

Сурендра Мохан дас

ТЕОЛОГИЯ
СВЯТОГО
ИМЕНИ

Сурендра Мохан дас

Теология святого имени

«Издательские решения»

Сурендра Мохан дас

Теология святого имени / Сурендра Мохан дас — «Издательские решения»,

ISBN 978-5-44-962406-2

В различных традициях мудрости особое значение придается повторению и созерцанию имен Бога, которые передают знание о божественной природе и воплощают в себе энергии Бога. В этом издании раскрываются теологические и практические аспекты повторения святых имен на основе Упанишад, Бхагавад-гиты, Пуран и других писаний индуизма, а также текстов учителей, представляющих традицию бенгальского вайшнавизма. Издание для интересующихся религиозной философией, теологией и экспериментальной метафизикой.

ISBN 978-5-44-962406-2

© Сурендра Мохан дас
© Издательские решения

Содержание

Предисловие	6
Путь освобождения	8
Цель духовной практики	8
Пути и средства, ведущие к цели	10
Источники знаний о целях и средствах	12
Предназначение ведической литературы	16
Происхождение Вед	17
Роль учителя	19
Конец ознакомительного фрагмента.	22

Теология святого имени

Суренда Мохан дас

© Суренда Мохан дас, 2019

ISBN 978-5-4496-2406-2

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Предисловие

В чем причина наших проблем и несчастий? Как избавиться от страданий? Как обрести истинное счастье? На эти и подобные экзистенциальные вопросы человечество постоянно ищет ответ. И в своем поиске люди обращаются к священным писаниям, которые свидетельствуют об истинах, не постижимых для эмпирического, чувственного или рассудочного познания.

Корпус ведических писаний, Библия, Коран и другие священные книги говорят, что причина страданий существ состоит в том, что они отошли от Бога, забыли Его, перестали повиноваться Его благой Воле. И Господь дал им возможность удовлетворять стремление наслаждаться независимо от Него и властвовать. И таким образом живые существа попали в этот дольний мир, мир майи, мир страданий. Они попали в этот мир и изо всех сил пытаются наслаждаться и властвовать. Но они забыли, что не может быть истинного наслаждения и радости без Бога, источника всего наслаждения и блаженства. Они забыли, что существует только один владыка – Господь, а все остальные лишь его подчиненные. Падшие существа стараются имитировать Всевышнего Господа, но так как их попытки противоречат их естеству и природе мироздания, они страдают и не находят своего счастья.

За многие, многие воплощения живые существа привыкли страдать и даже не могут себе представить, что такое вечное счастье и жизнь без страданий. Из-за неведения они считают, что страдание неотделимо от их естества. Но истинная природа существ – ананда – блаженство. Живые существа, исполненные блаженством – составные частички Бога, являющегося Абсолютным Блаженством. И чем более существо связано с Богом, тем больше открывается в нем знание, вечность и блаженство.

Но, к несчастью, живые существа забыли о Боге, о связи с Ним. И из-за этой забывчивости у них так много проблем. Если они смогут восстановить свое изначальное сознание Бога, то они обретут духовное счастье, и надо помнить, что никакое экономическое развитие не сможет разрешить все их проблемы, главные из которых – рождение, старость, болезни и смерть.

Для того чтобы существа смогли вспомнить о Боге, Он Сам приходит в этот мир в форме различных воплощений, в форме священных писаний или посылает Своих вестников. Все эти проявления Божественности несут знание о том, как избавиться от неведения и греха и вернуться в Божье царство, для вечной жизни, исполненной блаженства и знания. Духовные учителя, святые и священные писания указывают пути и средства для достижения духовного сознания, и все они единогласно возглашают, что лучшим способом возрождения Богосознания является практика воспевания святого имени Бога. Такое единство мнений говорит о бесконечном могуществе божественного имени, о его непреходящем значении в осознании отношений с Богом.

В этой книге описывается, как писания возвеличивают божественное имя, как соотносится путь повторения божественного имени с другими методами совершенствования и как лучше практиковать воспевание имени Бога. Также рассказывается о философском базисе практики повторения святого имени, о ее целях и результатах. Материал основан на свидетельствах Бхагавад-гиты, Пуран и других писаний, а также на текстах учителей, представляющих традицию бенгальского вайшнавизма – *брахма-мадхва-гаудия-сампрадаю*.

Объем данной работы не позволил привести цитаты из христианских, мусульманских, иудаистских и буддистских священных текстов, прославляющих могущество и величие имен Бога¹.

---

¹ Ряд публикаций об Именах Божьих в восточном христианстве указаны в конце библиографии к данному изданию.

Надеемся, что эта работа будет интересна тем, кто ищет духовного совершенства, кто занимается практикой повторения божественного имени, а также тем, кто интересуется религиозной философией, метафизикой, сравнительным религиоведением и теологией.

