

НАУКА И РЕЛИГИЯ

10 октябрь
'94

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ
НАУЧНО-ПОПУЛЯРНЫЙ ЖУРНАЛ
ЗАРЕГИСТРИРОВАН МИНИСТЕРСТВОМ
ПЕЧАТИ И ИНФОРМАЦИИ РФ
РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР 732

В этом номере журнала «Наука и религия» были опубликованы отрывки из книги Д. В. Бурбы «Что за дверь?» («Реинкарнация»).

Младенец Кришна

ВОПРОС ВОПРОСОВ. Наше рождение является первым шагом на пути к нашей смерти. Это — непреложный факт. Однако человек с удивительным упрямством стремится не замечать его, уклониться от вопросов, связанных с неизбежной смертью. Это представляет просто паразитический. Мы планируем свое поступление в институт, свадьбу, переезд на новую квартиру, готовимся к путешествию: покупаем билет, узнаем маршрут, укладываем чемодан... И при всем этом демонстрируем безразличие к смерти. «Удивительнее всего то, — писал мудрый царь Махараджа Юджиштхир, еще пять тысяч лет назад, — что прадеды, деды, отцы умерли, но каждый думает, что он не умрет».

В чем же причина неверия в собственную смерть? Древнейшие на Земле Священные Писания, Веды, утверждают, что каждый из нас является вечной духовной сущностью, воплощенной в материальном теле: «Для души не существует ни рождения, ни смерти. Она никогда не возникала, не возникает и не возникает. Она — нерожденная, вечная, всегда существующая, изначальная. Она не уничтожается, когда погибает тело» (Бхагавад-гита, 2.20).

Интуитивно чувствуя свою вечную природу, мы ошибочно переносим ощущение бессмертия на свое бренное тело. Это приводит к печальным последствиям: люди живут так, будто их тело и то, что с ним связано, — единственная и непреходящая ценность.

ПОКРОВ ДУШИ. Обращаясь к образу ножен, Упанишады показывают, что, подобно ножам, защищающим меч, душа, истинное «Я» покрыто пятью оболочками, которые телескопически входят одна в другую. Наружная оболочка — это оболочка питания (аннамая), то есть физическое тело; внутри нее находятся: оболочка жизненной силы (пранамая), оболочки ума (манас), интеллекта (буддхи) и ложного эго (ахам-кара).

Грубое материальное тело выступает в роли инструмента, с помощью которого можно испытывать наслаждение от грубых объектов. Оно подобно автомобилю: душа «словно едет в машине, сделанной из материальной энергии» (Бхагавад-гита, 18.61). В обычном, бодрствующем состоянии наше сознание проявляется через тело; мы воспринимаем мир с помощью пяти органов чувств, которые представляют нам информацию об объектах зрительных, слуховых, вкусовых, обонятельных и осязания. Но органы чувств

ЧТО ЗА ДВЕРЬЮ?

Д. В. Бурба
Московский
институт
Бхактиведанты

О ПОТУСТОРОННЕМ МИРЕ

и сами чувства — не одно и то же. Первые принадлежат грубому телу, тогда как вторые являются частью тонкого. Таким образом, можно сказать, что мы смотрим на мир не глазами, а через глаза, что не исключает возможности непосредственного восприятия. Случаи ясновидения, то есть получения информации, недоступной органам чувств, наглядно это иллюстрируют.

