

Верующий — Атеист (Астик — Настик)

- Атеист (Нáстик, नास्तिक):
- Терминологическое значение — тот, кто отрицает учение Вед.
- Традиционное значение — тот, кто не верит в существование Бога.
- Практическое значение — тот, кто стремится к жизни, противоречащей естественной человеческой склонности.
- Значение в духе нашего времени — скептик, проницательный человек.

Было около пяти часов вечера. Послышался скрип садовой калитки, и я выглянул из окна своей гостиной. Человек, пытавшийся открыть калитку, показался мне очень знакомым, однако я не мог его узнать. Я поздоровался и пригласил его в дом, и тут меня осенило. Это был Мадхукар Годболе, мой друг с тех времён, когда мы вместе поступали в медицинский институт.

«Давно не виделись...» — подумали мы, увидев друг друга. В сущности, мы остались теми же! Но годы взяли своё. Наша внешность заметно изменилась. Мы тепло поприветствовали друг друга, однако между нами лежала пропасть в 30 лет, которую предстояло преодолеть.

अनाग्रिस्तु बुद्धः फलम् (Anāgrahastu buddheh phalam) — «Отсутствие (излишней) категоричности — признак мудрости» - было нашим общим кредо, когда мы вместе учились в колледже.

Я принял его как старого доброго друга. Он хотел освежиться, и я показал ему, куда пройти. Еще с тех пор он считал себя «атеистом», а я – «верующим»! Он не знал, от чего отказывается, а я не знал, что принимаю; мы оба не осознавали того, чего не знали. В целом он восхищался искусством, литературой, спортом и тонкими сторонами жизни. Он был прямым человеком по натуре и не имел вредных пристрастий. Он считал, что я тоже обладаю подобными чертами, поэтому между нами сложились дружеские отношения, несмотря на то что я верил в Бога, священные писания и тексты индийских мудрецов.

Освежившись, он устроился на диване. В прошедшие 30 лет мы оба жили насыщенной жизнью. Теперь нас разбирало жгучее любопытство узнать друг о друге. Долгожданная беседа началась за чашкой горячего чая. От профессии, семьи, социального положения до выхода на пенсию — мы обсудили все

стандартные темы. В тот момент я был дома один, поэтому ужин заказали на дом. Еду доставили около восьми вечера. Мы наслаждались ужином, а беседа продолжалась. Но даже спустя три часа между нами чувствовалась некоторая официальность. За едой мы молча оценивали друг друга, время от времени переглядываясь.

И у него, и у меня была успешная, обеспеченная профессиональная жизнь. Уверенность, рождённая этим успехом, читалась в каждом нашем жесте. Мы отчётливо это ощущали и, разговаривая, втайне восхищались друг другом. На самом деле, у нас не было причин вести себя так скованно и официально. И тут в какой-то момент мы внезапно рассмеялись — открыто и громко. Пропасть в 30 лет мгновенно исчезла. Мы мысленно перенеслись в те пять лет, что провели вместе в колледже, и начали вспоминать давно минувшие события. Он разговорился. Оказалось, однажды он откуда-то услышал о моём выходе на пенсию, о том, что я пишу, читаю лекции и провожу беседы на духовные темы. Любопытство привело его ко мне. Он прожил жизнь в соответствии со своими собственными взглядами и планами. Но я всё равно чувствовал его сильное желание многое со мной обсудить. Мысли о жизни в целом занимали его. Мы закончили ужин, он помог мне убрать со стола, и мы вышли на позднюю прогулку.

Была прекрасная звёздная ночь. Соседние сахарные заводы уже не работали — сезон закончился. На дорогах почти не было машин. Сочные зелёные поля утопали в ярком лунном свете. Всё вокруг было залито сиянием! Он устал от долгой дороги, но продолжал идти по освещённой тропе. Я же был ещё бодр. Мы молча, каждый по-своему, наслаждались этой красотой. Наше эстетическое восприятие было совершенно разным, я понял это ещё в колледже. Уже тогда он любовался звёздами, напевал песни и улыбался самому себе. А я, глядя на те же звёзды, погружался в размышления и пытался что-то отыскать в этом лунном свете. Я не мог понять его улыбку, а он — постичь моих поисков. И всё же мы оба каждый раз наслаждались этим общим удовольствием. Сегодня мы чувствовали то же самое.

Мы вернулись домой. Я сказал: «Мадху, давай завтра рано утром поедem в ближайший лес. Побудем там день-другой и продолжим наш разговор. Хорошо?» Он знал, что нам предстоит многое обсудить, поэтому согласился, и мы оба пошли спать.

На следующее утро мы проснулись в 4 часа и быстро собрались. Завтрак был лёгким: бананы, печенье и чай. Мы выехали из дома около 5:30 утра. Дорога была пуста. Яркий лунный свет минувшей ночи сменился мягкими предрассветными сумерками. Утренний пейзаж выглядел просто волшебным, а лёгкий ветерок бодрил. Мы с восхищением переглянулись и улыбнулись, словно это мы создали эту чарующую атмосферу. Он наслаждался прохладным ветерком

из окна, а я получал удовольствие от вождения. Я вошёл в азарт, и машина незаметно набрала скорость. К тому времени, как мы поднялись по долине, солнце уже полностью взошло. Я машинально выключил фары.

Как только впереди показалась длинная прямая дорога, он нарушил молчание.

Он: Ну, рассказывай. Как там твоя «Мокша» (освобождение) поживает?

[Он использовал словосочетание «твоя» Мокша, и мой ум это отметил.]

Я: А где сейчас твоя «Мокша»?

Он: Свобода — вот моё представление о Мокше. Рабство связывает, ограничивает.

Я: Моя Мокша тоже ведёт меня к абсолютной свободе. Рабство необязательно. Но какое у тебя основное представление о свободе?

[Он кивнул, поскольку эта дискуссия казалась неизбежной. Он тоже, несомненно, много размышлял, обладая научным складом ума и близким знанием человеческой жизни благодаря профессии врача. Я ясно видел его многогранную личность, сформированную глубокими размышлениями, обширным чтением, умением вдумчиво слушать, чутким и проницательным складом ума, а также уравновешенной мирской жизнью. Его проницательная натура и хороший вкус были мне знакомы. Традиционные, устаревшие социальные представления о гегемонии каст, неприкасаемости и превосходстве каст (основанные на рождении) не затрагивали ни одного из нас. Для нас третьесортный человек означал грязного, безмозглого, вялого, наркомана и бессмысленно упрямого. Мы были единодушны в том, что не будем дружить с таким неполноценным человеком. Мы отбросили любые мысли о минутной жалости, поверхностной симпатии или равенстве по отношению ко всем таким третьесортным людям. Технически мы соглашались с мыслями, типа «у каждого могут быть хорошие качества», «никто не бывает полностью хорошим или плохим» или «каждому нужно дать шанс исправиться» и т. д. Но в молодости мы не особо поощряли такие идеи равенства. Я был погружен в свои мысли, и он посигналил. Я вопросительно посмотрел на него. Мяч был на его поле.]

Он: разве недостаточно определить «свободу» как способность жить по своим правилам?

Я: что ж, это простое и понятное определение! Но если бы каждое живое существо по-настоящему испытало такую свободу, жизнь была бы прекрасна, не так ли? Личность, семья, город, государство, нация, континент и планета Земля — каждая единица на каждом уровне должна иметь возможность диктовать свои условия. Западное общество в своей основе продвигает именно такую свободу. Франция подарила Америке Статую Свободы в 1886 году в знак уважения к ее стремлению к свободе и демократии. Эта статуя стала символом Америки и ее демократии. Декларация независимости стала высшим моральным стандартом. Даже великий индийский монах Свами Вивекананда восхвалял и прославлял эту концепцию свободы в своем знаменитом стихотворении «К четвертому июля»:

«О Солнце! Сегодня ты даруешь Свободу!
Вспомни, как мир ждал,
И искал тебя сквозь времена и страны».

Обязательно прочти полную версию оригинального стихотворения. Ты заметил кое-что интересное?

Он: Что?

Я: Свами, достигший моего вида освобождения (Мокши), в то же время испытывал сильную тягу и к твоему виду свободы. У него было горячее желание помочь индийцам освободиться от оков рабства, нищеты, апатии и вековых, изживших себя кастовых систем. И это стремление относится к XX веку! Самартх Рамдас Свами*, ты знал, волновало то же самое? Его заботила свобода всего мира, и это в XVII веке! Заметь один крайне важный момент, касающийся этих индийских святых. Сначала они достигали свободы в моём понимании, а затем без устали размышляли о свободе в твоём понимании. Но давай обсудим это немного позже.

Мы говорили об идее свободы, которую прославляет и защищает Америка. Что мир получил от этого? Поддержка и финансирование вооружённых группировок «Контрас» в их восстании против правительства Никарагуа, финансирование пакистанской политики ограничения прав людей под предлогом религии, подписание Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) с целью сохранения исключительного контроля над ядерным оружием, вмешательство в частные дела и попытки установить контроль над многими независимыми странами с помощью ЦРУ, вторжение в такую маленькую страну, как Панама — все это ли примеры защиты свободы?

*Самартх Рамдас Свами (ок.1608 - ок.1682), индийский святой, философ, поэт, духовный учитель (прим. переводчика).

Он: Постой! Погоди! Каждая философия проповедует основные концепции «идеологии». Реализация и воплощение этих идеалов — отдельная тема. Ты хочешь сказать, что короли и политики ничего не делают для обеспечения прав отдельного человека? Безусловно, необходимо учитывать их контекст в нашей дискуссии. Их политика влияет на общество и мир в целом. Но иногда общественно-политическая обстановка вынуждает их принимать определённые решения. В эпоху Просвещения в Европе, в Австрии, был широко распространён крепостной труд. Около 1765 года император Священной Римской империи Иосиф II освободил крепостных, отменив для них штрафы и телесные наказания. Он также даровал всем крепостным свободу передвижения, вступления в брак и выбора профессии. Во второй половине XVIII века одним из самых тяжких преступлений был аборт. Преступниц заставляли зашивать в кожаный мешок и топить. Прусский король Фридрих II смягчил наказание, приказав обезглавливать преступниц, а не топить их. На эти решения влияли философы-практики, такие как Вольтер.

Я: Да! Твоё замечание об идеологии и её применении чрезвычайно важно. Теоретические и практические аспекты философии находятся на разных полюсах. Можешь назвать какие-нибудь причины, почему между ними такое расстояние? Некоторые причины неизбежны в силу тесной связи личности с обществом. Идеи господина Кирлоскара о промышленной революции были ограничены социалистической экономикой того времени. Государственные предприятия компенсируют халатность и бесхозяйственность своих сотрудников за счёт народных денег. Кооперативные движения стопорятся из-за кумовства. Идеальная система образования сталкивается с проблемами утечки экзаменационных материалов, списывания и взяточничества ради получения дипломов. Демократическая модель управления становится неэффективной из-за привлечения избирателей с помощью предвыборных обещаний.

