

Инициатива ИСККОН по защите окружающей среды: Экотеология в нашей традиции

Кришна Кишор Дас (Доктор философии Кристофер Фичи)

Данный документ представляет экотеологическую суть Гаудиа-вайшнавской традиции (установленной Господом Чайтаньей), в частности то, как она проявляется в Международном обществе сознания Кришны (ИСККОН). Для тех, кто, возможно, не знаком с термином «экотеология», приведем краткое определение: Экотеология рассматривает взаимоотношения между изучением религиозного опыта, знаний и истины (теологии) и изучением природы (Земли, космоса). Экотеология исследует то, как *вайшнавская* теология Господа Чайтаньи формирует наше понимание этого мира. И наоборот, изучение природы дополняет наше понимание Абсолютной Истины, ведь именно через элементы природы мы можем приблизиться к Абсолютной Истине.

Приверженцы экотеологии ценят, почитают и выражают свою преданность, осознавая и воспринимая присутствие Божественного Бытия, являющегося источником творения. Он, будучи таковым источником, по самой своей сути за пределами и отличен от творения, но в то же время непостижимо связан и проявляется в каждой его частице, в каждом атоме и каждом движении танца Земного творения. При этом, каждая составляющая религиозной традиции, выражающая необходимость заботливого отношения к творению, вдохновляющая верующего заботиться о творении и позволяющая ему ощутить Божественное присутствие в творении, является элементом экотеологии.

Сатьяраджа Дас (Стивен Дж. Роузен) показывает, как наша традиция естественно подводит нас к экотеологии. Он пишет:

Тысячелетиями вайшнавизм поддерживал своего рода «экотеологию», которая стала чрезвычайно актуальной сегодня.... Такое мировоззрение побуждает вайшнавов с почтением относиться к сотворенному миру, и это подразумевает не только вегетарианство и осознание прав животных, но и глубокое понимание ценности природы. Такое уважительное отношение к природе настолько неотъемлемая часть их мировоззрения, что пронизывает всю их теологию. К примеру, они смакуют истории о том, как Кришна наказал

демона Калию, загрязнявшего реку Ямуну... свидетельствующие о том, как их Господь защищает окружающую среду... В Шримад-Бхагаватам есть эпизод (11.7), в котором Даттатрейя, юный аскет, принимает природу своим гуру. Мудрец в деталях описывает, чему он научился у каждого из представителей природы – у земли, огня, ветра, пауков, детей и даже у собственного тела. Эти наставления практичны и важны с точки зрения экологии. И хотя мораль истории о Даттатрейе не в том, чтобы обязательно принять природу своим гуру, но это, безусловно, показывает, насколько высоко вайшнавцы чтят ее. (Роузен, 48).

Наша традиция, включая наставления *шастр*, примеры и наставления гуру и садху, ритуалы и элементы культуры, подводит нас к пониманию того, что Верховная Личность Бога, Кришна – источник всего материального творения. Как Кришна учит в Бхагавад-гите: «Я -источник всех духовных и материальных миров. Все исходит из Меня. Мудрецы, в совершенстве постигшие эту истину, служат мне с преданностью». (10.8)

Кришна также говорит в Бхагавад-гите: «Земля, вода, огонь, воздух, эфир, ум, разум и ложное эго, все эти восемь элементов составляют мои отделенные энергии. (7.4)

Хотя эти элементы представляют собой отделенную материальную энергию, отличную от изначальной духовной энергии Верховной Личности Бога, тем не менее, связь между духовной и материальной энергиями Кришны всегда сохраняется. Духовная энергия – источник материальной энергии, и именно через посредство материальной энергии мы можем начать свое знакомство с духовной энергией Кришны. Мы можем непосредственно поклоняться и ощутить личное присутствие Верховной Личности Бога при помощи элементов планеты Земля и элементов вселенского творения.

