

и технические решения. Общеметодологический итог заключается в том, что космисты отвергли наличие абсолютных ограничений развитию цивилизации и разума [4, с. 427].

Философские проблемы бессмертия лежат и в основе значительного пласта русской литературы рассматриваемого периода. О необходимости веры в бессмертие, без которой человеческая жизнь бессмысленна, повествует великий писатель и философ Л.Н. Толстой. Отрицание бессмертия приводит к общественному упадку, обострению многих социальных проблем. Будучи реалистом Л.Н. Толстой утверждает принципиальную невозможность привести доказательства в пользу существования загробной жизни, но само понятие бессмертия необходимо для культуры.

В русле православной религиозной традиции идеи бессмертия развивал И.А. Ильин [3, с. 430]. По его мнению, смерть – начало лучшей, новой жизни. Люди – существа грешные и несовершенные, лишь смерть может очистить от всего земного, низкого и возродиться к высшей жизни.

По мнению Н.А. Бердяева, сам факт неотвратимости смерти подтверждает существование другой жизни, являющейся вечной устремленностью к Абсолюту. Философ рассуждает о том, что раскрытие вечного элемента в душе означает вечность не только в будущем, но и в прошлом. «Если человеческая душа несет в себе образ и подобие Божье, если она есть Божья идея, то она возникает в вечности, а не во времени, в духовном мире, а не в природном мире» [1, с. 318].

Заслуживает внимания трактовка Н.А. Бердяевым проблемы в аспекте онтологической этики. Природный индивидуум, согласно ему, становится личностью (духовным существом, принадлежащим к нетленному миру) только в целостности мироздания, она сочетается с другими людьми и с космосом, а поскольку в духовном мире не может быть замкнутой личности – при этом лишь вид, род оказывается не абсолютно, но естественно бессмертным. Таким образом, бессмертие в философии русского космизма является эпифеноменом всеединства, целостности всего сущего.

В целом, философию Серебряного века в России нельзя назвать целостным и непротиворечивым

учением. Отказ от мысли о личном бессмертии сочетается здесь с признанием всеединства мира как условия родового бессмертия, реализм с утопией, религиозные православные постулаты с признанием широких возможностей науки, космическая духовная перспектива с игнорированием проблем, требующих анализа качества земных основ российской действительности. Вместе с тем, в истории культуры космическая устремленность философской мысли нередко давала толчок для работы практического разума и прогресса мировой цивилизации. Это подтверждает современная постнеклассическая наука, демонстрирующая выдающиеся результаты реализации возможности бессмертия в рамках, обозначенных трансгуманизмом.

Список литературы

1. Бердяев Н.А. О назначении человека (Опыт парадоксальной этики). – Париж: Современные записки, 1931. – 318 с.
2. Вернадский В.И. Биосфера. – М.: Издательский Дом «Ноосфера», 2001. – 244 с.
3. Ильин И.А. Путь к очевидности. – М.: Республика, 1993. – 430 с.
4. Назаретян А.П. Русский космизм и современная прогностика // Вестник российской академии наук. – 1998. – Т. 68. – №5. – С. 427-436.
5. Розанов В.В. Вечная тема: собр. соч.; Во дворе язычников. – М.: Республика, 1999. – 361 с.
6. Розанов В.В. Религия и культура. – М.: Правда, 1990. – 1 т. – 238 с.
7. Соловьев В.С. Философское начало идеального знания. – Мн.: Харвест, 1999. – 912 с.
8. Суворова О.С. Тема бессмертия в отечественной религиозной философии рубежа XIX-XX в.в. // Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. – Тамбов: Грамота, 2012. – № 12 (26): в 3-х ч. – С. 178-183.
9. Федоров Н.Ф. Сочинения. – М., 1982. – 711 с.
10. Флоренский П.А. Столп и утверждение истины: Опыт православной феодицеи в двенадцати письмах священника Павла Флоренского. – УМСА-Press, 1989. – Репринт: Москва: Путь, 1914. – 250 с.

УДК: 291.1:130.2:2.

