

Бог &

человек

**Парадоксы
Откровения**

В. В. ПЕЧОРИН

Перекрестки культур

Виктор Печорин

Бог и человек.

Парадоксы откровения

«ИП Карелин»

2011

Печорин В. В.

Бог и человек. Парадоксы откровения / В. В. Печорин — «ИП Карелин», 2011 — (Перекрестки культур)

Если сравнить между собой тексты Священных Писаний, принадлежащие разным временам и разным культурам, можно обнаружить поразительные совпадения: все Священные Писания, несмотря на различия, по существу учат одному и тому же! Причина у совпадений должна быть. Но какая? Проанализировав имеющиеся в нашем распоряжении свидетельства очевидцев Откровения, автор книги выделил в них элементы, в той или иной степени присущие каждому откровению, и убедился, что каждое отдельное явление откровения представляет собой что-то вроде «оттиска» абсолютного Знания, запечатлеваемого в человеческом сознании. Вот и ответ: причина сходства основного содержания Писаний – в их едином источнике.

© Печорин В. В., 2011

© ИП Карелин, 2011

Содержание

Раздел I	5
Учений много – истина одна	5
Дары даются свыше	17
Бич и слово	24
Пророки	27
Дар и бремя	31
Избранные к благовестию ³⁷	34
Нет пророка в своем отечестве	36
Откровение	38
Конец ознакомительного фрагмента.	40

Виктор Владимирович Печорин

Бог и человек. Парадоксы Откровения

Раздел I

Сущность откровения

Учений много – истина одна

Doctrina multiplex, veritas una.¹
Здесь нет различия между Иудеем и Еллином, потому что одни
Господь у всех.
Рим. 10:12

Если сравнить между собой тексты Священных Писаний, принадлежащие разным временам и разным культурам, можно обнаружить поразительные совпадения.

В иудейской Торе Бог (Яхве) обращает к народу Израиля такие слова: «Я Господь, Бог твой, Который вывел тебя из земли Египетской, из дома рабства; да не будет у тебя других богов пред лицом Моим. Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху, и что на земле внизу, и что в воде ниже земли; не поклоняйся им и не служи им <...>. Почитай отца твоего и мать твою <...>. Не убивай. Не прелюбодействуй. Не кради. Не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего. Не желай дома ближнего твоего; не желай жены ближнего твоего, ни раба его, ни рабыни его, ни вола его, ни осла его, ничего, что у ближнего твоего» (Исх. 20:1-17).

А вот Заповеди Бога (Аллаха) согласно Корану, священной книге мусульман: «Не полагай других богов наряду с Аллахом, ибо покроешься стыдом и презрением. Бог повелевает никому кроме Него не поклоняться, иметь хорошее обращение с отцом и матерью <...>. Воздавай ближнему что ему следует, так же бедному и путешественнику, и не будь расточителен. Не убивайте ваших детей из опасения бедности; Мы дадим им пропитание, как вам. Убийства, совершаемые вами, жестокий грех. Избегайте прелюбодеяния, ибо это мерзость и поступок дурной. Не убивайте никакого человека, ибо Бог запретил вам это. Не касайтесь имущества сирот <...> Все это дурно и презренно перед Богом» (К. 17:23–40).

Учение Будды (564–483 гг. до н. э.) включает в себя десять заповедей, из которых пять предназначались для монахов, а другие пять предписывалось соблюдать всем людям: «не убивай, не укради, не прелюбодействуй, не лги, воздерживайся от опьяняющих напитков».¹²

Создатель религии джайнов Вардхамана Махавира (599–527 гг. до н. э.) учил, что для достижения абсолютного блага необходимо соблюдать три правила (*триратна*): истинная вера, истинное знание, праведная жизнь. Последний член триратны, *праведная жизнь*, означает соблюдение пяти заветов, практически идентичных заветам Торы: *ахимса* – не причинять вреда живому (не убивать); *астья* — не красть; *брахма-чарья* — соблюдать воздержание; *апаригракха* — не стяжать; *сатья* – быть нелживым в речах.

---

¹ «Учений много, истина – одна» (лат.).

² Примечания, обозначенные цифрами, см. в конце книги.

Зороастрийская Авеста провозглашает три принципа благой жизни: *хумата, хухта, хваршта* — «добрые помыслы, добрые речи, добрые дела», в которых, по существу, заключены те же заповеди.

Христианские Евангелия свидетельствуют: когда некто спросил Иисуса Галилеянина, что делать, чтобы наследовать жизнь вечную, Иисус сказал ему: «Знаешь заповеди: не прелюбодействуй, не убивай, не кради, не лжесвидетельствуй, не обижай, почитай отца твоего и мать» (Мк. 10:17–19), то есть напомнил заповеди Моисеева закона. «Итак во всем, – учил Иисус, – как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними, ибо в этом закон и пророки» (Мф. 7:12, ср. Лк. 6:31). Эту евангельскую формулу называют Золотым правилом нравственности. На этом правиле основывали свои этические учения в средние века святой Августин, Фома Аквинский и другие доктора Церкви; философы Нового времени – Гоббс, Лейбниц и другие – видели в нем главный принцип естественного права. Говорят, что если бы Иисус сказал только одну эту фразу, он уже был бы достоин того, чтобы отсчитывать новую эру от года его рождения.

Илл. 1. Моисей со скрижалями Завета

Илл. 2. Проповедь пророка Мухаммеда

Но не только Иисусу была открыта эта истина!

Фалес Милетский (625–547 гг. до н. э.), один из семи почитаемых древними греками мудрецов, на вопрос: «Какая жизнь самая лучшая и справедливая?» ответил: «Когда мы не делаем сами того, что осуждаем в других»². Впоследствии этот принцип повторили учитель Александра Македонского Аристотель³ и учитель Нерона Луций Анней Сенека⁴.

Древнеиудейские тексты рассказывают, что однажды некий нетерпеливый юноша просил равви Хилеля изложить ему содержание Торы настолько компактно, чтобы он мог прослушать

его, стоя на одной ноге. И услышал от мудреца Хилеля такой ответ: «Не делай никому того, что ты не хочешь, чтобы было сделано тебе. Это – вся Тора. Остальное – комментарии»⁵.

Один из хадисов пророка Мухаммеда (тринадцатый в выборке 40 хадисов Нанави) гласит: «Никто не может считаться верующим, пока он не желает для своего брата того же, что желает для себя».

Если из средиземноморского ареала мы двинемся на Восток, к иным культурам и иным религиям, то и здесь обнаружим ту же формулу. В Дхаммападе, сборнике буддийских изречений, есть такая рекомендация: «Как он поучает другого, так пусть поступает и сам»⁶. А в еще более древнем источнике – «Махабхарате» можно отыскать такое наставление: «Те поступки других, которые человек для себя не желает, что самому неприятно, пусть не делает другим людям»⁷.

Илл. 3. Заратуштра провозглашает принципы благой жизни

Илл. 4. Нагорная проповедь Иисуса

И еще дальше на Востоке, уже на самом краю Ойкумены, в трактатах мудрецов Древнего Китая мы обнаружим те же слова. «Мудрый человек действует без насилия и никому ничем не вредит»,⁸ – записал Лао-цзы (предположит. 604–517 гг. до н. э.) в «Книге о Дао и дэ». А в трактате Конфуция (551–479 гг. до н. э.) встречается уже совершенно идентичная формулировка: «Цзы Гун спросил: как в немногих словах выразить принцип, которым можно руководствоваться всю жизнь? Учитель ответил: „Не делай другим того, чего не пожелаешь себе“»⁹.

Наверное, самым древним текстом, в котором упоминается «Золотое правило», были «Поучения писца Ахикара». Ахикар, служивший при ассирийском царе Синахерибе (705–681 гг. до н. э.), наставляя своего сына, говорит: «Сын, что тебе кажется плохим, ты не должен также делать товарищам». По-видимому, к тому же источнику восходит то место в ветхозавет-

ной неканонической «Книге Товита», где Товит, дядя Ахикара, внушает своему сыну Товию: «...будь благоразумен во всем поведении твоём. Что ненавистно тебе самому, того не делай никому» (Тов. 4:15).

Илл. 5. Триратна Джинны

Илл. 6. Скрижали с десятью заповедями Яхве

Илл. 7. Три принципа благой жизни зороастризма

Тот факт, что в разных культурах, связь между которыми на том этапе маловероятна и во всяком случае никак не удостоверена не ведавшими друг о друге мыслителями, один и тот же принцип формулируется схожим, практически одинаковым образом, не может не вызывать удивления!

И это далеко не всё!

В Книге Бытия Бог Яхве дал первым людям наказ: «И благословил их Бог, и сказал им Бог: плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю» (Быт. 1:29). Но и в индийской Вишну-пуране Бог Брахма дает точно такое же указание: «Бог Брахма приказал мне: „Приумножь род людской!“ – и я ответил: „Да будет так!“. И потому, о сыны, чтобы уважить меня, неустанно приумножайте род людской, – ведь приказ Праджapati следует должным образом почитать»¹⁰.

В Библии говорится о договоре (Завете), заключенном Богом с потомками праведного Ноя. Дело было так. Когда закончился Потоп, семейство Ноя вышло из ковчега, в котором оно спаслось от неминуемой гибели, и первым делом решило возблагодарить Бога за свое спасение: «И устроил Ной жертвенник Господу; и взял из всякого скота чистого и из всех птиц чистых и принес во всеожжение на жертвеннике» (Быт. 8:20).

Богу понравилось такое подношение, и Он пообещал больше никогда не уничтожать род людской: «И обонял Господь приятное благоухание, и сказал Господь в сердце Своем: не буду больше проклинать землю за человека, потому что помышление сердца человеческого – зло от юности его; и не буду больше поражать всего живущего, как Я сделал: впредь во все дни земли сеяние и жатва, холод и зной, лето и зима, день и ночь не прекратятся» (Быт. 8:21–22).