Так как наша практика *бхакти-йоги* по самой сути своей основана на принципе отношений, наш долг – активно служить всем живым существам на планете Земля со смирением, дружелюбием и состраданием. Именно благодаря уважительному отношению ко всем живым существам мы можем углубить понимание своих отношений с Верховной Личностью Бога. Кришна учит в Бхагавад-гите: «Смиранные мудрецы, обладающие истинным знанием, не видят различий между ученым благовоспитанным брахманом, коровой, слоном, собакой и собакоедом (неприкасаемым). (5.18) В основе нашей практики Кришна-бхакти лежит понимание, что каждое живое существо – это вечно существующая, вечно сознающая и вечно исполненная блаженства *джива* (живое существо). Поэтому в своих материальных формах все живые существа достойны и заслуживают уважения, заботы и сострадания, потому что все живые существа – это вечные духовные существа, неотъемлемые частички Верховной Личности Бога. Дискриминация или неоправданное насилие по отношению к любому живому существу из-за формы его тела противоречит самой природе *бхакти*. Основатель-ачарья Международного общества сознания Кришны, А.Ч. Бхактиведанта Свами Прабхупада пишет в своем комментарии к стиху 5.18 «Бхагавад-гиты»:

«Человек, сознающий Кришну, не проводит разграничения между живыми существами, принадлежащими к разным формам жизни, также как и между представителями разных каст. Брахман и неприкасаемый могут стоять на разных ступенях социальной лестницы, а собака, корова и слон принадлежать к разным формам жизни, но для ученого трансценденталиста телесные различия не имеют никакого значения. Они обладают подобным видением, потому что связаны со Всевышним, который в аспекте Параматмы (Его полной части) пребывает в сердце каждого живого существа».

Каждое живое существо близко связано с Господом и поэтому заслуживает уважения, заботы и сострадания. Из этих наставлений мы понимаем, что образованная, состоявшаяся личность никогда не будет без необходимости причинять вред кому-либо или принижать любое живое существо. Из этих наставлений мы также понимаем, что хотя образованная и состоявшаяся личность воспринимает все живые существа через призму восприятия *сама-дарши* (те, кто видят всех равными), это не значит, что они не заботятся о материальных формах живых существ и игнорируют страдания живых существ, пребывающих в этих материальных формах. Образованная и состоявшаяся личность всегда заботится об этих живых существах, а также заботится о Творении.

Материальная природа всегда остается неотъемлемой составляющей энергии Кришны, и мы должны относиться к творению соответственно – с большой заботой, почтением и состраданием. Преданные понимают это так, как Прабхупада разъясняет в своем комментарии к стиху 5.336 из Ади-лилы, «Чайтанья-Чаритамрита»: «То, что мы называем камнем, деревом и металлом, суть энергии Верховного Господа, а энергии неотделимы от их источника. Как уже не раз объяснялось, энергию солнечного света невозможно отделить от самого солнца. Таким образом, хотя материальная энергия кажется независимой от Господа, в духовном смысле она неотделима и неотлична от Него». Поистине экологическое мировоззрение преданного приходит от способности видеть различие между Всевышним и Творением, и при этом оно уравнивается и усиливается пониманием единства Всевышнего и Его творения. Единство и различие Всевышним и Его творения – это взаимодополняющие учения, способствующие экологической гармонии.

Данный документ демонстрирует, что забота о творении – это существенная и неперенная составляющая *вайшнавской* традиции Господа Чайтаньи, и поэтому она должна стать неотъемлемой частью культуры ИСККОН. Забота о творении – это практика преданного служения, которая может помочь верующему помнить о Верховной Личности Бога, осознавать свои отношения с Верховным Господом и достичь цели – любви к Богу. ЕС Мукунда Госвами и Друтакарма Дас (Майкл Кремо) указывают, что именно через заботу о творении мы можем вернуться к изначальному духовному творению, Вриндавану. Они пишут:

«Согласно ведическим писаниям, временная природная красота этого мира – чистые потоки рек, леса, изобилующие плодовыми деревьями и цветами, горы с охлаждающими водопадами – все это отражение вечной божественной природы наивысшей планеты духовного мира, Голоки Вриндавана.