В конце концов, какова была истинная мотивация поступков Иосифа II и Фридриха II? Иосиф хотел утвердить свою единоличную власть в стране, поэтому он пошёл на компромисс и освободил крепостных. Фридрих провёл несколько поверхностных преобразований, лишь чтобы продемонстрировать свою реакцию на общественные реформы. Вольтера и Фридриха связывала тесная дружба. Говорили, что поначалу Фридрих был пылким поклонником Вольтера. Он желал приобщиться к величию Вольтера. Но когда он столкнулся со свободолюбивым духом Вольтера и реалиями европейской истории, их отношения закончились постыдным скандалом. Король Франции даже запретил Вольтеру въезд в Париж. После Французской революции Вольтер, уже будучи тяжело больным, сидел в театре в независимой Франции и смотрел свою последнюю трагедию «Irene». Эта же самая Французская республика позже, в XIX веке, не видела ничего предосудительного в том, чтобы править Марокко, Алжиром и Пондичерри. Лишь

после кровопролитных и разрушительных войн этим регионам была неохотно предоставлена свобода. Таково положение дел с международной свободой и таково плачевное состояние социальных реформ в наши дни.

[Наша машина подъезжала ко входу в лес. С одной стороны находилось лесничество и полицейский пост. С другой, как обычно, толпились отельные гиды. Государственный дом отдыха был ещё далеко. Мы зашли в офис, чтобы получить больше информации о лесе, прежде чем въезжать в него. Лесничий объяснил состояние дороги. Это была необработанная, неровная, узкая и извилистая просёлочная дорога. Он посоветовал нам, въехав в лес, ехать медленно и осторожно. Мы как раз выходили из офиса, когда увидели огромную толпу перед полицейским постом. Поднялся большой переполох: громкие крики, ругань, плач и вопли. Оказалось, кто-то пытался приставать к молодой женщине, вышедшей с уединённой лесной тропы. Наша машина была припаркована поодаль, поэтому мы миновали толпу и подошли к машине. На этот раз за руль сел Мадху. Он остановил машину у ближайшего отеля, и мы сделали короткий перерыв, попить чая. Назывался отель «Тадж-Махал», но в нём не было ничего впечатляющего — на самом деле, всё было как раз наоборот. Столы были мокрые и грязные. Вокруг нас роились мухи и другие насекомые. Мы молча допили чай и снова тронулись в путь. Ему понадобилось несколько минут, чтобы освоиться с машиной, но вскоре он уже вёл её как опытный водитель.]

Он: Ты видел ту девушку в лесу?

Я: Да!

Он: Почему такое происходит? Ты видел, как тот полицейский кричал на неё?

Я: Да. Полицейский говорил: «Какого дьявола ты пошла одна на эту безлюдную дорогу?» Это был его способ сказать «न स्त्री स्वातंत्र्यं अिहहत (Na strī swātāñtryaṃ arhati) — «Женщина никогда не может быть свободна в истинном смысле этого слова». Я думаю, что полицейский не пытался оправдать случай домогательства или поддержать преступника. Он определенно не уклонялся от регистрации дела против преступника. Это был просто его способ выразить одно из горьких фактов истории человечества. Если бы женщина правильно поняла этот факт, она не оказалась бы в такой ситуации. Намерение полицейского заключалось лишь в том, чтобы она осознала этот факт. Слова могут сделать факт «горьким», но они не могут изменить сам факт.

«Имеет ли женщина свободу бродить в одиночестве где угодно и когда ей вздумается?» Ответ на этот вопрос можно получить, лишь объективно его проанализировав.

Рассказывают, что однажды Равана пошёл в лес и увидел необычайно красивую женщину, спешно переходившую дорогу. Несмотря на то, что в его дворце были сотни женщин, Равана всё равно воспылал к ней вожделением. Когда он попытался её остановить, она объяснила ему, что она — дочь гандхарвы. Она сказала, что идёт на встречу со своим женихом-гандхарвой. Она напомнила Раване, что она, по сути, его невестка, поскольку её жених — сын Куберы, который приходился Раване сводным братом. Но этот факт никак не повлиял на Равану, и он продолжил делать то, что задумал. Сегодня тот же случай повторился, только с другими людьми, в другом месте и в другое время. Подумай об этом.

Он: К чему ты клонишь?

Я: Если половина населения мира не может пользоваться свободой в том виде, как ты её только что определил, то есть ли смысл в такой концепции освобождения (Мокши)?

Он: Но ведь должно же быть какое-то решение. Женщин нужно обучать приёмам самообороны, мужчин — учить уважать женщин, а насильников — приговаривать к суровой смертной казни.

Я: Постой! Постой! Давай немного подумаем. Равана самолично победил Бога Индру в войне. Он был дерзким правителем, и в его распоряжении была сильная армия. Какую уловку могла бы применить дочь гандхарвы, чтобы его проучить? Разве можно было научить уважать женщин правителя, печально известного тем, что он держал в своём дворце сотни женщин? Кто вообще может наказать императора? Ты слышал истории о том, как чиновники и управленцы относятся к учительницам и медсестрам? Ты же знаешь, как в судах обращаются с жертвами изнасилования? Люди скрывают сотни случаев изнасилования, чтобы сохранить свой статус в обществе, я уверен, что ты это знаешь.

Он — Достаточно! Но я все равно думаю, что должен быть способ

Я: [С горечью в голосе] Конечно, есть способ! Когда женщина бродит одна по лесу, колючки могут поранить ей ноги, а одежда — зацепиться за кусты, верно? Можно подвернуть ногу, поранить ступни, поскользнуться на тропе, легко заблудиться в лесной чаще, согласен? Точно так же, когда она одна, может случиться и изнасилование. Если бы каждый смог принять этот факт, не давая ему оценок «хорошо» или «плохо», этой проблемы в мире просто не существовало бы! Вот единственное реальное решение!

[На две минуты между нами повисла мёртвая тишина.]

Он: Раз уж мы затронули эту тему, могу я задать тебе деликатный вопрос?

Я: Да, конечно! Давай всё обсудим открыто.

Он: Твои чувства или убеждения не будут задеты, верно? Я просто хочу убедиться.

Я: Мои идеологические взгляды тщательно обдуманы, выверены и определены! Говоря современным языком, я тоже был бунтарем в прошлом. Мои эмоции строго соответствуют моим убеждениям. Так что беспокоиться не о чем.

Он: Веды, в которые ты так свято веришь, в некоторых местах описывают вульгарность или использование вульгарного языка во время жертвоприношений. Считаешь ли ты это совместимым с идеями праведности?

Я: Во-первых, не все, кто стремится к освобождению, безоговорочно верят в Веды. Жертвоприношения в большей степени отстаиваются последователями Пурва-мимансы, для которых Мокша означает попадание в рай (Сваргалоку, स्वर्लोक) после смерти. Они не верят в концепцию Ишвары. Как правило, жертвоприношения совершались для определённых целей, таких как рождение ребёнка, вызывание дождя, попадание в рай после смерти или чтобы доказать своё полное превосходство над другими царями. Эти источники в настоящее время полностью устарели, поэтому нет смысла даже говорить о их. Если обсуждение все же необходимо, то оно может быть с двумя целями. Одна из них — искреннее любопытство, а другая — просто способ выразить свое отвращение к системе жертвоприношений. Поскольку результат второй цели предрешен, мы можем беспристрастно рассматривать его как часть изменения социальных взглядов и игнорировать.

Он: Что ж, очевидно, у меня не было второго намерения.

Я: Давай проанализируем ритуал «Shishna-Grahaṇa» (Шишна-грахана), который в прошлом проводился во время «Ашвамедха-яджни» - жертвоприношение коня. Каждый древнеиндийский император должен был совершить эту жертвоприношение, чтобы доказать свой имперский суверенитет. Конь — это символ силы и жизненной энергии. Даже сегодня эффективность двигателя определяется в единицах «лошадиной силы», и это — западное понятие. Половые органы коня символизируют его силу. Главная супруга императора, совершающего Ашвамедха-яджню, во время ритуала «Шишна-грахана» должна коснуться половых органов коня. И в этом вся суть. Любая другая интерпретация этого ритуала совершенно бесплодна. Если принять во внимание, насколько

глубоко символы укоренены в индийской психике, подобные ритуалы не выглядят ни удивительными, ни вульгарными. Если «Putrakameshti» (Путракамешти) или другие жертвоприношения демонстрируют подобные якобы вульгарные ритуалы, нам следует называть это «научной вульгарностью».

Когда передовая наука психотерапии пытается лечить бесплодие у различных пациентов, используются такие методы, как «групповая терапия» или «суррогатная терапия». Я уверен, что ты знаешь, что в ходе этих процедур с 4-5 парами проводят множество «вульгарных» и «комбинированных» экспериментов, чтобы возбудить их, и все это подпадает под категорию «научных». «Суррогатный» партнер не имеет отношения к паре, проходящей лечение. Будучи «третьим лицом», он просто выполняет необходимые упражнения без проявления личных чувств. Эта вульгарность проводится под вывеской науки.

Я: Так, когда группа людей, совершающих жертвоприношения (yajñiks, याह्निक), проводила подобные эксперименты в прошлом, почему мы называем их вульгарными? Инструменты и методы экспериментов могут меняться и развиваться, но основной принцип остается тем же. Ненадлежащее поведение, продемонстрированное во время жертвоприношений, не было предписано ритуалами. Когда Soma похитил жену Bruhaspati, это было сделано из-за его собственной безрассудности. Похищение не имело никакого отношения к системе жертвоприношений. Идеология и ее последователи издавна страдали этим несоответствием. Проблема не в какой-то конкретной философской системе или в институте Вед. Последователь учения вначале может быть искренним и добиваться подлинного прогресса. Но с течением времени его неудовлетворённые подсознательные желания (Васаны, वासना) могут вырваться наружу и усилиться. В результате он может закончить тем, что поступит скандально, что нанесет позор и ущерб идеологии, учреждению, репутации и званию, к которым он принадлежал. Под угрозой может оказаться и его собственное чувство долга. Но это не доказывает, что идеологии или подходы сами по себе являются неправильными или плохими.

Он: В чём цель заклания животных, которое происходит во время жертвоприношений? Как ты это оправдываешь? Считается, что Учение Будды возникло в ответ на эту бойню. И оно быстро и широко распространилось.

Я: Прежде чем начнем, давайте договоримся об одном. В древнем ведическом обществе существовала практика убивать животных и приносить их в жертву Богу. И вот здесь возникает главный вопрос: совершались ли жертвоприношения с тайным желанием поесть мяса? Или же они сначала совершали жертвоприношения из благородных побуждений, а затем ели мясо

лишь в качестве ритуала? Ответ крайне субъективен и зависит от того, насколько безнравственен тот или иной человек. Безнравственность бывает двух видов. Позволь мне указать на один важный момент в этом контексте. Ведические гимны можно толковать двояко. И хотя анализировать два разных толкования сложно, сейчас это необходимо, поскольку мы размышляем о ведических традициях.

(Ригведа – 1.162.19–22)

एकस्वष्टुरश्वस्या हविस्ता द्वा यन्तारा भवतस्तथ ऋतुः ।
या ते र्त्राणामृतुथा कृ णोहम ताता हपण्डानां प्रजुोम्यनौ ॥
मा ्वा तपहप्रय आमाहपयन्तं मा स्वहिहतस्तन्व आ हतहिपत्ते ।
मा ते र्ध्नुरहविस्ताहताय हिद्रा र्त्राण्यहसना हमथू केः ॥
न वा उ एतहन्ियसे न रष्यहस देवाँ इदेहि पहथहभेः सुर्हेभेः ।
िरी ते युञ्जा पृिती अभूतामुपास्थाद्राजी िुर रासभस्य ॥
सुर्व्यं नो वाजी स्वरव्यं पुंसेः पुत्राँ उत हवश्वापुिं रहयम् ।
अनार्ास्व्ं नो अददहतेः कृ णोतु क्षत्रं नो अश्वो वनतां िहवष्मान् ॥

(Доминирующее значение) Убой животных для жертвоприношений

Убийца (Bishastā, हबिस्ता) великолепного коня только один, и это время (Kālātmā, कालात्मा). Двое держат животное. О конь! Я разрежу части твоего тела в нужное время, в нужном порядке и принесу мясо в жертву огню в этом жертвоприношении (19).

