С.В. Зуев (г. Москва)

**Вайшнавизм: исторические и нравственные корни индуистского милосердия**

Среди религий, распространенных сегодня в России и активно занимающихся социально-полезной деятельностью, можно выделить вайшнавизм (вишнуизм), часто называемый кришнаизмом — по названию Общества сознания Кришны, представляющего эту древнюю монотеистическую индуистскую традицию на Западе. Это одно из основных течений индуизма, мировой религии, адептами которой считают около 1 млрд. человек на всей планете.

Вайшнав — это преданный слуга Верховного Господа, Вишну или Кришны.

История вайшнавизма уходит в глубь веков, восходя к Ведам, центральное место в которых уделено духовному совершенствованию, в том числе воспитанию милосердия. Один из пионеров европейской индологии, немецкий ученый Р. Отто говорил о традиции сознания Кришны как об «индийской религии милости».

Международное общество сознания Кришны, объединяющее вайшнавов всего мира, было основано в 1966 г. в США индийским религиозным деятелем А. Ч. Бхактиведантой Свами Прабхупадой. Он известен тем, что перевел основные священные писания вайшнавов (всего около 80 книг) с санскрита и бенгали на английский. Начиная с 1970-х гг. вайшнавизм переживает возрождение — как в самой Индии, так и за ее пределами, прежде всего в Европе, Америке, Австралии, Африке. Сегодня МОСК — это мировая конфедерация, состоящая из более чем 300 храмов, десятков сельхозобщин, школ и вегетарианских ресторанов в 70 с лишним странах.

Эта религиозная организация продолжает авторитетную линию ученической преемственности Брахма-Мадхва-Гаудия. Школу вайшнавизма под названием Гаудия, к которой принадлежал Прабхупада, основал в Бенгалии 500 лет назад Шри Чайтанья. Эта преемственность связана со школой Мадхвы, а также с еще более древней школой Шри-вайшнавов Рамануджи. Отношения между Богом и приверженцами определяются преданной, самоотверженной любовью (бхакти) к Кришне и Его ответными чувствами. Бхакти рассматривается как главное средство спасения и очищения души от пут оскверняющей ее материальной энергии. Центральное место в духовной практике занимает повторение мантры, восхваляющей имя Кришны. Вайшнавы убеждены в том, что многократное повторение имени Бога очищает душу и ведет личность к Нему. Духовная жизнь предполагает и ряд запретов: не дозволяется есть мясо, рыбу и яйца, нельзя курить, употреблять алкоголь и наркотики, нельзя вступать в половую связь вне брака, а также отвергаются азартные игры. Такое строгое соблюдение «регулирующих принципов» духовной жизни позволяют человеку, согласно вайшнавской традиции, не только очиститься от последствий грехов, но и по-новому взглянуть на окружающий его мир и на других людей.

Все живые существа (духовные души) суть частички Высшего Целого, Бога и качественно равны Ему. Разница лишь количественная. Священные писания говорят о необходимости видеть все в связи с Богом. Например, в Бхагавад-гите / Бг, 15.7 / Шри Кришна объясняет: «Живые существа в материальном мире — это Мои частички». В другом санскритском тексте, Шри Ишопанишад / ШИ, 6 /, говорится: «Тот, кто все видит связанным с Господом, кто видит все существа как Его неотъемлемые части и Господа во всем, никогда не испытывает ненависти к кому-либо или чему-либо».

Эволюционируя на пути духовного развития, вайшнав проходит стадию обуздания чувств и избавления от вредных привычек. Он начинает осознавать, что Бог — личность, что у Него есть имена, образы, окружение, что Он не бездеятелен. На этом пути в вайшнаве проявляются лучшие человеческие качества.

Так, Шримад Бхагаватам (3.29.17; 3.25.21) констатирует: «Преданный слуга Господа относится с великим почтением к духовным учителям и слугам Бога. Он также сострадателен к падшим и дружит с равными». «Признаки преданного слуги Господа таковы: он терпим, милостив и дружелюбен ко всем живым существам. У него нет врагов, он умиротворен, живет по Писаниям, а все качества его характера возвышенны».