ТЕЛО КАК ОДЕЖДА. 4 июля 1991 года на лекции в Москве Шрила Харикеша Свами, описывая процесс умирания с точки зрения Вед, сказал: «Первое, что ощущается индивидуумом в момент смерти, — это крошечная тьма. Дело в том, что живое существо — духовная частица (душа) — находится в области сердца. И так как в момент смерти обрывается связь живого существа с материальными органами чувств, оно теряет возможность видеть что-либо. И тогда Всевышний, также находящийся в нашем теле как Сверхдуша, освещает один из каналов в нашем теле. (Согласно Ведам, существует 118 каналов, по которым душа может покинуть тело. Эти каналы идут как вверх, так и вниз. Если душа покидает тело через канал, ведущий вверх, то она попадает на более высокий уровень, чем человек. Если же она покидает тело через низший канал, то отправляется в низшие виды жизни. А если душа покидает тело через средние каналы, то опять получает рождение в человеческом теле.) Душа вдруг видит свет в конце этого канала и тотчас же устремляется к нему. Когда живое существо покидает тело через этот канал, который для нее подобен тоннелю, оно испытывает весьма необычные ощущения, поскольку продолжает видеть мир, но не через открытия грубого материального тела».

В Бхагавад-гите (2.22) Кришна говорит: «Как человек надевает новые одежды, сбросив старые, так и душа принимает новое тело, оставив старое и бесполезное». Поэтому не удивительно, что оставившие свое грубое тело воспринимают его отстраненно — как одежду — и даже не всегда его узнают. При этом тщательная проверка информации, полученной в бес-телесном состоянии, всегда свидетельствует о ее достоверности.

РЕИНКАРНАЦИЯ. Особой разновидностью веры в продолжение существования после смерти является концепция реинкарнации.

Кришна констатирует: «Тот, кто родился, обязательно умрет, а после смерти обязательно родится вновь». В Брихадараньяка Упанишаде (4.3.38—4.4.3) мудрец Ягьявалкья, отвечая на вопрос царя Джанаки, говорит: «Подобно тому, как надзиратели, судьи, возницы, деревенские старосты собираются вокруг отъезжающего царя, так же и все жизненные силы собираются в час смерти вокруг души... Она выходит за светом через глаз, через голову или через другие части тела. Когда она выходит, за ней выходит жизненное дыхание; когда выходит жизненное дыхание,

за ним выходят все жизненные силы... Душа обладает знанием содеянного и прежним опытом.

Подобно тому, как гусеница, подхваченная на соломинку, стремится к концу ее, а достигнув конца, перебирается на другую опору и закрепляется там, точно так же и душа, отбросив это тело, переходит в другое и закрепляется в нем».

НОВОЕ РОЖДЕНИЕ. Очень ярко, со множеством достоверных подробностей (которые, с учетом древности текста, не могут не вызвать удивления), процесс воплощения души запечатлен в Шримад Бхагаватам (3.31.1—23): «Живое существо, душа, с частицей мужского семени попадает в чрево женщины, чтобы принять там определенный вид тела. В первую ночь сперма и яйцо смешиваются, на пятую ночь смесь обретает форму пузырька. На десятую ночь пузырек принимает форму, похожую на перо, а затем постепенно превращается в кусок плоти. В течение месяца формируется голова, а по истечении двух месяцев обретают форму руки, ноги... В конце третьего месяца появляются пальцы на руках и ногах, ногти, волосы на теле, кости и кожа, орган воспроизводства и другие отверстия тела, такие, как рот, глаза, ноздри и задний проход... Из-за принятия матерью горькой, острой пищи или той, которая слишком соленая или слишком кислая, тело ребенка непрерывно страдает от почти невыносимой боли. Помещенный внутрь водной оболочке и покрытый снаружи внутренностями, ребенок лежит на одной из сторон брюшной полости. Его голова наклонена к животу, а спина и шея изогнуты как бы в поклоне. Не имея свободы передвижения, он подобен птице в клетке. В это время он может, если будет достаточно удачлив, припомнить все мучения сотни своих прошлых рождений и поэтому ужасно горюет. Каков спокойствие ума возможно в этом состоянии? Во время недель, предшествующих появлению на свет, ребенок, сознание которого начинает развиваться с седьмого месяца зачатия, перемещается вниз давящими на него газами... Брошенный вниз движением воздуха, помогающего родам, ребенок выходит наружу, головой вниз, задышав и теряя память из-за жестоких мучений».