О конь! Когда ты отправишься к Богу (т. е. когда ты умрешь), пусть твоя душа не испытает слишком много боли. Пусть нож быстро перережет тебе горло! Пусть твой заклатель правильно тебя зарежет (20). О, конь! Ты наверняка не умрешь и не почувствуешь боли, ведь ты отправляешься к Богу прямо из Девьяны. Индра запряжет своих коней в колесницу, которая отвезет тебя в Сварга Локу. К тебе присоединятся пятнистые лани (самки оленей) Маруты или же могучий конь будет впряжён вместе с Расабхой, средством передвижения Ашвини (Asvini) (21).

Пусть этот конь, принесенный в жертву Богу Жертвоприношений (Yajñeshvara, यिश्वर), дарует нам богатство в виде коров, лошадей (Godhan, Asvadhan; र्ोिन, अश्विन), сильных сыновей и божественное богатство, которое приносит процветание со всех сторон. Да освободит нас от всех грехов богиня Адити, которая не имеет начала и конца (Anādi-Anant, अनादद, अनन्त)! Пусть этот священный огонь в жертвоприношении дарует нам великую храбрость (22). (Перевод с маратхи с книги «Рукратна Бхандар» г-на Р. В. Колангаде, стр. 75 (Rukratna Bhandār by Mr. R. V. Kolangade)).

(Доминирующее значение) Поле битвы:

Когда резвого коня запрягают в колесницу, лишь возничий бьёт его кнутом и управляет им двумя поводьями. В военное время коня нужно готовить, вселяя в него боевой дух. Его нужно часто отправлять на поле битвы и обучать различным боевым навыкам и тактикам (19). (Ни один порочный человек не должен убивать коня лишь ради того, чтобы съесть его мясо). О конь! Когда ты отправишься к Богу (погибнешь в бою), пусть душа твоя не печалит тебя. Да не будет ударов оружия по телу твоему! Пусть алчные и жестокие люди не пытаются умертвить тебя, не считаясь с болью, причиняемой ранами (20). О дерзновенно храбрый! Воистину, ты не умираешь, и тебя даже не убивают. И тогда ты отправишься к Богу превосходным и блаженным путём. К твоей колеснице припрягают ещё двух коней, и они быстры, словно лани. В середину твоей колесницы впряжён необычайно сильный конь (21). Пусть этот могучий конь дарует всем нам, людям, храбрых сыновей, отменных коров, коней и изобилие. Пусть этот конь, неуязвимый духом, освободит нас от всех грехов. Пусть этот блистательный конь наделит нас силой прощения (22).

(Переведено со стр. 425–426 книги «Ригведа: субодх бхашья ва бхавартха», часть 1, автор — пандит Сатавалеккар. (Rigveda subodh bhāshya va bhāvārtha Part-1 by Pt. Sātavalekar)

Я сам не знаток санскрита, тем более санскрита ведической эпохи. Но переводы на маратхи или хинди в упомянутых мной книгах выполнены признанными специалистами в этой области. Можно легко сделать вывод, что их смысл, суть и ход мысли совершенно различны. Какой из них верен? Даже если трудно выбрать один из них, одно несомненно: жертвоприношение и заклание животных (бали, बली) не были тесно связаны друг с другом. Многие жертвоприношений совершались без принесения в жертву животных или иных подношений. Коня для жертвоприношения коня (Ashvamedha Yajña) сопровождали воины императора, и их отпускали странствовать на год. Сопровождавшие его воины должны были вступать в бой, если кто-то бросал им вызов, чтобы доказать и утвердить власть императора.

Община брахманов в те времена была преимущественно вегетарианской и считала употребление мяса строго запрещённым. Сегодня бенгальские брахманы регулярно едят рыбу. (В наши дни большинство молодых брахманов едят невегетарианскую пищу).

अन्नं वै पशवः । एतद् हि परमान्नं यन्मांसम् ॥

Annam vai paśavaḥ | Etad dhi paramānnaṁ yanmāṁsam ||

В «Шатапатха-брахмане» («Shatapatha Brāhmaṇa») (прозаический текст описывающий ведические ритуалы) говорится, что мясо животных — это лучшая и высшая форма пищи. В те времена даже буддийские монахи могли принимать мясо в качестве подаяния. Однако позже возникла необходимость дать монахам наставления: избегать тех мест, где им гарантированно подавали мясо (из-за широкого распространения там мясоедения).

В те времена мясная пища была обычной частью рациона. Людям свойственно во время еды благодарить Всевышнего за пищу. И в наши дни на празднике под названием «Махи» в округе Колхапур участники закалывают сотни коз. Общественные деятели прилагают много усилий, чтобы прекратить эту практику, и её необходимо прекратить. В те времена точно такая же традиция существовала во всём обществе. Просто вместо «Махи» использовалось название «жертвоприношение». Можно сказать, что Махи — это современная форма жертвоприношения.

Развитие буддизма — это отдельная тема. Оно не так тесно связано с темой заклания животных в жертвоприношениях, как это принято считать. Когда зарождается новая религия, она, как правило, пытается очернить старые устои и продвигать новые практики. В буддизме также проповедовались концепции полного отречения (Ātayañtic Nivṛutti, अत्यन्तक हनवृत्ती) и монашеского ордена (Sangha, संघ). Исторические последствия этих идей общеизвестны. Дзен и Дао - китайские направления буддизма, отвергли идеи «полного отречения» и последовали путём деятельного исполнения долга, поскольку их собственная культура соответствовала этой идее.

Фритьоф Капра* говорит: «Однако китайский мудрец не пребывает исключительно на этом высоком духовном плане, но в равной степени его занимают и мирские дела. Он объединяет в себе две взаимодополняющие стороны человеческой природы: интуитивную мудрость и практическое знание, созерцание и общественную деятельность».

Природа отречения, как её понимают в даосизме, совершенно иная. Оно гласит: «Не-деяние не означает ничего не делать и хранить молчание. Позвольте всему делать то, что для него естественно, — так его природа будет удовлетворена».

* Фритьоф Капра (род. 01.02.1939, Вена), американский физик, эколог, австрийского происхождения (прим. переводчика).

Чжуан-цзы* («Буддизм в Тибете») обращался к понятиям уединения, ритуалов и Тантры.

Эти примеры свидетельствуют о том, что Учение Будды в Индии пришло в упадок, но другие страны обогатили его по-своему. (В Индии) Ведическая мораль (Дхарма) вновь расцвела, институт жертвоприношений окончательно рухнул, а учение «Бхагавад-Гиты» получило развитие. За последнюю тысячу лет или около того Веды и жертвоприношения стали изучать в новом свете и более вдумчиво.

Он: Разве это никоим образом не опровергает учение Вед?

Я: Сами Веды считают такую эволюцию необходимой. Для Крита-, Трета-, Двапара- и Кали-юги свойственны свои, изначально различные религии или направления мысли. В Кали югу опровержение учения Вед и принижение их значения являются ожидаемыми и преднамеренными. Наши святые подошли к этому вопросу без споров. Все святые широко признали Бхагаватам -Пурану авторитетным писанием, которое в первой главе практически положило конец учению Вед. Однако раздел Знания в Ведах, также известный как Упанишады или Веданта, остался полностью нетронутым и актуальным также в Кали-югу.

«Бхагаватам Пурана» объясняет причину этого в следующей мантре: «इह घोरे कलौ प्रायो जीवश्चासुरं गतः। (*Iha ghore kalau prāyaḥ jīvaś cāsuram gataḥ* |)».

Что означает: «В эту ужасную Кали-югу большинство людей погружены в чувственные удовольствия, то есть обладают демонической (асурической) природой». Давнее значение слова «асура», согласно которому их считают «врагами Бога», здесь неуместно. Это определение из Пуран. «Ишавасья-упанишада» объясняет точное значение слова «Асура»:

असुर्याह नाम ते लोका अन्धेन तमसाऽऽवृताः ।
तांस्ते प्रेयाहर्भर्च्छिहन्त ये के चामिनो जनाः ॥

Asuryā nāma te lokā andhena tamasāSvrtāḥ |
Tāṁste pretyābhigacchanti ye ke chātmahano janāḥ ||

Люди, мучимые тьмой невежества (*Ajñāna*, अज्ञान), переходят от одной смерти к другой. Не осознавая истинную природу Я (*Атман*), они (концептуально) совершают самоубийство снова и снова.

*Чжуан-цзы (369 до н.э. – 286 до н.э.) китайский философ (прим. переводчика).

Любой, кто думает «Я есть тело», является демоническим, т.е. «Асуром» согласно этой концепции.

С практической точки зрения, Асур может быть порядочным, образованным, вежливым и не имеющим зависимостей человеком. Однако, поскольку он отождествляет своё существование исключительно со своим телом, его относят к категории Асуров. Вопреки распространённому заблуждению, Асуры — это не только воры и грабители. В Пуранах есть множество историй о том, как и Суры, или боги, также снискали себе дурную славу. За ними числятся различные грехи. Поэтому различие между «Сурами» и «Асурами» нужно понимать лишь на уровне принципа, а не по их буквальным определениям.

Яджнявалкья (Yājñavalkya) был эрудированным мудрецом, самобытным учёным, дотошным человеком и выдающимся философом. Будучи великим бунтарём, он в самый расцвет ведической эпохи утвердил высший авторитет Яджурведы. Он придал Яджурведе подлинный престиж, действуя доказательно и заслуживая доверия. Он был особенно известен своим непревзойдённым талантом в богословских спорах. Он противостоял многим другим известным дебатёрам и авторитетным ученым, чтобы доказать свою точку зрения. Он снискал себе царскую поддержку и покровительство царя Джанаки. Он бросил вызов устоявшимся традициям и получил огромную и вечную славу за свою непревзойденную духовную мудрость .

Это движение, начатое мудрецом Яджнявалкьей, было доведено до своего апогея такими прославленными святыми, как Дньянешвар*, Екнатх**, Тукарам***, Рамдас, Свами Вивекананда****, Гадге Махарадж и другие. Такие общественные деятели, как Агаркар, Амбедкар, Пхуле и Чхатрапати Шаху Махарадж, развили это движение в социальном контексте. Гадге Махарадж трудился, продвигая в обществе идеи гигиены, образования и равенства. «Гопала, Гопала, Деваки-нандан Гопала» (Gopāla, Gopāla Devaki-Nandan Gopāla) было его любимым напевом в честь Кришны, который он напевал во время любой работы. Простая жизнь, трудолюбие и бескорыстное служение бедным были отличительными чертами его деятельности. Его сердце было исполнено любви благодаря единению с Гопалой - Gopāla (Кришной). Слова его были искренними, а речь — благозвучной. Он стремился установить связь со всеми. Он не хотел разрывать отношения ни с кем. Его желанием было восстановить все разорванные связи, используя для всех один и тот же «молот и наковальню» (любовь к Кришне).