Цель движения сознания Кришны – сделать природу этого мира по возможности похожей на божественную природу Голоки Вриндавана, и предоставить каждому способ вернуться на духовное небо в конце этой жизни. Там, в теле, свободном от осквернения рождением, смертью, старостью и болезнями, живое существо сможет наслаждаться трансцендентной чистой средой Вриндавана вместе с Господином Вриндавана, Кришной, который вечно пасет коров сурабхи в лесах, где растут деревья желаний. (Кремо и Госвами, 85)

Данный документ укажет на 4 элемента, которые определяют экотеологию нашей традиции:

1. Экотеологическая основа нашей традиции основана на понимании *ачинтья-бхедабхеда-таттвы*.
2. Забота о сотворенных живых существах и их защита - это сама суть экотеологии в нашей традиции.
3. Мы можем служить Верховной Личности Бога, общаться с Ним и познавать Его через элементы нашей планеты Земля и составляющие вселенского творения. То есть у всего есть священная цель, и все можно применить в практике *бхакти-йоги* (преданного служения)
4. Наша традиция и культура преданности рекомендует и указывает нам, как жить в гармонии с творением.

Элементы экологии в *вайшнавской* теологии Чайтании

1. Экотеологическая основа нашей традиции основана на понимании *ачинтья-бхедабхеда-таттвы*.

Основа нашего учения *ачинтья-бхедабхеда-маттва* (одновременное тождество и отличие Верховной Личности Бога и всех живых существ и всего творения в целом) является экотеологической. Мы понимаем, что Кришна вечно отличен от, и трансцендентен к элементам материальной природы, но Он также вечно имманентен и доступен посредством элементов материальной природы. В приведенной в «Чайтанья-чаритамрите» беседе Кришны и Брахмы Брахма замечает Кришне: «Как земля является источником и вместилищем всех глиняных сосудов, так и Ты являешься изначальным источником и высшим прибежищем всех живых существ.» (Ади-лила 2.37) В комментарии к этому стиху Шрила Прабхупада поясняет: «Поскольку все живые существа являются малыми искрами Бога, Верховной Личности, Его считают Высшей Душой как материального, так и духовного мира. Вайшнав, последователь Господа Чайтаньи, придерживаются концепции *ачинтья-бхедабхеда-маттвы*, согласно которой Верховный Господь, будучи причиной и следствием всего сущего, непостижимым образом и тождественен проявлениям Своей энергии, и отличен от них». Это одновременное единство и отличие – *ачинтья* (непостижимы). Радхика Раман дас (Рави М. Гупта) объясняет: «Отношения Бхагавана и Его энергий это *бхедабхеда*, - отношения одновременного отличия и тождественности. Вышеуказанные противоположности должны приниматься таковыми, как они есть. Оба положения равно логичны, основаны на писаниях и необходимы, поэтому и то, и другое следует принимать вместе. Конечно, это непостижимо человеческим разумом, и поэтому отношения *бхедабхеда* называют *ачинтья*, непостижимыми. (Гупта, Киндл Локейшн 1081-1091).

Как объясняет Гопал-Хари Дас (Гопал К. Гупта) в своем исследовании концепции *майи* (которая обычно в индуистской традиции описывает иллюзорную природу мира), Шримад-Бхагаватам (Бхагавата Пурана) учит нас, что понятие *майа* синонимично *пракрिति* (материальной природе). Однако это не означает, что мы должны считать *пракрिति* чем-то совершенно враждебным нашему развитию сознания Кришны. Гупта объясняет: «Приравнивая *майю* к *пракрिति*, Бхагаватам... устанавливает, что *майа* – это позитивная сила... *пракрिति* рассматривается как мать, которая хотя и ловит душу в ловушку, но делает это с целью, в конце концов, привести ее к свободе, *кайвалье*.» (Гупта, 70). Материальную природу можно рассматривать в качестве активной служанки Верховной Личности Бога, которая исполняет желание Господа - чтобы мы все вернулись назад в духовный мир. Это утверждение Шримад-Бхагаватам убеждает нас в том, что материальное творение временно, и поэтому наше пребывание в этом творении тоже временно. Однако временная природа материального мира не подразумевает, что материальная природа полностью иллюзорна и бесполезна. Как далее разъясняет Гупта, послание Шримад-Бхагаватам состоит в том, что:

«...общение души с материальной природой – необходимый шаг в ее духовном развитии, и поэтому Господь дозволяет его, хотя и не желает того Сам. «Твоя энергия *майа* создает, поддерживает и разрушает вселенную (чтобы *дживы* могли развиваться), хотя Сам Ты не желаешь этого (Тебе самому это не нужно)» (Бхаг. 5.18.38). Когда живое существо вспоминает свои вечные

отношения с Вишну, оно принимает у Него прибежище, и так он или она разрывают пути майи и после смерти возвращаются домой, т.е. в обитель, которая находится за пределами материи.» (Гупта, 72)

Экотеологическое понимание нашей традиции всегда служило принципу теологии преданного служения. Пример тому показал Шри Чайтанья Махапрабху. Об этом говорится в трудах шести Госвами Вриндавана и всех последующих *ачарьев* – в их комментариях к текстам Бхагавад-гиты, Шримад-Бхагаватам, Чайтанья-Чаритамриты, и дополнительных трудах Госвами и других *ачарьев* нашей традиции науки преданности.

2. Забота и защита живых существ лежит в основе экотеологии нашей традиции

Защита живых существ, наших братьев, и забота о них (будь это люди или другие существа) - очень существенна для правильной практики *бхакти-йоги*. Это также важный элемент экотеологии нашей традиции. Этические основы нашей традиции включают в себя также категорию *сарва-бхута-хита*, что переводится «преданность благополучию всех живых существ», а *лока-хита* переводится как «преданность благополучию всех людей». Как далее разъясняет Роузен, «первая этическая установка ...включает вторую. Если человек заботится обо всех живых существах, он естественно заботится и обо всех людях. Соответственно, *сарва-бхута-хита* – это высший этический кодекс, обозначенный в писаниях». (Роузен, 29) Таким образом, забота о живых существах является одним из основополагающих этических принципов практики *бхакти-йоги* в нашей традиции.

Священная ответственность *вайшнава* состоит в том, чтобы воплощать в жизни сознание *пара-дукха-дукхи*. *Вайшнава* ощущает, переживает и испытывает боль, страдания, радость и восторг других живых существ как свои собственные, в соответствии со своим уровнем сочувствия и сопереживания. Сознание *пара-дукха-дукхи*, согласно Роузену, «является формой сострадания, которое распространяется на все виды жизни. *Вайшнава* считает, что доставлять беспокойства каким бы то ни было живым существам – неправильно, а высшая степень причинения беспокойства – это стать причиной преждевременной смерти живого существа. Таким образом, *вайшнава* считает неправильным убивать какое бы то ни было живое существо». (Роузен, 76). Эта крайнее сопереживание означает наивысшее активное сострадание (*каруна*) ко всем живым существам, необходимое для того, чтобы переживать Кришна-*бхакти*. Как утверждает Шрила Прабхупада в своем комментарии к Бхагавад-гите 5.18 (учение о *сама-даршинах*), «Человек, обладающий сознанием

Кришны, не проводит разграничений между живыми существами, принадлежащими к разным формам жизни, равно как и между представителями разных каст».

Обладающий сознанием Кришны человек никогда не будет поддерживать дискриминацию тех или иных форм жизни (т.е. предвзятое и принижающее отношение к другим формам жизни). Мы понимаем, что каждое живое существо – это неприкосновенное дитя Кришны. Каждое живое существо – это вечная душа, заслуживающая нашего глубочайшего уважения, заботы и сострадания. Мы также понимаем, что мы, как преданные в человеческой форме жизни, всецело зависим от наших братьев-землян (разных видов жизни) в вопросе нашего выживания, жизнеобеспечения и качества жизни.