Хотя большинство людей не имеют доступа к памяти о своей прошлой жизни и внутриутробном состоянии, есть способы извлечения этой информации из подсознания, что подтверждается такими современными исследователями, как С. Гроф, М. Незертон, А. Каннон. Доктор Александр Каннон, награжденный степенями девяти европейских университетов, обнаружил свидетельства, посвященные реинкарнации, представленные 1382 добровольцами. Он пишет: «Годами теория реинкарнации была кошмаром для меня, и я старался изо всех сил опровергнуть ее и даже спорил со своими впадающими в транс пациентами по поводу результата, доказывая, что они говорят чепуху. Сейчас, после того как были изучены более тысячи случаев, я должен признать, что такое явление, как реинкарнация, существует».

СОВЕРШАЯ ДОБРО, СТАНОВИШЬСЯ ДОБРЫМ. Хотя память о прошлой жизни у большинства людей спрятана в подсознании, склонность к той или иной деятельности сохраняется. Поступки и привычки, предыдущей жизни оборачиваются стремлениями и предрасположенностью в жизни последующей. «Как оно (живое существо) действует и поступает, таковым оно и становится. Совершая добро, оно становится добрым, причиняя зло, становится злым. От добрых деяний оно становится добродетельным и злобно порочным от поступков дурных» (Брихадараньяка Упанишад, 4.4.5). Это объясняет наблюдающееся несходство различных человеческих типов. Каждая мать знает, что от рождения ребенок уже имеет определенный характер и предрасположенность, причем часто дети одних родителей имеют совершенно разные склонности.

Но почему же мы так неудовлетворены своей жизнью? Почему, вопреки нашим желаниям, мы с детства страдаем от неблагоприятного окружения, от врожденных и приобретенных болезней, от непонимания? Почему мы не выбрали себе место и условия рождения лучше?

ЗАКОН КАРМЫ. Как правило, человек не волен выбирать обстоятельства своего следующего рождения. «Скрытая потенция кармы, имеющая своим корнем осквернение желанием (клеша), приводит к рождению, обуславливает форму существования, продолжительность жизни и жизненный опыт. Добродетель или порок приводят к наслаждению или страданию» (Йога-сутра, 2.12—14).

Слово «карма» означает «действие», а также последствия действия — «содеянное». Каждое действие является причиной определенного следствия. Всеобщий причинно-следственный закон Веды называют законом кармы.

Применительно к человеку суть закона кармы (иногда его называют законом сохранения моральной энергии) можно выразить словами хорошо известной поговорки: «Что посеешь — то пожнешь». Каждый поступок, совершенный нами, возвращается к нам, словно бумеранг. Мы будем награждены за все доброе и наказаны за зло, содеянное нами. Чаще всего воздаяние приходит в виде следующего воплощения. От рождения нам уже предопределено по карме некоторое количество наслаждений и надлежащее число страданий.

Строго говоря, практически невозможно с достаточной уверенностью предсказать следующее рождение человека, так как никакой компьютер не может учесть все поступки человека, разобравшись в хитросплетениях кармы. В общих же чертах возможны такие варианты: «Пребывающие в добродетели постепенно поднимаются на высшие планеты; находящиеся в страсти живут на земных планетах; те же, на кого влияет отвратительная гуна (качество) невежества, опускаются в адские миры» (Бхагавад-гита, 14.18). «Те, кто поклоняется полубогам, рождаются среди полубогов... те, кто поклоняется привидениям и духам, рождаются среди этих существ» (Бхагавад-гита, 9.25).