ТЕМА ДУХОВНОГО ПОИСКА В ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛЕЙ МЕЖДУНАРОДНОГО ОБЩЕСТВА СОЗНАНИЯ КРИШНЫ (НА ПРИМЕРЕ ПОВЕСТИ РАДХАНАТХА СВАМИ «ПУТЕШЕСТВИЕ ДОМОЙ. АВТОБИОГРАФИЯ АМЕРИКАНСКОГО ЙОГА»)

Леснянский Денис Александрович

Аспирант кафедры философии

Забайкальский государственный университет, г. Чита

[DOI: 10.31618/ESU.2413-9335.2019.4.59.49-54](https://doi.org/10.31618/ESU.2413-9335.2019.4.59.49-54)

АННОТАЦИЯ

Тема богоискательства занимает центральное место в повести наставника Международного общества сознания Кришны Радханатха Свами «Путешествие домой». В статье приведен подробный анализ повести и ее философское осмысление, поскольку в наше время существует проблема выбора религии среди мно-

жества традиционных и нетрадиционных религиозных движений. Повесть содержит философские вопросы, возникающие у каждого человека при выборе религии, духовном поиске и разрешении тех внутренних проблем, которые человек пытается разрешить с помощью религии.

ABSTRACT

the theme of God-seeking is central in the story «Journey home» by Radhanath Swami, the mentor of the International Society for Krishna Consciousness. The article provides a detailed analysis of the story and its philosophical understanding, because in our time there is a problem of choosing a religion among the many traditional and non-traditional religious movements. The story contains philosophical questions that arise in every person when choosing a religion, spiritual search and resolution of the internal problems that a person tries to solve with the help of religion.

Ключевые слова: новые религиозные движения, НРД, Международное общество сознания Кришны, МОСК, ИСККОН, Радханатха Свами, богоискательство, духовный поиск, религиозная литература, религии, религиоведение, философия религии.

Keywords: new religious movements, NRM, International Society for Krishna Consciousness, ISKCON, Radhanatha Swami, God-seeking, spiritual search, religious literature, religions, religious studies, philosophy of religion.

Повесть Радханатха Свами «Путешествие домой» представляет собой воспоминания одного из самых знаменитых учителей бхакти-йоги, принадлежащего Международному обществу сознания Кришны. Книга описывает нелегкий путь паломничества автора в Индию в поисках религии, способной дать ответы на все его философские вопросы. Повесть содержит описание не только самого путешествия, но и мысли, рассуждения героя, постепенно приводящие его к выбору того религиозного учения, которое, на взгляд автора, помогает ему постичь бога. Повесть содержит описание множества мест, где побывал герой, а также рассказывает не только о вероучении МОСК, но и множестве других традиционных религий и йогических учений.

О своем путешествии в книге «Смирение» Радханатха Свами пишет: «Когда мне было 19 лет (это было в 1970 году) я отправился искать Бога и все мои скитания привели меня в Индию. Около года я жил в Гималайских пещерах, пытаюсь стать йогом и поклоняюсь господе Шиве. Одновременно с этим я практиковал буддизм. Из Европы в Индию я добирался на попутных машинах. За это время я изучил христианство, иудаизм и ислам. По милости Кришны я приехал во Вриндаван и жил год во Вриндаване, а через шесть месяцев уда приехал Шрила Прабхупада, и именно там я принял его своим духовным учителем» [5, с. 22].

Обратимся к краткому содержанию повести, с целью провести анализ тех ключевых событий, которые привели героя повести к принесению его обетов и обретению им веры.

Повествование автор начинает со своего детства, когда он впервые начинает испытывать духовных кризис, встречается ненавистью на религиозной и национальной почве. Кумирами мальчика, росшего в американской семье среднего достатка, были бедные и обездоленные, ему было стыдно иметь то, чего лишены другие. Поскольку оба родителя героя имели еврейское происхождение, он получил духовное иудейское образование. Подрастком герой видит нищету, расовую дискриминацию, алкоголизм, его друг гибнет в автокатастрофе, что повлияло на появление первых вопросов о смысле жизни. Сам автор пишет об этом: «тогда я

всерьез задумался над тем, кто я и для чего я живу» [3, с. 20-21].

