и косвенной причиной всех причин. Все трансцендентальные формы Бога заключены в изначальном всепривлекающем образе Шри Кришны. Когда человек освобождается от телесных, материальных представлений о жизни, он сразу же сбрасывает оковы иллюзорного существования и безвозвратно, полностью, вручает себя Господу, милостью которого он входит в царство Его трансцендентальных игр и развлечений.

Энергии Кришны не имеют ни начала, ни конца. Хотя в материальном мире все может быть измерено и выражено в тех или иных единицах, но Господь и Его энергии неизмеримы и непостижимы. Шри Чайтанья учит философии *ачинтья-бхедабхеда-таттва*, непостижимому одновременному единству и различию, свойственному Абсолюту. Кроме этого, Он объясняет трансцендентальные *расы*, которые проявляются по мере уменьшения привязанности к материальной жизни и чувственным наслаждениям. Шри Чайтанья учит чистому преданному служению, *шуддха-бхакти*, которое является сутью и конечной целью любой духовной практики. Благочестивая деятельность, развитие знания и занятия йогой не могут сами стать причиной возникновения *бхакти*, хотя и способствуют очищению сознания. *Карма* (плодотворная деятельность), обретение знания и мистические совершенства находятся в прямой зависимости от *бхакти*. Само же *бхакти* свободно от *кармы*, *гьяны* и результатов занятий *йогой*. Семя чистого преданного служения человек получает от чистого *бхакты*, совершенно преданного Господу. Это является результатом сильного желания и выражается в *шраддхе*, вере.

Философские дискуссии бесплодны, потому что Веды могут утверждать, что *джива* отлична от Господа, и в то же время могут доказывать обратное, что она идентична Ему. Шри Чайтанья в своей концепции *ачинтья-бхедабхеда-таттва* соединил оба эти понятия, представив одновременно качественное единство живого существа и количественное различие с Господом. Хотя Бог и душа имеют одни и те же качества, но Бог обладает всей их совокупностью в полной мере, а душа только незначительной частью. Кришна – целое, а *джива* – незначительная частица этого целого. Другими словами Бог – источник, а душа – Его энергия.

Ведическая литература описывает душу как вечную, обладающую знанием и блаженством – духовную по природе. В материальном мире она проявляет себя в форме сознания через деятельность материального тела. В «Мундака Упанишад» приводятся ее характеристики и описание. Так, говорится, что «душа размерами равна атому, и ее можно постичь с помощью совершенного разума. Эта бесконечно малая частица плавает в пяти воздушных потоках (*прана, апана, вьяна, удана, самана*). Она пребывает в сердце и распространяет свое влияние по всему телу живого существа. Когда душа очищается от пяти воздушных потоков, проявляется ее духовное влияние». Размер души указывается и в «Шветашватара Упанишад». Она величиной в 1/10 000 кончика волоса.

Все души одинаковы по качествам: *сам-чит-ананда* – вечные, исполненные знания и блаженства, нет высших и низших, хотя обусловлены по-разному. В разных формах жизни (животных, людей, полубогов и т.д.) они проявляют свое сознание разным образом, в зависимости от их обусловленности. В «Бхагавад-гите» жизнь растений сравнивается с эмбрионом, покрытым чревом, жизнь животных – с зеркалом, покрытым пылью, а человеческая жизнь – с огнем, покрытым дымом. Воплотившись в теле человека, душа получает шанс познать себя и восстановить свои отношения с Кришной. В материальном мире все души считаются вечно обусловленными, а в духовном – вечно освобожденными. Занимая пограничное положение, *джива (атма)*, душа, иногда посвящает себя преданному служению Кришне, а иногда – служению *майе*, энергии Кришны. Только *бхакти*, преданное служение Господу Кришне, помогает душе обрести освобождение. *Бхакти* бывает трех видов: *садхана-бхакти*, *бхава-бхакти* и *према-бхакти*. Из них *садхана-бхакти* – двух типов: *вайдхи* и *рагануга*. Первый тип предполагает следование регулирующим принципам, а второй – спонтанное служение, движимое любовным влечением. Обе, та и другая *садхана-бхакти*, включают в себя девять процессов:

- 1). Слушание о Кришне.
- 2). Воспевание имен и славы Господа.
- 3). Памятование о Господе.
- 4). Служение лотосным стопам Господа.
- 5). Вознесение молитв
- 6). Поклонение Господу в храме.
- 7). Служение.
- 8). Развитие дружеских отношений с Господом.
- 9). Полная преданность и зависимость от Господа.

Слушание и воспевание святого имени Господа (*шраванам-киртанам*) из всех девяти методов развития *бхакти* считается для современных людей наилучшим.

Они могут прекрасно сочетаться со всеми другими процессами *бхакти*, так, например, *арчана*, т.е. поклонение Господу в храме, с *киртаной*. Но даже одного слушания и повторения достаточно, чтобы обрести любовь к Кришне. Шри Чайтанья особенно выделяет совместное воспевание святого имени – *санкиртану*, которая является *юга-дхармой*, методом, специально рекомендованным писаниями для современных людей.

*харер нама харер нама харер намаива кевалам
калау насти ева настья ева настья ева гатир аньятха*

«В этот век раздоров и лицемерия достичь освобождения можно, просто воспевая святые имена Господа Кришны. Нет другого пути, нет другого пути, нет другого пути!» (Брихад-нарадия Пурана, 3.8.126)

Для людей, которые интересуются *кармической* деятельностью, всякая религия обещает наслаждение в этой жизни на земле, а после смерти – на небесах. Бога обычно почитают и служат Ему в обмен на материальные наслаждения, как бы заключив с Ним своего рода договор (завет), сделку. В этом – основное различие между понятиями «религия» и *бхакти-йога*. Безусловно, элементы *бхакти-йоги* присущи любой религии, но чистое *бхакти* – это любовное преданное служение Богу, которое свободно от каких бы то ни было эгоистических мотивов. Его характерной особенностью является то, что оно немотивированно и постоянно. Благодаря этому такое служение способно полностью удовлетворить душу. *Бхакти* самодостаточно и отлично от всего, что не является *бхакти*.