*Дньянешвар, (ок.1271/1275 – 1296), индийский святой, философ, поэт, духовный учитель .

**Екнатх, (1533–1599), индийский святой, философ, поэт, духовный учитель.

***Тукарам (1608 - 1649 или 1650), индийский святой, поэт и проповедник.

****Свами Вивекананда (12.01.1863 – 04.07.1902) индийский философ, общественный деятель.

***** Гадге Махарадж (23.02.1876 — 20.12.1956) индийский нищенствующий святой, социальный реформатор. (прим. переводчика)

Я уже говорил тебе о схожих чертах у Свами Вивекананды. На самом деле, неприятие дискриминации по кастовому признаку, которую Свами столь решительно осуждал, зародилось ещё в эпоху Упанишад, о чём свидетельствуют писания. В «Ваджрасучика-упанишаде» задаётся вопрос: «Кто вправе называться брамином?»

- Является ли Джива (воплощённая душа) брамином? — Нет. Потому что Джива присутствует во всех видах тел, и по своей сущности все в форме Дживы одинаковы.

- Является ли тело брамином? — Нет. Ведь (Jātyantarajannushvanek – jāti sambhavāt | जात्यन्तरजन्नुष्वनेक - जात संभवात्) тела некоторых мудрецов были рождены не только от людей, но и от других животных или неодушевлённых предметов. Например: Рушьяшринга — рождён от оленихи, Каушика — из травы куша, Джамбука — от лисицы и т. д. В Пуранах приводится множество подобных примеров.

- Является ли знание (jñāna , ज्ञान) брамином? — Нет. Потому что, как легко заметить, оно присутствует у каждого.

- Является ли карма брамином? — Нет. Ведь каждый человек должен выполнять все виды действий (карм), предписанных ему его судьбой (Прарабдхой, प्रारब्ध).

- Является ли благочестивый человек брамином? — Нет. Ведь каждый естественным образом ведёт себя согласно своей Дхарме (природе, долгу).

Так кто же является брамином?

येः कहश्चद्मानहद्वितीय जाहतरुणदियािीन --
वतहत एवमुक्त लक्षणो येः स एव ब्राह्मणेः ।

*Yaḥ kashchidātmanadvitīya jātiguṇakriyāhīna –
Vartat evamukta lakshaṇo yaḥ sa eva Brāhmaṇah |*

— «Атман не имеет ни атрибутов (guṇā, गुण), ни касты (jāti, जाती), ни действия (kriya, क्रिया), ни какой-либо двойственности. Тот, кто пребывает в блаженном единении с таким уникальным Атманом, и есть истинный брамин».

«Мундака-упанишада» даже отнесла все четыре Веды к категории мирского знания (Aparā Vidyā, अपरा विद्या) и утвердила точку зрения, что все

жертвоприношения преходящи (Anitya, अनित्य). Она особо высмеивала слепые традиции, которым следовали ритуальщики.

Самартх Рамдас Свами говорит:

वेदिस्त्रांचे भांडण । िस्त्रें तोडी ऐसा कोण ।

िे हनवडेना सािुहवण । कदा कलपांती ॥ (Das. 6.6.29)

Vedshāstrāñche bhāṇḍaṇ | Shāstre toḍi aisa koṇa |

He nivaḍena sādhuviṇa | Kadā kalpāñti ||

— «В Ведах есть противоречия, и разрешить их непросто. Однако все Ведаы указывают на единый Принцип Брахман. Мудрец, познавший Брахман, — единственный, кто может разрешить противоречивые утверждения Вед».

Здесь мы видим, что учение раздела Знания (Jñāna-Kāṇḍa, Упанишады, Шрути) в Ведах получило полное признание. Упанишады сохранились, в то время как остальная часть Вед со временем по большей части утратила свою актуальность.

Самартх предлагает определение браминов в строгом соответствии с учением Веданты. Он говорит:

ब्राह्मणु ब्रह्मवेत्ता तो । ब्राह्मणु ब्रह्महन्श्चयी ।

ब्राह्मणु ब्रह्महस्थतीचा । ब्राह्मण म्िहणजे ती ॥

Brāhmaṇu brahmavettā to | Brāhmaṇu brahmanishchayi |

Brāhmaṇu brahmasthiticha | Brāhmaṇ mhaṇije gati ||

— Тот, кто познал Брахман, — брамин. Тот, кто обладает как теоретическим знанием (Парокша-Джняна - Paroksha-Jñāna, परोक्ष ज्ञान), так и непосредственным постижением Себя как Брахмана (Апарокша-Джняна - Aparoksha-Jñāna, अपरोक्ष ज्ञान), следует по пути Сат (Брахмана).

Отвергая границы, установленные ритуалами чистыми - нечистыми в Смрити, Самартх говорит:

सोवळे कोणते रे ब्राह्मणा । ओवळे कोणते रे ।

हवटाळे उपजला हवटाळे वाढला । हवटालेंहच मेला सावकाि ।

िाडामांसाच्या सर्त मोळ्या । पाहणयें सोहळ्या िोती कै िा ॥

Sovale koṇate re Brāhmaṇa | Ovalē koṇate re |

Vitāle upajalā vitāle vāḍhalā | Vitālechi melā sāvakāsha |

Hāḍāmāñsāchyā sagat molyā | Paṇiye soliyā hoti kaishā ||

— «То, что вы (слепые последователи традиции) называете менструальной нечистотой или неприкасаемостью, — это тот же источник, из которого рождается каждый. Все растут, выделяя ту же мочу, тот же кал, и умирают, оставляя после себя ту же нечистоту. Если все тела созданы из одних и тех же плоти и костей, о брамин, как можешь ты очистить их „своей“ особой водой?»

Прежде всего, определение Баджана (религиозного песнопения), данное Самартом, является важнейшей частью духовного поиска. Он говорит:

िो का कोणीयेक नर । िेड मिर चांभार ।

्याचे राखावे अंतर । या नाव भजन ॥

Ho kā koṇīyeka nara | Dheda mahāra chāmbhār |

Tyāche rākhāve añtar | Yā nāva bhajan ||

— «Жить, не причиняя вреда человеку любой касты, — это форма Баджана». Здесь Самартх выдвигает эволюционную теорию для общества. Он придерживается мысли —

राखावी बहुतांची अंतरे । (Rākhāvi bahutāñchi añtare |)

— «Искренне заботься о как можно большем числе людей».

Ответственность за недостойные практики, поощряемые людьми, принадлежащими к определенной религиозной системе или культу (Sāmpradāya, संप्रदाय), ни в коем случае не следует возлагать на Самартха. Он был хранителем концепции Брахманизма и выступал за его защиту. Однако он четко различал браминов и Брахманизм. Очевидно, что он не поддерживал идею дискриминации на основе кастовой системы, принадлежность к которой определялось рождением.

Святой Тукарам с уверенностью говорит:

वेदांचा तो अथह आम्िांसीच ठावा । येरांनी विावा भार माथां ॥

Vedāñchā to artha āmhañsich thāvā |

Yerāñni vahāvā bhār māthām ||

— *«Лишь мы понимаем истинную цель и глубинную суть Вед».*

Все, что не является сутью Вед, является бременем, и пусть другие (невежественные) люди несут его. Яскачарья (Yāskāchārya) использовал те же слова. Его комментарий к Ведам «Нирукта» - Nirukta (ясный, определенный) является авторитетным в этой области.

स्थाणुरयं भारिरः दकलाभूदिय वेदं न हवजानाहत योऽथहम्।
Sthāṇurayaṁ bhārahārah kilābhūdadhitya
vedaṁ na vijānāti yortham |

— «Тот, кто изучает Веды, не постигая их глубинного смысла или цели, — не что иное, как бревно, несущее ненужный груз».

Тукарам Махарадж в ясных и недвусмысленных словах разъясняет истинный смысл и цель Вед —

वेद अनंत बोलला । अथह इतुकाहच सांिला ।
हवठोबासी िरण जावे । हनजहनि नाम र्ावे ॥
Veda anaṇṭa bolalā | Artha itukāchi sādhalā |
Viṭhobāsi sharaṇ jāve | Nijanishthe nāma gāve ||

— «В Ведах может быть великое множество текстов на разные темы. Но суть их в том, чтобы полностью предаться Виттхалу (Богу), чья истинная природа — Брахман. С непоколебимой верой в то, что „Я — Брахман“, то есть Виттхал, мы должны с величайшей любовью и преданностью воспевать его Имя». В этом коротком и простом стихе Тукарам Махарадж разъяснил основной смысл всего учения Вед.

Жертвоприношение, даже если его проводить без заклания животных, не обязательно будет полезным или действенным. И вот почему:

तीळ जाळीले तांदूळ । काम िोि तैसेहच खळ ॥
Tila jālīle tāndula | Kāma krodha taisечи khala ||

— «В жертвоприношении, по традиции, приносят в жертву кунжут и рис, но если «Шесть Врагов» - Arishadvargas, такие как вождление (Kāma), гнев (Krodha) и прочие, не преодолены, как должно, то какая польза от такого жертвоприношения?»

Святой Екнатх Махарадж, сторонник наследия Бхагаватам Пураны, полностью отверг систему жертвоприношений, предполагавшую принесение в жертву животных или подношение суры (вина) божествам. Поистине достойны восхищения его стихи, написанные почти 550 лет назад.

स्त्री आहमि मद्यपान । िे वेदोक्त भोर् जाण ।
तेथ के वी घडे पतन । ते वेदहनिन नेणती मूखह ॥

वेदींच्या अथवादासरसा । मनी बाँोहन भोर्ािा ।

यिहमसें पि हिंसा । भोर्हलप्सा करू िावती ॥ (Ek. Bh. 5-260, 261)

Strī āmish madyapāna | He Vedokta bhoga jāṇa |
Tetha kevī ghade patan | Te vedanidhān neṇatī mūrkhā ||
Vedīñchya arthavādāsarisa | Mani bañdhoni bhogāsha |
yajñamisa pashuhimsā | Bhogalipsā karu dhāvati ||

*«Женищина, мясо и винопитие —
знай, что Веды называют эти наслаждения греховными.
Но всё же некоторые падают (в них),
ибо, будучи глупцами, не ведают ведического запрета.»*

*«Прикрываясь притянутыми толкованиями Вед,
они привязывают ум к этим удовольствиям.
И под видом жертвоприношений совершают убийство животных,
устремляясь к удовлетворению своей жажды наслаждений.»*

— «Такие ритуалы, как употребление вина, совокупление и вкушение мясной пищи, предписаны Ведами. Раз уж они предписаны официально, что дурного в том, чтобы ими наслаждаться? Как они могут стать причиной гибели человека?» -

Некоторые люди часто задают такие вопросы. Подобные глупцы не понимают истинного замысла Вед. Веды во многих местах используют приём Артхавада (अर्थवाद), то есть преувеличенные хвалебные утверждения, не связанные с практической реальностью или подлинным учением. У таких безрассудных, бездумных людей есть тайное желание предаваться мирским делам. Их единственное намерение — потворствовать своим прихотям, но для этого им нужно официальное духовное прикрытие. Поэтому они совершают жертвоприношения, убивают животных, с упоением едят мясо и наслаждаются другими подобными излишествами.