В юности автор окупился в контркультур 60-х. Длинные волосы, отвержение ценностей предыдущих поколений, употребление марихуаны и ЛСД были не просто данью моде, а открытым протестом обществу.

На протяжении всей повести автор пишет, насколько большую роль для него играют знаки, подталкивающие его к духовному поиску. Первыми из них были песня Джонни Риверза «Look to Your Soul for the Answer» («Посмотри в свою душу, чтобы найти ответ») и книга «Великие религии мира», которой автор зачитывается, утоляя жажду духовных знаний. Так он открыл для себя медитацию на священный слог Ом, что стало одним из первых опытов духовной практики. Индивидуальную мантру для медитации он получил на лекции Махариши Махеш Йоги, посвященной трансцендентальной медитации.

По словам автора, он «стремился разрушить преграды, разделявшие людей и открыть потаенную суть всех религий, познать единство Бога» [3, с. 23]. Одной из возможностей стало участие в марше за защиту гражданских прав чернокожих.

Путешествие героя начинается в девятнадцать лет, когда он с друзьями Гэри и Фрэнком уехал в Европу на летние каникулы вопреки запретам родителей [3, с. 28-29]. В Люксембурге у Фрэнка крадут деньги, поэтому он возвращается в Америку. В Амстердаме герой впервые встречается с кришнаитом, который предлагает ему прасад, то есть вегетарианскую пищу, которую предлагают Кришне [3, с. 34]. Учитывая отсутствие денег и неопределенность, спасительные круги на пароме, везущем героя в Великобританию, воспринимаются им как символ его спасения.

За время путешествия по Европе герой из религиозного интереса посетил множество храмов, соборов и церквей. Давление группы хиппи вынудило героя курить гашиш и марихуану, но подражание группе закончилось тогда, когда во время чтения библии в церкви Святого Мартина он наткнулся на наставление Иисуса «И потому выйдите из среды их и отдалитесь». В кафедральном соборе Санта-Мария-дель-Фьоре во Флоренции, он

молился о том, чтобы бог указал ему путь, ощущая благоговение перед христианскими святынями, фресками и евангелием [3, с. 45-46]. Впечатление от этого было настолько сильным, а духовная жажда настолько неутолимой, что он отказывается от отношений с понравившейся ему девушкой Ирэн, очарованной его игрой на губной гармонике. Она искала человека, близкого по духу, и просит героя взять ее с собой на поиски смысла жизни и бога, что приводит к душевным терзаниям героя. Встреть он ее днем ранее, то у него не было бы сомнений, но так как он наполнился божественной благодатью в соборе и решил посвятить жизнь богу, то решил отказаться от отношений с Ирэн, вдохновляясь примерами святых, лам, йогов, что отреклись от мира ради просветления.

В Риме герой знакомится со старым монахом в ветхой сутане, который ранее был членом аристократической семьи и вел греховную жизнь в молодости, но смерть всех членов семьи привела его к переосмыслению жизни, подтолкнула к духовным поискам и вступлению в монашеский орден францисканцев. Герой задает вопрос о вражде иудеев и христиан, на что монах отвечает: «Сын мой, есть только один Бог. Все религии учат, как любить Его и повиноваться Ему. Лишь маловерие, эгоизм или борьба за власть и влияние вынуждают людей ссориться друг с другом из-за поверхностных теологических различий» [3, с. 51]. Идея о том, что все религии в равной степени проповедуют веру в одного и того же бога, встречается в повести неоднократно. Потрясенный встречей с монахом-францисканцем, герой отправляется в город Ассизи, в паломничество по местам, связанным с жизнью святого Франсиска. Поездка в Помпеи повлияла на решимость следовать духовным путем, укрепив веру героя в бренность бытия, как и в то, что нельзя откладывать поиски смысла жизни.