Откроем теперь девятую главу Вишну-пураны, где описана весьма похожая сделка между Индрой и богиней Шри. Индра сочинил в честь богини гимн, который ей очень понравился. И

она предложила Индре в качестве благодарности попросить какой-нибудь дар. На что Индра сказал: «Да не оставишь ты никогда (своим попечением. – *Авт.*) три мира¹¹». И богиня согласилась с этим предложением, сказав: «Я не оставлю три мира, о Васав. Я довольна хвалебным гимном и дарую тебе этот дар. Я не отвращу свое лицо от того человека, кто будет вечером и утром прославлять меня этим гимном»¹².

Сопоставление определений, которые дают Богу Священные Писания разных религий, также приносит удивительный результат: в текстах, записанных независимо друг от друга в разных концах земли, называются одинаковые свойства Бога, порой в одних и тех же выражениях.

Как видим, в своих этических учениях, а также в фундаментальных теологических вопросах древние тексты проявляют поразительное единодушие.

Определения Бога в текстах Священных Писаний разных религий

Вишну-пурана	Бхагавадгита	Коран	Библия
<i>Бог только один, нет Ему равного</i>			
Слава неизменному, чистому, непреходящему Высшему Атману, всегда имеющему единый образ, <...> слава тому, чей истинный образ и един и многообразен (2:1-4).	Различные состояния бытия существ пребывают в Едином и от Него происходят (13:30).	Другие, жертвля жертвой знания, поклоняются Мне как Единому, как разделенному многими путями и как всепроникающему (9:15). И бог ваш — Бог единый, нет божества, кроме Него (2:158, 112:1).	Видите ныне, что это Я, Я — и нет Бога, кроме Меня; (Втор. 32:39). Я Господь, и нет иного; нет Бога кроме Меня (Ис. 45:5).

Вишну-пурана	Бхагавадгита	Коран	Библия
<i>Бог — творец вселенной</i>			
Так возникла способность к творению и прочему у Брахмы (3:1). Он, Вишну, вышедший Правитель, от которого происходит все и который сам является вселенной (17:22).	Ты — изначальный творец, беспредельный, Бог богов, прибежище вселенной (11:37).	Он — Аллах, творец, создатель, образователь (59:24). Аллах — творец всякой вещи (6:102, 39:62).	Есть Творец всего, и <...> имя Его — Господь Саваоф (Иер. 10:16, Иер. 51:19). Творец его и Создатель его (Ис. 27:11). Я образую свет и творю тьму, делаю мир и произвожу бедствия; Я, Господь, делаю все это (Ис. 45:7).
<i>Бог есть начало, середина и конец всех существ</i>			
Слава Высшему Атману, Вишну, тому, кто является причиной творения, существования и гибели мира (2:4). Он — <...> Правитель, являющийся причиной рождения, сохранения и разрушения (мира) (9:35).	Я — начало, середина и конец всех существ (10:20).	Он — первый и последний, явный и тайный, и Он о всякой вещи знающ (57:3).	Так говорит <...> Господь Саваоф: Я первый и Я последний, и Я кроме Меня нет Бога (Ис. 44:6; Ис. 48:12). Я есмь Альфа и Омега, Первый и Последний (Откр. 1:10).
<i>Бог вечен: он не рождается и не умирает</i>			
Безначален божественный Кала <...> и конец его неизвестен (2:26).	Ибо Я — обитель Брахмана, бессмертного и нетленного (14:27). Я даю тепло, Я удерживаю и посылаю дождь, Я — бессмертие и смерть, Я — бытие и небытие (9:19).	Всякий, кто на ней [земле], исчезнет, и останется лик твоего Господа со славою и достоинством (55:26-27).	Разве ты не знаешь? разве ты не слышал, что вечный Господь Бог, сотворивший концы земли, не утомляется и не изнемогает? (Ис. 40:28).

Вишну-пурана	Бхагавадгита	Коран	Библия
<i>Бог вечен: он не рождается и не умирает</i>			
	Кто знает Меня как нерожденного, безначального, великого Владыку всех миров, тот, заблуждающийся среди смертных, освободится от всех грехов (10:3).	Скажи: «Он — Аллах — един, Аллах, вечный; не родил и не был рожден» (112:1–3).	Он есть Бог живой и Царь вечный (Иер. 10:10). Единый имеющий бессмертие (1 Тим. 6:16). Вечно Живущий, (Ис. 57:15). Боже вечный, ведающий сокровенное и знающий все прежде бытия его! (Дан. 13:42).
<i>Боги не видел никто никогда</i>			
Никто не знает Твоего высшего образа (4:17). Слава тому единому с Калой высшему Правителю, не имеющему образа... (14:25). Нельзя выразить языком и увидеть взором (4:43).	Никто кроме тебя не созерцал этот лучезарный, все-ленский, беспредельный, изначальный образ. Никто в этом мире людей, кроме тебя, о герой Куру, не может увидеть этот Мой образ ни с помощью изучения Вед, ни с помощью жертвоприношений, благотворительности, ни с помощью ритуалов и суровых аскез (11:47–48).	Не было, чтобы Аллах говорил с человеком иначе, как в откровении, или позади завесы, или послал посланника и открывал ему по Своему изволению, что желал (42:51).	Бога не видел никто никогда (Иоан. 1:18). Глас слов [Его] вы слышали, но образа не видели (Втор. 4:12). Твердо держите в душах ваших, что вы не видели никакого образа в тот день, когда говорил к вам Господь на Хориве из среды огня (Втор. 4:15). ...Которого никто из людей не видел и видеть не может (1 Тим. 6:16).
<i>Бог есть Дух</i>			
	Я — Высший Дух, пребывающий в сердце каждого существа (10:20).		Бог есть дух (Иоан. 4:24; 2 Кор. 3:17).

Вишну-пурана	Бхагавадгита	Коран	Библия
<i>Бог есть знание</i>			
То Знание, которое не требует усилий, неизяснимо, все охватывающее, несравненно, то Знание, предметом которого служит осознание сущности Атмана, Знание, независимое от бытия, не имеющее характеристик, умиротворяющее, лишенное страха, чистое, не являющееся предметом для логического размышления, не нуждающееся в опоре, состоящее из Знания Вишну, — это Знание есть высшее состояние Вишну (22:49–50).	Он — знание, объект познания и цель знания (13:17).	Аллах знает всякую вещь! (33:40). Поистине, Аллах сведущ в скрытом на небесах и на земле; Он ведь знает про то, что в груди! (35:38). Он знает то, что было до них, и то, что будет после них, а они не постигают ничего из Его знания, кроме того, что Он пожелает (2:255).	Ибо Господь дает мудрость; из уст Его — знание и разум (Прит. 2:6). Бог знает сердца ваши, ибо что высоко у людей, то мерзость пред Богом (Лук. 16:15). Господь знает дни непорочных, и достояние их предбудет вовек (Пс. 36:18). Господь знает мысли человеческие, что они суетны (Пс. 93:11). Ведающий сокровенное и знающий все прежде бытия его (Дан. 13:42).
<i>Бог есть Истина</i>			
	Ты — Абсолютная Истина, Высшая Обитель, Высшая Чистота, Вечная Божественная Личность, изначальный Бог, нерожденный, вездесущий (10:12).	Аллах есть истина (31:30).	А Господь Бог есть истина (Иер. 10:10). Я есмь путь и истина и жизнь (Иоан. 14:6).

Вишну-пурана	Бхагавадгита	Коран	Библия
<i>Освобождение возможно только через Бога</i>			
Почитай тебя, о высший Брахма, жаждущие освободиться грядут к Освобождению. Кто обретет Освобождение, не почитая Васудеву?! (4:18).	Ищи прибежище в Боге. <...> Достигший божественного сознания, освобождается от плохих и хороших деяний уже в этой жизни (2:49–50).		Иисус сказал ему: Я есмь путь <...>; никто не приходит к Отцу, как только через Меня (Иоан. 14:6).
<i>Освобождение возможно только через Бога</i>			
Слава <...> Вишну, который является причиной Освобождения! (2:1–4). Почитай меня, человек незамедлительно обретает Освобождение (12:90).	Мудрецы, лишённые грехов, расставшие двойственность, обуздавшие ум, радующиеся благу всех существ, получают освобождение в Боге (5:25).		И познаете истину, и истина сделает вас свободными (Иоан. 8:32).

Все Священные Писания, несмотря на различия, по существу учат одному и тому же!

Можно выделить несколько основных положений, в отношении которых не может существовать разногласий между приверженцами любых религий.

«Три главных идеи являются достоянием всякой религии: бытие Бога, бессмертие души и свобода воли», – утверждал Кант.

Первое и главное – это существование Высшей Силы или Высшего Существа, как бы его ни представляли и как бы его ни называли – Яхве, Аллах, Бог, Мировой Дух, Абсолют, Непроявленное, Брахман и т. д. В основе любой религии лежит вера в Высшее Существо.

Второе – наличие в человеке, в отличие от всех прочих существ, некоторой внутренней бесплотной и бессмертной сущности, как бы ее ни называли – душа, дух, атман, анима, псюхэ, эйдолон, даимон и так далее, благодаря которой человек состоит в родстве с Высшим Существом и может претендовать на вечное существование.

Третье – наличие у человека воли и стремления к лучшему, по сравнению с нынешним, бытию, как бы его ни называли – Рай, Элизий, Эдем, Царство Небесное, Нирвана и т. п.

Между отдельными религиями, конечно, могут быть и другие точки соприкосновения, но какую бы религию мы ни взяли, в ее Священных Писаниях в той или иной форме обязательно присутствуют названные три пункта.

Не все исследователи согласны с Кантом. Некоторые полагают, что его утверждение имеет не универсальный, а ограниченный характер, относится не к любой религии, а подходит только для так называемых «авраамических» религий – иудаизма, христианства и ислама. В качестве контраргумента обычно приводят буддизм и даосизм – религии, будто бы лишённые понятия Высшего Существа (Бога), как и понятия внутренней духовной сущности (души). Однако такие суждения не вполне справедливы.

Главное понятие даосизма, Дао, часто переводят как «Путь», подразумевая под этим «правильный» способ действия, рекомендуемый для последователей этого учения. Действовать «правильно» означает в даосизме «следовать естественному закону», который также обозначается термином Дао. «Естественный закон» – это ничем не обусловленный, не возникший и не уничтожимый закон, управляющий вселенной, которому подчиняются все ее части: стихии, элементы, вещи, существа. Если рассматривать вселенную в ее текущем состоянии (не ставя вопроса о ее происхождении), то понятие естественного закона практически сливается с понятием Бога в его актуальном (текущем) аспекте.