Развивать в себе высокие качества завещал последующим поколениям вайшнавов Шри Чайтанья в своей легендарной «Шикшаштаке», «Наставлениях в восьми стихах»: «Святые имена Господа следует повторять в смиренном состоянии ума, считая себя ниже соломы, валяющейся на дороге. Нужно стать терпеливее дерева, полностью освободиться от чувства ложной гордости и всегда быть готовым оказать почтение другим. Только в таком состоянии ума можно повторять святое имя Господа постоянно».

Этот стих был одним из важнейших аргументов, с которыми Бхактиведанта Свами Прабхупада отправился в Америку, чтобы исполнить указание своего духовного учителя, великого индийского святого Бхактисиддханты Сарасвати — дать людям Запада уникальное духовное знание. Толерантность и сострадание сотворили чудо. Тысячи молодых американцев, отчаявшихся и отвергавших общество, воспряли духом, забыв об алкоголе и наркотиках.

Издревле индуистские храмы были очагами милосердия. По сути, вся жизнь индийцев вращалась вокруг храма как своего центра. Эта традиция сохранилась и по сей день, особенно в таких местах паломничества, как Вриндаван (штат Уттар-Прадеш), Джаганнатха Пури (штат Орисса), Маяпур (Зап. Бенгалия), где имеются грандиозные святилища Кришны. Ежедневно сюда приходят тысячи людей, и все бесплатно получают еду.

Прабхупада, никогда не отделявший возвышенное знание о душе от его практического применения, смог увидеть в традиционных индуистских добродетелях новые перспективы в деле борьбы с голодом на планете.

В 1972 г. им была создана гуманитарная миссия «Харе Кришна — Пища жизни», девизом которой стало: «Мы готовы накормить весь мир». В ходе этой программы вайшнавы раздают бесплатную горячую пищу больным, престарелым, детям, а также людям, пострадавшим от военных конфликтов и стихийных бедствий. Средства на приобретение продуктов питания поступают от распространения религиозной литературы, а также в виде пожертвований от добровольных спонсоров. В ряде случаев программа помощи осуществляется при содействии филиалов Международного Красного Креста и ЮНИСЕФ, как это было в Сухуме, Белграде и Соуэто.

В России, странах СНГ и в Балтии «Пища жизни» действует с 1988 г. Первый серьезный экзамен «Пища жизни» с честью выдержала в Спитаке во время ликвидации последствий землетрясения. Затем был Сухуми, где на всем протяжении грузино-абхазской войны «Пища жизни» была практически единственным источником пропитания для многих мирных людей разрушенного города, в том числе 1800 человек русскоязычного населения.

Зачастую добровольчество в горячих точках было связано с риском для жизни. Так, директора миссии Нугзара Чаргазию (Маюрадхваджа даса), организовавшего раздачу еды в Сухуме, даже трижды ставили «к стенке», но всякий раз, узнав о его миссии, отпускали. В 1995 г. мародерами был убит другой организатор Сухумского отделения «Пищи жизни» Игорь Кортуа (Рагхава Пандит дас).

Его гибель вызвала резонанс не только в Абхазии, но и в мире. «Чеченский марафон» кришнаитов начался с Назрани, Владикавказа, Гудермеса, Хасавьюрта, куда стекались потоки беженцев. В марте 1995 г. в Грозном высадился первый «десант» миссии из Санкт-Петербурга с 5 тоннами продовольствия, которое выделила мэрия города на Неве. Уже через несколько дней волонтеры начали раздавать обеды — ежедневно по 1500 порций: кашу, напиток из шиповника, овощной суп, хлеб. В общей сложности волонтеры раздали здесь не менее 850 тыс. горячих обедов. Так продолжалось на протяжении более чем 600 дней — вплоть до августовских событий 1996 г., когда во время штурма Грозного отрядами боевиков трагически погиб один из волонтеров милосердия, 28-летний новгородец Андрей Савицкий. Впоследствии он был посмертно отмечен наградой Международной ассоциации религиозной свободы.