Определенные события в жизни герой воспринимает как уроки, посланные богом для духовного совершенствования. Например, в Риме герой крадет из магазина самоучитель по игре на губной гармонике, а после осуждает друга, укравшего распятие в церкви, однако вскоре понимает, что осуждая друга за тот же грех, он сам действует как лицемер.

На острове Крит герой слышит внутри себя голос, повелевающий ему отправиться в Индию, который он воспринял, как ответ бога на его мольбы указать ему путь. Его друг Гэри в это же время услышал повеление отправляться в Израиль. Так, веря в свое предназначение, герой расстался с лучшим другом, отдав ему свой жилет как символ того, что он расстается со своим прошлым, начиная новую жизнь, а также отказывается от прозвища «Манк», представляясь новым друзьям Джэффу и Рэмси своим настоящим именем Ричард.

В странах, где преобладающей религией является ислам, герой также обрел множество знаний. В турецкой чайхане он понял, с каким сильным религиозным чувством нужно произносить имя бога, когда один из посетителей заставлял его кричать «Аллах» и стучал по столу [3, с. 79-80]. В Иране герой гостил у семьи мусульман и его потрясло

наблюдаемое им впервые поклонение богу, когда вся семья с благоговением пять раз собиралась на молитву [3, с. 82]. Религия, занимающая большое место в жизни мусульман, по словам героя, придает им внутреннюю красоту. Его очень вдохновляли духовные ценности простых мусульман и их любовь к богу [3, с. 89]. Все это привело к тому, что герой, вспомнив свою семью, понимает, как скучает по ним и пишет письмо домой, в котором просит не волноваться за него и рассказывает, что устал от взглядов западного человека и решил посмотреть на жизнь глазами человека Востока.

В Мешхеде герой знакомится с исламским богословом Ибрагимом, рассказавшем ему основы вероучения ислама [3, с. 90-92]. Герой, наблюдая картины нищеты и высокой духовности в Афганистане, осознает свое духовное начало [3, с. 94-96]. В Кандагаре мангуст торговца Хариза забирается в длинные густые волосы героя и засыпает, а так как спящего мангуста будить нельзя, герою пришлось всю ночь терпеть его тяжесть у себя на шее, а насекомые жалили его голову и лицо. Спустя несколько часов герой понимает, что это испытание послано ему для научения его терпению [3, с. 97-99]. Герою свойственно самоуничтожение, потому что, находясь в духовном поиске и наблюдая за тем, как молятся мусульмане, обретшие свою религию, он сравнивает себя с животным, не знающим своего духовного пути [3, с. 104].

Один из обетов, который дают последователи МОСК, это обет не вступать в половые отношения вне брака и без цели зачать детей. Герой дает такой обет после приставаний женщины из Голландии в Кабуле [3, с. 109]. Он также дает обет никогда не принимать наркотики, после увиденной им сцены курения гашиша стариками до потери сознания. Наблюдая за коровой и теленком, герой сам приходит к решению стать вегетарианцем, таким образом, дав еще один обет, понимая, что животные это тоже дети бога, и видя связь между тем, что он ест и страданиями других живых существ [3, с. 126].

Подобные случаи воспринимаются как уроки, помогающие герою на его духовном пути, которые он воспринимает также как взросление, говоря: «За шесть месяцев, проведенных в Европе и на Ближнем Востоке, я повзрослел лет на тридцать» [3, с. 111].

Герой находит для себя ответ на вопрос, почему существует множество религий. Он обжег себе язык перцем чили, который спокойно ели индийцы. Он вспомнил, что пища одного человека – яд для другого, то есть, то, что доставляет удовольствие одному, другому причиняет страдания. «Восприятие этого мира весьма относительно и зависит от субъективного опыта. Поэтому Бог, который является Высшим Абсолютом, разным людям являет Себя по-разному» [3, с. 125].