Есть люди, которые ищут освобождения путем изучения ведической философии и познания себя как души, отличной от тела. Для таких существует пять видов освобождения: 1). *Саюджа-мукти* – слияние с имперсональным брахманом. 2). *Салокья-мукти* – жизнь на одной планете с Господом. 3). *Сарупья-мукти* – иметь тело, как у Господа. 4). *Сарити-мукти* – располагать богатством Господа. 5). *Саминья-мукти* – лично общаться с Господом. Для чистого *бхакти* любой вид освобождения считается промежуточной стадией. Стремление к освобождению вредит развитию любви к Шри Кришне. Как привязанность к материальной деятельности и отречение от нее, как стремление к освобождению и обретению мистических способностей – все

это, так или иначе, продиктовано эгоистическим желанием человека получить результаты и насладиться ими. Шри Чайтанья Махапрабху советует избегать такого умонастроения, полагаясь во всем только на милость Господа. Если Кришна пожелает, Он даст освобождение, если нет – преданный готов пойти куда угодно ради того, чтобы доставить удовольствие Господу. Истинной целью преданного любовного служения неизменно является *према* – любовь к Кришне. Когда человек развивает привязанность к служению Богу, это называется *рати*. Когда он проявляет усердие в исполнении любовного служения, это называется *прити*. В свою очередь, когда человек не может и не хочет слушать ни о чем другом, только о Кришне, и когда он считает: Кришна мой, я – для Кришны, это называется *премой*. Таким образом, следуя выше описанному процессу, сердце преданного постепенно размягчается и становится подобно нектару.

Мирская жизнь и отношения между людьми, не практикующими *бхакти*, представляют собой извращенное отражение духовной жизни. Чистая *раса* или трансцендентальный вкус любви деградирует под влиянием *майи*, материальной иллюзии. Поэтому обсуждение возвышенных тем, доступных пониманию чистых *бхакт*, не имеют практической ценности и значения для большинства людей, слишком привязанных к удовлетворению тела и ума. Сначала необходимо научиться видеть различие между духом и материей, после чего приниматься за их обсуждение. В противном случае, неизбежны заблуждения.

Бхакти предполагает очищение сердца. До тех пор, пока ум человека будут смущать материальные соблазны, ему невозможно достичь духовной платформы.

Ошибка западных философов заключается в том, что они не могут отличить ум от эго, а эго (*аханкару*) от истинного «я» – души (*дживы*, *атмы*). Поэтому для начинающих преданных Шри Чайтанья рекомендовал общение с *садху*, со святыми или теми, кто более продвинул, чем они сами, обсуждая в их кругу «Шримад Бхагаватам», слушая и воспевая святое имя Господа Кришны вместе с ними. Подобно тому, как жизнь происходит от жизни, так и *бхакти* возникает от соприкосновения с *бхакти*. Ни один способ познания не пригоден для постижения Абсолютной истины. Только любовное служение, которое достигается сильным желанием, способно приблизить человека к Кришне. Для этого, искренне желая стать преданным Господа Кришны, необходимо отбросить все религиозные предрассудки, философские спекуляции, не говоря уже об обычной кармической деятельности – это единственный

путь к цели. Страстное желание питает веру человека, как вода питает цветок лотоса. Нитьянанда Прабху говорит, что на рынке святого имени единственной платой является вера, *шраддха*. Мы можем получить бесценный дар воспевания святого имени эквивалентно нашей вере. Имя Господа неотлично от Самого Господа, но обрести его можно соразмерно нашей вере. Святое имя раскрывает себя полностью только искренне ищущему его *бхакте*.

Шри Чайтанья Махапрабху проповедовал сознание Бога, отвергая всякое сектанство и идолопоклонство. Бог един, без второго; никто не равен Богу – вот девиз Махапрабху. При этом Господь не забывал учить нравственности, которая – неизменный спутник духовного прогресса. Если нравственные качества не проявляются в характере *бхакты*, то можно усомниться в его искренности.

По словам Шрилы Бхактивиноды Тхакура, мышление всех людей можно разделить на четыре категории: атеистическое, пантеистическое, агностическое и теистическое. Из них Шри Чайтанья отрицал первые три как враждебные Абсолютной истине. При наличии многих точек зрения и во всех без исключения случаях всегда должна быть утверждена теистическая точка. Без этого человек не сможет реализовать истину как Верховную личность Бога, Шри Кришну, который представляет Собой наивысший пик в ее постижении.

Исключив всякое разделение людей на основании телесных обозначений и материалистических представлений о жизни, Шри Чайтанья учил чистому теизму на платформе самопознания: *ахам брахмасми* – я есть душа. Это вечная религия, *санатана дхарма*. Она не является достоянием какой-то секты. Шри Чайтанья Махапрабху призывает все обусловленные души присоединиться к его Движению Санкиртаны, оставив пустые разговоры на темы добра и зла. Ученый и школьник, богатый и бедный, умный и глупый, мужчина и женщина – все могут принять участие в воспевании святого имени Харе Кришна Харе Кришна Кришна Кришна Харе Харе Харе Рама Харе Рама Рама Рама Харе Харе и так обрести милость Господа и вернуться назад домой к Богу.

В заключение, к сказанному добавим, что Шри Чайтанья – Сам Всевышний Господь, поэтому не стоит думать о Нем, как об обычном живом существе. Такое умонастроение греховно. В настоящее время существует много людей, которые называют себя воплощением Бога, поражая мир чудесами и знаменами, но глупо принимать, кого бы то ни было, за Бога, если о нем не сказано в Ведических писаниях. Истинное воплощение Бога никогда не заявляет о Себе как Всевышнем.