Важнейший текст даосизма – «Трактат о Дао и дэ» – описывает Дао следующим образом: «Дао – глубочайшие врата рождения. Глубочайшие врата рождения – корень Неба и Земли. Оно существует вечно подобно нескончаемой нити, и его действие неисчерпаемо» (Д. 6). Определение Дао как «глубочайших врат рождения» очевидно интерпретируется как творческий

или онтологический аспект Бога. В этом же фрагменте отчетливо указывается на вечность и всемогущество Дао – свойства, присущие исключительно Богу. Таким образом, понятие о Боге присутствует в даосизме в форме Дао.

Даосская алхимия основной своей целью провозглашает рождение и выращивание в недрах физического тела внутренней духовной сущности, что недвусмысленно свидетельствует о наличии в даосизме также и понятия духа или души.

Что касается буддизма, иногда называемого «атеистической религией», «религией без Бога», то отсутствие в нем понятия Бога вовсе не очевидно. Следует вспомнить, что буддизм возник на базе брахманизма, главным постулатом которого было существование трансцендентной Высшей Сущности – Брахмана. Социальной базой буддизма была вторая по рангу каста (варна) древнеиндийского общества, варна кшатриев (воинов), недовольных сосредоточением власти и привилегий в руках варны брахманов (жрецов), якобы санкционированным Верховным Существом. Буддизм отверг почитание Брахмана (как гаранта привилегированного положения в обществе касты жрецов) не с теоретических (теологических), а с социальных позиций. Подчеркнем: буддизм отверг именно почитание Брахмана, а не Его существование. Понятие Верховного Существа, таким образом, продолжает пребывать в буддизме в «снятом» состоянии. Поэтому правильнее говорить не об отрицании понятия Бога в буддизме, а о декларируемом равнодушии буддизма к этому понятию.

Вместе с тем в буддизме существует представление об «ином бытии», противоположном феноменальному миру (сансаре). В качестве «инобытия» здесь выступает нирвана. Подчеркивается, что понятия сансары и нирваны несовместимы, противоположны. При этом достижение нирваны провозглашается конечной целью жизни всякого человеческого существа. Будда описывал нирвану в следующих выражениях: «Это место, где нет ни земли, ни воды, ни огня, ни воздуха. Это не безграничное пространство, где нет ничего, не граница между различным и неразличимым, не этот мир и не другой. Нельзя сказать, что она приходит и уходит, или стоит на месте, или затухает или начинается. У нее нет основания, нет продолжения, нет остановки»¹³. Понятие нирваны в более привычных европейскому читателю терминах весьма близко к понятию духовного мира, противопоставляемому физическому миру. Ниже мы убедимся, что духовный мир практически совпадает с понятием Бога. Таким образом, понятие о Боге в буддизме угадывается. Как, впрочем, и понятие внутренней духовной сущности как личного (индивидуального) аспекта духовного мира. Будда не отрицал этого понятия, он лишь отказывался выдвигать какую-либо теорию души, считая, что метафизические объяснения ее наличия или отсутствия находятся за пределами человеческого опыта.

Таким образом, правило Канта о трех атрибутах религии справедливо не только для авраамических религий, но для всех религий, достаточно развитых, чтобы иметь понятие об Абсолюте. Древние римляне говаривали: «*Excerptio probat regulam*» – «Исключение подтверждает правило». В случае даосизма и буддизма мы имеем исключения, буквально подтверждающие общее правило.

Дары даются свыше

*Dona dantur desuper.*³

Можно ли поверить, что почти дословное совпадение основных положений всех вероучений является простой случайностью? Что за этим не стоит какая-то общая причина? Не надо быть Шерлоком Холмсом, чтобы понять: таких случайностей не бывает!

Причина у совпадений должна быть. Но какая?

Может быть, все нынешние конфессии⁴ происходят от одной древней религии – продукта некогда могущественной цивилизации, контролировавшей всю планету, а затем исчезнувшей? Или они учреждены инопланетными «братьями по разуму»? (А что вы смеетесь, такая версия выдвигалась, и не одна. Утверждали даже, что Иисус со своими двенадцатью апостолами были командой инопланетного космического корабля). Конечно, если бы удалось найти хоть какие-то остатки высокоразвитой древней цивилизации или свидетельства палеоконтакта⁵, такие версии могли бы быть приняты к рассмотрению. Но ничего такого нет...

– Все гораздо проще, – заявляют скептики, – просто народы переняли религиозные учения один у другого. А вот и доказательство этому: три из четырех великих мировых религий (ислам, христианство и иудаизм) происходят от одного корня – учения Моисея. У иудеев и христиан даже Библия общая¹⁴. А мусульманский пророк Мухаммед неоднократно подчеркивал преемственность своего учения от религии «людей Писания» (так он называл христиан и евреев).

Да, сходство религий христиан, евреев и мусульман, обитавших бок о бок в европейско-переднеазиатском (средиземноморском) регионе, не удивительно. Но дальше начинаются трудности. Как, например, объяснить сходство основных положений христианства с зороастризмом, возникшим гораздо раньше на территории нынешнего Ирана, или с буддизмом, распространенным в Индии, Китае и Японии?

Чтобы объяснить это, приходится давать волю воображению. Выдвигается, например, гипотеза, согласно которой Иисус сумел избежать смерти на кресте. То ли он чудом пережил экзекуцию, то ли вообще казнили не того. Как бы там ни было, говорит гипотеза, пока ошарашенные соплеменники тщетно искали его тело в погребальной пещере, он налегке отправился в турне по странам Востока, а остаток жизни провел в Индии. Если когда-нибудь вам удастся побывать в самом северном индийском штате Джамму и Кашмир, не пожалейте времени и посетите город Шринагар – там вы сможете сами увидеть дом, в котором, как утверждают, похоронен Иисус. Местные называют его «Розабал» – сокращение от *Рауза Бал*, что значит «могила пророка».

---

³ «Дары даются свыше» (лат.).

⁴ *Конфессия* (лат. *confession* — «вероисповедание, церковь») – вероисповедание; самостоятельное религиозное направление, течение.

⁵ *Палеоконтакт* — предполагаемое посещение Земли инопланетянами в древние времена.

Илл. 8. Розабал – «могила Иисуса» в Шринагаре, Индия

Что доказывает эта гипотеза? Ровным счетом ничего. Индийская цивилизация гораздо древнее европейской. Веды написаны задолго до рождения Иисуса. Буддизм моложе Вед, но и его возникновение отделено от христианства пятью столетиями. То же можно сказать о религии Зороастра, который умер не менее чем шестью веками раньше, чем родился Иисус (некоторые источники говорят даже о десяти веках). *Иисус никак не мог оказать влияние ни на ведийский брахманизм, ни на буддизм, ни на зороастризм.* Тогда, может быть, наоборот, он почерпнул свое учение из этих древних источников? Этого тоже быть не могло, ведь он выступил со своей проповедью до, а не после того, как (следуя рассматриваемой гипотезе) оказался на Востоке. То есть, создавая свое учение, он еще не был знаком с религиями Индии и Ирана.

По другой, более изощренной версии, Иисус побывал в Индии не *после*, а *до* того, как открыто выступил со своим учением. В биографии Иисуса имеется своего рода «белое пятно»: евангелия ничего не сообщают о его жизни в период с 13 до 29 лет. Это потому, объясняют авторы гипотезы, что все это время он путешествовал по странам Востока, «чтобы усовершенствоваться в божественном слове». С этой версией вы можете ознакомиться, прочитав перевод старинной тибетской рукописи, называемой «Жизнь святого Иссy, наилучшего из сынов человеческих», обнаруженной в 1887 году в буддийском монастыре Хемис (Северная Индия) русским журналистом Николаем Нотовичем. Правда, с трудом как-то верится, чтобы тринадцатилетний мальчик из не очень обеспеченной семьи, оставив родителей, двинулся вдруг в далекую Индию. Даже и сегодня поездка в Индию представляется настоящим приключением. А что говорить о временах Иисуса?

Да что там Индия! Следы пребывания Иисуса обнаруживают даже в Японии! На севере острова Хонсю (префектура Аомори) на одном из кладбищ деревушки Шинго туристам показывают его могилу. На ней воздвигнут высокий крест, а рядом – стенд с информацией, разъ-

ясняющий сомневающимся, что именно здесь нашел свой последний приют Иисус Назарянин. Хотя название деревни Шинго по-японски означает «Новая», сами крестьяне называют ее Кирисуто-но-Сато – «родина Христа».

Согласно «японской» версии, на Голгофу взошел не Иисус, а его младший брат. Эта подмена позволила самому Иисусу и нескольким его ученикам ускользнуть от мучителей и через Сибирь добраться до Японии. Беглецы нашли приют в маленькой горной деревушке Хэрай (как объясняют, это искаженное в соответствии с особенностями японского произношения слово *hebrew*, т. е. «иудей»), В этой деревне Иисус взял себе в жены японку Миюко, которая родила ему трех дочерей. А сам Иисус дожил до вполне почтенного возраста и скончался в 106 лет.

Илл. 9. «Могила Иисуса» в Шинго, Япония

Основанием для этой гипотезы стала найденная в 1935 году в префектуре Ибараки чудом сохранившаяся древняя рукопись. Кстати, этот манускрипт утверждает, что Иисус *дважды* появлялся в Стране восходящего солнца. До 21 года Иисус жил в Египте, а потом отправился в Назарет, где пытался проповедовать религиозное учение. В Назарете он оставался недолго. Местные жители отвергли его проповеди, и ему пришлось отправиться в дальние странствия. Четыре года Иисус Христос путешествовал по Азии. Он обошел всю Персию и Афганистан, посетил Памир и Китай и закончил свой путь на берегу Японского моря в том месте, где сейчас находится Владивосток. Оттуда Иисус переправился на небольшом судне в Японию и высадился в японской гавани Хатинохэ. В Страну восходящего солнца он попал во время царствования 11-го императора Сюинина. Следующие 11 лет Христос прожил в провинции Этгю (ныне – префектура Тояма), где был учеником религиозного философа. Когда Христу исполнилось 33 года, он через Индию вернулся в Иудею и начал проповедовать новое учение. Он был схвачен римскими солдатами, но ему удалось бежать. Римляне распяли на кресте Исукири, его

младшего брата. Понимая, что дальнейшее пребывание в Палестине слишком опасно, Христос отправился в долгий путь на свою вторую родину, в Японию.