Сурендра Мохан дас

Путь освобождения

Цель духовной практики

В Бхагавад-гите говорится, что существо является неотъемлемой частичкой Бога *mataivāṁśo jīva-loke jīva-bhūtaḥ sanātanaḥ* (Б.г. 15.7), но из-за влияния майи, силы, ввергающей в невежество, оно забыло свое изначальное состояние. Смысл духовного развития – вернуться к своему истинному сознанию, Богосознанию. Человек забыл свою изначальную духовную природу, считая временное материальное тело своим истинным «я». Предназначение жизни состоит в том, чтобы пробудиться от сна и восстановить утерянные отношения с Господом, основанные на любви и преданности.

Духовное развитие и его цели называют по-разному: самосознание, самореализация, раскрытие истинной сущности, Богопознание, освобождение, спасение и т. д. Но высшая цель восхождения по духовному пути – любовь к Богу. Бхактивинода Тхакур так описывает причину страданий живых существ: «Отвернувшись от Господа, духовная душа обрекает себя на самое большое несчастье – она становится узницей иллюзорного и эфемерного царства майи»².

В Шримад-Бхагаватам (11.19.24—26) говорится:

*evaṁ dharmair manuṣyāṇām
uddhavātma-nivedinām |
mayi sañjāyate bhaktiḥ
ko 'nyo 'rtho 'syāvaśiṣyate || 24 ||*

«Настоящие религиозные принципы (дхарма) – те, с помощью которых у людей, действительно вручивших себя Мне, в сердце естественным образом развивается любовь ко Мне. А какую еще цель может преследовать?».

*yadātmany arpitaṁ cittaṁ
śāntaṁ sattvopabr̥ṇhitam |
dharmam jñānam sa vairāgyam
aiśvaryaṁ cābhipadyate || 25 ||*

«Человек, чье сознание (citta), умиротворенное и усиленное гуной благости, сосредоточено на Всевышнем Госпode (ātma), обретает религиозность (dharma), знание (jñāna), отрешенность и богатство».

*yad arpitaṁ tad vikalpe
indriyaiḥ paridhāvati |
rajas-valaṁ cāsan-niṣṭhaṁ
cittaṁ viddhi viparyayam || 26 ||*

«Когда сознание сосредоточено на материальном теле, доме и прочих объектах чувственных наслаждений, человек проводит жизнь в погоне за материальными объектами, пользуясь для этого органами чувств. Сознание, которое таким образом находится под мощным воздей-

---

² Цит. по Шри Чайтанья Махапрабху. Шри Шикшаштака (Восемь замечательных наставлений) / С «Шри Санмодана Бхашьей» Шрилы Бхактивиноды Тхакура и комментариями Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати Госвами.

ствием гуны страсти, становится всецело отдано временным явлениям, и отсюда рождаются безбожие, невежество, привязанности и нищета (бессилие)».

Пути и средства, ведущие к цели

В Бхагавад-гите, квинтэссенции всего учения Вед, Господь Кришна свидетельствует о различных путях и средствах, ведущих к пробуждению и освобождению, – путь знания (джнана-йога), путь деяния (карма-йога), путь медитации (дхьяна-йога), путь отречения, путь преданного служения (бхакти-йога) и другие. В различные эпохи люди использовали разные методы и способы духовного развития – жертвоприношения, медитация, молитвенная практика, аскетизм, покаяние, воспевание Бога, прославление Господа, изучение философии, культивирование знания, поклонение в храмах, милосердие. Эти методы зависели от состояния людей и общества.

В Брахма-вайварта-пуране говорится о плачевном состоянии людей в век Кали:

*ataḥ kalau tapo-yoga-vidyā-yajñādikāḥ kriyāḥ |
sāṅgā bhavanti na kṛtāḥ kuśalair api dehibhīḥ ||*

«Таким образом, в Кали-югу даже самые возвышенные и одаренные обусловленные души не способны как следует совершать аскезу, заниматься йогической медитацией, поклоняться Божествам, проводить жертвоприношения и заниматься прочей сопутствующей этому деятельностью». [2; ком. к 12.3.52].

В Брахма-вайварта-пуране достаточно много описаний признаков Кали-юги. Например:

*vikṣunna-mantra-liptaś ca
mithya-mantra-pracarakaḥ |
jati-hīnaś ca guravo
vayo-hīnaś ca nindakaḥ | 48 |*

«Гуру отвергнут подлинные мантры и будут учить ложным мантрам. Они не будут принадлежать к праведным семьям. Они не будут почтительны к возрасту. Они будут оскорблять других».

В Шримад-Бхагаватам (12.3.52) говорится:

*krte yad dhyāyato viṣṇuṃ
tretāyāṃ yajato makhaiḥ |
dvāpare paricaryāyāṃ
kalau tad dhari-kīrtanāt ||*

«Тот же результат, которого в Сатья-югу можно достичь медитацией на Вишну, в Трета-югу – совершением жертвоприношений, а в Двапара-югу – служением лотосным стопам Господа, в Кали-югу обретают те, кто просто воспевают Господа».