Чтобы не смущать умы простых невинных людей и не давать повода лжепророкам, само воплощение Бога скромно в самооценке. Так, например, Сам Чайтанья Махапрабху был очень строг и никому не позволял его называть Богом. Когда кто-то с пристрастием от избытка чувств обращался к Нему, называя Его Кришной, Он уклонялся и затыкал уши. Шри Чайтанья никому не позволял называть себя Богом. Среди людей Он играл роль смиренного слуги Бога, при этом, разжигая в их сердцах невиданный до этого экстаз любви. Так, проповедуя от Его имени, ходя от двери к двери, преданные Кришны смиренно призывают людей всего мира повторять святые имена Харе Кришна Харе Кришна Кришна Кришна Харе Харе Харе Рама Харе Рама Рама Рама Харе Харе. Согласно ведическим писаниям в век Кали разумные люди будут поклоняться Шри Чайтанье как Самому Господу Кришне, совершая *санкиртаньягью* (Ш.Б., 11.5.32):

*кришна варнам твишакришнам сангопангастра-паршадам
йаджнаих санкиртана-прайар йаджанти хи су-медхасах*

БХАГАВАТА – ДХАРМА

Фактически Чайтанья проповедовал ни какую-то религию, а *бхагавата-дхарму*, любовь к Богу. Если Бог один, то и религия должна быть одна. Что есть истинная религия? Это любовь к Богу. Любить Бога – это совершенство жизни, наш идеал и наша религия. На санскрите это определяется словом «санатана» или «бхагавата» дхарма.

В цивилизованном обществе у любого человека есть два вида обязанностей, которые объединены под одним названием *сва-дхарма*:

1) обязанности, относящиеся к материальной жизни – человек должен жить по законам своей страны, следовать принципам морали и этики, принятой в обществе, быть религиозным и работать на благо других;

2) обязанности, относящиеся к духовной жизни, которые вытекают из сознания своего истинного «я», души, вечно связанной с Господом узами любви, *дживера сварупа хайа – кришнера нитья-даса*. Как говорится, «Богу богово – кесарю кесарево».

Материалистическая концепция жизни, основанная на сознании «я» есть материальное тело и все, что имеет к нему отношение – «мое», связывает вечное живое существо (душу) временными обязанностями. Такие обязанности иногда совпадают с предписаниями Вед, а иногда нет; иногда помогают в осознании Бога и достижению

трансцендентальной платформы, а иногда входят в противоречие. Если человек обретает знание о душе и достигает освобождения от *кармы*, тогда эти два типа *сва-дхармы* становятся одним – служением Богу. Но пока он находится на материальной платформе сознания, т.е. отождествляет себя, душу, с материальным телом, его *сва-дхарма* определяет обязанности согласно влиянию различных *гун* материальной природы и *кармы*. В «Бхагавад-гите» (4.13) Кришна говорит: «*чатур-варнайам майи сриштам гуна-карма vibhaghашам...* Согласно влиянию различных *гун* природы и *кармы* человека Мной созданы четыре класса людей». Те, на кого влияет *саттва-гуна* – *брахманы*, они являются учителями обыкновенных людей; те, на кого влияет *раджа-гуна* – *кишатри*, они занимаются административной деятельностью; кто находится под смешанным влиянием *раджа* и *тама-гуны* – *вайшьи*, коммерсанты и бизнесмены, производители, а тот, кто нашел прибежище в *тама-гуне* – *шудры*, рабочий класс. В ведической литературе эта система социального устройства получила название *Варнашрама-дхармы*, предназначенной для удовлетворения Господа Вишну. Выполняя предписанные обязанности в духе служения Богу, человек легко может поддерживать необходимый баланс между материальной и духовной жизнью, постепенно поднимаясь с материальной платформы сознания на духовную. Когда человек обретает духовное понимание жизни, и его вера в преданное служение Господу становится совершенной, тогда он освобождается от материальных обязанностей и безраздельно вручает себя Ему. Это не означает прекращение деятельности вообще – нет! Живое существо вечно и по своей духовной природе вечно активно. Поэтому, когда человек обретает чистое сознание, поднявшись на духовную платформу, вся его деятельность одухотворяется и становится всецело духовной. Нет больше двойственности «добра и зла». Все, что ни совершается, приносит человеку абсолютное благо. Такого рода деятельность представляет собой чистое преданное служение Господу, которое в природе души и носит название *санатана-дхармы*. САНАТАНА-ДХАРМА помогает человеку установить особый вид любовных взаимоотношений с Господом, которые существуют в духовной форме (*сварупе*) живого существа и носит вечный, не преходящий характер – *нитийа сиддха кришна према садхья кабхунай...* (Ч.Ч. Мадхья. 22.107).

Слово *дхарма* – это мирская религиозность, обязанности человека, которые могут его связывать по отношению к семье, к родителям, к обществу и к Богу. Есть понятия «*Бхагавата-дхарма*» – это наука о преданном служении Верховному Господу; эта *дхарма*, которая не имеет на-

чала и конца; поэтому иногда ее называют *санатана-дхармой*, «вечной религией». Принципы *бхагавата-дхармы* установлены Самим Богом и представляют собой вечную деятельность живого существа (души). Эта деятельность не прекращается даже после достижения освобождения. В этом смысле слово «религия» не отражает в полной мере суть «*бхагавата-дхармы*». В материальном мире нет ничего, что существовало бы вечно, поэтому трудно найти этому аналогию.

В «Шримад Бхагаватам» (6.3.19–22) объясняется, что истинные законы религии (*дхарма*) устанавливает Сам Верховный Господь. Этого не могут сделать ни великие *риши* с высших планет, ни полубоги, ни правители *сиддхалоки*, хотя все они пребывают в *гуне* благодати, не говоря уже об *асурах*, обычных людях, *видьядхарах* и *чаранах*. Истинный закон религии (*дхарму*) знают: Господь Брахма, Бхагаван Нарада, Господь Шива, четверо Кумаров, Господь Капила (сын Девахути), Свайамбхува Ману. Махараджа Прохлада, Махараджа Джанака, патриарх Бхишма, Махараджа Бали, Шукадева Госвами и Ямарадж.