Если эта версия кажется вам убедительной, тогда вы вряд ли удивитесь, узнав, что и Моисей похоронен в Японии. Да, да, тот самый библейский Моисей, который некогда вывел еврейский народ из египетского плена в благословенную землю Ханаанскую! Как известно из Ветхого Завета, скончавшийся в этих странствиях Моисей был похоронен на равнине Моаб. Однако существует другой религиозный текст, свидетельствующий о том, что могила Моисея якобы расположена в Японии у подножия горы Ходацу на полуострове Ното (префектура Исикава). Когда-то в этом месте был могильный холм. Но время не пощадило его, и ныне место захоронения затерялось среди рисовых полей. Примечательно, что, когда в годы оккупации группа американских офицеров провела здесь раскопки, на месте предполагаемой могилы был обнаружен очень большой человеческий скелет. А Библия описывает Моисея человеком огромного роста. Теперь местные власти прикидывают возможности создания здесь Мемориального парка, а пока поставляют в продажу образцы местной продукции – вина Моисея и фруктов джема Моисея.

Раз уж речь зашла о Моисее, можно назвать еще одно местонахождение его могилы – Индия, штат Кашмир.

«На машине можно добраться не дальше деревни Ахам-Шариф, около 12 км от Бандипура, – рассказывает Холджер Керстен, сторонник и пропагандист «японской» версии. – Отсюда пешком по единственной дороге... Путь пересекает несколько полей, пока, наконец, не приведет к маленькой деревушке Бут как раз возле горы Небо. *Вали риши* — это официальный хранитель могилы. Он проводит посетителей к месту возле деревни, где в саду есть небольшая гробница – могила мусульманской святой отшельницы Санг Биби и двух ее последователей. За этим небольшим деревянным зданием стоит каменное надгробие около метра высотой, почти полностью скрытое травой, – это и есть могильный камень Моисея»¹⁵.

Похоже, Моисей изрядно поколесил по Кашмиру – там повсюду можно обнаружить места, связанные с его именем.

«По соседству, и в других частях Кашмира, – продолжает Керстен, – есть места с библейскими названиями, а одно или два называются Мукам-и-Муса, „Место Моисея“... В Биби-харе, к югу от Шринагара, есть место на берегу реки, которое до сих пор упоминают как „место омовения Моисея“, и там же есть волшебный камень, называемый Ка-Ка-Бал или Санг-и-Муса („Камень Моисея“). Согласно легенде, камень (весом около 70 кг) способен приподняться и висеть в метре над землей, если одиннадцать человек прикоснутся к нему одним пальцем, повторяя магический звук: „Ка-ка, ка-ка“. Говорят, что число одиннадцать представляет племена Израиля»¹⁶. Другое место, названное в честь Моисея, находится возле Аут Ватту („Восемь Дорог“) в районе Хандвара. Скалы у слияния рек Джелум и Синд возле Шадипура к северу от Шри-нагара называются Кохна-и-Муса – „Краеугольный камень Моисея“. Верят, что Моисей сидел, опираясь на эти скалы. Также говорят, что он отдыхал у Аят-и-Маула (или Аитмул, „Знак Бога“), в трех километрах к северу от Бандипура»¹⁷.

Все это, конечно, занятно, только если Моисея так мотало по всему миру, когда он успел написать свое «Пятикнижие»?

Куда более правдоподобной выглядит «египетская» версия. Египет ведь гораздо ближе, чем Индия. Уже древним грекам Египет представлялся средоточием древней мудрости и тайных знаний. В диалоге «Тимей», там, где речь идет об Атлантиде, Платон приводит слова египетского жреца, называвшего греков детьми по сравнению с египтянами и похвалявшегося, что египетские предания «древнее всех»¹⁸. Считается, что у египетских жрецов почерпнул свои знания Пифагор. По словам Исократы, «прибывши в Египет и став их [египтян] учеником, [Пифагор] первым ввел в Элладу философию вообще и в особенности отличился рвением, с

которым подвизался в науке о жертвоприношениях и торжественных богослужениях, совершаемых в храмах»¹⁹. Правда, у нынешних ученых Исократ доверия не вызывает. Он и сам не скрывал, что не заботится о правдивости своих писаний²⁰, а в конце той самой книги, где он говорит о пребывании Пифагора в Египте, прямо признает, что говорит неправду²¹. Эти признания в полной мере относятся ко всему, что он пишет о заимствованиях греков в Египте. Вообще греки любили приписывать свои достижения другим народам. Например, о том же Пифагоре, теоремы которого мы изучали в школе, сплетничали, что геометрию он усвоил от египтян, числам и вычислениям научился у финикийцев, а астрономические теории перенял у халдеев²². Наверно, это тот самый комплекс, о котором говорил Иисус: «Нет пророка в своем отечестве». В Греции не находилось почти ни одного великого человека, о котором бы не шептались: «Он такой умный, потому что побывал в Египте».

Кто на самом деле бывал в Египте – это Моисей. Библия говорит, что Египет был его родиной. Согласно легенде, Моисей был посвящен в тайны египетских жрецов. Это дало почву для версии, объясняющей монотеизм Моисея влиянием реформы фараона Эхнатона.

Нет ничего удивительного, что, услышав проповедь Иисуса, его современники решили, что он тоже заимствовал свое учение у египтян. Тем более что по свидетельству евангелий он действительно какое-то время жил в Египте: его родители вынуждены были скрываться там от репрессий Ирода Великого (Мф. 2:13–14). В Талмуде говорится, что он «вывез магию из Египта в царпинах на теле» (Шабб. 104б). А насмешник Цельс в своем «Правдивом слове» комментирует это обстоятельство более подробно: «Этот, нанявшийся по бедности поденщиком в Египте и искусившись там в некоторых способностях, которыми египтяне славятся, вернулся, гордый своими способностями, и на этом основании объявил себя Богом»²³.

В свете такого рода гипотез Моисей и Иисус выглядят не как создатели оригинальных учений, а лишь как старательные ученики и подражатели – тибетских ли лам, японских мудрецов или жрецов Египта.

Но как объяснить, что религиозную реформу, подобную Эхнатоновой, предпринял император инков Пачакути (см. главу «Сущность Бога»)? И как могли Иисус и Конфуций дать одинаковую формулировку Золотого правила, если они жили на разных концах Ойкумены²⁴ и даже не подозревали о существовании друг друга?

Что говорит об этом нынешняя наука?

В книге, посвященной пифагорейскому учению²⁵, Л. Я. Жмудь отмечает: с ростом знаний о культурах Древнего Востока остается все меньше оснований связывать зарождение и последующее развитие европейской философской и религиозной мысли с импульсами, идущими с Востока. Подавляющее большинство гипотез такого рода автор считает неубедительными, а попытку объяснить появление сходных идей у различных народов «генеалогическим» путем (то есть путем заимствования) – «слишком простой и явно неудовлетворительной».

Необходимо подчеркнуть, говорит автор книги, что речь идет в первую очередь *о самостоятельности и уникальности* греческой философии и науки. Что же касается конкретных заимствований в некоторых областях знаний, то они были весьма скромными и не имели сколько-нибудь решающего значения в генезисе раннегреческой науки. «Греки не могли заимствовать философию и науку в готовом виде... по той простой причине, что в VI в. (до н. э. – *Авт.*) на Востоке не было ни того, ни другого, – резюмирует ученый. – В Индии философия появляется почти одновременно с греческой, но говорить о каких-либо контактах в этой области в VI в. (до н. э. – *Авт.*) не приходится».

Илл. 10. Моисей получает скрижали на вершине горы Синай

«Помимо непосредственной генетической связи, история культуры отметила ряд фактов соответствий между некоторыми явлениями в развитии античной философии и аналогичных явлений в развитии философии весьма отдаленных от Греции, Древнего Китая и Древней Индии», – отмечал В. Ф. Асмус в предисловии к книге «История античной философии». «Является ли преемственность культур или связи между ними единственным объяснением, единственной причиной сходства философских систем и открытий (откровений. – Авт.)? Такое сходство, наблюдаемое у отдаленных культур (Греция – Индия, Китай – Америка) – *свидетельство противоположного*. Даже и без непосредственного контакта люди в разных углах Земли пришли бы к одним выводам и открытиям, *ибо причина, приводящая к ним, – одна и та же*. Вот правило; контакты же – исключение, хотя (в европейском ареале особенно) на них следует делать серьезную поправку»²⁶.

Вот как! Создатели священных текстов не переписывали их друг у друга (если такое и случалось, то лишь в виде исключения), они были первооткрывателями новых, оригинальных истин.

Мудрому человеку не нужно далеко ходить, чтобы познать истину, потому что искать ее нужно не снаружи, а внутри себя.

«Не выходя со двора, – говорил Лао-цзы, – можно познать мир. Не выглядывая из окна, можно видеть истинное Дао. Чем дальше идешь, тем меньше познаешь. Поэтому совершенно-мудрый не ходит, но познает все. Не видя вещей, он проникает в их сущность. Не действуя, он добивается успеха» (Д. 47).

«По себе можно узнать о других; по одной семье можно познать остальные; по одному царству можно познать другие; по одной стране можно познать всю Поднебесную. Каким образом я узнаю, что вся поднебесная такова? – Поступая так» (Д. 54), – делится Лао-цзы секретом своей мудрости.

«Метание – признак больной души, – вторит ему римлянин Сенека. – Я думаю, первое доказательство спокойствия духа – способность жить оседло и оставаться самим собою»²⁷. «Частые переезды – признак нестойкости духа, который не перестанет блуждать да озираться вокруг, не сможет утвердиться в привычке к досугу. Чтобы держать душу в узде, сперва *останови бег тела*»²⁸.