Святой Днянешвар подобным же образом осуждал слепых последователей Вед —

म्िणोहन िे पाथाह । दुबुहद्ी देख सवहथा । तथा वेदवादरता । मनी वसें ॥

Mhanoni he Parthā | Durbuddhi dekha sarvathā |
Tayā vedavādaratā | Mani vase || (Dnyā. 2.225)

*«Поэтому, о Партха,
знай, что это — дурной ум,*

*который, увлекаясь спорами о Ведах,
окончательно подчиняет себе разум.»*

Люди с ограниченным пониманием Вед, жаждущие пышных небесных наслаждений (Swarga Sukha) и стремящиеся утолить свою жажду в чувственных удовольствиях, по своей сути губят себя (Бх. Гита 2.42–43). Господь Кришна недвусмысленно учит Арджуну выйти за пределы Вед —

त्रैर्गुण्यहविया वेदा हनस्त्रैर्गुण्यो भवार्जुन ।

Traiguṇyavishayā vedā nistraiguṇyo bhavārjuna |

— «Ведические писания разъясняют три гуны — Саттву, Раджас и Тамас, которые находят своё преимущественное выражение в Джняна-Канде, Упасана-Канде и Карма-Канде соответственно. Брахман находится за пределами этих трёх гун и их проявлений. Поэтому превзойди эти три гуны, освободись от двойственности, постигни своё истинное «Я» и прочно утвердись в Брахмане».

Итак, Мадху, ты поймёшь, что лишь ограниченная часть Вед необходима, чтобы постичь и осознать своё истинное «Я» как Брахман. Всё остальное можно полностью отбросить.

Он: Мне действительно хотелось бы понять эти загадочные понятия — «Сатья» («Satya»), «Брахман» («Brahman»), «Нирвишая» («Nirvishaya») и «Ниргуна» («Nirguṇa»), — о которых ты постоянно говоришь. Честно говоря, я думаю, что твои ключевые слова, такие как Майя (Māyā), Митья (Mithyā), Асар (Asār) (бесполезное), Анитья (Anitya) (преходящее), заставляют даже счастливого человека почувствовать себя грустным, безразличным и холодным. Похоже, ты аллергичен к идеям величайших амбиций, неугасимой надежды, всестороннего развития, горячего энтузиазма и наполненной удовольствиями счастливой жизни! Такие сферы, как искусство, спорт, путешествия, еда, кино, театр, поэзия, природа и украшение окружающего мира, существуют для возвышения человечества. Развитие интереса к ним обогащает жизнь и добавляет ей красоты и удовольствия. Духовные люди, такие как ты, очерняют идею Камы (похоти, мирских желаний), которая является неотъемлемой частью человеческой жизни и мотивацией многих начинаний. Вместо того, чтобы жить полной жизнью, ты сидишь под колпаком смерти и просто ждешь, когда он упадет!

Я: Боже мой! Есть еще что-нибудь?

Он: А этот твой излюбленный термин — «отречение» (Вайрагья, वैराग्य)! Он ведь, по сути, отрицает саму жизнь! Все мы должны просто научиться жить так

же, как ты, — безвкусно, скучно и уныло. Человек, который не может себе позволить даже соль, в конце концов учится приспосабливаться к безвкусной пище. Точно так же люди, у которых нет мужества зарабатывать деньги и процветать, просто оседают в низкопробной, унылой жизни под официальным лозунгом отречения.

Я: Мадху! Ты в себе? Или это чай, который мы только что пили, на тебя так подействовал? Ты ведь гостишь у меня со вчерашнего дня. Мы провели вместе пять лет юности! Ты слышал от других о моей жизни за последние 30 лет! После всех этих обличительных нападков на духовность, видишь ли ты в моей жизни хоть одну отрицательную черту? Впрочем, неважно. Возможно, тебе трудно об этом судить, ведь мы так долго не общались. Но могу тебе с уверенностью сказать, что ни одно из этих пессимистичных качеств меня не коснулось. Давай начнём с отречения. Каково твоё представление о нём?

Он: Отречение — это полный отказ от чувственных удовольствий. По крайней мере, так говорят, да ещё и с каким апломбом!

Я: Я так и думал, ты размышлял на эти темы! Тебе любопытно, как я угодил в эти сети духовности! Но это не сети. На самом деле это способ выбраться из сетей и жить открыто, свободно, мирно, счастливо и удовлетворённо в не двойственном царстве Атмана. Можешь назвать мне несколько имён людей, которые по твоему мнению являются отреченными?

Он: Св. Кабир*, Мирабай**, Тукарам, Днянешвар Махарадж и т. д.

Я: То, что ты так тесно связываешь святых с отречением, — это верно. Но неужели ты думаешь, что отрёкшиеся (святые) бывают только в духовной сфере?

Он: То есть ты хочешь сказать, что отрёкшиеся (святые) есть и в других сферах жизни?

*Кабир (1440 - 1518) — средневековый индийский поэт-мистик, поэт, выдающийся реформатор движения бхакти, классик литературы хинди

**Мирабай (ок.1498 — ок.1547) — индийская святая и поэтесса, виднейшая представительница кришнаитской поэзии в литературе хинди (прим. переводчика).

Я: Да, конечно! Люди, не понимающие ясного смысла и цели отречения, попадают в такое заблуждение. Хочешь, я назову тебе отрёкшихся в самых разных сферах жизни? Валлабхбхай Пател в политике, Дхондо Кешав Карве и Бхаурао Патил в образовании, Бхагат Сингх и Васудео Пхадке в движении за независимость Индии, Эйнштейн в науке, Спиноза в западной философии, Панини в грамматике, П. Т. Уша в спорте — эти легендарные личности являются по-своему отрёкшимися!

Все они продемонстрировали искреннюю незаинтересованность к мирским удовольствиям, личным потребностям и другим привычным занятиям, чтобы достичь определенной, четкой цели.

Слово «незаинтересованность» тоже часто истолковывают неверно. Иногда героев в кино показывают незаинтересованными или разочарованными в жизни (как правило, из-за потери любви). Обычные люди ошибочно принимают за «незаинтересованность» только такую потерю интереса. На санскрите слово, обозначающее незаинтересованность, — «Удас» (उदास = уд + ас), что означает «тот, кто (намеренно) отставил в сторону [свои] обыденные интересы, желания или надежды». В этом случае потеря интереса происходит не из-за неблагоприятных обстоятельств, плохих людей или унылой обстановки.

Те великие люди, о которых мы говорили, сознательно отказались от потворства себе и привязанностей ко всем общепринятым, обыденным и повседневным делам. Такое отречение не имеет ничего общего с депрессией, унынием, тревогой, страхом, горечью, пессимизмом или бегством от действительности. Ты читал в «Таймс» новость под заголовком «Никакого секса для Карла Льюиса»? В ней говорилось, что он — великий американский спортсмен, завоевавший рекордные четыре олимпийские золотые медали в один год. На время тренировок тренер временно запретил ему вести активную половую жизнь. Льюис также был известен тем, что с 1990 года перешёл на веганскую диету и отчасти приписывал свою победу 1991 года именно ей. Даже если ограничение его сексуальной жизни было временным, не стоит ли нам задуматься о цели, которая за этим стояла? Чтобы осуществить исключительно выдающийся поступок «доблести», ему запретили совершать обычный поступок «доблести», который большинство обычных людей совершают регулярно.

Для совершения таких физических актов «доблести» или достижения «высших целей» в мирской жизни необходима колоссальная подготовка. Однако, чтобы глубоко постичь и осознать Принцип, именуемый Брахманом, или Вечную Истину, требуются несоизмеримо бóльшие усилия. Зримые достижения в материальном мире вознаграждаются золотыми медалями, неслыханной славой и богатством. Но люди, стремящиеся познать и осознать Брахмана —

основополагающий Принцип вселенной, — не получают никаких видимых или явных наград.

Миллионы людей любят, восхищаются и преклоняются перед физическими, научными и материальными достижениями. Эти достижения придают форму их идеям и мечтам. Однако постижение «Сатьи» или «Брахмана» для обычных людей не может стать даже предметом размышлений или мечтаний. Для большинства людей поиск Вечной Реальности (Satya, सत्य) подобен миражу или грёзе наяву. Именно по этой причине Господь Кришна говорит в «Бхагавад-гите»:

मनुष्याणां सिद्धेर्षु कहश्चत यतहत हसद्ये ।

Manushyaṇaṁ sahasreshu kashchid yatati siddhaye |

— «Из многих тысяч людей едва ли один стремится к постижению Высшей Реальности — Брахман [Сат-Чит-Ананда]».

Лишь один из тысячи стремится к олимпийской золотой медали. Лишь один из тысячи ставит на кон всю свою жизнь в борьбе за свободу страны. Лишь один из тысячи прилагает все усилия, чтобы сделать образование достоянием каждого. Лишь один из тысячи пытается постичь основополагающий Принцип вселенной. Так разве могут базовые потребности тысяч обычных людей быть такими же, как у этого одного, незаурядного человека? Как могут жизненные устои тысяч людей совпадать с устоями одного выдающегося человека? Образ жизни этого исключительного человека, очевидно, будет отличаться от жизни тысяч окружающих, не так ли?

Томас Эдисон* был настолько поглощён экспериментами в своей лаборатории, что даже и не помышлял об изысканной еде, красивых женщинах или чарующей природе. Казалось, словно вся жизнь проходила мимо него. Считаешь ли ты, что его жизнь была скучной или пресной? Очевидно одно: он не находил интересным то, что привлекает большинство людей. Подобным же образом, Свами Вивекананда не интересовался тем, чем занято большинство обычных людей. Работа Эдисона наглядно видна в виде электрической лампочки в каждом доме. Однако обрати внимание: Эдисон показал нам «внешний свет», а Вивекананда — «внутренний свет» в разуме (Añtahkaraṇa, अन्तःकरण). Внешний свет — это необходимость для миллионов. Однако внутренний свет ищут лишь немногие! В обоих случаях детали различны, как и лежащий в их основе принцип.

*Томас Эдисон (11.02.1847 — 18.10.1931) американский изобретатель в области электротехники, предприниматель, основатель крупных электротехнических компаний (прим. переводчика).

Эдисон открыл принцип электричества (и изобрёл множество других приборов) в своей личной лаборатории; его жизнь была посвящена тому, чтобы сделать своё открытие достоянием мира. Свами глубоко погрузился в собственное сознание, чтобы понять и пережить на опыте высший Принцип вселенной, то есть «Сатья», или «Брахман»; его жизнь была посвящена тому, чтобы поведать миру о принципе Брахмана. Садхана (духовная работа) Вивекананды не видна (скрыта от мирского) таким же образом.

Знаешь ли ты, как образуется слово «Вайрагья» на санскрите? «Рага» означает «любовь» или «чрезмерную привязанность». «Вирага» — это «отсутствие привязанности». «Вайрагья» — это состояние «отрешённости». Это состояние можно поддерживать независимо от того, находишься ли ты дома, в лесу или где-либо ещё. Оно является необходимым условием для каждого, кто желает посвятить свою жизнь особой, высшей цели.

Он: Ладно! То, что ты сказал, совершенно логично и понятно. Но если посмотреть на склад ума большинства людей в современной Индии, кто за это в ответе? Такие дурные черты, как лень, наплевательское отношение к делу, легкомыслие, равнодушие, пассивность, эгоизм, слепая вера, суеверность и некомпетентность, процветают повсеместно. Почему так?