Бхагавата-дхарма, побуждает человека предаться Всевышнему и любить Его. Этот закон неподвластен влиянию материальной природы. Он сокровенен, и его нелегко понять обычным людям, но тот, кому посчастливится проникнуть в его смысл, тотчас обретает освобождение и затем возвращается домой к Богу. Высший закон религии (*дхарма*) обязывает человека к преданному служению, которое начинается с повторение святого имени Господа (*тан-нама-граханадибхих*). В современный век вражды и лицемерия (Кали-югу) рекомендовано: *каликалера дхарма – кришна-нама-санкиртана* (Ч.Ч. А.7.11), воспевание святых имен Кришны. Это находит также подтверждение в «Шримад Бхагаватам» (11.5.32).

В «Бхагавад-гите» Кришна требует оставить любую «дхарму» и просто предаться Ему *сарва-дхарма паритяджйа мам экам шаранам враджа* (Бх.г. 18.66). «Оставь все религии и предайся Мне». Предаться Кришне – это Высший религиозный принцип и то, что поистине называется ДХАРМОЙ. Ведические принципы установлены Богом, *дхармам ту сакшад бхагават-пранитам*; они вечны и не конфликтуют между собой. Эта *дхарма* вечна и не может меняться под влиянием времени, обстоятельств и чьей-либо прихоти. *Дхарма* служения Богу присуща даже тем, кто отвергают само существование Бога; даже они служат Богу. *Дживера сварупа хайа кришнера нитйа-даса* – каждое существо вечно остается вечным слугой Кришны. Для разумных людей ДХАРМА – выполнять наставления Бога. Менее разумные и неразумные

просто вынуждены подчиняться законам материальной природы, которая находится в полном подчинении Господа *майа пракритих суйате са чара чарам*.

Если мы не подчиняемся и восстаем против законов Бога, придумывая свои собственные законы (свою религию), ради того, чтобы обрести так называемое «счастье», то эта самая природа заставит нас враждовать между собой, создавая множество проблем. Поэтому любые спекуляции относительно *дхармы* должны быть отвергнуты. *Дхарму* устанавливает Бог, а не ученый, философ, мирской правитель или никчемное большинство. *Истинная ДХАРМА – это БХАГАВАТА-ДХАРМА*. В «*Бхагавад-гите*» и «*Шримад Бхагаватам*» она описана как *бхакти*, преданное любовное служение Кришне. Эта *дхарма* установлена Самим Кришной. Есть Кришна, Верховная личность Бога, преданный Кришны и преданное служение Кришне, которое наиболее ярко проявляется в пяти любовных сантиментах, *расах* (*шанта, дасья, саккхья, ватсалья и мадхурья*). Таково заключение ведических писаний, которые лежат в основе *бхагавата-дхармы*.

В настоящее время люди склонны выдумывать религию. Такая религия (*адхарма*), ведет человека к деградации, к новым страданиям, открывая перед ним широкие врата ада.

Цель любой религии заключается в том, чтобы обрести чистое преданное служение Господу Кришне, которое освобождает от тройственных страданий и полностью удовлетворяет потребности души.

*са вай пумсам паро дхармо
йато бхактир адхокжадже
ахайтуки апратихота
йайатма супрасидати*

«Высшей *дхармой* для всех человеческих существ является обретение любовного служения трансцендентальному Господу. Чтобы удовлетворить душу, такое преданное служение должно быть немотивированно и непрерывно» (Ш.Б. 1.2.6). Это есть вечная религия и единственное занятие для всего разумного человечества, обязанность каждого.

Принципы *бхагавата-дхармы* установлены Самим Богом и находят свое воплощение в «*Бхагавад-гите*» и в «*Бхагаватам*». Суть их выражена следующим образом:

«Полностью отвергая всякую религиозную деятельность, преследующую материальные цели, эта «Бхагавата-Пурана» провозглашает высочайшую истину, которую могут постичь

только те преданные, чьи сердца совершенно чисты. Высочайшая истина – реальность, во имя всеобщего блага, отлична от иллюзии. Такая истина уничтожает тройственные страдания. Этой прекрасной «Бхагавата-Пураны», составленной великим мудрецом Вьясадевой (в пору его духовной зрелости) вполне достаточно для осознания Бога. Зачем же нужны какие-либо другие писания? Как только человек начинает внимательно и смиренно слушать «Бхагаватам», это знание сразу же утверждает Верховного Господа в его сердце» (Ш.Б. 1.1.2).

КРИТЕРИЙ, ПО КОТОРОМУ СЛЕДУЕТ ВЫБИРАТЬ РЕЛИГИЮ:

- 1) насколько она вечна,
- 2) насколько она помогает нам стать сознающими Бога,
- 3) насколько удовлетворяет нашу потребность быть счастливыми.

Сознание Кришны – это та форма веротерпимости и благочестия, которая способна разрешить все самые не разрешимые проблемы материального существования.

Низшие планеты вселенной предназначены для демонов, планеты подобные земле – для людей, райские планеты – для полубогов. Каждый может жить в этом мире, созданном Богом в своих пределах счастливо, поклоняясь Верховной личности Бога Шри Кришне, установленным образом.

В век Кали сказано в Кали-сантарана упанишад, чтобы достичь освобождения от круга рождения и смерти человек должен повторять 16 слов Харе Кришна маха-мантры. Сознание Кришны – это единственно чего не хватает человечеству для обретения мира и процветания не только на этой планете, но и во всем мире.