Может быть, не стоит изображать Иисуса, Моисея, Будду, Мухаммеда и других пророков туристами, одержимыми охотой к перемене мест? Им, конечно, пришлось пройти немало дорог, но пути их пролегли не в заморские страны, а по родной земле, и целью их было не набраться чужой мудрости, а поделиться своей.

Какова же причина того, что все они независимо друг от друга пришли к одним и тем же выводам и открытиям? Почему евреи, индусы, китайцы, инки и прочие народы в глубокой древности возвели здания своих религий на одинаковом фундаменте?

Причиной тому не мог быть вымысел, ибо вымысел индивидуален. Это не могла быть традиция, поскольку у каждого народа своя традиция. Не может быть, чтобы это была случайность, поскольку налицо явная закономерность, прослеживаемая во всех Писаниях.

Очевидно, что все авторы Писаний черпали свои знания из одного источника. Каков этот источник? Ответ содержится в самих Писаниях.

Моисей утверждал, что заповеди, которым он научил людей, были сообщены ему самим Богом. Иисус свидетельствовал: «Мое учение – не мое, но Пославшего меня» (Ин. 7:16).

«Истина исходит от твоего Господа. Не будь из тех, кто сомневается», – уверяет Коран (2:142). «У Него ключи тайных дел. Он один знает их. Он знает, *что* на земле и в глубине морей. Без Его ведома не падает ни одного листа» (К. 6:59).

«Да будет благословенно имя Господа от века и до века! – восклицал еврейский пророк Даниил, – ибо у Него мудрость и сила; он изменяет времена и лета, низлагает царей и поставляет царей; дает мудрость мудрым и разумение разумным; Он открывает глубокое и сокровенное, знает, что во мраке, и свет обитает с Ним» (Дан. 2:20–22).

Вот и ответ: **причина сходства основного содержания Писаний в их едином источнике; этим источником, по свидетельству Писаний, является Бог.**

Бич и слово

*Verber et verbum.*⁶

Предположим, Бог существует. Тогда встает вопрос о Его отношениях с человеком.

Теоретически существует две возможности: Бог может либо взаимодействовать с человеком, либо не взаимодействовать.

Во втором случае не отмечалось бы никаких следов влияния Бога на человека, никаких свидетельств Его существования. Для нас было бы все равно, есть Он или Его нет.

Однако уже сам факт, что мы знаем о Боге, думаем о Нем, говорим о Нем, свидетельствует о том, что Он состоит с нами в некотором общении. Причем это общение, уточняют Писания, благотворно для человека: Бог предостерегает от ошибок, наставляет на правильный путь, открывает полезные знания. «Он научил человека тому, чего человек не знал», – утверждает Коран (96:5). Все священные тексты описывают историю взаимоотношений человека и Бога.

Каким образом Бог мог бы воздействовать на людей?

Для этого есть два способа.

Первый способ – воздействие извне, при помощи природных сил, стихий, природных или социальных катаклизмов, ожесточенных войн, землетрясений, неурожаев и тому подобного.

«Овогда отъ рати, иногда же отъ тлѣтворныхъ вѣтр, овогдаже паденіе чловѣкомъ, и скотомъ, сиречь смертная язва, иногда же великія пожары, и иные многія казни, наводитъ Господь Богъ къ нашему исправленію», – так описывается этот способ в главе 33 постановлений Стоглавого собора²⁹, состоявшегося в Москве во времена Иоанна Грозного.

Примеры такого способа воздействия во множестве приведены в книгах Ветхого Завета. Взять хотя бы историю о Всемирном Потопе. Разочаровавшись в первой возникшей на земле расе людей, сообщает Книга Бытия, Бог наслал на них великий Потоп, в водах которого «истребилось всякое существо, которое было на поверхности земли; от человека до скота, и гадов, и птиц небесных, – все истребилось с земли» (Быт. 7:23). Другой пример: разгневавшись на нечестивых жителей городов Содом и Гоморры, «пролил Господь на Содом и Гоморру дождем серу и огонь <...> с неба, и ниспроверг города сии, и всю окрестность сию, и всех жителей городов сих, и произрастания земли» (Быт. 19:24, 25).

---

⁶ «Бич и слово» (лат.).

Илл. 11. Гибель Содома и Гоморры. С гравюры Г. Дорэ

Это описание напоминает извержение вулкана. В арсенале Бога имеются и другие средства воздействия: нашествия саранчи, моровые поветрия, неурожайные годы, вызывающие голод, и т. п. Но эти средства – слишком радикальные, слишком грубые. Они годятся для уничтожения неисправимых, на случай если все человечество (или значительная его часть) действительно развратилось в такой степени, что «все мысли и помышления сердца их были зло во всякое время» (Быт. 6:5, 6), и потому должно быть полностью истреблено.

Но попробуйте таким способом внушить людям, что такое хорошо, а что такое плохо! Вот, например, Бог поразил какой-нибудь народ разрушительным землетрясением. В чем провинились люди? То ли в том, что их царь погряз в разврате и силой отнимает жен у своих подданных, то ли в том, что во время последней войны недостаточно жестоко обошлись с побежденными, то ли в том, что едят свинину?

«Я поражал вас ржою и блеклостью хлеба; множество садов ваших и виноградников ваших, и смоковниц ваших, и маслин ваших пожирала гусеница, – и при всем том вы не обратились ко Мне, говорит Господь. Посылал Я на вас моровую язву, подобную Египетской, убивал мечом юношей ваших, отводя коней в плен, так что смрад от станов ваших поднимался в ноздри ваши; и при всем том вы не обратились ко Мне, говорит Господь. Производил Я среди вас разрушения, как разрушил Бог Содом и Гоморру, и вы были выхвачены, как головня из огня, – и при всем том вы не обратились ко Мне, говорит (скорее, даже жалуется. – *Авт.*) Господь» (Ам. 4:9-11).

Очевидно, нужны более конкретные указания, более тонкие методы воздействия. А для этого необходимо говорить с людьми не языком стихий, а нормальным человеческим языком. Чтобы поняли.

И тут Бог прибегает к другому методу – воздействию на людей, так сказать, изнутри, при посредстве самих же людей. Достаточно вложить необходимые указания в сознание одного человека – и он сможет растолковать волю Бога всем остальным, даст понять, как следует поступать, а чего делать не стоит, чтобы не навлечь на себя гнев Бога.

Пророки

Не было, чтобы Аллах говорил с человеком иначе, как в откровении, или позади завесы, или посылал посланника и открывал ему по Своему изволению, что желал.

Коран 42:50-51

Авторство священных текстов приписывается особым людям – пророкам. Кто такие пророки?

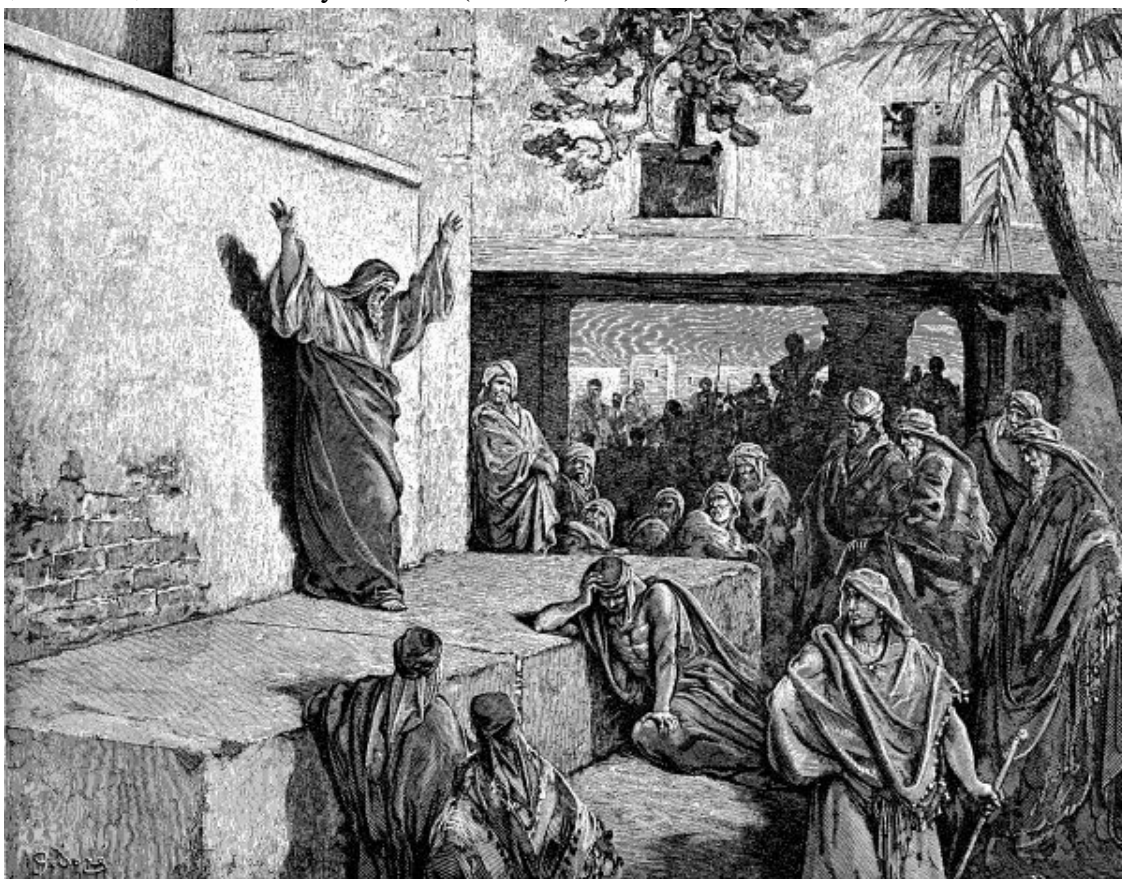
Это люди, посланные Богом разьяснять Его волю. Это люди, в сознание которых Бог вложил свои указания, свои заповеди. «Ибо Господь Бог ничего не делает, не открыв Своей тайны рабам Своим, пророкам», – говорит Писание (Ам. 3:7).

В Коране сказано, что Бог направлял посланцев *ко всем* народам земли. Согласно исламской традиции, таких пророков было уже 124 тысячи – это символическое число подразумевает бесчисность³⁰.