Посещая лекции и конференции йогов, герой знакомится с учителем Кришнамурти, который вдохновил его искать собственный путь постижения бога и истины, не опираясь на учения гуру. «В Индии слишком много гуру. Они диктуют нам что

делать, о чем думать и чем заниматься. Они – диктаторы. Истина – это неизведанная страна, а йога, с ее дыхательными и гимнастическими упражнениями, – всего лишь психосоматическая акробатика. Ашрамы и монастыри – концентрационные лагеря для ума. Никакая организация и никакая религия не принесут вам просветления. Вы не обретете его ни с помощью каких-то догм, ни благодаря священнослужителям или ритуалам, ни изучением философии или психологических практик. Просветление нужно искать в собственном уме, наблюдая за его работой. Оно приходит благодаря созерцанию, а не благодаря интеллектуальному анализу или логическим умозаключениям» [3, с. 135-136].

Одним из видов медитации в индуизме и других религиях это медитация на изображения божеств. Например, в православии верующие медитируют на иконы, а в католичестве – на картины с религиозной тематикой, поскольку такие изображения возбуждают религиозное чувство. Герой также медитировал на изображения божеств, изображенных на репродукциях, а особенное воздействие на него оказало изображение Кришны [3, с. 138].

Первое паломничество в Гималаи стало новой страницей в духовном поиске героя. В «Миссии божественной жизни» от гуру Свами Чидананды Сарасвати он узнал о практике джапа-медитации – повторении мантр, перебирая бусины четок [3, с. 141]. У берега Ганги незнакомец дал ему одежду садху (послушника) – лунги и чадавр, а европейскую одежду выбросил в Ганг, что символизировало для героя становление Ганги его матерью [3, с. 143]. Неподдалеку от ашрама Веда-Никетане герой нашел пещеру и жил в ней, каждый день медитируя на камне, окруженном Гангом, дав обеты молчать в течение месяца и есть каждый день одну морковь, что дарил ему старик, продававший ее возле пещеры. Сама река представлялась ему изменяющимся потоком жизни и духовным путем, отдавшись которому, ученик попадает с его потоком в океан духовной истины [3, с. 146]. Ради этого пути герой отдает Гангу в жертву свою губную гармонику, которая очень дорога ему, но стала для него препятствием, поскольку он испытывал к ней материальную привязанность. Он говорит: «отдавая тебе самое дорогое, я хочу тем самым вручить Богу свое недостойное сердце» [3, с. 148]. Тогда же герой получает маха-мантру во время медитации, услышав ее пение из глубины Ганга, хотя и не понял что это за слова [3, с. 149].

Йог Махавирдас Тат Валла Баба, с которым познакомили героя, рассказал ему о природе реальности, которая является иллюзией (майей), и о повсеместном пребывании бога, искать которого не нужно, поскольку бог живет в сердце каждого человека [3, с. 155]. Такое представление о материальном мире как об иллюзии соответствует веручению МОСК.

В своем путешествии по Гималаям герой встретил толпу прокаженных, которых он старательно избегал, однако преклонил голову перед прокаженной пожилой женщиной, благословившей

его, что растрогало и привело его к размышлениям о том, насколько внешность скрывает душу и внутренний мир [3, с. 159-161]. Этот эпизод напоминает христианский рассказ о встрече святого Франциска с прокаженным.

Кайлаш Баба научил героя, как выживать в джунглях, питаясь рисовыми хлопьями, и рассказал ему о пантеоне индуистских богов. Здесь же состоялась встреча с женщиной гуру Анандамои Ма, общиной нагов, Балашива Йогом.

Путешествие по Гималаям отрицательно отразилось на физическом здоровье героя и было очень тяжелым, поскольку он был вынужден терпеть холод и спать на холодной земле без теплой одежды, был беззащитен перед насекомыми и дикими животными, а в случае болезни ему не к кому было обратиться за помощью [3, с. 170]. Он сравнивает себя с пчелой, поскольку странствует в поисках нектара духовной мудрости. Слыша плач младенца, он молится о том, чтобы взывать к богу так же искренне, как ребенок, зовущий мать [3, с. 171]. По словам самого героя, прощаясь с Гималаями, у него было ощущение, что там он провел лучшее время в своей жизни [3, с. 182].