ПОСЛЕСЛОВИЕ

Если Бог один, то и религия должна быть одна. Что есть истинная религия? Любовь к Богу. Эта любовь заключена в природе души. Но поскольку душа покрыта разными оболочками, телами с разной ментальностью, то и любовь, которая проявляется в материальном мире как вожделение, принимает соответствующую окраску. У христиан любовь выражается в крестовых походах, у мусульман в борьбе с неверными, у буддистов в веротерпимости, у евреев в сознании своей избранности, а у атеистов проявляется в идеях социализма, национализма, патриотизма и прочего «изма».

Посмотрим на заповеди того же христианства «не убий», «не прелюбодействуй», «не укради»... Для какого типа людей эта религия, для бандитов с большой дороги? Нормальному человеку не надо говорить, что убивать плохо и воровать нехорошо. Потому что в самой природе нормального, цивилизованного человека этих пороков НЕТ! Гордиться православием не чем – эта последняя стадия унижения и деградации человека, возведенного до уровня животного сознания. Вместо того чтобы поднять человечество и приблизить к идеалу, современное христианство способствует его деградации. Возьмите: сексуальная распущенность, фарисейство и насилие над душой человека; бесстыдство, которое выдают за пророчества; порок – за добродетель и невежество – за знание.

Конечно, любая религия дана человеку Богом в соответствии с уровнем сознания человека. Мы не говорим, что религия плоха, потому что именно наличие религии отличает человеческое общество от стада животных. Даже для дикарей есть какая-то религия. Каков народ – такова и религия. Однако, что пища для одного то яд – другому. Согласно трем гунам природы существует три вида веры.

ТРИ ГУНЫ МАТЕРИАЛЬНОЙ ПРИРОДЫ.

«Материальная природа состоит из трех гун: добродетели, страсти и невежества. Когда вечной живое существо приходит в соприкосновение с природой, о сильнорукий Арджуна, оно обуславливается этими гунами». (Бх.г.14.5.)

Живое существо – трансцендентально и не имеет ничего общего с материей. Однако, будучи обусловлено ее законами, действует, как марионетка, которую дергают за веревки. В соприкосновении с тремя

гунами оно вынуждено страдать и наслаждаться результатами своей хорошей и плохой кармы.

«О безгрешный, гуна добродетели, будучи чище остальных, просветляет и освобождает от последствий всех грехов. Находящиеся под влиянием этой гуны обретают счастье и знание. Ощущение счастья, способность к наукам, религиозность и благочестие – вот проявление гуны добродетели. Гуна страсти рождается из неограниченных желаний и вожделения, о сын Кунти, вследствие чего воплощенное в теле живое существо привязывается к материальной кармической деятельности».

Особенностью влияния гуны страсти является взаимное влечение мужчин и женщин, желание чувственных наслаждений, жадность, неодолимое стремление к славе. Прогресс материалистической цивилизации всецело обязан гуне страсти. Она вызывает в человеке сильное умственное и физическое напряжение. Вот почему ради материальных достижений человек так тяжело и усердно работает. В результате влияния гуны страсти возникает привязанность к плодам своего труда. Привязанность является причиной материального рабства. Поэтому говорится: то, что в начале кажется нектаром, в конце становится ядом.

«О сын Бхараты, знай, что темнота, рожденная из невежества, есть причина заблуждения всех живых существ, воплощенных в материальное тело. Следствия этой гуны – безумие, леность и сон, связывающие обусловленную душу».

Гуна невежества диаметрально противоположна гуне добродетели. Если гуна добродетели просветляет человека, то гуна невежества совершенно помрачает его разум. Под влиянием этой гуны, человек, как маньяк, занят деятельностью, которая противоречит и ведическим писаниям, и здравому смыслу. Она ведет мир к разрушению. Склонность к безумию, прием одурманивающих веществ, алкоголизм и наркомания – вот некоторые признаки проявления гуны невежества. Как результат ее действия – деградация человека до животного состояния.

«О сын Бхараты. В гуне добродетели человек счастлив, страсть толкает его к кармической деятельности, а невежество, покрывая знание человека, обрекает его на безумие».

Под влиянием гуны благодати человек находит удовольствие в интеллектуальной деятельности, направленной на поиск Абсолютной истины, Верховной личности Бога; под влиянием страсти – работа-

ет в поте лица ради удовлетворения все возрастающих материальных потребностей; находясь в невежестве, человек погружается в спячку. Все, что ни делает такой человек, плохо для него самого и его окружающих.

«Иногда гуна добродетели преобладает, побеждая гуну страсти и невежества, о сын Бхараты. Иногда гуна страсти побеждает добродетель и невежество. А иногда невежество побеждает добродетель и страсть. Так и идет эта постоянная борьба за превосходство».

В различных условиях жизни можно наблюдать неадекватное поведение человека и некоторое непостоянство. В сочетании различных гун проявляется весьма сложный и противоречивый характер человека. Так, иногда он философствует, обнаруживая проблески интеллекта, иногда усердно и много работает, иногда бездельничает и спит. Различные психофизические особенности человека, а также проявление сознания в различных формах жизни (животных и даже растений) есть ничто иное, как влияние различного сочетания гун материальной природы.

«Проявление добродетели можно ощутить, когда все врата тела освящены знанием».

Тело человека подобно городу с девятью вратами: глаза, уши, ноздри, рот, гениталии и анус. Когда эти врата освящены гуной добродетели, человек воспринимает мир, более или менее адекватно, как он есть на самом деле. Осознание своего преимущества и превосходства над другими приносит человеку ощущение счастья. Не прилагая больших усилий, он наслаждается результатами своей благочестивой деятельности (кармы) и находит в этом удовлетворение. Хотя гуна благодати ничего не создает, но она ничего и не разрушает. В материальном мире оптимальный вариант существования – это развитие в себе гуны добродетели. Для этого все религиозные писания рекомендуют следующие регулирующие принципы: отказ от мясоедения, интоксикаций, беспорядочных половых отношений и азартных игр.