В ходе добровольческой помощи обнаружились и такие необычные преимущества религиозных волонтерских групп, в данном случае вайшнавской, как компенсация нехватки средств, порой катастрофическая, как это было, скажем, на начальном этапе «чеченского марафона» миссии, за счет энтузиазма самих волонтеров. Получалось, что в отличие от ведомственных гуманитарных организаций (в Чечне их было подавляющее большинство, по сравнению с НКО), религиозные добровольческие группы (опять-таки на примере кришнаитов) тратили на поддержание самое себя в условиях военных действий порой в 7-10 раз меньше выделяемых средств. Ведомственные же организации расходовали на эти цели до 70 % средств.

Хотя главное — другое. В сплаве милосердия и духовности доминантой служит именно духовность. Это обстоятельство накладывает на деятельность «Пищи жизни» свой, ни с чем не сравнимый отпечаток. Желание научиться видеть Бога во всем естественным образом подводит к осознанию того, что все принадлежит только Ему одному, а все души — Его неотделимые частички.

Везде, где кришнаиты кормили людей, о них сохранились самые теплые воспоминания. Это отметил, в частности, полномочный представитель СБСЕ Томас Олесен, заявив, что «волонтеры-кришнаиты имеют самый высокий рейтинг среди благотворительных миссий благодаря открытости и духовной основе». По его мнению, именно такая репутация «служит надежным гарантом безопасности той или иной благотворительной организации в тяжелых военных условиях». Подобную мысль высказывал и заместитель руководителя Территориального управления федеральных органов исполнительной власти в Чечне Валентин Зорин: «Приветливость и доброжелательность к людям сыграли немаловажную роль в снятии психологического напряжения и способствовали быстрому восстановлению душевного равновесия у многих людей».

Ныне социальное служение ведется в 50 городах, а количество розданных горячих обедов превысило 4 млн. Основная деятельность «Пищи жизни» теперь направлена на помощь малоимущим, нуждающимся, пенсионерам, инвалидам и другим слабо защищенным слоям населения.

Неоценимую помощь оказывает вайшнавское милосердие и заключенным тюрем, поддерживая их духовно. В конце 1993 г. в России была создана программа «Дайте этим людям шанс» (ныне —«Оазис-108»). В ее рамках проповедники Общества сознания Кришны встречались с осужденными, проводили с ними духовные беседы, устраивали лекции и концерты. Эта программа стала ответом на поток писем из мест заключения. В своих письмах люди благодарили членов Общества сознания Кришны за издание и распространение ведической литературы, познакомившись с которой многие из них не только смогли глубоко осознать свои ошибки и отринуть пороки, но и вступить на путь духовного возвышения. Теперь духовная поддержка выражается, главным образом через переписку с осужденными. Бхактиведанта Свами Прабхупада неоднократно говорил: «Единственный способ навсегда покончить с дурными привычками, толкающими на преступление, — изменить сердце преступника». Вайшнавы, будучи убежденными в том, что следование религиозным принципам может изменить лицо общества к лучшему, избавить человечество от насилия, коррупции, лжи, сами подают пример альтернативного образа жизни, позволяющего жить просто, а мыслить возвышенно.

Какой бы действенной ни была та или иная религиозная традиция, просто непрактично пытаться преодолеть запущенные проблемы общества в одиночку. Необходимо трудиться сообща. Но поскольку у каждой религии свое учение, свои правила и предписания, сотрудничество существенно затрудняется.

Как же сохранить богословскую неприкосновенность различных религиозных традиций и в то же самое время сделать их более открытыми по отношению друг к другу, побудить к диалогу? Как очертить ту нейтральную территорию, на которой религии могли бы взаимодействовать, не боясь утратить свою индивидуальность?

Все люди, независимо даже от того, верят они в Бога или нет, должны быть согласны в необходимости творить добро. Это убеждение способно послужить тем «цементом», который скрепит разнящиеся социальные и идеалогические пласты.

Нам представляется, что в нынешней достаточно сложной религиозной и социальной обстановке в России, опыт духовного милосердия вайшнавской традиции, проявившийся в благородных делах ее нынешних последователей, членов Общества сознания Кришны, должен быть осмыслен и использован на благо всех людей.