После паломничества в Гималаи, герой приехал в Нью-Дели, где встретил своего старого знакомого и понимает, насколько его духовные упражнения и странствия изменили его, поскольку его знакомый казался ему скучным, поверхностным, а потому герою хотелось уйти от него [3, с. 183]. Этот пример показывает насколько человек, продвигающийся по пути духовного самосовершенствования, может отличаться от своего окружения, которое может тормозить его развитие. Поэтому в литературе МОСК, например, в книге «Вриндаване бхаджана», говорится о том, что связи с родственниками и друзьями принадлежат материальной природе, а потому следует порвать с мирскими отношениями ради служения богу [2, с. 14].

На берегу Ганги, в городе Варанаси, герой наблюдает за обрядами кремации умерших, что помогает ему понять бренность тела и ценность души. Сам он в это время живет на подаяние, ночуя на берегу или под деревом.

В Бодх-Гае герой проходит обучение у японского гуру дзен-буддизма, что помогает ему совершенствоваться в медитации, однако он отказывается обрить голову, поскольку решает не посвящать свою жизнь практике дзен-буддизма [3, с. 190-192].

Большим потрясением для героя было жертвоприношение черного козла богине Кали, что шло в противоречие с его представлениями о духовных практиках и всем тем умиротворением, которое он наблюдал у встреченных им гуру и йогов [3, с. 195-196].

В Калькутту герой приезжает специально ради встречи с Матерью Терезой, которая, будучи христианкой, научила его черпать силу в имени бога, рассказала о силе божественной любви, а также проповедовала: «Бог любит тебя. Вспоминай о Нем с благодарностью» [3, с. 198-200].

С вероучением кришнаизма герой впервые встречается в Бомбее. Ему в руки попадает книга, в

которой изложен один из постулатов МОСК: «Кришна – Бог, потому что Он привлекает всех. Того, что не является всепривлекающим, нельзя назвать богом» [3, с. 203]. Там же состоялась его встреча со Шрилой Прабхупадой, основателем МОСК, от которого он узнал о Харе Кришна махамантре, которую до этого он услышал из Ганга. Его поразила доброта ачарья-основателя и, по его словам, голос в глубине его сердца произнес, что он нашел своего гуру. Проведя несколько дней среди последователей МОСК, герой понял, что должен выбрать какой-то один путь, не понимая, боязнь, ответственность или легкомыслие до сих пор не давало ему сделать выбор в пользу одного учения или одной религии. Однако в герое еще было сильным желание встретиться с другими гуру и просветленными душами. Он пишет: «ведь у меня должна возникнуть глубокая убежденность, как на уровне разума, так и на уровне сердца, прежде чем я смогу, оставаясь честным перед самим собой, выбрать какой-то один путь или какого-то одного гуру» [3, с. 209]. Герой встречал на своем пути немало искателей духовности, черпавших множество информации и практик из различных традиций и от разных учителей, но глубина их духовных познаний не впечатляла его. Напротив, все люди, поразившие героя своей духовностью, были стойкими приверженцами одного духовного пути.

Поэтому герой предпринимает второе путешествие в Гималаи. От гуру Свами Муктананды он узнал учение о чакрах – энергетических центрах человеческого организма, шакти – духовной силе, кундалини – космической энергии, которая заложена у каждого человека в основании позвоночника.

Одна из важных заповедей христианства, учащая не осуждать других людей, открылась герою, когда на берегу он встретил туристов, употребляющих наркотики. Как говорит сам герой, он не желал подобных мыслей, выдавших его гордыню, другой христианский грех [3, с. 216].

Значительным эпизодом была для героя встреча с Далай-ламой, который рассказал ему, что истинная дхарма – это готовность пожертвовать собой ради блага других, а сострадание – это неотъемлемая черта всех религий [3, с. 222-223]. Здесь же, в Гималаях, герой научился побеждать свой страх. Он жил в пещере, куда часто приползали скорпионы и пауки, а медитируя в лесу, он видел ползущих кобр. В таких случаях он понимал, что из соображений собственной безопасности, ему лучше не шевелиться и, таким образом, он преодолел свой страх [3, с. 224].