Похожий стих встречается в Вишну-пуране (6.2.17), Падма-пуране (Уттара-кханда, 72.25) и Брихан-нарадия-пуране (38.97):

*dhyāyan krte yajan yajñais
tretāyāṃ dvāpare 'rcayan |
yad āpnoti tad āpnoti
kalau saṅkīrtya keśavam ||*

«Все, чего в Сатья-югу можно достичь медитацией, в Трета-югу – совершением жертвоприношений, а в Двапара-югу – поклонением, в век Кали достигают просто прославлением имени Господа Кешавы».

Шрила Джива Госвами также цитирует «Чатурмасья-махатмью» из Сканды-пураны:

*tathā caivottamaṃ loke
tapaḥ śrī-hari-kīrtanam |
kalau yuge viśeṣeṇa
viṣṇu-prītyai samācaret ||*

«Таким образом, самая возвышенная аскеза, которую только можно совершить в этом мире, – это повторение имени Господа Шри Хари. И особенно в век Кали Верховного Господа Вишну легче всего можно удовлетворить, совершая санкиртану». [Цит. по 2; ком. к 12.3.52].

В Шримад-Бхагаватам (6.3.22) преданное служение и повторение святого имени называется высшей дхармой:

*etāvān eva loke 'smin puṃsāṃ
dharmāḥ paraḥ smṛtaḥ |
bhakti-yogo bhagavati
tan-nāma-grahaṇādibhiḥ ||*

«Преданное служение, начиная с повторения святого имени Господа, является высшим религиозным принципом для живого существа в человеческом обществе».

Источники знаний о целях и средствах

Об этом свидетельствуется в многочисленных священных писаниях – Ведах, Ведангах³, Брахманах, Араньяках, Упанишадах⁴, Упаведах⁵, Пуранах⁶, Итихасах, Агамах, обширной комментаторской литературе и других текстах. Традиционно, они разделяются на *шрути* (śruti, «услышанное») и *смрити* (smṛti, «запомненное»).

Шрути – священные тексты, изначальные богооткровенные ведийские тексты.

Смрити – тексты, дополняющие и объясняющий шрути⁷.

В Брахма-сутре (1.1.3) говорится: *śāstra-yonitvāt*, шастры, то есть ведические писания, есть источник познания Абсолютной Истины⁸.

*vedera nigūḍha artha bujhana nā haya
purāṇa-vākye sei artha karaya niścaya*

«Обычным людям непросто понять сокровенный смысл Вед, поэтому существуют Пураны, которые раскрывают его». [3; 2.6.148].

В Махабхарате, Шанти-парве, утверждается: *vedaḥ pramāṇaṃ lokānaṃ* – Веды⁹ есть критерий истины для всего мира.

«Майтри-упанишада» (7.1) подтверждает это: «Что провозглашено в Ведах, то истина; знающие живут тем, что сказано в Ведах».

В Шримад-Бхагаватам (3.12.37—39) говорится о создании ведических писаний:

*rg-yajuh-sāmātharvākhyān
vedān pūrvādibhir mukhaiḥ |
śāstram iḥyāṃ stuti-stomaṃ
prāyaścittaṃ vyadhāt kramāt || 37 ||*

³ Шесть предметов Веданги – это фонетика (śikṣā), поэтический метр (chandas), грамматика (vyākaraṇa), этимология и лингвистика (nigukta), ритуалы и обряды (kalpa), астрология и астрономия (jyotiṣa).

⁴ В Muktikorāṇiṣad (30—39) указывается список из 108 Упанишад.

⁵ К Упаведам относятся: Аюрведа, Дханур-веда, Гандхарва-веда, Астра-шастра, Стхапатья-веда, Шилпа-шастры и др.

⁶ 18 основных Пуран: Вишну-пурана, Нарадия-пурана, -падма-пурана, Гаруда-пурана, Вараха-пурана, Бхагавата-пурана, Матсья-пурана, Курма-пурана, Линга-пурана, Шива-пурана, Сканды-пурана, Агни-пурана, Брахманда-пурана, Брахмавайварта-пурана, Маркандея-пурана, Бхавишья-пурана, Вамана-пурана, Брахма-пурана. Упа-пураны: Санаткумара-пурана, Нарасимха-пурана, Брихан-нарадия-пурана, Шива-рахасья-пурана, Дурваса-пурана, Капила-пурана, Вамана-пурана, Бхаргава-пурана, Варуна-пурана, Калика-пурана, Самба-пурана, Нанди-пурана, Сурья-пурана, Парашара-пурана, Васиштха-пурана, Деви-бхагаватам-пурана, Ганеша-пурана, Хамса-пурана.

⁷ К смрити принято относить: Дхарма-шастры, Пураны, Итихасы, Веданги, Агамы.