[Он умело остановил машину у крыльца дома отдыха. Нас поприветствовал повар, и Мадху сразу же заказал чай и закуски. Мы освежились и сели за стол. Повар подал к чаю хлеб с маслом. Мы ели молча, а затем устроились в креслах под джекфрутовым деревом. Вокруг ствола дерева валялись пустые сигаретные пачки и винные бутылки. Следы недавнего застолья были налицо. Он посмотрел на меня, я пожал плечами. Это было ясным свидетельством культуры «ешь, пей, веселись».]

Я: Ты читал об арийской культуре?

Он: «Юютсу» («Yuyutsu» युयुत्सु) и «Виджигишу» («Vijigishu» विजिगीषु) — вот два слова, которые часто используют для описания арийской культуры. Для людей, живущих под девизом «Ненасилие — высшая религия» (Ahimsā paramo Dharmaḥ) — арийцы по своей природе были агрессивны и воинственны. Провозглашая «Сделаем весь мир достойным (Арийским / благородным)» (Kṛṇvanto viśvamāryaṃ), они желали установить верховную власть над всем миром. В их образе мыслей не было места групповщине (раздорам, предательству или разобщённости). Слово «арья» не было символом принадлежности к определённой родовой линии. И хотя было совершенно ясно, что арийцы — это носители особого набора качеств, их обвиняли в стремлении создать расовую монополию.

Однако на тех, кто выдвигал такие обвинения — жителей Запада — смотрят совсем иначе. Нападения на американских индейцев восхваляются под вывеской «Дикого Запада», а такие герои, как Джон Уэйн, благодаря этому снискали славу. То, что осталось от племён Австралии и Новой Зеландии, теперь можно увидеть разве что в музеях. Господство в Родезии до сих пор тайно поддерживается американцами и европейцами.

Если бы агрессивная культура арийцев сохранилась в том же виде, национальная история Индии была бы коренным образом иной. Однако во имя идеи независимости в Индии были созданы тысячи мелких регионов и княжеств. Боевые кличи были заглушены громогласной проповедью философии ненасилия (Ahimsā, अहिंसा). Так называемые последователи духовности разгромили свои же дисциплинированные отряды солдат. Искажённые представления об автономии привлекли иноземных правителей. Из-за жажды власти в обществе усилились раздоры и разобщённость. Рамдеврая (Rāmdevrai) и Садашиврао Бхау (Sadāshivrao Bhau) сражались в Rāṇiprat, но никому до этого не было дела. Не осталось ни одного провидца, способного предвидеть надвигающиеся тёмные времена.

Пожалуй, я слишком увлёкся, рассказывая об арийской культуре, да? Но удивительно наблюдать, как индийский менталитет поддался двойным стандартам. Вторая половина жизни императора Ашоки* (когда он принял буддизм) была воспринята с односторонней точки зрения гуманизма. Однако весь мир анализировал только первую половину его жизни. Индия почти тысячу лет находилась под властью иностранцев.

Я: Bravo! Ты сам ответил на свой вопрос! То, что ты сейчас сказал, напоминает мне строки Самартх Рамдас Свами.

घरीच्यावरी खाय दाढा । बाहेरी दीन बापुडा ।

ऐसा जो कांवेड मूढा । तो येक मूखह ॥ (Dāsboḍh 2-1-28)

Gharichyāghari khāya dāḍha | Bāheri dīna bāpuḍa |

Aisā jo kā veḍa mūḍhā | To yeka mūrkhā ||

*«На своих он скалит зубы,
а на людях — смирен и жалок.
Такой вот двуличный глупец —
и есть первый из дураков».*

*Ашока - император империи Маурьев, правивший с 273 по 232 год до н. э.. Известен главным образом как покровитель буддизма (прим. переводчика).

Люди резко нападают на наших предков, культуру и идеалы. Такие страны, как Франция, Англия и Япония пережили множество политических и религиозных перемен, однако они позаботились о том, чтобы их язык, устои и святыни остались нетронутыми. В Японии гора Фудзи и сегодня считается священной и почитается. Разве это согласуется с каким-либо рациональным мышлением? Почему же тогда святость Гималаев беспокоит всех и каждого? Почему Англия, будучи образцовой демократией, сохраняет британскую монархию? Почему Пандхаринатх Ранаде (Pandharināth Ranade) не поддерживает Шиваджи (Shivaji)? Франция, даже будучи частью НАТО, проводит свой собственный курс. Так почему же французский президент Шарль де Голль* пытался отделить Квебек от Канады?

Из-за тысячелетнего рабства мы полностью утратили свою истинную самобытность. Индийский склад ума был изуродован. Такие понятия, как независимость, равенство религий, права, равные возможности, теперь толкуются совершенно превратно. Вседозволенность означает независимость; неповиновение старшим или пренебрежение ими — равные возможности; господство религиозных меньшинств — равенство религий. Вот определения новой эпохи. Грабить друг друга — это право. Этот крах вызван главным образом нашей рабской покорностью и неспособностью твёрдо решить, каких «жизненных ценностей» мы хотим придерживаться после обретения независимости. Наши так называемые «жизненные ценности» были сформированы на основе «принципа удобства». Они были сформированы из стремления сохранить власть. Они были сформированы вразрез с остальным миром. Они были сформированы без учёта уроков истории. Они были сформированы на основе ложных представлений о гибкости. Они были сформированы из снисходительного отношения к трусости. Так при чём здесь духовность?

Он: Даже если учесть всё это, мне всё равно кажется, что, будучи погружёнными в поиски «Высшей Вечной Реальности», или «Брахмана», как ты его называешь, вы пренебрегли многими практическими сторонами жизни. Индийский менталитет стал вялым из-за ваших пессимистичных учений, проповедующих отречение от мирской жизни (Nivritti, निवृत्ति) и Закон Кармы (Prārabdha, प्राप्ति).

*Шарль де Голль (22.11.1890 — 09.11.1970) французский военный, политический и государственный деятель, генерал. Вошёл в историю как организатор и главный лидер патриотического движения французского народа «Свободная Франция» в годы Второй мировой войны, основатель и первый президент Пятой республики (прим. переводчика).

Я: Мадху, ты осознаёшь, что говоришь о той самой стране, где была не только написана, но и воплощена в жизнь «Чанакья-нити» (Chāṇakya Neeti)? Это та же самая страна, где были написаны «Кама-сутры» и построены храмы Кхаджурахо (Khajuraho). На этой же земле родились такие утонченные поэты, как Калидаса*, такие грамматисты, как Панини** (Pāṇini), и такие математики, как Бхаскарачарья и Арьябхатта (Bhāskarāchārya, Āryabhatta). Бхагиратхи (Bhāgirathi) была низведена на землю благодаря неимоверным усилиям царевича из династии Сагар (Sagar). Почему же прервался поток этого могучего наследия?

Ведические писания чётко определяют и описывают два жизненных устоя — мирской прогресс и духовный (Abhyudaya и Nishkreyasa – अभ्युदय, हनेःश्रेयस). Они должны идти рука об руку, как предусмотрено в «Бхагавад-гите». «Гита» — это высший ориентир для современной индийской жизни. Мысли об «индийском образе жизни» до появления «Гиты» теперь утратили свою актуальность.

‘स्वे स्वे कर्मण्यहभरते: संहसहद् लभते नरे: ।

(Sve Sve Karmaṇyabhirataḥ saṁsiddhiṁ labhate naraḥ) –

«Каждый, исполняя свой долг, достигает высшего совершенства».

Это послание — душа Гиты. Где здесь мысль об отказе (Nivritti, निवृत्ति)? Арджуна был готов бежать с поля битвы из-за искажённых представлений о религии, долге и любви. Суть Гиты — помочь Арджуне осознать свой прямой долг и побудить его к «действию». К концу второй главы Гиты Кришна уже закончил излагать Санкхья-йогу (SāṅkhyaYoga). Однако Арджуна почувствовал, что Кришна делает там упор на путь отречения. Он даже упрекнул Кришну в том, что тот даёт ему противоречивые советы. Но позже Кришна разъяснил Арджуне различные новые, развитые определения жертвоприношения. «Встань и сражайся» — вот основной лейтмотив всей «Бхагавад-гиты». Повторяя Арджуне это главное послание, Кришна обсуждал и множество других, второстепенных и сопутствующих тем. Были изложены и мысли о непривязанности, отречении, о преходящей природе мира. Однако главная цель состояла лишь в том, чтобы вдохновить и убедить Арджуну сражаться. Кришна объяснил, что всё — и войско, и колесницы, и кони, и люди, и царство — было преходящим (Mithyā, मिथ्या), и судьба их уже была предрешена. Единственно важными в контексте войны были предписанный долг, справедливость и праведность. И неукоснительным долгом Арджуны было решить эти вопросы и сохранить социальное равновесие.

*Калидаса (Предположительно IV-V век) драматург и поэт древней Индии, писавший на санскрите (прим. переводчика).

**Панини (предположительно около V век до н.э.) древнеиндийский лингвист, создавший первую в истории Индии нормативную грамматику санскрита (прим. переводчика).

Мадху, что ты думаешь о «миротворческих силах», которые были отправлены в Шри-Ланку? Применение «силы» необходимо для поддержания и защиты «мира», верно? Подобным же образом, для защиты общества, высших ценностей, справедливости и истины, «война» необходима. Быть ценителем или эстетом, безусловно, обогащает человеческую жизнь, однако иногда это может и опьянять. Такой восторг может привести к беспечному или халатному отношению к делу. История полна подобных примеров. Чувства любви, привязанности, близости или благодарности могут быть очень возвышенными и благородными с эмоциональной точки зрения, но всё же их следует считать второстепенными по сравнению с исполнением предписанного долга.

Арджуна совершал ту же ошибку. Наша учение придает огромное значение выполнению обязанностей и обязательств на каждом этапе жизни. Называть такую систему «сторонницей отречения» (Nivruttivādi, हनवृत्तवादी) — чистая глупость.

«Махабхарата» изобилует примерами яркой и полной жизни, которую вели Кауравы и Пандавы. Майясабха (Mayasabhā), построенная Пандавами, была изысканным произведением живописи и ваяния. Проведённое ими жертвоприношение Раджасуя (Rajasuya Yajña) — наглядный пример политики. Рассказы об упоении Пандавов играми в воде со своими жёнами, пленительный роман Субхадры и Арджуны, очаровательная любовь Уши и Анируддхи — всё это изображает прекрасные и тонкие чувства. Лишь неотёсанные, бессердечные люди могут остаться равнодушными к этим чарующим историям и назвать нежную любовь Кришны и Рукмини союзом Майи и Брахмана. Однако, глядя на эти примеры эстетизма, столь же важно отметить пример Кунти, матери Юдхиштхиры, индийского императора. Прожив полную жизнь, Кунти предпочла уйти в лес (как предписывал ритуал того времени), вместо того чтобы навсегда остаться в царском дворце.

Существует различие между жизнью обычного человека и жизнью того, кто страстно жаждет освобождения (Мумукшу, मुमुक्षु). Говоря о желании чувственных удовольствий (Кама, काम) в повседневной жизни, Господь Кришна ясно говорит в «Бхагавад-гите»: «प्रजनश्चाहस्मि कन्दर्पहे: (Prajanashchāsmi kandarpaḥ) — Я — чувственное желание, которое не противоречит Религии (Дхарме)». Мирские желания являются неотъемлемой частью жизни, и «Гита» постоянно осознает этот факт. «Азартная игра» как характерная черта человеческой природы признается «Гитой». «द्यूतं िलयतामहस्म (Dyutam chalayatāmasmi) — Из всех обманщиков, я — азартная игра», — говорит Кришна. Почти все неизбежные части повседневной жизни были названы Господом Кришной проявлениями его самого. «नराणां च नराहिणम् (Narāṇām cha

narādhipaṃ) — Из людей, я — царь». «दण्डो दमयतामहस्म (Daṇḍo damayātamahsmi) — Из карающих, я — жезл наказания».