РАЙ (ВЫСШИЕ ПЛАНЕТЫ). Человечество не одиноко: вся Вселенная населена множеством разумных существ, и некоторые из них гораздо могущественнее, чем люди. Согласно Ведам, существует 33 основных и миллионы второстепенных полубогов, которые несут ответственность за управление мировыми процессами. Об их возможностях говорит хотя бы тот факт, что описанные в Махабхарате виманы (космические корабли) позволяют их обитателям практически беспрепятственно перемещаться с планеты на планету. Естественно, уровень комфорта и возможности для наслаждений на высших планетах значительно превосходят возможности жителей Земли. Если человек жил добродетельной, благочестивой жизнью (добросовестно выполнял свои обязанности, занимался благотворительностью и т. п.) и одновременно выполнял религиозные обряды в соответствии с указаниями Вед, он может попасть в эти высшие сферы. «Если человек умирает в добродетели, он достигает высших планет, чистых планет великих мудрецов» (Бхагавад-гита, 14.14).

Если человек был не очень добродетельным, бескорыстным, но и не слишком греховен, он вновь рождается человеком: «Если человек умирает в гуне страсти, он рождается среди занятых кармической деятельностью» (Бхагавад-гита, 14.15). А о «завистливых и злонамеренных, низших среди людей» Кришна говорит: «Я ввергаю их в океан материального существования, в различные демонические формы жизни. Многократно рождался среди демонических форм жизни... они опускаются к самым отвратительным формам существования» (Бхагавад-гита, 16.19—20).

АД. Нечестивцы, отпавшие грешники попадают в ад. «Человек, который содержит себя и свою семью с помощью греховных действий... отправляется в темнейшие области ада, и деньги, которые он получал, принося вред другим живым существам, оплачивают его дорогу туда» (Шримад Бхагаватам, 3.30—31). В пятой песне Шримад Бхагаватам адские миры описаны достаточно подробно. Например, человек, который «приспосабливает жену, детей или деньги другого», попадает в ад Тамисра. Там его морт голодом и не дает ни глотка воды. Люди, которые «поддерживают спод

Тело, пожирая других живых существ», попадают в ад Махараурава. В этом аду животные, называемые кравьяды, мучают его и пожирают его мясо. Грошный правитель, наказывающий новинных, попадет в ад Сукхарамукха, где его будут сдвливлять, как сдвливляют сахарный тростник, чтобы выжать из него сок. Всего в Бхагаватам перечислено несколько десятков адских миров.

Тут необходимы некоторые пояснения, так как описание ада расходится с нашими представлениями о пределе страданий, которые может вынести человек. В самом деле: если человека бросить в кипящее масло, он сразу же умрет и его страдания на этом закончатся. А в аду Кумбхипака страдания продолжаются сотни и сотни лет. Возможно ли это?

Дело в том, что живое существо пребывает в аду в тонком теле, у него нет грубого тела, которое можно «сжечь», «разрубить» и так далее.

ИНВОЛЮЦИЯ В НИЗШИЕ ФОРМЫ. Отстрадав в аду столько, сколько определяет его дурная карма, то есть количество грехов, совершенных в человеческой жизни, живое существо получает рождение в той форме жизни, которая соответствует греховным склонностям его ума. Например, желающий питаться плотью (что для человека совершенно противозаконно) может получить тело тигра, полностью приспособленное для этих целей. «Живое существо, получая, таким образом, другое грубое тело, обретает определенный тип ушей, глаз, языка, носа и органов осязания, расположенных вокруг ума. Так оно наслаждается определенным набором объектов чувственного восприятия» (Бхагавад-гита, 15.9).

Из тела животного душа эволюционирует, проходя через 8 400 000 видов жизни, пока не попадет в человеческое тело. «Побывав во всех несчастных адских положениях и пройдя в обычном порядке через низшие формы животной жизни, предшествующие человеческому рождению, и таким образом очистившись от своих грехов, он получает новую жизнь как человеческое существо на этой Земле» (Шримад Бхагаватам, 3.30.34).

ВАЖНОСТЬ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ЖИЗНИ. В третьей главе Бхагавад-гиты (3.38) Кришна говорит: «Как огонь скрыт дымом, как зеркало покрыто пылью, как зародыш скрыт во чреве матери, так и живое существо в различной степени покрыто вожделением».