⁸ В своем комментарии к этому афоризму «Брахма-сутры» Шри Мадхвачарья говорит: «К ведическим писаниям относятся „Риг-веда“, „Яджур-веда“, „Сама-веда“, „Атхарва-веда“, „Махабхарата“, „Панчаратра“ и изначальная „Рамаяна“ Валмики. Любые произведения, подтверждающие выводы этих писаний, также следует считать ведической литературой. Что же касается книг, которые противоречат ведическим писаниям, то они лишь вводят читателей в заблуждение». (Цит. по 3; ком. к 3.6.147).

⁹ Санскритское слово veda означает «знание», «мудрость» и происходит от корня vid-, «знать», родственного праиндоевропейскому корню ueid-, означающего «ведать», «видеть» или «знать», т.е. «ведающий» как знаток и как повествующий «знающий». Monier-Williams, 2006, p. 1015; Arte, 1965, p. 856. Оно родственно праиндоевропейскому *ueidos, греческому (ῥ) εἶδος «аспект», «форма» – источника греческого корня ἰδέα, русскому ведать, разведать, отведавать, заведовать, английским wit, witness, wisdom, vision (последний от латинского video, videre), немецкому wissen («знать», «знание»), норвежскому viten («знание»), шведскому veta («знать»), польскому wiedza («знание»), латинскому video («я вижу»), чешскому vím («я знаю») или vidím («я вижу»), и голландскому weten («знать») (см.: Pokorný's 1959 Indogermanisches Etymologisches Wörterbuch s.v. u (e) id).

«Из уст Брахмы, начиная с лица, обращенного вперед, одна за другой вышли четыре Веды – „Рик“, „Яджур“, „Сама“ и „Атхарва“. Затем на свет появились никогда до этого не исполнявшиеся ведические гимны, жреческие ритуалы, гимны для декламации и различные формы трансцендентной деятельности».

*āyur-vedaṃ dhanur-vedaṃ
gāndharvaṃ vedam ātmanaḥ |
sthāpatyaṃ cāsrjad vedaṃ
kramāt pūrvādibhir mukhaiḥ || 38 ||*

«Он сотворил также медицину, воинское искусство, музыку и архитектуру, которые являются разделами ведического знания. Все эти отрасли знаний одна за другой вышли из уст Брахмы, начиная с лица, обращенного вперед».

*itihāsa-purāṇāni pañcamaṃ
vedaṃ īśvaraḥ |
sarvebhya eva vaktrebhyaḥ
sasrje sarva-darśanaḥ || 39 ||*

«Затем из уст Брахмы, которому ведомо прошлое, настоящее и будущее, вышла пятая Веда – Пураны и исторические хроники».

В тантра-шастре говорится:

*vedita khila śāstrārtha sad-dharmārtha-nirupanat
darśanam pramāṇatvam veda ityabhithiyate*

«Оттого, что она открывает значение всех шастр и объясняет смысл истинной религии, а также оттого, что она является высшим авторитетом для всех учений, она называется «Веда».

В комментариях Вьясы на «Йогу-сутру» (1.24) говорится: «Шастры, их высшая мудрость, которая пребывает в сознании Ишвары, и Его превосходство имеют вечную связь друг с другом».

Некоторые ученые заявляют, что подлинными ведическими писаниями являются только первоначальные четыре Веды – Риг, Атхарва, Яджур и Сама. Однако сами Веды не разделяют этого мнения. «Чхандогья-упанишада» (7.1.4) называет Пураны и Итихасы пятой Ведой: *itihāsa-purāṇaḥ-pañcamaḥ vedanam vedaḥ*¹⁰.

В Сканде-пуране (5.3.1.18) также утверждается, что Пураны являются Пятой Ведой – *purāṇaṃ pañcamaveda iti brahmānuśasanaṃ*¹¹.

В Махабхарате, (Ади-парва, 1.267) говорится:

*itihāsa-purāṇābhyāṃ
vedaṃ samupabrṃhayet iti*

---

¹⁰ «...Ригведа, Яджурведа, Самавед, Атхарвана – четвертая [веда], итихаса и пураны – пятая, веда вед, правила почитания предков, наука чисел, искусство предсказаний, хронология, логика, правила поведения, этимология, наука о священном знании, наука о демонах, военная наука, астрономия, наука о змеях и низших божествах – [все] это лишь имя». Чхандогья-упанишада (7.1.4). Цит. по: Упанишады: В 3 т. – перевод А. Я. Сыркина – М.: «Наука». Главная редакция восточной литературы. Научно издательский центр «Ладомир», 1991.

¹¹ В комментариях Куллука-бхатты на «Ману-самхиту» (2.1) говорится: «Известно два вида Шрути: ведическая (вайдики) и тантрическая (тантрики)». Как форма божественного откровения (шрути) Тантра имеет самостоятельное значение и происхождение (подобно первоначальным писаниям Вед).