Отметим также, что герой заботился не только о своём собственном духовном росте. Например, он написал отцу письмо, в котором просит его сохранить приверженность к иудаизму, а медитация поможет глубже проникнуть в суть этой религии, которая, как и другие религии, способна приблизить к богу. В письме он также делает акцент на том, что эта религия унаследована отцом от предыдущих поколений: «Пожалуйста, продолжай черпать воодушевление в религии своих предков» [3, с. 224-

225]. Самая почитаемая в МОСК книга – это «Бхагавад-гита», часть Махабхараты, потому что именно в ней Кришна, в форме беседы со своим другом Арджуной, рассказывает о принципах бхакти-йоги (искусству поклонения богу) и говорит о том, что он есть величайшее и наиболее полное проявление верховной личности бога, хотя в традиционном индуизме Кришна считается лишь одним из воплощений бога Вишну [1]. Оказавшись на Курукшетре, месте, где и происходила беседа Арджуны и Кришны, герой погрузился в изучение Бхагавад-гиты, в которой он нашел ответы на многочисленные вопросы, возникшие у него во время духовных поисков. Герой всюду искал знаки и извлекал уроки из всего, что с ним происходило. Например, после того как у него украли тяжелую сумку с книгами, которую он носил с собой повсюду, он понял, как легко ему стало идти. Отсюда он сделал для себя вывод о том, что привязанности к материальному не позволяют идти легко по духовному пути [3, с. 233-234].

В книге поднимается тема религиозного конфликта. В Айодхье герой наткнулся на мечеть, охраняемую вооруженными солдатами, а неподалёку, за ограждением, садху пели мантры богу Раме. На этом месте ранее был храм Рамы, но завоеватели из династии Великих Моголов поставили здесь мечеть. С тех пор между индусами и мусульманами не стихают споры по поводу данной территории. Герой же находится в недоумении, как «во имя бога» люди могут идти на военные конфликты с приверженцами другой религии, которая в той же мере учит вере в бога [3, с. 235-237]. В Патне знакомый героя, Нараян Прасад, познакомил его со своим другом мусульманином, который принял ислам, потому что не был согласен с кастовой системой индуизма. О конфликте религий он сказал весьма поучительные слова: «Собака узнает своего хозяина в любой одежде. Если мы не способны узнать Бога, нашего возлюбленного хозяина, когда он облачен в другие одежды - одежды из другой религии, – то мы хуже собаки» [3, с. 248]. Сам же Нараян Прасад рассказал герою о детских забавах Кришны, а также о том, что он является почитателем Кришны, хотя сам еще не знает об этом, но придет время и герой осознает это [3, с. 231].

В повести также есть пример того, что можно назвать "темной магией", использование духовных сил во имя зла. Например, странник Васудева рассказал, что вынужден скитаться, опасаясь йога, использующего ритуалы черной тантры, чтобы завладеть его душой. По словам Васудевы, только практика повторения имен бога помогла бороться с ритуалами черных тантриков [3, с. 262-267].

Затронут в романе и вопрос о природе бога. Например, Сита-Рама Баба объяснил герою, что у бога не может быть меньше индивидуальности, чем у человека, поэтому бог является верховной личностью, а не просто всемогущей и бестелесной силой [3, с. 273].

Во Вриндаван, священный город для последователей вишнуизма, кришнаизма и МОСК, герой

попадает после встречи с другом Гэри, отправившемся в Израиль в поисках своего духовного пути, но приехавшим в Индию с компанией хиппи. Герой уговаривает его встать на духовный путь, отринув все материальные привязанности, особенно привязанности к друзьям, употребляющим наркотики. В городе Матхур они попадают на празднование Джанмаштами, дня рождения Кришны, где узнают о Кришне больше информации и далее едут во Вриндаван. Там герой встречает вайшнавов, преданных Кришны, от которых он узнает основы вероучения кришнаизма, упражняется в духовных практиках, а также снова встречает Шрилу Прабхупаду, основателя МОСК. Спустя некоторое время герой понимает, что нашел свой путь постижения бога и стал последователем общества сознания Кришны.