«Бог посылал пророков с поручением проповедовать и остерегать, – говорит Коран. – Он дал им книгу, содержащую правду, чтоб изьяснить людям предмет их спора» (К. 2:209).

В Коране самим Богом четко определена функция пророка: «Мы не посылали тебя над ними (над людьми. – *Авт.*) хранителем. На тебе только передача (людям того, что открывает Бог. – *Авт.*)» (К. 42:47).

«Он послал среди простецов посланника из них; он (посланник. – *Авт.*) читает им Его (Бога. – *Авт.*) знамения, и очищает их, и обучает их писанию и мудрости, хотя раньше они были, конечно, в явном заблуждении» (К. 62:2).

Илл. 1 2. Проповедь пророка. С гравюры Г. Дорэ

Явление пророка – событие того же порядка, что великий потоп или низвержение Содома и Гоморры. И столь же редкое. Оно надолго остается в памяти людей.

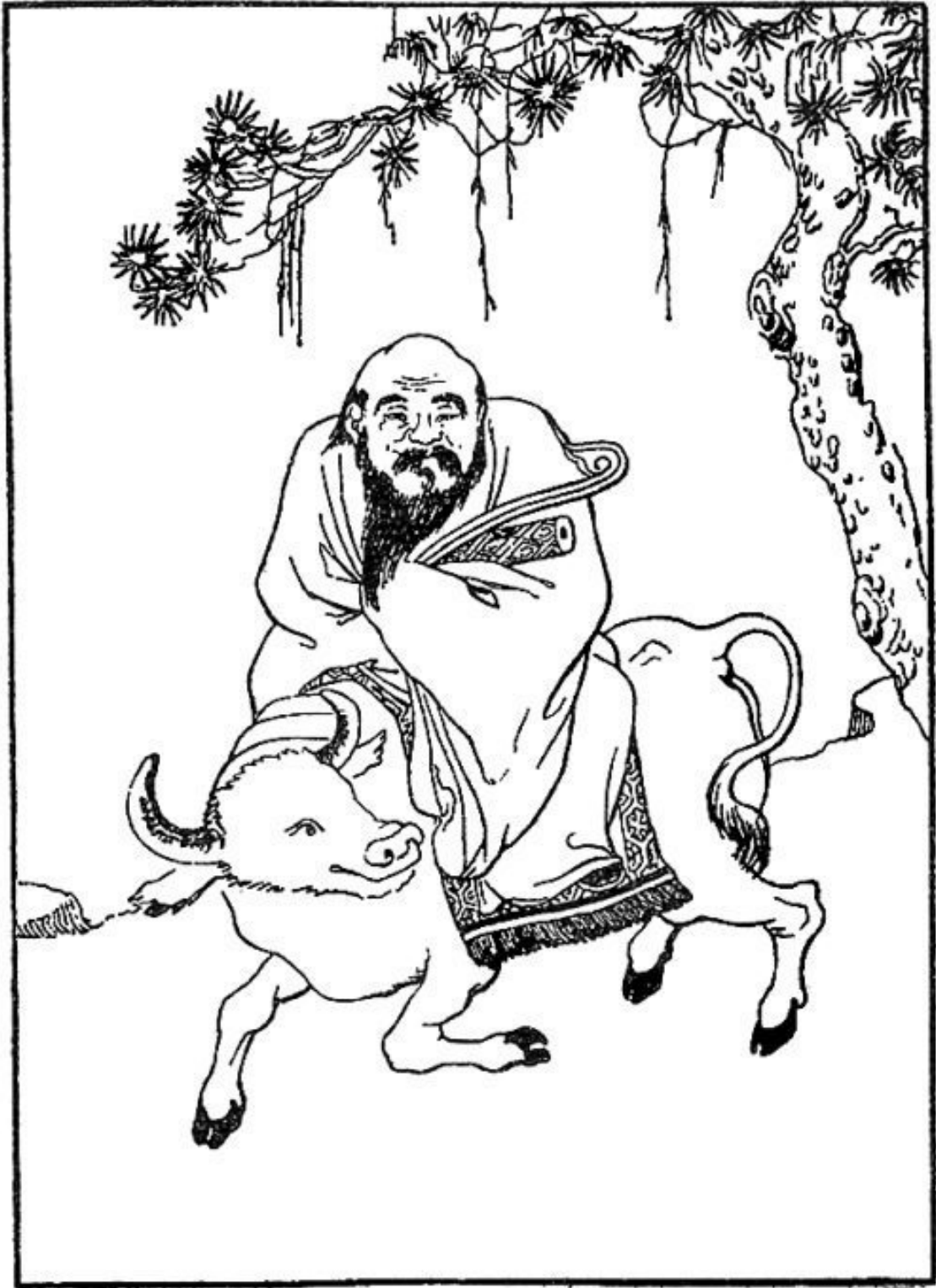
Религиозные традиции сохранили имена пророков, поэтому во многих случаях мы знаем, кому обязаны обретением знания.

К числу величайших пророков относятся *Моисей, Будда, Иисус, Мухаммед* – все они считаются основателями великих религий.

Но были и другие: безымянные авторы индийских Вед; еврейские пророки Исайя, Иеремия, Иезекииль и другие, чьи книги вошли в состав Ветхого Завета; создатель маздаяснийской религии Зороастр; основатель манихейства пророк Мани; автор «Книги о Дао и дэ» Лао-цзы; старший современник Будды, создатель джайнизма Вардхамана Джина и прочие.

«Вот – посланники! – говорит Бог в Коране. – Одним Мы дали преимущество перед другими. Из них были такие, с которыми говорил Аллах и вознес некоторых из них степенями» (К. 2:254).

Очевидно, пророки различаются своим пророческим даром или проповедническим талантом: есть «великие» пророки, есть «малые». Кто-то открыл одну частную истину, кто-то добавил свое слово к словам предшественников, кто-то предложил собственное религиозное или философское учение или толкование, кто-то реформировал прежнюю религию.

Илл. 1 В. Лао-цзы. Средневековый рисунок. Китай

«Дары различны, – говорит апостол Павел, – но Дух один и тот же; и служения различны, а Господь один и тот же; и действия различны, а Бог один и тот же, производящий все во всех. Но каждому дается проявление Духа на пользу. Одному дается Духом слово мудрости, другому слово знания, тем же Духом; иному вера, тем же Духом; иному дары исцелений, тем же Духом; иному чудотворения, иному пророчество, иному различение духов, иному разные

языки, иному истолкование языков. Все же сие производит один и тот же Дух, разделяя каждому особо, как Ему угодно» (1 Кор. 12:4-11).

Многие пророки известны не по имени, данному им родителями, а по прозвищу, присвоенному современниками и запечатлевшемуся в памяти потомков. Индийский принц Сидхартха Гаутама известен как Будда, что значит «просветленный», то есть получивший свыше свет знания. Прозвище Вардхананы «Джина» означает «победитель». Имя «Моисей» (Мошэ) на древнеегипетском языке означало «ребенок», ибо он был подкидышем. Иисус именуется Христом; по-гречески это слово означает то же, что еврейское «Мессия» (машиах) – «помазанник». «Лао-цзы» – это тоже не собственное имя, а прозвище китайского мудреца Ли Эра, означающее «Учитель Лао». Причем Лао – это тоже прозвище; по одной версии, оно означает «старец», а по другой «младенец», то есть «Учитель-старец» или «Младенец-учитель».

Пророки, имена которых мы знаем, жили уже в историческое время и оставили после себя письменные тексты (или эти тексты были записаны их последователями). Но это не значит, что во времена доисторические не было пророков.

«Много ли времени прошло над человеком, прежде чем Мы вспомнили о нем?» – вопрошает Бог в Коране (76:1–3), имея в виду, что никогда не оставлял людей без внимания.

Всегда, с начальных времен, находились люди, получавшие информацию от Бога.

Дар и бремя

«Первыми пророками были, конечно, шаманы», – утверждает современная энциклопедия³¹.

С этим утверждением можно согласиться, но с оговоркой. Шаманы были первыми, если так можно выразиться, «профессиональными пророками», в том смысле, в каком пророчество считалось профессией у древних иудеев. Но они не были первыми, кому Бог доверил говорить с людьми от Его имени. Не шаманство первично по отношению к пророчеству, но, наоборот, пророчество предшествовало шаманству: шаманами становились те, в ком обнаруживалась пророческая способность.

Одним из отличительных признаков шамана считается общение с существами иного мира (духами, божествами) с целью получения от них знаний, что ставит шаманов в один ряд с пророками, духовидцами и иными посредниками между Богом и людьми. Другим признаком является избранничество.

Шаман отличается тем, что он священнодействует с помощью духов, более того – его избирают сами духи.

У многих народов существует поверье, что человек сопротивляется подобному выбору, не хочет возлагать на себя трудную обязанность быть шаманом. Российский исследователь Л. Я. Штернберг приводил слова знакомого шамана: «Шаманить тяжело, очень тяжело, легче лес рубить, чем шаманить». Сам Штернберг считал: «Талант шамана не дар, а бремя».

Это не просто избрание, подобное назначению на должность. Избранного в шаманы духи забирают в иной мир, и там душа его подвергается *пересотворению* (этот процесс называют также *рассеканием, становлением, перерождением*), после чего шаман становится человеком, наделенным необычными свойствами. Пересотворение происходит самыми жестокими способами. Духи могут варить шамана в котле, они освобождают его скелет от плоти, пересчитывают кости. Если обнаруживается лишняя, это значит, что из человека может получиться шаман, если же лишней кости нет, нечего и думать о шаманстве; по верованиям алтайцев-телеутов, кандидат в шаманы без лишней кости должен умереть.

Все это время тело шамана, естественно, остается в человеческом мире, но покрывается синяками, ссадинами либо испытывает все те ощущения, которые выпадают на долю души в мире духов.

Якутские шаманы рассказывают, что тело *большого* шамана трижды подвергается рассеканию, а *маленького* — один раз (заметим, что между шаманами, как и между пророками, отмечается некоторая дифференциация по степени их способностей). Все это время он сам лежит ни жив ни мертв. При рассекании голову его снимают и втыкают на верхушку шеста, чтобы он видел все, что будет происходить с ним дальше, а мясо его, разрезав на мелкие кусочки, делят между собой собравшиеся духи. Впоследствии шаман получает власть над тем духом, которому досталась та или иная часть его тела.