С помощью моделей и практики заботы о наших братьях и их защиты мы демонстрируем суть *бхакти-йоги*, основанной на принципе отношений. Мы также демонстрируем понимание того, что все виды жизни являются взаимосвязанными. Благополучие человека всегда находится во взаимосвязи с благополучием всех видов жизни на планете, а также и с благополучием материального творения. Это основа нашей практики *ахимсы* (ненасилия). Как объясняет Шрила Прабхупада в своем комментарии к Бхагавад-Гите 16: 1-3, «...истинная *ахимса* обязывает человека не препятствовать эволюции других живых существ».

Благодаря тому, что мы придерживаемся вегетарианской диеты и привержены идее защиты коров и быков и всех живых существ, мы наглядно демонстрируем культуру заботы, которая в конечном итоге сможет принести материальное и духовное благо всем людям и всем живым существам, с которыми мы сталкиваемся.

Глубокие теологические принципы нашей традиции в конечном счете усиливают и помогают осуществить эти широкие этические принципы *ахимсы*. Например, теолог Чайтанья-вайшнавизма Кеннет Вальпи (Кришна Кшетра Свами) объясняет, что идеал *ахимсы* «считается наивысшей формой *дхармы*. Однако для многих покупателей добавленная стоимость продукта включает в себя элемент *бхакти*, преданности, в том смысле, что они видят свою роль в том, чтобы вносить свой вклад в *го-севу*, служение коровам». (Вальпи, 122).

В рамках традиции Чайтанья-вайшнавизма экотеологическая этика и принципы заботы о живых существах и защита их прав прежде всего фокусируются на ценностях и практике *го-севы*, или ухода за коровами / быками и их защите.

Особый статус коров является отражением особых отношений коров и быков с Кришной в изначальном, вечном духовном царстве Вриндавана и во время его прихода и проявления Вриндавана в материальной вселенной. С самого детства одной из главных игр Кришны были игры с коровами и забота о них, чем Кришна-пастушок и занимался со своими друзьями-пастушками.

Отношения Кришны с коровами Вриндавана основаны на любви, заботе и привязанности, которые являются образцом для развития наших собственных отношений с коровами на планете Земля. Как объясняет Роузен:

«Его (Кришны) нежные отношения с ними вызывали зависть всех Его друзей-пастушков. Эти коровы считались самыми удачливыми существами, т.к. они больше общались с Кришной, чем большинство Его спутников в облике людей. В «Говинда-лиламрите» говорится, что мудрецы из духовного мира и из древнего прошлого Индии родились коровами только для того, чтобы быть ближе к Кришне в Его земных играх.»

«Лиламрита» сообщает нам, что единственными живыми существами, которые получали от Него больше Его внимания, были *гопи*, девушки-пастушки, которые любят Его больше жизни. (Роузен, 42-43).

Защита коров – основополагающий элемент *вайшнавской* культуры и теологии, основанной Господом Чайтаньей. Шрила Прабхупада заявляет, что «прогрессивная человеческая цивилизация опирается на... сознание Бога и защиту коров. Всякое развитие экономики государства с помощью ремесел, коммерции, сельского хозяйства и промышленности необходимо использовать в полном соответствии с указанными выше принципами, в противном случае это так называемое экономическое развитие ведет к деградации. Защищать коров — значит питать *брахманическую* культуру, которая ведет к сознанию Бога. Именно так достигается совершенство человеческой цивилизации». (ШБ 1.19.3)

Наша традиция вносит огромный вклад в развитие зарождающегося сообщества защитников прав животных, а также в изучение теологии, дружелюбной к животным/живым существам. Во всяком случае, наша традиция является основоположником этого направления. Наша практика *го-севы* является основой и отправной точкой для осуществления более широкого вклада, который мы можем внести в сфере всесторонней заботы о животных. Традиция Чайтанья-*вайшнавов* совершенно недвусмысленно и восхитительно выдвигает на первый план теологию заботы о живых существах посредством того, что Вальпи называет особой любовью и заботой о коровах и быках, которая отражает и выражает особую любовь и заботу Кришны о коровах.