В своем комментарии Шрила Прабхупада объясняет: «Зародыш, заключенный во чреве матери, является аналогией, иллюстрирующей беспомощность положения, так как ребенок во чреве столь беспомощен, что не может даже двигаться. Существование на этой стадии можно сравнить с существованием деревьев... Запыленное зеркало сравнивают с сознанием птиц и животных, а огонь, скрытый дымом, — с сознанием человека». По сравнению с другими формами жизни существование в человеческом теле имеет важное преимущество: сознание человека проявлено в гораздо большей степени, из-за дыма уже виден огонь. Человек может эффективно пользоваться своим интеллектом (буддхи). Функция интеллекта — определять, что следует делать, что нет. Если в иных формах жизни ложное эго (ахамкара) приводит к полному отождествлению живого существа со своим телом и заставляет его действовать как автомат, реагируя с помощью ума (манас) на внешние раздражители, то в человеческом существовании есть возможность с помощью интеллекта отличать истинное от ложного и действовать соответственно этому пониманию. Но хотя «чувства выше мертвой материи, ум выше чувств, интеллект выше ума, а душа еще выше, чем интеллект» (Бхагавад-гита, 3.42), в реальной ситуации у подавляющего числа людей все поставлено с ног на голову: ум, в котором эхом отзываются неконтролируемые желания чувств, диктует свои условия интеллекту. Поэтому практически все руководствуются в своих поступках ложными ценностными критериями. Очень редко можно встретить тех, кто «видя истину, заключили, что несуществующее (материальное

Беседа Кришны с Арджуной

тело) — преходяще, а вечное (душа) — не претерпевает изменений» (Бхагавад-гита, 2.16), и в этом проявляется действие майи — энергии, вводящей живое существо в иллюзию. Окутанный майей, человек «не видит различия между религиозностью и безверием, между действиями, которые следует совершать и которые совершать не следует» (Бхагавад-гита, 18.31). Принимая «безверие за веру», а веру за безверие, «находясь под покровом иллюзии» (Бхагавад-гита, 18.32), люди часто обращаются к всевозможным суррогатам религии, например, к спиритизму.

В Шримад Бхагаватам (2.1.4) сказано: «Люди, лишённые духовного знания, не задумываются над проблемами жизни, потому что слишком привязаны к таким ненадежным воинам, как собственное тело, дети и жена». Однако эти «воины» не спасут нас от смерти и не помогут после нее.

Основные проблемы материального существования — рождение, болезни, старость и смерть. «Начиная с самой высшей планеты, материального мира и до самой низшей — все они являются местом страданий, где повторяются рождение и смерть» (Бхагавад-гита, 8.16). Никто в этом мире, даже могущественные полубоги, обитающие на райских планетах, не могут избежать когтей смерти. Тем не менее «те, кто видит глазами знания различие между телом и владыцетем тела и могут также понять процесс освобождения из сетей материальной природы, достигают высшей цели» (Бхагавад-гита, 13.35).

Я ЕСМЬ ДУХ. Мы — не материальные тела. Мы — вечные духовные сущности, заключенные в темницу материального тела. «Точно так же, как душа переселится из детского тела в юношеское и из него в старческое, так и при смерти она переходит в другое тело» (Бхагавад-гита, 2.13). «То, что пронизывает все тело, неразруσιμο. Никто не может уничтожить бессмерт-

* «Душу нельзя расщепить на куски никаким оружием, сжечь огнем, смочить водой, иссушить ветром» (Бхагавад-гита, 2.23).

ную душу» (Бхагавад-гита, 2.17). Однако вечное пребывание в тюрьме круговорота рождений и смертей не очень радует: ведь это приносит нам столько страданий. Есть ли какая-либо надежда прекратить их?