Когда кости пересчитаны и страшные мучения пережиты (например, божественный кузнец может заново выковать череп и кости будущего шамана, закаливая внутренние органы слабого человеческого существа), наступает черед следующих испытаний. Нганасанский шаман рассказывал, что даже после всех пережитых мучений он все равно не чувствовал себя шаманом, поскольку сердце его оставалось в ином мире, где над ним продолжали трудиться духи. Но однажды он ощутил, что «сердце вернулось к нему», только после этого он стал настоящим шаманом³².

«Шамана следует, без сомнения, считать первым мистиком. Как известно, мистицизм – это совокупность воззрений, при которых считается, что благодаря ритуальной практике чело-

век сливается с божеством. Шаманский экстаз – соединение шамана со своими духами – совершенно мистический акт»³³.

Общение шамана с духами – это ритуал. Он называется *камланием* (от тюрк, *кам* — «шаман»). Но камланием принято называть не каждый ритуал общения, а только тот, в ходе которого шаман впадает в транс, или экстаз. В науке сейчас чаще употребляется более точное понятие: «измененное состояние сознания». Находясь в этом состоянии, шаман может прыгать (иногда очень высоко), бешено кружиться на месте, брать голыми руками раскаленное железо, а может спокойно лежать на земле. Здесь важна не форма, а смысл. Когда шаман камлает, состояние его сознания разительно отличается от состояния сознания зрителей, тех, кто присутствует при ритуале. Один нганасанский шаман объяснял русскому исследователю А. А. Попову: «Из-за того что я имею три лишние части тела, одновременно бываю в трех местах... во время камлания, как бы имею три пары глаз, трое ушей... Хотя я еще до сих пор спорю со своими духами, что это неверно, под конец все же должен бываю признать справедливость их слов, что я действительно существую одновременно в трех состояниях»³⁴.

Шаманство – одна из самых древних форм религиозной практики человечества.

Назвать точную дату зарождения шаманства невозможно. Уже наскальные рисунки палеолита, очевидно, изображают некие культовые действия, напоминающие практику шаманства.

Отдельные очаги шаманства сохранились и до наших дней, в первую очередь в тех обществах, которые менее всего затронуты современной индустриальной цивилизацией, где сохраняется родоплеменная структура, – среди сибирских и дальневосточных народов, у североамериканских индейцев, у аборигенов Австралии.

По-видимому, шаманство в той или иной мере было свойственно каждому народу на определенном этапе его развития.

«Шаманство – это универсальная стадия в развитии религиозных воззрений человечества. Указание на существование шаманства сохранились во многих мифологиях, во многих религиях. За фигурой средневековой ведьмы проступает фигура шамана. <...>

В Китае народные культы до сих пор хорошо сохранили следы шаманства. Азия в целом дает множество примеров шаманских культов. Шаманство процветает в Южной Корее, в Непале и Таиланде. Арабы знали шаманов во времена, предшествовавшие исламу. Этнографы отмечают шаманские культы у белуджей»³⁵.

Интересно, что иудейские пророки ветхозаветных времен и пророки других народов сохраняли отдельные черты шамана. Например, в жизнеописании исламского пророка Мухаммеда можно отыскать следы шаманского «пересотворения». По легендам, ангелы разрезали Мухаммеда, очистили его тело, и только после этого он получил пророческий дар³⁶.

Процедуру, подобную шаманскому пересотворению, описал А. С. Пушкин:

И он к устам моим приник,
И вырвал грешный мой язык,
И празднословный и лукавый,
И жало мудрыя змеи
В уста замершие мои
Вложил десницею кровавой.
И он мне грудь рассек мечом,
И сердце трепетное вынул,
И уголь, пылающий огнем,
Во грудь отверстую водвинул.

(«Пророк»)

Избранные к благовестию³⁷

Между древними шаманами и классическими пророками много общего. И для тех, и для других характерно избранничество. Никто по собственному желанию не может вступать в контакт с высшими силами. Чтобы стать шаманом, надо, чтобы дух избрал тебя. Чтобы стать пророком, надо получить санкцию свыше.

Дару пророчества нельзя научиться, его нельзя заслужить, его невозможно перенять: это поистине дар Бога. «Этот Атман⁷, – говорится в индийских Ведах, – не постигается ни толкованием, ни рассудком, ни тщательным изучением. Кого избирает Он, тем Он и постигается; тому этот Атман открывает свою природу» (Мундака-упанишада, III, 2:3).

Бхагаван Шри Раджниш говорит: «Никто не может достичь Бога. Всегда происходит обратное: Бог приходит к вам. Он находит вас, когда вы готовы. А готовность – это не что иное, как восприимчивость. Когда вы полностью готовы воспринимать, исчезает эго. Вы становитесь пустым храмом, в котором никого нет.

Тилопа говорит в своей песне: станьте полым, как бамбук, пусть ничего не останется внутри. И внезапно в тот момент, когда вы превратитесь в полый бамбук, божественные уста прикасаются к вам, бамбук превращается во флейту, и начинается песня...»³⁸

Бог избирает пророков по своему усмотрению, причем невозможно заранее сказать, кто достоин быть избранным, а кто нет: «Низводит Он дух от Своего повеления тому, кому пожелает из рабов, чтобы тот увещевал о дне встречи (т. е. о том, что придется держать отчет перед Богом. – *Авт.*)» (К. 40:15).

Мы не знаем, какими качествами следует обладать, чтобы стать пророком. Выбор Бога часто непредсказуем. Он может пасть на молодого или старого, на богатого или бедного, на образованного либо неграмотного, на речистого либо косноязычного. «Он вводит в Свою милость, кого пожелает» (К. 42:6).

Как правило, избранничество является неожиданностью для самих избранных, причем некоторые неохотно принимают его. Например, будущий пророк Иеремия, когда Бог воззвал к нему, возразил: «О, Господи Боже! Я не умею говорить, ибо я еще молод», на что Бог сказал ему: «Не говори „я молод“; ибо ко всем, к кому пошлю тебя, пойдешь, и все, что повелю тебе, скажешь» (Иер. 1:6–7).

А Моисей, препираясь с Всевышним, даже возбудил Его гнев:

«И сказал Моисей Господу: о, Господи! Человек я не речистый, и таков был и вчера и третьего дня, и когда Ты начал говорить с рабом Твоим: я тяжело говорю и косноязычен.

Господь сказал: кто дал уста человеку? Кто делает немым, или глухим, или зрячим, или слепым? Не Я ли Господь? Итак пойдди, и Я буду при устах твоих и научу тебя, что тебе говорить.

Моисей сказал: Господи! Пошли другого, кого можешь послать. И возгорелся гнев Господень на Моисея...» (Исх. 4:10–14).

Как видим, Бог делает избранному предложение, от которого невозможно отказаться.

«Ибо если я благовествую, то нечем мне хвалиться, потому что это необходимая обязанность моя, и горе мне, если не благовествую!» – пояснял апостол Павел (1 Кор. 9:16).

Обычно избранничество не сулит пророку, с человеческой точки зрения, ничего хорошего. Пророческую стезю трудно назвать гладкой. Писания полны сообщений о том, что люди неохотно верят пророкам, не слушают их увещаний, зачастую объявляют их невменяемыми, а то и убивают.

⁷ *Атман* — одно из центральных понятий индийской философии и религии индуизма, индивидуальное (субъективное) духовное начало, тождественное с Брахманом – космическим (объективным) духовным началом. Здесь – то же, что Бог.

Коран рассказывает, что когда к людям был послан Гуд, чтобы нести слово Бога, старейшины народа сказали ему: «Мы видим, что ты в помешательстве ума; и право, мы уверены, что ты ничто иное, как обманщик» (К. 7:63).

Такова же была реакция людей и на явление других пророков: в седьмой главе Корана перечисляется целый ряд аналогичных случаев, а в другом месте Коран констатирует: «Всякий раз, когда посланный приносил вам откровения, если он не льстил вашим страстям, вы надувались от гнева; вы одних считали лжецами, других убивали» (К. 2:81).

«И Он посылал к ним пророков для обращения их к Господу, – говорит Библия, – и они увещевали их, но те не слушали» (2 Пар. 24:19).

«И посылал к ним Господь Бог отцов их, посланников Своих от раннего утра, потому что Он жалел Свой народ и Свое жилище. Но они издевались над посланными от Бога и пренебрегали словами Его, и ругались над пророками Его, доколе не сошел гнев Господа на народ Его, так что не было ему спасения» (2 Пар. 36:15, 16).

«...Сделались упорны и возмутились против Тебя, и презрели закон Твой, убивали пророков Твоих, которые увещевали их обратиться к Тебе, и делали великие оскорбления» (Неем. 9:26).

«Ожидая их обращения, Ты медлил многие годы и напоминал им Духом Твоим чрез пророков Твоих, но они не слушали» (Неем. 9:30).

Положение ничуть не изменилось и во времена Иисуса, так что и Евангелия горестно констатируют: «Премудрость Божия сказала: пошлю к ним пророков и апостолов, и из них одних убьют, а других изгонят, да взыщется от рода сего кровь всех пророков, пролитая от создания мира» (Лк. 11:49–50).

В этих словах выражена зловещая закономерность: от древнейших времен до нынешних судьба пророков печальна, а люди упорны в своем невежестве и неверии.

Евангелия напоминают о печальной судьбе пророка Захарии, убитого между храмом и жертвенником (Мф. 23:35, Лк. 11:51). История Захарии такова: вдохновленный Духом Божиим, Захария обратился к соплеменникам: «Так говорит Господь: для чего вы престоупаете повеления Господни? не будет успеха вам; и как вы оставили Господа, то и Он оставит вас». И вот результат: «сговорились против него, и побили его камнями, по приказанию царя [Иоаса], на дворе дома Господня» (2 Пар. 24:19–21).

Но что там ветхозаветные пророки! Уже в евангельскую эпоху Иоанн, крестивший Иисуса, был обезглавлен в темнице Иродом младшим. Сам Иисус был осмеян, назван обманщиком и египетским фокусником и предан позорной казни под улюлюканье толпы. Много неприятностей пришлось претерпеть и Мухаммеду, и тем, кто был после него. Такова участь пророков.