«Истории и Пураны объясняют смысл Вед».
В Сканд-пуране (Prabhāsa-khaṇḍa 2. 93) говорится:

*yo veda caturo vedān sāṅgopaniṣado dvijāḥ
purāṇaṃ naiva jānāti na ca sa syād vicakṣaṇaḥ iti*

«О брахманы, те, кто полностью сведущ в четырех Ведах, шести Ведангах и Упанишадах, но не изучал Пуран, не познал на самом деле ведические знания».

В Мокша-дхарме (340.11) говорится:

*itiḥāsaḥ purāṇaṃ ca pañcama veda ucyate
vedān adhyāprayāmāsa mahābhārata-pañcamān*

Истории и Пураны называются пятой Ведой. Вьясадева открыл писания, известные как Веды, в которых Махабхарата пятая часть».

В Вайю-пуране (60.21—22) говорится:

*ākhyānaiś cāpy upākhyānair
gāthābhir dvija-sattamāḥ
purāṇa-saṃhitāś cakre
purāṇārtha-viśāradaḥ
yac chiṣṭaṃ tu yajurveda
iti śāstrārtha-nirṇayaḥ*

«О лучшие из брахманов, в то время Вьясадева, который прекрасно понимал суть Пуран, взял истории, беседы и стихи из Яджурведы и составил Пураны и Итихасы. Поэтому Пураны и Итихасы являются частью изначальной Яджурведы».

Господь Сам описывает Пураны как вечную Веду:

*kālenāgrahaṇaṃ matvā
purāṇasya dvijottamāḥ
vyāsa-rūpaṃ ahaṃ kṛtvā
saṃharāmi yuge yuge iti*

«О лучший из брахманов, когда я вижу, что из-за влияния времени Пураны становятся не доступными для человеческого общества, Я появляюсь как Вьяса, чтобы восстановить Пураны для понимания людей. Воистину, Я прихожу эпоху за эпохой, чтобы повторно составить Пураны». (Матсья-пурана).

Также в Матсья-пуране (53,9—10) говорится об объеме пуранических текстов:

*adyāpy amartya-loke tu
śata-koṭi-pravistaram
tad-artho'tra catur-lakṣaḥ
saṅkṣepena niveśitaḥ iti*

«В настоящее время версия Пуран из миллиарда стихов сохранилась на планетах богов. А версия Пуран, состоящая из 400,000 стихов и доступная на этой планете, является только сокращенным вариантом той обширной работы».

Сат Сварупа даса Госвами пишет: «Для того, чтобы иметь право называться Ведическим писанием, писание должно утверждать ту же цель, что и сами ведические тексты. Ведические писания (шастры) составляют гармоническое целое с гармоничным итогом (сиддхантой). Следовательно, мы можем признать подлинным ведическим писанием любые работы, которые основываются на ведической сиддханте и не искажают ее смысла, даже если эта работа не является оригинальным священным писанием».

В Матсья-пуране (53.8) Верховный Господь говорит: «О, лучший среди брахманов, предвидя, что с течением времени Пуранами начнут пренебрегать, каждую эпоху я прихожу как Вьяса и даю их краткое изложение». На основании вышесказанного можно понять, что имеет в виду Господь: «Я перелагаю уже существующую Пурану с целью ее более легкого восприятия». (Сканда-пурана, 5.3.1.18: *purāṇaṃ pañcamaveda iti brahmānuśanaṃ*).

В «Таттва-сандарбхе» Раздел 2 Текст 14.2 говорится: «Мы также видим, что Итихасы и Пураны декламируют при проведении брахма-яджны, как явствует из данного предписания: « [Цитируемые тексты включают в себя] Брахманы, Итихасы и Пураны» [«Тайттирья-Араньяка» 2.9]. Это не было бы возможным в том случае, если бы Итихасы и Пураны не являлись ведическими произведениями».

Шрила Прабхупада утверждал, что Коран и Библия тоже являются ведическими писаниями, предназначенными для людей, которым трудно выполнять ведические предписания. Божественное откровение, засвидетельствованное в Библии и Коране, также указывает обусловленным существам путь спасения, путь веры и служения Богу. [13; с. 120].

Предназначение ведической литературы

Господь Кришна сказал:

*vedaiś ca sarvair aham eva vedyo
vedānta-kṛd veda-vid eva cāham ||*

«Цель всех Вед – познать Меня. Я составитель Веданты, и Я – знаток Вед». (Б.г. 15.15).