В Бхагавад-гите (7.4.5) Кришна говорит: «Земля, вода, огонь, воздух, эфир, ум, интеллект и ложное эго — все вместе эти восемь частей составляют Мои отделенные материальные энергии. Помимо этих существует еще и высшая Моя энергия, которая включает в себя живые существа, пользующиеся возможностями, предоставленными этой материальной, низшей энергией». Как духовные существа, мы являемся частью высшей, духовной энергии. «Получив знание от осознавшей себя души, ты никогда не ввергнешься вновь в иллюзию, поскольку увидишь, что все живые существа — не что иное, как часть Всевышнего, или, другими словами, что они принадлежат Мне» (Бхагавад-гита, 4.35).

ЗАПРЕДЕЛЬНОЕ ДУХОВНОЕ. Мы — духовная часть духовного Целого. В Шримад Бхагаватам духовный мир описывается так: «За пределами этого (материального проявления) простирается трансцендентный мир, который тоньше самых тонких форм. У него нет ни начала, ни середины, ни конца, поэтому его нельзя описать словами или постичь умом, и он полностью лишен материальных качеств» (2.10.34). «Это трансцендентное состояние неподвластно разрушительному времени, которому подчиняются даже вершащие судьбы всех существ полубоги рая» (2.2.17).

Источником как материального, так и духовного мира является Верховная Личность Бога, Господь Шри Кришна, который сам подтверждает это: «Я — основа безличного Брахмана (духовной энергии), бессмертного, нетленного и вечного, который есть изначальное состояние высшего счастья» (Бхагавад-гита, 14.27). «Все покоится на Мне, подобно жемчужинам, нанизанным на нить» (Бхагавад-гита, 7.7).

СВЕРХДУША. Хотя мы и забыли о Господе, Он, будучи всемилостивым, постоянно помнит о нас. Более того, Он сопровождает душу в ее странствиях по материальному миру. «Хотя Он всегда пребывает в Своей обители, тем не менее Он вездесущ» (Бхагавад-гита, 8.22). Этот вездесущий, всепроникающий аспект Бога называется Сверхдушой (Параматмой). «Всевышний Господь пребывает в сердце каждого и направляет скитания всех живых существ» (Бхагавад-гита, 18.61). «В этом теле есть еще и другой наслаждающийся, трансцендентный Господь, Верховный Владыка, который наблюдает и дозволяет, и именуется Сверхдушой» (Бхагавад-гита, 13.23).

Мы знаем о законе кармы, но само понятие «закон» подразумевает существование законодателя, судьи, свидетелей и так далее. Пребывая в сердце каждого, Господь является свидетелем всех наших мыслей и поступков, а как судья Он определяет наше следующее воплощение, в соответствии с нашими желаниями и делами.

ВАЖНЕЙШИЙ ЭКЗАМЕН. Если рассматривать жизнь в качестве урока, то экзаменом следует считать смерть. Именно наше сознание в момент смерти, а не то, насколько хорошо мы устроились в этом мире, определяет нашу дальнейшую судьбу: «О каком бы состоянии бытия ни помнил человек, оставляя свое тело, этого состояния он и достигнет непременно» (Бхагавад-гита, 8.6). Господь Кришна заверяет нас: «Тот, кто в конце жизни оставляет свое тело, помня только обо Мне одном, сразу же достигает Моей природы. И в этом нет сомнения» (Бхагавад-гита, 8.5). «Человек, при оставлении тела думающий о Верховной Личности Бога, несомненно, попадает на духовные планеты» (Бхагавад-гита, 8.13).

Понимая всю важность памятования о Боге в момент смерти, Арджуна (друг и ученик Кришны) спрашивает: «Как может тот, кто занят преданным служением, помнить Тебя во время смерти?» (Бхагавад-гита, 8.2). Отвечая, Кришна объясняет, что это возможно для того, кто при жизни постоянно сосредоточен на Нем: «Кто всегда помнит обо Мне, не уходя от Меня мыслями, тому, о сын Притхи, легко Меня достигнуть, поскольку он всегда служит Мне» (Бхагавад-гита, 8.14).