Вальпи пишет, что коровы и быки «больше, чем животные, что они в значительной мере священны, занимают особое положение, достойны почитания и поэтому заслуживают особой заботы и защиты. Прибегнув к легкой игре слов, основанной на том, что слово *bovinity* (коровы) перекликается с термином «*divinity*» (божественность), мы можем говорить в этом контексте о том, что коровы (*bovinity*) - это больше, чем просто животные». (Вальпи, 1). Концепция «божественной природы коров» (*bovinity*) также открывает в прагматическом и теологическом плане дорогу к более широкой практике заботы о живых существах.

Во времена глубоких культурных изменений, убеждающих многих людей в преимуществах вегетарианской диеты и в необходимости отхода от промышленных

животноводческих систем производства продуктов питания, наша экотеологическая культура, которая вытекает из концепции божественной природы коров и практики *го-севы*, может оказаться очень полезной для такой перемены в сознании. Как утверждает Прайм: «Роль пастуха, друга всех существ, особенно актуальна сегодня, когда мы отделились от животного мира. Кришна показывает нам пример того, как мы можем жить среди наших собратьев не как их повелители, которым они должны служить и за которых они должны умереть, а как их друзья и защитники. Это больше, чем сентиментальная идея. Это основа для осознанных действий». (Prime, 21-22)

3. Мы можем служить Верховной Личности Бога, общаться с Ним и познавать Его через элементы нашей планеты Земля и элементы вселенского творения

Элементы нашей планеты Земля и вселенского творения помогают нам в нашем служении Верховной Личности Бога, в получении доступа к Нему и опыта общения с Ним. Действительно, в некоторых случаях мы непосредственно поклоняемся Всевышнему, поклоняясь определенным природным живым системам, таким как реки Ганга, Ямуна и холм Говардхан. Преданные, поклоняющиеся Ганге, Ямуне и холму Говардхан, понимают, что Верховная Личность Бога непосредственно присутствует в этих реках и *шилах* (священных камнях).

Поклоняясь этим рекам и *шилам*, человек напрямую поклоняется Верховной Личности Бога. Мы также можем рассматривать нашу заботу о Шримати Туласи Деви в форме растения туласи и поклонение ей, как еще один пример того, как элементы Земли способствуют нашему служению и поклонению. Наши четки для *джалы* сделаны из дерева туласи, и мы слышим маха-мантру ушами и воспеваем языком, которые являются частями нашего тела. Все продукты питания, которые мы выращиваем, готовим и предлагаем Всевышнему и которые принимаем в качестве священного *прасада*, происходят из почвы Земли. Мы играем на *мридангах*, сделанных из глины. Мы поклоняемся Божествам, сделанным из дерева, металла, камня или глины.

В нашей традиции мы понимаем и ощущаем мир природы через концепцию реальности личности. Хотя мы понимаем, что определенные растения, такие как Шримати Туласи Деви, и определенные камни, такие как *шалаграм шила* с холма Говардхан, считаются воплощениями Верховной Личности Бога и / или чистыми преданными Господа, мы также стремимся относиться ко всем живым существам как к индивидуальным личностям.

Язык и персональная природа нашей традиции основаны на концепции персонализма, которая позволяет нам превзойти любые представления о мире природы, коренящиеся в имперсональных, механистических концепциях. Проще говоря, наша *садхана* как

индивидуумов и как сообщества не может осуществляться без личных отношений с другими живыми существами и элементами Земли.

Для описания опыта и результатов нашей *садханы* используются различные метафоры, связанные с Землей. Повторение *маха-мантры* позволяет нам «очистить зеркало сердца». (Антья-лила 20:12) Говорится, что, практикуя *садхану*, мы поливаем корень и возделываем почву, на которой произрастает наша *бхакта-лата-биджа*, наша «лиана преданности», которая представляет собой расцвет самоосознания и преданности дживы и возобновление близких отношений с Радхарани и Кришной.