Чтобы обычные люди могли вести нормальную, мирную, счастливую и социально сбалансированную жизнь, на все виды потворства своим желаниям накладываются определенные ограничения. Существует огромная разница между сдерживанием и отрицанием. Основная человеческая склонность к желанию чувственных удовольствий (Кама, काम) сдерживается предписаниями Религии (Дхармы). Ограничение заключается в следующем: «ऽमाहवर्द्धो भूतेषु कामोऽहम् (Dharmāvīruddho bhūteṣu kāmoऽaham) — Я есмь чувственные удовольствия (Кама), которые не выходят за рамки религии, праведности, справедливости и долга», — говорит Кришна. Это же правило лежит в основе объявления полигинии незаконной в нашей судебной системе. Торговля людьми была взята под контроль таким же образом. Правительство легально разрешило лотереи, дав таким образом выход естественным человеческим склонностям. Главному министру и премьер-министру были предоставлены особые права для управления страной. Были созданы такие жесткие структуры, как вооруженные силы полиции штата, для урегулирования серьезных ситуаций, связанных с нарушением правопорядка.

Он: Так почему же у нас в итоге всё так плохо?

[Повар сообщил нам, что обед готов. Он звал нас по меньшей мере три раза, прежде чем мы наконец обратили внимание. Блюда были расставлены по обе стороны огромного стола. Мы вымыли руки и сели на свои места. Было отрандно видеть аккуратную сервировку из чистой посуды, вилок, ложек и стаканов. К обеду подали около 7-8 различных блюд. Мадху заказал все блюда, так что для меня это было своего рода загадкой [проявление интереса]. На его лице промелькнула тень вины. Я вопросительно на него посмотрел.]

Он: Какая же здесь прекрасная атмосфера! Я точно не собираюсь кушать карри и плов, традиции старого меню [прим. переводчика, традиционная вегетарианская индийская кухня]. Мне — рыба и курица, а тебе — карри с баклажанами. Надеюсь, ты не против?

Я: Конечно, а что в этом плохого? Ты должен есть то, что любишь. Я буду есть то, что мне подходит. Твоя курица ведь не прыгнет ко мне в тарелку, верно?

[Он громко рассмеялся. Мы с удовольствием наслаждались едой за веселой беседой. Он мыл руки, насвистывая мелодию. Я вытирал руки, слушая его. Наши желудки были полны, и мы были довольны. Мы немного отдохнули и хорошо вздремнули. Когда мы проснулись, был уже поздний вечер. Мы освежились и

отправились на прогулку в лес. Высокие деревья загромождали лучи заходящего солнца.]

Я: Почему и как наше общество находится в таком беспорядке — это, безусловно, проблема! Как могут люди, которые были порабощены на протяжении сотен лет, жить настоящей жизнью? Они не чувствуют гнева, как борцы за свободу. Они не могут оценить красоту литературы, юмора, изобразительного искусства, науки или ведических писаний, как интеллектуалы. Они не могут самосовершенствоваться, будучи преданной частью организаций, как профессионалы. Они не могут почувствовать радость победы в турнирах и экстаз от побития рекордов, как спортсмены. Остается только домашняя, обычная жизнь, ограниченная домом, делами, храмом, праздниками, болтовней и сплетнями. Люди живут одной и той же монотонной жизнью, наполненной любовью, ненавистью, ревностью, поглощенностью и праздниками. Духовная деятельность, такая как посещение храмов и Бога, прослушивание лекций, рассказов, празднование религиозных праздников, постепенно входит в эту обыденную жизнь. Люди, пересказывающие Пураны, религиозные истории или исполняющие киртаны, просто строят свое повествование, используя основной эпос, эмоции, вековые традиции, драматические эпизоды и некоторые увлекательные музыкальные произведения. Весь этот процесс включает в себя пассивное чтение и слушание без ожидания каких-либо реальных изменений в сложившихся обстоятельствах (Св. Экнатх был исключением). Таким образом, повседневная жизнь обычных людей остается поверхностно вовлеченной в действия, отречение, усилия, обязанности, ритуалы, традиции и Бога. Жизнь просто плывет по течению незначительным образом.

Позже формируются странные искаженные уравнения, подобные этим:

Действие (Правритти, प्रवृत्ति) — Проживание той же самой обыденной жизни.

Отречение (Нивритти, हनवृत्ति) — Проживание той же самой обыденной жизни в унылой, жалобной манере.

Усилие (Праятна, प्रयत्न) — То, что происходит без особых усилий.

Судьба (Парабдха, प्रारब्धि) — То, что приходит к нам без особых усилий.

Проявленный Бог (Сагуна, सर्गुण) — Бог, который присутствует в тысячах идолов и божеств.

Непроявленный Бог (Ниргуна, हर्गुण) — Принцип, который присутствует только в священных писаниях и жизни мудрецов.

Религия (Дхарма, िमह) — То, что происходит только на праздниках, свадьбах или ритуалах, таких как ежегодное поминовение умерших предков (Шраддха, श्राद्).

Безбожие (Адхарма, अिमह) — Любое действие, которое противоречит предписанным традициям.

Традиция — Правила и установления, которые сохранились на протяжении поколений без понимания их смысла.

Современное мышление (Пурогамитва, पुगेर्ाहम्ब) — Движение вперед, не зная точно, куда идти.

Майя — Все, что неудобно в любой момент времени.

Человеческие склонности — Естественные инстинкты, от которых нелегко избавиться.

Временное (Анितья, अहन्य) — Все, что ускользает из-за глупости.

Постоянное (Нитья, हन्य) — То, что доступно только до тех пор, пока оно находится во владении.

Святой — Тот, кому следует только слепо поклоняться, ничего не учась у него/нее.

Духовный Учитель (Садгуру, सद्ुरु) — Тот, кто может освободить нас от всех проблем и бедствий в жизни.

Ученик (Шишья, हिष्य) — Тот, кто постоянно восхваляет и прославляет своего/свою Гуру.

Он: Эй, подожди! Я не думал, что ты вторгнешься на мою территорию и будешь так высмеивать все популярные заблуждения!

Я: Ну, даже наши святые агрессивно атаковали все заблуждения, поверхностные идеи, лицемерие и притворство в духовной сфере. Если хочешь, посмотри «Гатху» святого Тукарама или «Дасбодх» Самартха Рамдаса Свами!

Даже духовные снобы не способны на такую критику духовности. Простой народ стал унылым, самодовольным и зависимым от других, в основном из-за недостатка энтузиазма, мотивации и надлежащего руководства. Легкомысленные политики целенаправленно держат людей из отсталых классов, зарегистрированных каст, племен (Бахуджан самадж, बहुजन समाज) во тьме невежества. Время от времени политики показывают им луч света, но только тогда, когда это удобно самим политикам.

Самартх Рамдас метко описал, как отдельный человек или общество могут оставаться в неведении или рабстве:

स्वयेंआपणास कळेना । हिकहवलेंतेंऐके ना ।

तयासी उपाय नाना । कायेकररती ॥

Svaye āpaṇās kalenā | Shikavile te aikena |

Tayāsi upaya nānā | Kāye karitī || (Дасбодх 19.3.19)

— «Что можно сделать с тем, кто и сам не мудр, и не готов слушать других?»
— Так ведут себя совершенно глупые люди.

Объясняя последствия рабства, отсутствие истинного лидерства и абсурдность, Самартх говорит:

नसे द्रव्य कािी घरी िान्य नािी । बहू वेिीला कामिेिादद देिी ।

परािीनता वेळ नािी मराया । वृथा िीण संसार करती रडाया ॥

Nase dravya kāhī gharī dhānya nāhī |

Bahu veshthila kāmakrodhādī dehī |

Parādhīnata vela nāhī marāyā |

Vruthā shīṇa saṅsar karatī raḍāya ||

— «В жизни, полной похоти и гнева, без денег, без еды и без свободы от рабства, у людей нет даже времени, чтобы умереть».

Таково плачевное состояние жизни большинства обычных людей. В таких случаях «страх» является постоянным состоянием ума, и он может заставить людей совершать странные поступки. Поразительно видеть, что даже образованные, успешные, состоятельные и потакающие своим желаниям люди совершают причудливые поступки, когда напуганы. Так что можете себе представить, что может делать обычный человек. Многие состоятельные люди обращаются за помощью к гуру, чтобы почувствовать себя бесстрашными (обычно за деньги). Некоторые люди полагаются на аксессуары, такие как камни, кольца, черные нити, медальоны и т. д. Такие аксессуары создаются и поставляются из-за

спроса. Даже власть имущие прибегают к помощи тантриков или тантра-видьи, чтобы сохранить и развить свою власть. У так называемых социальных реформаторов не хватает смелости выступить против практик слепой веры влиятельных, богатых людей. Иногда реформаторы сами внутренне связаны с властью имущими. Эти шумные социальные реформаторы хранят молчание там, где реформы действительно необходимы.

Общество в целом стало безжизненным, заброшенным и немощным из-за состояния некомпетентности, слабоумия, зависимости, бедности, уныния и нищеты. Люди в таком обществе даже отдаленно не связаны с истинным понятием духовности. На самом деле, они используют путь духовности лишь как форму эскапизма или занятия в свободное время. Он становится для них жалким убежищем. Когда грабитель вламывается в дом, робкий жилец просто прячется под одеялом. Подобно этому, слабые люди прячутся под покровом духовности, когда в жизни наступают кризисные ситуации. Я удивлюсь, если найдется кто-то, кто не испытывает отвращения к духовности, глядя на таких робких людей.

Он: Теперь мне стало очень любопытно, что ты называешь Парамартхой. Что ты подразумеваешь под термином «Парамартха»? Кто должен этим заниматься и как? Ты ведь помнишь мои атеистические мысли, верно?

Я: Да, я отчетливо помню твое мнение. Более того, с годами оно стало более четким благодаря твоим целенаправленным размышлениям. Мне очень приятно вести дискуссию с таким вдумчивым и порядочным человеком, как ты. Здесь никто не упрямится, и нет настойчивого требования, чтобы другой человек согласился с определенной позицией. Также есть готовность принимать факты, доказанные наукой или размышлениями.

Слово «Парамартха» имеет санскритское происхождение. «Парам» означает «высший», а «Артха» — «достижимый». После рождения человеком высший принцип (или цель), который может быть достигнут, называется «Парамартха» или «Сатья», Высшая, Вечная Реальность.

«Что мне делать, родившись человеком?» — это один из самых фундаментальных вопросов человеческой жизни. Давайте рассмотрим некоторые распространенные представления об этом вопросе (у разных групп людей). Я родился человеком и должен делать нечто иное (отличное от других видов животных) — это осознание полностью отсутствует. Никогда не ощущается необходимость желать делать что-то иное, родившись человеком.

Я должен использовать свою жизнь для изучения более тонких аспектов жизни, таких как искусство, спорт, литература, красота, общение, и для достижения материального благополучия.