ОБРАЗЫ БИБЛИИ

ИОНА

Центром повествования в Книге Ионы в первом приближении можно считать фразу: «И повелел Господь большому киту поглотить Иону» (Иона, 2). Не проглотить, а «поглотить» — это фундаментально и примечательно. В мистическом навыке созерцательного опыта факт поглощенности можно считать обыденным. В состоянии религиозного трепета, экстаза последователи разных вероисповеданий нередко переживают состояние поглощенности.

В наше время подобное состояние не редкость, хотя его смысл несколько обмелчал. Как часто мы слышим: «Оставьте его, он поглощен чтением книги» или: «Тише, он поглощен музыкой». В состоянии поглощенности человек как бы отключен от внешнего мира. Он не видит и не слышит ничего, кроме того, что захватило его внимание.

Так называемая исповедальная литература дает нам примеры глубочайшей поглощенности. В результате человек оказывается либо низвергнут, либо вознесен. Вот как повествует нам об этих состояниях в своей «Исповеди» блаженный Августин, епископ и богослов: «Кому расскажу о грузе страстей, низвергающем нас в страшную пропасть о любви, поднимающей Духом Твоим, Который «носился над водами»? Кому расскажу? Как расскажу? Тонем или выплывем? Нет в пространстве такого места, где мы тонем и выплывем. Как точно такое сравнение и как оно неточно! Наши настроения, наша любовь, нечистота духа нашего увлекают нас вниз; мы ведь любим свои заботы; но Ты, Святой, поднимаешь нас вверх — мы ведь любим неозабоченность — «да горе имени сердца», где «Дух Твой носится над водами»; да придем к покою, превосходящему все, когда переправится «душа наша через воды, лишённые субстанции».

Есть еще нечто более высокое и таинственное меж смыслов слов в диалоге Творца и Ионы, в ужасе Ионы: пророк в чреве кита, кит в бездне вод и сама бездна внутри Творца. Творец, бездна, кит, Иона — сакральная четверица полноты бытия. Каждый элемент четверицы суть символ и персоналия одновременно, неслиянно и нераздельно. Возьмем два элемента и рассмотрим кратко их символизм. Кит — мир, совокупное сознание тварного мира, творение всех отпавших и неотпавших от Творца, но подчиненных Ему по творению существа. Экосфера. Собор праведных и неправедных. Социум. А бездна суть вместилище души и сама душа со своими страстями и заботами, интимная часть человека, его внутренний мир, поле битвы добра и зла, самочувствование отдельной твари, экзистенция персоны, трепет «Я есмь».

Иону проглотил кит. Это невозможно биологически. Это возможно фактически: это отношение поглощенности к поглощаемому.

Интересно и другое: Иона, находясь в чреве кита, не замечает самого кита. Несчастный обращается к Творцу с такими словами, словно нет никакого кита, или он не видит его. Кажется, будто Иона смотрит сквозь кита. Начинаешь подозревать (прозревать), что Иона смотрит внутрь себя или внутрь меня. Он описывает свой ужас, взирая на те пласты человеческого сознания, где пребывает то, что в молитве он называет «чревом преисподни», или «бездной»:

«И сказал: к Господу я воззвал из скорби моей, и Он услышал меня; из чрева преисподней я возопил, и Ты услышал голос мой. Ты сверг меня в глубину, в сердце моря, и потоки окружили меня, все воды Твои и волны Твои

проходили надо мною...

Объяли меня воды до души моей, бездна заключила меня» (Иона, 2, 2-6).

Может показаться, что Иона в ужасе смешал слова в пенную экспрессию безумия. Нет, он узрел природу бездны человека изнутри, но не обезумел, а тщательно описал свой мистический опыт.

В. АХРАМОВИЧ