Они знали об этой закономерности, знали о печальной судьбе предшественников, предвидели, что и с ними поступят так же, – и все-таки делали то, что должны были делать.

Их трудно заподозрить в честолюбии, в том, что они пророчествовали ради будущей славы. Мы знаем: некоторые из них пытались уклониться от избранничества – тот же Моисей, да и Иисус, моливший Бога: «Отче Мой! если возможно, да минует Меня чаша сия» (Мф. 26:39). Но веление Бога – обстоятельство непреодолимой силы, сопротивляться ему невозможно. Тут как на войне – погибни, но выполни приказ. Поэтому *свидетельствам пророков, передающих нам слова Бога, можно доверять.*

Нет пророка в своем отечестве

Почему люди во все времена отвергали свидетельства пророков? В чем причина такого отношения?

В Евангелии от Иоанна дается такое объяснение: «Если бы вы были от мира, то мир любил бы свое: а как вы не от мира, но Я избрал вас от мира, потому ненавидит вас мир» (Ин. 15:19).

Возможно причина в том, что *посланником Бога оказывается обычный человек*, такой же, как и все, не лишенный человеческих слабостей и недостатков?

Иисус сетовал: «пришел Иоанн, ни ест, ни пьет; и говорят: в нем бес. Пришел сын человеческий⁸, ест и пьет; и говорят: вот человек, который любит есть и пить вино, друг мытарям и грешникам» (Мф. 11:18, 19). Людям не угодись!

Вот если бы к ним явилось какое-нибудь диковинное существо и его приход сопровождался бы необычными явлениями – они бы поверили скорее. «Если бы к нам были посланы ангелы, или увидели мы нашего Господа», – отражает Коран (25:23) точку зрения недоверчивых. «Да, они удивляются, – говорит Коран, – что к ним явился проповедник из среды их самих» (50:2). «Истинно говорю вам: никакой пророк не принимается в своем отечестве», – постулировал Иисус (Лк. 4:24).

Другой причиной отрицания пророчеств является *инертность человеческого сознания*.

Известно, что из двух утверждений, сделанных по одному поводу, лучше и надежнее усваивается первое, услышанное человеком, – независимо от его истинности или неистинности. Второе утверждение, пусть даже более правильное, неизбежно сравнивается с первым и воспринимается уже не само по себе, а в связи с ранее усвоенным и очень часто на этом основании отвергается. Этот механизм действует безотказно, и даже человек, знающий об этом эффекте, тем не менее, всегда охотнее усваивает первое, чем второе. Именно поэтому так трудно пробивают себе дорогу новые идеи и новые знания. «Не приходит к ним ни одно напоминание от Милосердного новое, без того, чтобы они от него не отвернулись», – сокрушался пророк Мухаммед (26:4). Шарообразность земли, ее вращение, гелиоцентризм, эволюционное развитие природы, теория относительности – все эти идеи, которые мы сейчас считаем очевидными, были усвоены с огромным трудом, в течение длительного времени, с колоссальными издержками и человеческими жертвами, хотя все они содержались в откровениях, полученных много тысяч лет назад.

Еще труднее усвоение новой информации в вопросах веры. Ранее воспринятые более примитивным сознанием, искаженные и переиначенные сведения об устройении мира, о существовании Бога и человека, освященные традицией и объявленные сакральными, во все времена препятствуют принятию новых знаний, которые открывает нам Бог.

Представьте себе, как трудно было проповедовать единобожие среди язычников – политеистов. Коран напоминает по этому поводу историю Ноя:

«Мы послали Ноя к его народу. Он сказал ему: О народ мой! Поклонись Богу. Зачем вы поклоняетесь другим божествам кроме Него? Я боюсь за ваше заблуждение в великий день.

Старейшины народа сказали ему: Мы видим, что ты в великом заблуждении.

О народ мой! Я не в заблуждении, я послан от Владыки вселенной. Я объявляю вам повеления Господни, и даю вам спасительные советы. Я знаю о Боге то, чего вы не знаете. Вы удивляетесь, что слова Господа вашего приходят через человека из вашей среды, обязанного увещевать вас...

---

⁸ *Сын человеческий* — так именован себя Иисус, подчеркивая, что он такой же человек, как и все.

Но эти люди приняли его за обманщика. Мы спасли его и тех, которые за ним следовали в ковчеге, и потопили тех, которые наши знамения считают за ложь. Это был народ слепых» (К. 7:57–62).

Вот так! Даже гибель от грядущего потопа, от которой можно было спастись, если бы люди поверили Ною, не остановила упорствующих. Такова сила инерции человеческого разума!

Еще одна причина отторжения информации, получаемой через пророков, в том, что она *выражает позицию Бога, которая во многом противоречит человеческой*, земной точке зрения и может восприниматься как опасная, угрожающая самим основам человеческого существования.

Здесь речь идет уже не о силе привычки, не о дискомфорте, причиняемом новым знанием, а о том, что проникнувшийся им человек *действительно* пренебрегает ценностями и интересами, которые обычным людям представляются фундаментальными, жизненно необходимыми. И это на самом деле так, противоречие здесь не мнимое, а реальное. С позиции Бога не только человеческие удобства и удовольствия представляются ненужными, но и сама жизнь человека имеет ценность лишь постольку, поскольку она целесообразна для осуществления воли Бога. Понятно, что большинство людей всегда ощущало и будет ощущать в такой позиции угрозу своему существованию и потому отторгало (и продолжает отторгать) от себя эту информацию либо принимать ее в усеченном, искаженном, адаптированном к своему нынешнему состоянию виде.

Все три названные причины отторжения пророческих свидетельств имеют один корень – несовершенство человеческого существа, несовершенство человеческого разума.

Откровение

Когда Бог открывает пророку Свою волю или сообщает новое знание – это называют *откровением*.

Это слово имеет несколько значений. Откровение – это и процесс передачи информации от Бога человеку, и сама эта информация, а еще так называют книги, в которых излагается такая информация.

В Библии, среди книг Нового Завета, имеется приписываемая Иоанну Богослову книга, которая так и называется: «Откровение». В этой книге автор живописует привидевшиеся ему картины гибели мира.

Немногие знают, что Откровение Иоанна – не единственная книга такого рода. Известны также Откровение Петра, Откровение Павла, Откровение Пресвятой Богородицы. Эти книги, однако, по некоторым причинам не вошли в состав Библии и были объявлены *апокрифами* (греч. *apokryphos* — «тайный, сокровенный»).

По большому счету, большинство библейских книг⁹ можно назвать Откровениями, в особенности Пятикнижие Моисея и книги пророков, поскольку в них звучит живой голос Бога. По той же причине Откровением может быть назван Коран, индийские Веды, зороастрийская Авеста и вообще все священные писания.

Особенность откровения в том, что благодаря ему мы получаем знания, которые не могли бы получить никаким иным способом. Во многих отношениях мы так и остались бы невеждами, если бы не откровение.

Все открытия, сделанные людьми, были результатами откровения. Механизм этого явления приоткрывают признания ученых, поэтов, которые утверждали, что не сами они были авторами своих лучших произведений или открытий, а получали эту информацию откуда-то свыше. Когда озарение приходит днем, во время бодрствования, трудно определить его источник – пришло ли оно извне или рождено самим мозгом. Другое дело, когда информация приходит во сне, – тогда ведь сознание спит, и истина врывается в мозг, минуя обычные пути.

Сократ (470–399 гг. до н. э.) утверждал, что многие свои идеи увидел во сне.

Другой грек, Синезий (373–414 гг. н. э.), епископ греческой колонии Кирена в Северной Африке, оставил автобиографический отчет о том, как сны помогали ему разрешать теологические проблемы.

Эдгар Аллан По видел сюжеты и фабулы своих историй в сновидениях, а английский эссеист А. Бенсон был вдохновлен сновидением на написание поэмы «Феникс».

Уильям Блейк (1757–1827), художник, гравер, поэт, многие свои работы создавал с качеством, подобным сновидению. Он рассказывал, что, занимаясь поисками наиболее дешевого способа гравирования для своих иллюстрированных песен, он однажды увидел сон, в котором его покойный брат Роберт обратился к нему и подсказал способ гравирования по меди. Проснувшись, Уильям немедленно проверил этот способ и убедился, что его можно использовать.

В сфере музыки некоторые знаменитые произведения также связаны с откровениями, явившимися во сне. Джузеппе Тартини (1692–1770), итальянский скрипач и композитор, рассказал, как в возрасте 21 года ему приснился сон, что он продал душу дьяволу. Во сне он отдал дьяволу свою скрипку, но каково же было его удивление, когда он услышал, как скрипка заиграла неизвестную ему сонату, изысканно красивую и превосходящую самые смелые взлеты его фантазии. Джузеппе был восхищен, приведен в восторг, очарован, его дыхание остановилось...

---

⁹ Библия — это не одна книга, а целая библиотека, состоящая из 77 книг, в том числе 39 канонических и 11 неканонических книг Ветхого Завета и 27 книг Нового Завета.

и он проснулся. «...Схватив скрипку, я старался вернуть звуки, которые только что слышал. Но они исчезли. Я потом сочинил „Сонату дьявола“, это была моя лучшая вещь, но как далеко было ей до того, что слышал я во сне...» В сновидении Тартини был явлен творческий результат, но он не смог схватить его в той степени, которая бы его удовлетворила.

В качестве классического примера внезапного озарения часто приводят сон Дмитрия Менделеева, благодаря которому человечество получило Периодическую систему химических элементов. Зимой 1867-68 года Менделеев начал писать учебник «Основы химии» и сразу столкнулся с трудностями систематизации фактического материала. В ночь на 17 февраля 1869 года, утомленный бесплодными размышлениями, Дмитрий Иванович уснул, и ему приснилось, будто он раскладывает пасьянс (а он был большой любитель пасьянсов). Рассматривая во сне карточную колоду, он увидел, что свойства каждой фигуры определяются ее численным значением. Когда последовательность карт одной масти от туза до короля заканчивается, за ней следует такая же последовательность карт другой масти, и так далее, образуя чередование периодов.

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.