«О лучший из Бхарат, когда возрастает влияние гуны страсти, развиваются признаки сильной привязанности к кармической деятельности, неодолимых стремлений и неподдающихся контролю страстных желаний».

Постоянная неудовлетворенность человека является признаком влияния гуны страсти, переходящей в невежество. Тот, кто находится в контакте с этой гуной, стремится к недостижимому, часто переоцени-

вая свои возможности, причиняя своей страстной натурой страдания и беспокойства другим. Так, например, он может строить большой дом или создавать колоссальные проект улучшения материальной жизни общества, не задумываясь даже над тем, сколько ему жить в этом мире и наслаждаться этими достижениями. Материальный прогресс всегда сопряжен со страданиями людей. Вместо того чтобы подготовиться к следующей жизни, обрета лучшую участь, «получить хорошее места под солнцем», а лучше – достичь освобождения от круга рождения и смерти, вернуться назад домой к Богу, люди тратят свою энергию и время жизни в пустых хлопотах и в постоянной суете. Некоторые говорят: «Все остается людям!» Да, но какая польза лично для каждого из вас? Умирают все. Что пользы вам, если, построив большой дом, в следующей жизни, вы станете деревом возле него?

«Когда возрастает влияние гуны невежества, о сын Кунти, она несет с собой мрак, бездеятельность, безумие и иллюзию».

Человек, находясь в невежестве, инертен. При наличии возможностей улучшить свое материальное положение он не в состоянии сделать даже этого. Его жизнь протекает, как жизнь животного, которое выращивают в инкубаторе. Даже при наличии разума, такой человек не в состоянии что-либо изменить в своей жизни из-за влияния гуны тьмы. Умопомрачение – вот результат ее воздействия.

Веды дают знание для всех типов людей (*тама, раджа и саттва гунах*), постепенно поднимая их до духовного уровня сознания Кришны.

В «Бхагавад-гите» Кришна сказал:

«В соответствии с влиянием различных гун материальной природы, существует три вида знания, деятельности и исполнителей. Теперь услышь о них от Меня».

Знание, позволяющее человеку видеть единую духовную природу, несмотря на многообразие форм и видов жизни, следует знанием в гуне благости.

Знание, говорящее, что вид живого существа определяется телом, в которое оно помещено, считается знанием в гуне страсти.

А знание, порождающее привязанность к одному виду деятельности, как единственно важному, очень скудное и не отражающее истинное положение вещей, называется знанием в гуне невежества.

Деятельность, упорядоченная и исполняемая без привязанности, без любви или ненависти, без желания что-либо получить взамен считается деятельностью в гуне добродетели

Но деятельность, требующая огромных усилий, выполняемая ради исполнения собственных желаний, под влиянием ложного эго, называется деятельностью в гуне страсти.

Деятельность, продиктованная заблуждением, противоречащая указаниям священных писаний, без учета последствий и с применением насилия, причиняемая другим живым существам страданий, относится к гуне невежества.

Тот, кто исполняет свой долг, свободный от влияния гун материальной природы и ложного эго, кто действует с великой решимостью и энтузиазмом, кто остается невозмутим в успехе и поражении, тот действует в гуне благости, не обращая внимание на гуну природы.

Если человек привязан к деятельности и ее результатам, жаждет насладиться плодами своего труда, кто жаден, злобен, нечист, подвержен радости и печали, о таком говорят, что он находится в страсти.

Человек, поглощенный деятельностью, противоречащей священным писаниям, материалистичный, упрямый, обманывающий и постоянно оскорбляющий других, ленивый, всегда угрюмый, откладывающий все на потом, – такой человек находится под влиянием гуны невежества».

Соответственно в «Бхагавад-гите» приводится описание счастья, которое возникает от соприкосновения с различными гунами природы. Тот, кто находится во власти невежества, принимает истинную религию за безбожие, а безбожие за религиозность. Когда разум в гуне невежества – это безумие; в гуне страсти – это ненасытное вождление, а в гуне благости – счастье и доброе расположение духа.

ТРИ ТИПА ВЕРЫ

В гуне невежества человек поклоняется духам; теперь это называется спиритизмом или спиритуализмом. В гуне страсти поклоняется сильным мира сего; в гуне добродетели поклоняется полубогам. Но тот, кто поклоняется Верховной личности Бога, Шри Кришне, или Его аватарам (воплощениям), пребывает на трансцендентном уровне и превосходит даже гуну благости. Такой вид поклонения, веры способ-

ствует достижению освобождения от повторного рождения и смерти и обретению любви к Богу.

СОВЕРШЕНСТВО РЕЛИГИИ

Не зависимо от влияния гун материальной природы и состояния бытия, любой, кто посвящает себя служению Кришне, превосходит даже гуну благодати и достигает освобождения. Такого преимущество сознания Кришны (чистого *бхакти*), потому что живое существо есть душа, и в каком бы теле она не находилась, это сознание уже присуще ей; под надлежащим руководством любой человек может посвятить себя преданному служению Кришне. Если человек удачлив и встретит на своем пути чистого преданного Кришны, то, приняв его авторитет, может легко возвыситься над гунами природы.

Литература:

«Бхагавад-гита, как она есть»

«Шримад-Бхагаватам»

«Чайтанья Чаритамрита»

Большая Советская Энциклопедия.

«Толстой и Индия»

«Сектоведение»; «Экуменизм» – материалы, взятые с Интернета.

«Харе Кришна вчера и сегодня» (второй и третий выпуск)

ПИСЬМО К ПРИЯТЕЛЮ

Это письмо – ответ на вопрос: «Стоит ли искать примирения с существующими религиями, пытаюсь перестроить, изменить ситуацию в этом мире, в поисках счастья и мира? МИР и ЦАРСТВО БОГА ВНУТРИ НАС в нашем сердце; это состояние называется сознанием Кришны; оно превосходит гуну материальной природы!»

Вся слава Шри Шри Гуру и Гауранге!