Основанное назначение ведической литературы – передать знание об Абсолютной Истине, и таким образом привести человека к освобождению (мокше) от неведения и страданий. Ведические писания содержат учение, которое ведет к истине, к свободе. Ведическое знание – это не сухое академическое «знание ради знания», это не просто информация. Оно направлено на преобразование личности, на раскрытие истинной природы. Веды учат, что цель человеческой жизни не покорность страданиям, а стремление к непреходящему счастью. Ведические писания содержат знание о материальной природе, об устройстве мироздания, о духовном мире, о природе души, о том, как существа попали в этот материальный мир, о том, как из него выйти. Ведические писания очень велики по объему, только одна Ригведа содержит 1 028 гимнов, Махабхарата состоит из 110000 шлок, а Пураны содержат 400 000 стихов.

Первый стих Веданта-сутры призывает к познанию Абсолютной Истины: *athāto brahma-jijñāsā* – «Итак, пришло время вопрошать об Абсолютной Истине».

В «Тайттирия-упанишаде» (3.1) сказано: *yato vā imāni bhūtāni jāyante* – «Весь материальный космос возник из Верховного Брахмана». А в «Бхагавад-гите» (10.8) Кришна говорит: *aham sarvasya prabhavo mattaḥ sarvaṃ pravartate* – «Я – источник всех духовных и материальных миров. Все исходит из Меня».

*veda-purāṇe kahe brahma-nirūpaṇa
sei brahma – brhad-vastu, īśvara-lakṣaṇa*

«Все Веды и Пураны утверждают, что Верховный Брахман – это Абсолютная Истина, высшая сущность и одна из ипостасей Верховного Господа». [3; 2.6.139].

Происхождение Вед

В «Нараде-панчаратре-антаргате» Всевышний Господь говорит: «Веды возникли из Моего дыхания».

*vyajyate evaṃ vai are'sya mahato bhūtasya
niśvāsitam etad yad ṛg-vedo yajur-vedaḥ
sāma-vedo 'tharvāṅgīrasa itiḥ āsaḥ purāṇam iti*

«Риг-веда, Яджур-веда, Сама-веда, Атхарва-веда, Итихасы и Пураны все проявляется от дыхания Личности Бога». (Madhyāndina-śruti).

В «Брихад-араньяке-упанишаде» (4.5.11) подтверждается это: *asya mahato bhūtasya niśvasitam etad yad ṛg-vedo yajur-vedaḥ sāma-vedo 'tharvāṅgīrasaḥ*, «Подобно тому как из огня, в который подложено сырое топливо, выходят один за другим [клубы] дыма, поистине, так, о [Майтрейи], с дыханием этого великого существа вышли Ригведа, Яджурведа, Самаведа, Атхарва-Ангираса, итихаса, пураны, науки, упанишады, шлоки, сутры, анувьякхьяны, вьякхьяны. Все они вышли с его дыханием»¹².

В «Чхандогья-упанишаде» (6.2.2) говорится: *tad aikṣata bahusyām* – «В начале творения Единый сказал: «Да стану Я многим».

Бхаратийцы считают Веды вечными (*санатана*) и не сотворенными человеком (*анауришея*). Это значит, что они произошли не от человека, а от Всевышнего. В Бхагавад-гите (3.15) говорится: «*brahmākṣara-samudbhavam*» – «Веды исходят из непогрешимого Господа». В начале творения Господь вложил ведическое знание в сердце Брахмы, а Брахма обучил Нараду. Веды распространились по всему миру через великих мудрецов. Согласно Пуранам, в начале каждого космического цикла, сразу после сотворения Вселенной, Брахма получает Веды. Хотя Пураны и истории как часть вечной, единственной, оригинальной Веды вечны, они проявляются, а также исчезают из поля зрения человеческого общества в определенные периоды истории. В конце космического цикла Веды уходят в непроявленное состояние, а затем появляются вновь в следующем цикле творения. Великие риши получают это знание и передают его в устной форме на протяжении миллионов лет. Более 5000 лет назад, в конце Двапара-юги, Веда была записана Ганешей под диктовку великого риши Вьясы и разделена на четыре Веды.

В «Вайю-самхите» Шива-пураны (1.33—34) говорится:

*saṅkṣīpya caturo vedāṃś
caturdhā vyabhajat prabhuh |
vyasta-vedatayā khyāto
veda-vyāsa iti smṛtaḥ ||
purāṇam api saṅkṣiptaṃ
caturlakṣa-pramāṇataḥ |
adyāpy amartya-loke tu
śata-koṭi-pravistaram iti ||*

«Сам Господь составил Веду и разделил (vi-as) ее на четыре части. По этой причине это воплощение Господа известно как Веда-вьяса (тот, кто разделил Веду). Вьяса также составил

¹² Брихадараньяка-упанишада / Пер. с санскр., предисл. и коммент. А. Я. Сыркина. – М.: «Наука», НИЦ «Ладомир», 1991/ См. также: «Веды оставляют того, кто считает веды отличными от Атмана» (Брихад-араньяка-упанишад, 5 брахмана, 7).

Пураны и представил их сокращенную форму из 400 000 стихов. По сей день Пураны существуют на планете богов в форме более одного миллиарда стихов».