Поскольку индийская виза героя закончила срок своего действия, он был вынужден вернуться в Америку к родителям спустя два года после начала путешествия. В послесловии описывается дальнейшая судьба героя, а именно – его становление одним из лидеров и наставников МОСК.

Таким образом, книга является описанием нелегкого процесса богоискательства человеком, субкультура которого была открыта для восприятия всякого религиозного и оккультного знания. Например, среди хиппи чрезвычайно было распространено учение New Age, которое является несистематизированным и крайне эклектичным. По этой причине герой отправляется на поиски древних учений, способных дать ему ответы на во-

просы, волнующие его. Стоит отметить, что руководством в его пути были не только разум и логика, но также интуиция, а выбор герой делал сердцем. Вот почему, не смотря на собственное утверждение о правильности всех религий, герой исключил для себя иудаизм, христианство, ислам, буддизм и другие религии, пока не понял на какое учение и на какие молитвы отзывается его сердце и душа. Безусловно, поиск пути к богу занимает любого верующего человека в большей или меньшей степени и нам известны и другие примеры личностей, нашедших свою религию, которая была им по душе или которую они выбрали благодаря каким – либо знакам и знамениям. Повесть полезна для таких искаателей еще и тем, что поднимает множественные философские вопросы, на которые должна отвечать та религия, которую человек избирает для себя. Сам же герой может служить примером для тех, кто находится в начале своего пути богоискательства.

Список литературы:

1. Бхактиведанта Свами Прабхупада, А. Ч. Бхавад-гита как она есть; пер. с англ. – М.: The Bhaktivedanta Book Trust, 2007. – 816 с.
2. Джаяпатака Свами. Вриндаване бхаджане; пер. с англ. – Майяпур: BBT, 2008. – 140 с.
3. Радханатха Свами. Путешествие домой. Автобиография американского йога; пер. с англ. – М.: Арт Дизайн +, 2012. – 432 с.
4. Радханатха Свами. Служите вайшнавам! О системе наставников. – М.: Гауранга, 1999. – 48 с.
5. Радханатха Свами. Смирение: Сборник лекций. – М.: Философская книга, 2008. – 208 с.

ФЕНОМЕН СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ В ИСЛАМЕ

Надеева Марина Иосифовна

*доктор педагогических наук, профессор кафедры социальной работы, педагогики и психологии
Казанского научно-исследовательского технологического университета*

АННОТАЦИЯ

Изложены основы нравственных ценностей ислама, даны представления о теории и практике благотворительной работы.

ABSTRACT

Sets out the basis of the moral values of Islam given ideas about the theory and practice of charitable work.

Ключевые слова: социальная работа, этика ислама, мусульманская благотворительность.

Keywords: social work, ethics of Islam, Muslim charity.

Социальная работа имеет богатую историю и охватывает широкий круг вопросов – от духовного наследия до конкретных практических проявлений. Социальная работа как институт является важнейшим элементом, характеризующим современный тип государства и общества. Социальная работа как феномен связана со многими социально-политическими преобразованиями в мире. Однако глубинный смысл социальной работы, ее основа заложены в сострадании, сочувствии и любви к человеку, в желании пробудить в нем силы для возрождения, новой жизни. В основе социальной работы лежит активное, деятельное начало, заключающееся в сострадании и реализующееся в милосердии и благотворительности. Поэтому для понимания социальной работы как феномена необходимо, в первую

очередь, рассматривать милосердие и сострадание под углом духовного, культурного, историко-политического, социально-экономического опыта общества.

Истоки социальной работы как филантропической деятельности лежат в области религии и этики. В качестве религиозных предпосылок социальной работы следует отметить общие гуманистические принципы, характерные для всех религий. Это сострадание, любовь к ближнему, благотворительность, сочувствие, помощь страдающим. Все мировые религии объединяют человеколюбие и сострадание как нравственные основания веры.

Милосердие в исламе имеет два направления: божественное, связанное с покровительством, защитой и помощью всему сущему, и человеческое