Как учит Чайтанья Махапрабху: «Обретя семя преданного служения, необходимо заботиться о нем. Для этого нужно стать садовником и посадить это семя в своем сердце. Если регулярно орошать семя водой *шраваны* и *киртана* [слушания и повторения], то оно прорастет». (Мадхья-лилы, 19.152).

Как описывается далее в Шримад-Бхагаватам: «Поливая водой корень дерева, мы снабжаем энергией ствол, большие и маленькие ветки и все остальные части дерева, а отправляя в желудок пищу, даем силу органам чувств и другим частям тела. Точно так же, просто поклоняясь Верховному Господу в процессе преданного служения, человек тем самым удовлетворяет полубогов, которые являются неотъемлемыми частями Господа». (ШБ 4.31.14).

Наши *шастры* и учение *гуру* и *садху* дают нам немало медитаций, связанных с творением, которые помогают нам напрямую ощутить связь с Верховной Личностью Бога. В качестве дальнейшего примера в Бхагавад-Гите Кришна говорит нам, что «Я вкус воды, свет солнца и луны... Я изначальный аромат земли, и Я жар огня... Я жизнь всего живого... знай же, что Я изначальное семя всех существ» (7.8-10)

Как объясняет Шрила Прабхупада в комментарии к стиху 7.9, «Изначальный чистый запах, пронизывающий все сущее, — это Кришна... Человек, обладающий сознанием Кришны, понимает, что земля, вода, огонь, воздух — все химические и физические элементы и их отличительные свойства существуют только благодаря Кришне. Продолжительность нашей жизни тоже зависит от Кришны. По милости Кришны можно либо продлить свою жизнь, либо сократить ее. Таким образом, сознание Кришны приложимо ко всем сферам бытия».

4. Наша религиозная традиция и культура учит нас, как жить в гармоничных отношениях со всем творением.

Чайтанья-вайшнавы понимают, что ткань материального творения возникает из трансцендентных личных энергий Верховной Личности Бога. Поскольку материальное творение исходит из Верховной Личности Бога, наш долг – жить в гармонии с материальным творением. Материальное творение священо, потому что исходит из Верховной Личности Бога. Материальное творение изначально находится в совершенной гармонии и равновесии, поскольку исходит из Верховной Личности Бога.

В Шри Ишопанишад сказано: «Верховный Господь, Личность Бога, всесовершенен, и, так как Он абсолютен и совершенен, все, что исходит из Него, в частности этот проявленный мир, наделено всем необходимым, поскольку само является полным целым. Все, что исходит из Полного Целого, также обладает полнотой. И, как Полное Целое, Он пребывает в совершенном равновесии, несмотря на то что из Него исходит такое множество законченных частей». (Ишо., Обращение).

Все устроено совершенным образом для того, чтобы практиковать *бхакти-йогу*, задействуя в этом материальное творение, если мы знаем, как жить в гармонии с материальным творением и со всеми живыми существами. Шри Ишопанишад далее объясняет этот элемент гармонии: «Все живое и неживое во вселенной находится во власти Господа и принадлежит Ему. Поэтому каждый должен пользоваться только тем, что ему необходимо и выделено ему как его доля, и не посягать ни на что другое, хорошо понимая, кому все принадлежит». (Мантра 1).

Осознав, что материальное творение изначально принадлежит Кришне, мы сможем уменьшить нашу склонность господствовать над материальным творением посредством злоупотреблений и эксплуататорского поведения. Затем мы начинаем понимать, что Кришна дал нам через элементы материального творения все, что нам нужно, чтобы выжить, жить в гармонии с творением и практиковать *бхакти-йогу*.

Как Шрила Прабхупада пишет в комментарии к этой мантре из Шри Ишопанишад:

«Разумный человек должен всегда помнить, что кроме Господа никто ничем не владеет, и потому каждый должен брать только то, что Господь выделил ему как его долю. Корова, например, дает молоко, но сама не пьет его; она питается травой и соломой, а ее молоко предназначено в пищу человеку. Таков порядок, установленный Господом, и мы должны довольствоваться тем, что Он милостиво выделил нам, и всегда помнить, кому на самом деле принадлежит все, чем мы владеем.