Можно ли, основываясь на чувственном знании или опыте, достичь той же цели Вед?

Этот вопрос касается ведической теории познания. Шесть основных философских систем (даршан), основывающихся на Ведической литературе, признают, главным образом, три процесса познания:

1. Пратьякша – эмпирическое чувственное восприятие. Но оно является несовершенным, ибо чувства наши несовершенны и требуются дополнительные средства для точного восприятия.

2. Анумана – умозаключение, вывод, основанный на фактах. Этот процесс познания также несовершенен, ибо основан на чувственном опыте. В Ведах утверждается, что духовное нельзя постичь при помощи материальных чувств и ума. Знание о духовном мире и о Боге открывается только через божественное откровение, засвидетельствованное в священных писаниях. Поэтому познание того, что находится вне сферы восприятия ума и чувств, возможно только через шабда, процесс слушания ведической литературы.

3. Шабда, третий способ обретения знания, считается самым надежным и безошибочным, и он абсолютно необходим, когда мы хотим узнать о чем-то, находящимся вне области действия чувств и логики. Шабда (слушание авторитета) открывает ту сферу, которая недоступна для научных исследований. Если есть возможность получить знание из авторитетного источника, нет необходимости утруждать себя длительными исследованиями. Шабда – это получение знания от авторитета. Причем слово «авторитет» не означает «диктатор», а скорее «носитель первоначального, неиссякаемого знания». (Скажем, сам Лев Толстой есть главный знаток произведений Льва Толстого, и поэтому должен пользоваться непререкаемым авторитетом в этой области).

Чайтанья Махапрабху сказал в беседе с Сарвабхаумой Бхаттачарьей:

*pramāṇera madhye śruti pramāṇa – pradhāna
śruti ye mukhyārtha kahe, sei se pramāṇa*

«Из всех видов доказательств те, что опираются на ведические писания, считаются самыми лучшими. А из всех утверждений Вед лучшими являются те, что не нуждаются в косвенных толкованиях». [3; 2.6.135].

Роль учителя

В «Мундака-упанишаде» (1.2.12—13) говорится: «...Ради этого распознавания пусть с топливом в руке он подойдет к Учителю, просвещенному, утвержденному в Брахмане. Ему, должным образом приблизившемуся, спокойному в мыслях, умиротворенному, тот знающий. Пусть правдиво передаст то Знание Брахмана, благодаря которому знают неуничтожимого Пурушу – Истину»¹³.

Ведическое послание приходит через духовного учителя. Знание, полученное посредством чувственного восприятия или умозаключения, не способно привести к высшей цели. Истина Вед передается от учителя к ученику, причем у учителя должен быть учитель. Эта цепь именуется гуру-парампарой – ученической преемственностью. Через парампару ученик связан не только со своим учителем, но и с учителем учителя и со всей непрерывной цепью учителей, начиная с Ади-гуру, Первого Учителя, Самого Всевышнего Господа. Цепь учителей называется сампрадаей.

Шлока из Падма-пураны, цитируемая в «Прама-ратнавали» (1.5—6) Баладевы Видьябхушаны и словаре «Шабда-калпа-друма», гласит:

*sampradāya vihīnā ye mantrās te niṣphalā matāḥ
ataḥ kalau bhaviṣyanti catvāraḥ sampradāyinaḥ
śrī-brahma-rudra-sanakā vaiṣṇavā kṣīti-pāvanā
catvāras te kalau bhavya hy utkale puruṣottamāt*

«Мантра, которая не принимается в ученической преемственности, не дает результатов. Поэтому в эпоху Кали существует четыре таких ученических преемственности. Это сампрадаи Шри, Брахмы, Рудры и Санаки. В Век Кали эти четыре ученические линии появятся от Пурушотгамы в Ориссе»¹⁴.

В Шандилья-самхите говорится:

*sampradāya vinā mantra
sampradāya vinā guruḥ
sampradāya yam vinā nāma
sarvam bhavati niṣphalām*

«Вне сампрадаи мантра, гуру и священное имя становятся безрезультативными». Далеко не каждый человек мог передавать духовное знание – только совершенный гуру – ведь это гарантирует точность передачи знания».

В «Упадешамрите» перечисляются шесть признаков истинного гуру: «Любой разумный человек, способный контролировать свою речь, желания ума, импульсы гнева, похоти, языка, желудка и гениталий, может учить людей по всему миру». Духовный учитель есть также ачарья, тот, кто учит своим примером. Человек, привязанный к наслаждениям, корыстный, эгоистичный, не может быть духовным учителем, сколь бы блестящим интеллектом он ни обладал».

В «Катха-упанишаде» (1.3.14) говорится:

uttiṣṭhata jāgrata prāpya varānnibodhata |

¹³ Упанишады в 3-х книгах. Кн. 2-я. Пер. предисл. и комм. А. Я. Сыркина. – М.: Наука, Ладомир, 1991. – С.175—186.