Дорогой Шанта д., прими мои благословенья.

Материальный мир иногда сравнивается с лесным пожаром, но тушить этот пожар не надо! Потому что все равно все будет разрушено (в конце жизни Брахмы вся вселенная, в которой мы живем, подлежит уничтожению). Поэтому не трать время попусту, пытаюсь здесь что-то изменить; измени себя, попытайся познать себя как душу и осознать свои отношения с Кришной, неотъемлемой частицей которого являет-

ся каждое существо, и ты будешь всегда удовлетворен; царство Бога в твоём сердце, оно придет неприметным образом.

Человеку духовно развитому, обладающему гуманитарными наклонностями, как у тебя, единственно, чем следует заниматься – это вытаскивать живые существа, горящие в огне материального существования.

В «Бхагавад-гите» (18.66) Кришна Арджуне говорит: *сарва-дхарман паритьяджья...* оставь все религии (любую *дхарму*) и делай то, что Я тебе скажу. И далее человеческим голосом Шри Чайтанья (Сам Кришна, принявший золотой цвет), учит, что в Кали югу Ему будут поклоняться, совершая *санкиртана-ягью*.

Кришна-варна твишакришнам сангопангастрам-паршадам
(Ш.Б. 11.5.32).

Таким образом, все, кто считает себя верующим, религиозным и по-настоящему благочестивым человеком, должен принять это указание Бога, данное Им Самим в «Бхагавад-гите», и безоговорочно ему следовать.

Но что мы видим? Что те, кто считают себя поборниками истинной веры, на самом деле не подчиняются указаниям Бога. Почему? Потому что они демоны, которые используют религию и авторитет Бога в своих корыстных интересах. У демонов тоже есть свое представление о долге, нравственности, о религии и даже грехе...

Так, например: Хираньякашипу считал своего сына Прахладу, грешником, потому что он не признавал Его, (отца), Богом. Так и христиане, провозгласив Иисуса Богом, считают всех, кто этого не признает, считают грешниками.

Сам Христос был о себе более скромного мнения, считая себя сыном Бога и призывая любить Бога-Отца небесного.

Очевидно, что они не желают подчиниться Господу и выдумывают свой собственный метод реализации. Но, необходимо знать, опираясь на авторитет ведических писаний, что кроме воспевания святого имени другого пути нет! Это указание ВЕД, и любой, кто не подчиняется этому указанию, становится атеистом (*пашанди*). В связи с этим, являясь строгим последователем Ведической *парамтары*, Прабхупада говорил: «Только мы правы, все другие – нет! Это не амбиции Прабхупады, это – сама истина, которую провозгласил Кришна: «Нет истины выше, чем Я!» (Бх.7.6). *матах паратарам наньят кинчит асти дханан-*

джайя. Это не потому, что мы из ложной гордости и амбиций навязываем людям нечто свое, Нет! Это воля Бога, и долг каждого разумного человека принять это и провозгласить всему миру!

Нет необходимости особенно церемониться с теми, кто не согласен с этим; утверждая, что только повторение Харе Кришна является истинной панацеей для страдающего человечества, мы отметаем в сторону все ложные концепции.

Это не фанатизм это убежденность, которая подтверждается ведическими ачарьями. Разыгрывать смирение, глядя, как люди страдают из-за невежества, а другие пользуются этим, эксплуатируя их изначально чистое стремление к истине – это либо трусость и малодушие, либо пособничество невежеству. Кто знает истину – тот действует; кто пребывает в майе, тот находит оправдание своей глупости.

Пойми правильно: с позиции Вед планета – это целое, вселенная в атоме. Поэтому Веды не обсуждают проблемы, которые обсуждают Коран и Библия. В Ведах нет понятий наша или ваша религия, вопросы веры и нации не являются предметом дискуссии для трансценденталиста...

Вначале творения Брахма создал 5 оболочек невежества: *тамистра*, *андхи-тамистра*, *моха*, *маха-моха* и *тамаса*; не будь невежества, никому бы в голову не пришло оставаться в этом мире; поэтому все темы связанные с этой или той религией, политикой, национализмом и пр. – все это относится к разряду низшей энергии; невежество проявляется в том, что каждый думает, что он есть материальное тело и все, что к нему имеет какое-то отношение, мое. Из страха смерти (хотя жизнь вечна) человек борется за существование, и эта бесполезная борьба истощает энергию души; эта борьба иллюзорна, она может прекратиться только тогда, когда человек станет истинно сознающим Кришну. Из страха смерти люди объединяют в общества, создают государства и религию; религия – это еще одно проявление майи; поэтому «Шримад Бхагаватам» отвергает любую религиозность преследующую корыстные материальные цели... (Ш.Б.1,1.2)

Если человек желает остаться в этом мире, то религия ему вообще не нужна, потому что он уже здесь; поэтому если он обращается к Богу ради улучшения своего материального благосостояния, то, получив желаемое, он оставляет такую религию. Если человек просто честно работает, то он все равно что-то получит по трудам; в этом случае, для него становится не принципиально, кто ему даст: правительство,

Бог или какой-то добрый дядя. Подобная философия известна как *карма-миманса*; она лежит в основе любой из известных нам религий. Это не религия, а обман. На санскрите она называется *кайтава-дхармой*, а если попросту – надувательством.

Поэтому, вместо того, чтобы тратить время, обсуждая проблемы разных конфессий, лучше, опираясь на слова Кришны, сказанные Им в «Бхагавад-гите» и «Шримад Бхагаватам» предоставить людям возможность услышать о Кришне. Вот истинно достойное занятие для настоящего преданного Кришны.

Бхактисиддхант Сарасвати говорил своим последователям: «Мы не ученые и не невежды, мы пришли в этот мир не для того, чтобы строить больницы и дома для сирот. Наше дело нести на голове пыль с лотосных стоп чистых преданных, проповедуя послание Чайтаньядевы!»
Харе Кришна!