Например, наш дом построен из земли, дерева, камня, железа, цемента и многих других материалов. Если рассуждать в категориях «Шри Ишопанишад», то необходимо признать, что мы сами не способны создать ни один из этих материалов. Мы можем только собрать их вместе и, приложив труд, придать им какую-то форму. Рабочий не имеет права требовать,

чтобы его считали владельцем вещи только на том основании, что он усердно трудился над ее изготовлением».

Более того, Прабхупада очень ясно заявляет, что неуважение к этому гармоничному устройству, созданному для нашего материального и духовного благополучия, неизбежно приведет к страданиям. Неуважение к этому гармоничному устройству и неуважение к материальному творению и другим живым существам греховно. Прабхупада пишет в своем комментарии к этой мантре:

«Корень греха скрыт в сознательном нарушении законов природы, которое вызвано нежеланием признать, что все является собственностью Господа. Неповиновение законам природы, то есть нарушение порядка, установленного Господом, губительно для человека. С другой стороны, если человек мыслит здраво, знает законы природы и не поддается влиянию ненужных привязанностей или ненависти, он привлечет к себе внимание Господа и получит право вернуться к Богу, в свой вечный дом.»

Не слишком привязываясь к материальной природе и не отвергая ее, мы можем понять это гармоничное устройство творения, созданное Кришной для нашего материального и духовного благополучия. Понимание законов природы необходимо для нашей практики *бхакти-йоги*. Понимая законы природы, мы можем продолжать создавать и развивать наши *санги* (религиозные сообщества) в гармонии с материальной природой.

Поскольку творение наполнено Божественной энергией и связано с Божественным намерением и замыслом, структура космической вселенной считается устроенной идеальным образом для процветания жизни. Чайтанья-*вайшнав*ы действуют в соответствии с намерением, планом и порядком Бога. Следуя этому учению, Чайтанья-*вайшна*в ведет экологически чистый образ жизни и живет в экологической гармонии со всеми живыми существами. Это учение говорит о том, что теологии Чайтанья-*вайшна*вов изначально присуща концепция экотеологии, а практика *бхакти* является практикой *эко-бхакти*.

Шаги в направлении экотеологии Чайтанья-Вайшнавов в действии (эко-бхакти)

Члены Экологической инициативы ИСККОН смиренно надеются, что этот документ, касающийся экотеологии нашей традиции, поможет нашей глобальной сети *санг* вдохновиться на то, чтобы претворить эту экологию в жизнь. Как наша практика *бхакти* может быть наполнена заботой о Земле и творении, чтобы она могла также

стать практикой *эко-бхакти*? Хотя мы планируем рассмотреть директивную часть нашей экотеологии в отдельном документе, в конце этого документа мы хотим внести несколько предложений о том, как мы можем двигаться к более экологически интегрированной культуре преданности:

- Идея Шрилы Прабхупады о создании сети сельских общин, связанных с городскими центрами, поддерживающих их и поддерживаемых ими, является, пожалуй, самой важной инициативой ИСККОН в 21 веке. У нас есть потрясающая возможность стать более актуальными и заметными лидерами-слугами глобального экологического движения.

- Создание сети сельских сообществ и городских центров имеет важнейшее значение. Сельские общины будут наилучшим образом создаваться и процветать, если они также получат приоритет в плане экономической и культурной поддержки в ИСККОН. Городские центры зачастую получают большую часть внимания и финансирования. Пришло время сбалансировать это внимание и поддержку, направив их на наши сельские общины, как уже существующие, так и те, которые появятся в ближайшие годы и десятилетия.

- Сельские общины могут содействовать развитию городских центров с помощью таких программ, как сельское хозяйство, поддерживаемое общинами, как образовательные центры и ретрит-центры, а также программы защиты коров / животных.