¹⁴ Оригинальный санскритский текст, найденный Баладевой Видьябхушаной в «Sabda-Kalpa-Druma» и «Prameya-ratnavali» 1.5—6, утверждает: «sampradaya vihina ye mantras te nisphala matah».

*kṣurasya dhārā nisītā duratyayā
durgam pathastatkavayo vadanti ||*

«Встань, проснись, найди великих и узнай о них; мудрецы описывают путь: он острый, как лезвие бритвы, труднопроходимый, труднопреодолимый».

Шри Кришна Чайтанья утверждал: «Сначала стань совершенным сам, а потом можешь учить». Наставления гуру должны соответствовать предписаниям ведической литературы. Гуру утверждает, что духовное знание есть конечное благо для человечества, поэтому он сам ведет жизнь, являющую собой образец отречения от материальных наслаждений.

В Агни-пуране (293.17—18) говорится: «Твердый (дхира), чистый, занятый преданным служением, практикующий джапа-медитацию и другие методы, достигший духовного совершенства, ведущий аскетичный образ жизни, искусный в духовной практике, сведущий в писаниях, говорящий только истину, способный правильно поощрять и наказывать ученика, – такая личность называется гуру».

Того, кто объявляет себя учителем, но не соответствует этому положению, следует отвергнуть. В Махабхарате (Удьюга-парве, 179.25) сказано:

*guror apy avaliptasya
kāryākāryam ajānataḥ |
utpatha-pratipannasya
parityāgo vidhīyate ||*

«Ученик должен отвергнуть гуру, который привязан к чувственным наслаждениям, а не к практике бхакти; который не знает, что можно делать и что нельзя; и который отступил от пути чистой преданности из-за дурного общения или пренебрежения к вайшнавам».

В Падма-пуране говорится:

*ṣaṭ-karma-nipuṇo vipro mantra-tantra-viśāradaḥ
avaiṣṇavo gurur na syād vaiṣṇavaḥ śva-paco guruḥ*

«Ученый брахман, совершенный во всех областях ведического знания, не может стать духовным учителем, если он не вайшнав, но вайшнав, рожденный даже в самой низшей касте, может стать духовным учителем». [Цит. по 2; ком. к 5.4.7].

В «Адвайта-тарака-упанишаде» (16) говорится:

*guśabdastvandhakāraḥ syāt ruśabdastannirodhakaḥ |
andhakāranirodhivāt gururityabhidyate ||*

«Слог „гу“ означает „тьма“, „неведение“, слог „ру“ означает „разрушение этой тьмы“. Тот, кто способен рассеивать тьму неведения, известен как гуру»¹⁵.

В «Шри Гуру гите»¹⁶ (23, 24, 32) говорится:

*gukārastvandhakāraśca rukāasteja ucyate |
ajñāna grāsakaḥ brahma gurureva na saṁśayaḥ || 23 ||*

¹⁵ Слово Гуру упоминается в самом раннем слое ведических текстов. Гимн 4.5.6 Ригведы, например, описывает гуру как «источника и вдохновителя познания себя, сущности реальности» для того, кто ищет: *idaṁ me agne kiyate pāvakāminate gurur bhāraṁ na manma bhāddadhātha dhṛṣatā gabhīraṁ yahvaṁ pṛṣṭhaṁ prayasā saptadhātu ||6|| – Rigveda 4.5.6. (См.: Joel Mlecko (1982), The Guru in Hindu Tradition Numen, Volume 29, Fasc. 1, page 35).*

¹⁶ Сканды-пурана, Яджнявайхавы-кханда, 13—20

*gukāraḥ prathamo varṇo māyādi guṇa bhāsakaḥ |
rukāro dvitīyo brahma māyā bhrānti vināśanam || 24 ||
gururbrahmā gururviṣṇurgururdevo maheśvaraḥ |
gurureva parabrahma tasmai śrīgurave namaḥ || 32 ||*

«Сказано, что слог «гу» – это тьма, а слог «ру» – свет. Без сомнения, гуру есть высшее знание, устраняющее тьму невежества.

Первый слог «гу» представляет принципы такие, как майя, а второй слог «ру» – высшее знание, которое разрушает иллюзию майи.

Гуру – это Брахма. Гуру – это Вишну. гуру – это Господь Шива. Воистину гуру – Парабрахман. Поклоны Шри гуру».

Различные тексты призывают к осмотрительности в поиске правильного гуру и предостерегают от выбора неправильных. Например, в Агамах говорится, что гуру, владеющие Ведами, шастрами и т. д., многочисленны. Но трудно найти гуру, который владеет Высшей Истиной. Гуру, которые лишают своих учеников их богатства, много. Но трудно найти гуру, который устраняет страдания учеников¹⁷

---

¹⁷ Цит. по Georg Feuerstein. Tantra. – Shambhala Publ., 1998. p. 91—94.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.