Остаюсь: твой доброжелатель Мурали Мохан дас

ОБ АВТОРЕ

Мурали Мохан дас (Маму Тхакур дас) – известный русский проповедник сознания Кришны, один из немногих, кто начинал это движение в бывшем Советском Союзе.

Его проповедническая деятельность началась в 1980 году. Пройдя регулярный процесс духовной инициации и получив квалификацию брахмана, в течение нескольких лет он стажировался в храмах Международного общества сознания Кришны в Индии и Америке. Читателю Мурали Мохан дас (Маму Тхакур дас) известен многочисленными публикациями статей по философии и религии. Он является автором книг: «Харе Кришна вчера и сегодня» (три выпуска), «Букварь. Искусство медитации», «Трансцендентальная мозаика» (пять выпусков), «Психоанализ непостижимого», «Храм в каждом доме», «В поисках счастья», «Нектар Санкиртана-лилы», «Анатомия любви» и нескольких практических руководств по преданному служению. Принимает учеников в России, странах СНГ и Америке.

ГЛОССАРИЙ

Ананта – безграничный.

Арати – церемония поклонения Божествам в храме.

Атма – дословно «я», может обозначать тело, ум или душу.

Ачарья – духовный учитель, обучающий своим примером.

Ашрам – индивидуальный статус человека в духовной жизни (брахмачарья, грихастха, ванапрастха, санньяса).

Брахмачари – ученик, соблюдающий целибат.

Бхаджан – песня, прославляющая Кришну и Его преданных.

Бхакта – преданный Господа.

Бхакти – преданность Господу, когда все чувства заняты в любовном служении Ему.

Бхагават-дхарма – см. *Санатана-дхарма*.

Бхога – пища, приготовленная для Кришны, но еще не предложенная.

Вайкунтха – духовный мир, где нет беспокойств.

Вайкунтхалока – планета духовного мира.

Вайшнав – преданный Вишну или Кришны.

Варнашрама-дхарма – ведическая система деления общества на четыре сословия и четыре этапа духовной жизни.

Варны (в ед.ч. варна) – четыре сословия ведического общества (брахманы, кшатрии, вайшьи, шудры).

Веда – знание.

Вриндаван (Вриндавана) – земля Кришны. Место, где Господь проводил свои игры 5000 лет назад, воплощаясь на этой планете.

Гаура – светлый, цвета расплавленного золота.

Гопи – преданные Кришны, которые были с Ним в роли пастушек.

Госвами – тот, кто достиг совершенного контроля над чувствами.

Грихастха – женатый преданный.

Гуру – духовный учитель.

Даршан – дословно «видеть». Получение благословения в присутствии гуру или Божеств.

Даса – слуга.

Дасья – отношения с Господом в качестве слуги.

Дхамма – обитель, святое место, где пребывает Сам Господь.

Йога-сиддхи – мистические совершенства.

Кайтава-дхарма – обманная религия.

Кала – вечное время.

Кали-юга – век борьбы и лицемерия.

Кама – вождение, страсть, похоть.

Карма – материальная деятельность и ее последствия.

Киртана – совместное воспевание святых имен Бога.

Кришна-лила – игры Господа.

Кришна-према – любовь к Кришне.

Лакшми – богиня удачи. Название денег, используемых для Кришны.

Лила – игра, развлечение Господа и Его преданных.

Майя – низшая, иллюзорная энергия Верховного Господа, которая правит материальным миром; забвение своих вечных отношений с Кришной.

Мантра – трансцендентальная звуковая вибрация, которая очищает ум. Предназначена для медитации.

Маха-мантра – великая мантра.

Моха – одно из проявлений иллюзии в состоянии материального эффекта.

Мриданга – барабан с глиняным корпусом и двумя мембранами, на котором играют во время киртана.

Мукти – освобождение от влияния материальной иллюзии.

Мурти – форма Господа.

Нама-санкиртана – совместное воспевание святого имени Бога.

Нрисимхадев – инкарнация Господа, полупти-получеловек.

Омкара – трансцендентный слог мантры, представляющий Кришну.

Парампара – ученическая преемственность духовных учителей.

Прабху – дословно: господин.

Прасад – дословно: милость.

Према – чистая любовь к Кришне.

Пуджа – церемония поклонения Божествам в храме.

Раса – отношения между преданным и Господом, которые отличаются особым трансцендентальным вкусом.

Садху – святой.

Садху-санга – общение с преданными.

Самадхи – транс, непосредственное общение с Господом.

Самскара – ведический ритуал.

Санатана-дхарма – вечная деятельность души, которая выражается в чистом преданном служении Кришне.

Санкиртана-ягья – жертвоприношение для века Кали; совместное воспевание святых имен Бога.

Санньяси – проповедник, принявший отреченный образ жизни.

Свами – уважительное обращение к санньяси.

Сиддхи – совершенства йоги.

Тапасья – добровольно принятая аскеза.

Таттва – истина.

Шастра – явленное писание.

Экадаши – одиннадцатый день после новолуния и полнолуния, который особенно благоприятен для духовной деятельности. В этот день рекомендуется воздерживаться от употребления в пищу зерна и бобовых.

Ягья – жертвоприношение.

Мурали Мохан дас
Дерево, не приносящее плода

Объединение “Санкиртана”
muralimohandas@yahoo.com

Мурали Мохан дас. **Дерево, не приносящее плода.** – Пермь, 2007. – 144 с.

Подписано в печать 19.12.07.
Формат 60x84 $\frac{1}{16}$, Бумага ВХИ.
Гарнитура «Мініоп». Отпечатано на ризографе.
Усл. печ. л. 11. Тираж 500 экз.
Заказ № 173.

Верстка – Варфоломеев О.Г.
Отпечатано в типографии НИИУМС.
614000, г. Пермь, ул. Ленина, 66. Тел. 239-57-85.