Я должен делать что-то для развития общества, в котором я родился. Я должен взять на себя общую ответственность за еду, одежду, кров, здоровье и образование в обществе.

Я должен служить и поклоняться Ишваре, который создал эту необъятную, величественную вселенную, и прилагать особые усилия, чтобы размышлять о Его истинной природе.

Крайне важно искать «Сатью», Вечную Реальность, которая также известна как Брахман, а затем постичь связь между своим истинным «Я» и Брахманом (Вечной Реальностью).

То, что я собираюсь обсудить с вами сейчас, — это шестой пункт, упомянутый выше. Все остальные распространенные представления о человеческой жизни сохранятся и в будущем. Нет смысла обсуждать, «какое представление является правильным или неправильным», «какое представление должно сохраниться или исчезнуть» и т. д.

Шестой пункт выше — это то, что мы называем Парамартхой.

Прашна-упанишада ясно упоминает о том, какие люди хотят идти по пути Парамартхи:

िैते ब्रह्मपरा ब्रह्महनिः परं ब्रह्मान्वेिमाणा एि ि
वै त्सवह वक्ष्यतीहत ते ि सहम्पाणयो भवन्तं हप्पलादमुपसन्नाेः ॥

Haite Brahmapara Brahmanishthāḥ param
brahmānveshamāṇā esha ha vai tatsarva vakshyatīti te ha
samitpāṇayo Bhagavantam Pippalādamupasannāḥ || (1)

«Эти люди, с сильным желанием узнать о Брахмане и осознать Брахмана, пришли к риши Пиппаладе с сухими деревянными палочками(хворостом) в руках, надеясь, что он научит их этому».

Людям, которые верят в учение Вед и знают ведические стихи, необходима особая подготовка, чтобы погрузиться в царство Брахмана. Эта подготовка описывается в этом стихе:

भूय एव तपसा ब्रह्मचयेण श्रद्धा संवसरं संवस्यथ ॥

Bhūya eva tapasā Brahmacharyeṇa shraddhayā sañvatsaram
sañvatsyatha ||

Ведение преданной жизни — это «медитация». Мы уже говорили о целомудрии. Полная, непоколебимая вера необходима для поиска Вечной Реальности. В обществе распространилось множество заблуждений о вере. Суеверные практики, такие как черная магия, убийство животных для божеств, гипнотизм, священные и несвященные ритуалы, поклонение демонам или сатане, не имеют ничего общего с подлинной верой, необходимой в духовном поиске. Все святые решительно осуждали такие слепые практики.

Сатья, Вечная Реальность, коренным образом отличается от других распространенных понятий истины и поэтому чрезвычайно трудна для понимания. Эпистемологические средства познания (Праманы, यत्तत्) неспособны постичь

Сатью или Брахмана. Вот это дерево Гульмохар (*Delonix regia*) является фактической истиной в нашей повседневной жизни. Точно так же действителен и тот факт, что «я существую, потому что стою сейчас перед вами». Но Вечная Реальность (Парамартхика Сатья, पारमार्थिक सत्य) не ограничивается лишь фактами повседневной жизни. Обыденное и духовное определения Сатьи диаметрально противоположны друг другу.

То, что остается неизменным в прошлом, настоящем и будущем, есть Сатья или Вечная (трансцендентальная) Реальность, согласно Парамартхе. Обычные способы приобретения знаний не могут быть использованы в поисках этой Сатьи.

Давайте проанализируем 7 различных типов истин в повседневной жизни и способы их постижения.

Он: Надеюсь, это не будет слишком большой головной болью, верно?

Я: Вовсе нет! Не волнуйтесь.

Математическая истина — Уравнение « $2+2 = 4$ » — это факт, который остается неизменным до, во время и после его вычисления. Однако этот факт зависит от человека, который считает, и от объектов, которые считают. Если некому считать, эта истина никогда не выйдет на свет. Следовательно, она не является трансцендентальной.

Фактическая истина — Дом, право собственности на него и владелец являются примерами практической истины. Однако дома не было несколько лет назад, вероятно, он перестанет существовать через несколько лет, право собственности на него и владелец также могут измениться. Это изменчивые факты.

Праведная истина — «Будь правдивым и честным» — это праведная истина. Однако она отходит на второй план во время войны и политики.

Логическая истина — «Где дым, там и огонь» — это логическая истина. Но если кто-то наберет дым в большую трубу и выпустит его в другом месте, то дым можно будет увидеть и без огня. Так что это не надежная истина.

Иллюзорная истина — Мираж в пустыне выглядит в точности как настоящая вода. Но это не так. Иногда при чтении прочитывается слово, которого на самом деле нет в тексте. Палка, погруженная в воду, кажется согнутой. Железнодорожные пути, находящиеся далеко, кажутся близкими.

Личная истина — Опыт, который является сугубо личным, такой как сон, испуг, почти утопление в воде, перерождение и т. д. Даже если все эти переживания правдивы, их невозможно продемонстрировать, и других людей нельзя явно включить в них.

Вечная Реальность — «Брахман», сама природа которого есть «Сат-Чит-Ананда», то есть (Чистое) Существование, Сознание, Блаженство, является единственной Вечной (Парамартхической) Реальностью.

Первые 6 типов истин можно легко объяснить. Однако познать и осознать седьмую истину — задача не из легких. Этого нельзя достичь просто

интеллектуальным пониманием Веданты. Давайте проанализируем различные способы, которыми человек приобретает знания.

Прямое восприятие (Пратьякша, प्रत्यक्ष) — Познание с помощью 5 органов чувств. Однако органы чувств понимают только свои собственные соответствующие объекты. Таким образом можно познать первые 6 типов истины.

Ум (Манас, मन) — Мышление с помощью ума используется для познания только первых 6 типов истины. Субъективное знание может быть достигнуто с помощью ума. Однако Кена-упанишада (6) гласит, что Вечная Реальность не может быть постигнута умом.

यन्मनसा न मनुते येनाहुर् मनो मतम् ।

तदेव ब्रह्म ्वं हवहद् नेदं यदददमुपासते ॥

Yanmanusā na manute yenāhur manomatam|

Tadeva Brahma tvam viddhi nedaṁ yadidamupāsate||

«То, что не может быть помыслено умом, но по велению чего ум мыслит, есть единый, всепроникающий Брахман».

3. Эксперимент — Мысли или переживания могут быть доказаны в лаборатории с помощью вычислений, созерцания, размышления и обдумывания. Знания об определенных вещах могут быть развиты. Постулаты, которые были неизвестны ранее, могут быть эмпирически раскрыты позже.

4. Медитация (Дхьяна, ध्यान) — Это чрезвычайно тонкий, мягкий и хрупкий подход. Для первых двух подходов достаточно эффективности только органов чувств и ума. Для третьего подхода, эксперимента, дополнительно требуются такие качества, как острый ум, развитый интеллект, глубокая концентрация, созерцательная натура, преданность делу, неустанность, стойкость и сильная решимость. Но экспериментатору не обязательно нужна святость характера.

Однако, чтобы быть в состоянии медитировать, человеку необходима подлинная благочестивость на всех уровнях. Именно здесь обычный человек начинает держаться от медитации на расстоянии. Сама медитация неприемлема из-за ее предварительных условий и сложности, поэтому и конечная цель — «Брахман» — также отвергается в процессе самооправдания. Именно по этой причине на Брахман, седьмую истину, смотрят как на иллюзию, подобную миражу (Мригаджала, मृगजल). Чтобы оставаться полностью поглощенным Брахманом, предписанным подходом является медитация.

Как следует практиковать медитацию? Именно здесь необходимо сохранять непоколебимую веру в стихи Упанишад и руководство других самореализованных провидцев и мудрецов. Высшие (по восприятию), просветленные мудрецы погрузились в принцип Вечной Реальности и постигли его полностью. Они задокументировали свой подход вместе со своим непосредственным опытом и

объяснили его другим. Безраздельная вера в слова этих проницательных мудрецов называется Шраддха (श्रद्धा). Мудрецы Упанишад и такие провидцы, как Ади Шанкарачарья*, святой Джнянешвара, Рамакришна Парамахамса** — это те люди, на чьи тексты и свидетельства можно полностью положиться. Пожалуйста, не обращайтесь к самозванцам, эгоистичным или поверхностным людям в духовной сфере. В какой сфере в социальном мире, нет таких людей? Они уже сеют хаос в здравоохранении, образовании, политике и других сферах жизни. Напротив, мудрецы, которые задокументировали (записали, то что познали) Упанишад, полностью анонимны. Ади Шанкарачарья вошел в пещеру, и это его единственное известное место жительства. Святой Джнянешвара принял самадхи в подземной камере под Нанди в храме Сиддхешвара в Аланди, и это единственное место, которым он когда-либо владел. Когда Рамакришна умер, его ученики и Сарада Деви были единственным богатством, которое он накопил. Только такие самоотверженные, неземные и скромные учения (легенды) их называются в священных писаниях «Апта» (अप्त). Их учения называются «Аптавакья» (अप्तवाक्य), что означает «утверждения заслуживающих доверия людей». Их слова подлинны, и им можно полностью доверять. Если медитация проводится на основе конкретного подхода, описанного просветленными мудрецами, то Вечная Реальность, которая была открыта им, будет открыта и ищущему. Учения легендарных провидцев изначально существуют в форме афоризмов (сутр, सूत्र). Чтобы объяснить их более подробно, наши святые написали развернутые трактаты, используя свою личную мудрость и опыт.

Все серьезные ученые стремятся к постижению Вечной Реальности. Эксперимент — их инструмент на этом пути. Что есть высшая «Вечная Реальность» в этой вселенной? Вы когда-нибудь размышляли в этом направлении?

Он: Это моя любимая тема. То, что мы называем «физикой элементарных частиц» или «субатомной физикой», значительно продвинулось в этом направлении, но ее гипотезы еще не стали окончательными. Слово «физика» произошло от греческого слова φυσική (ἐπιστήμη) [phusiké (epistémē)], что означает «знание природы». Основная цель физики — понять истинную природу всех вещей во вселенной. Именно с этого и начинается поиск истины, или, как вы ее называете, «фактической истины».

*Ади Шанкарачарья (предположительно 788 — 820) индийский мыслитель, один из представителей веданты, религиозный реформатор, поэт (прим. переводчика).

** Рамакришна Парамахамса (18.02.1836 — 16.08.1886) индийский гуру, реформатор индуизма и проповедник. Гуру Свами Вивекананды (прим. переводчика).

Логичный и естественный способ вести этот поиск — взять мельчайшую частицу объекта (или материи) и делить ее до тех пор, пока не будет достигнута конечная, далее неделимая и наименьшая из обнаруживаемых частиц, то есть «атом». Механистическая модель Ньютона* утверждала, что движения и взаимодействия «твердых» и «нерушимых» атомов составляют подлинную природу всех вещей. Хотя теория Ньютона и была умозрительной, она долгое время была общепринятой благодаря логичности ее изложения. В XVIII и XIX веках были созданы реальные машины и инструменты, и люди с энтузиазмом приняли эту теорию. К тому же, не существовало экспериментального способа проверить и исследовать механистическую модель, так что другого выбора в любом случае не было.

Однако в XX веке было обнаружено, что атом делим и далее. Вследствие этого теории Ньютона были опровергнуты. Позже были сделаны различные изобретения, поскольку появилась возможность бомбардировать атом высокоскоростными альфа-частицами. От ньютоновской модели пришлось отказаться. На сцену вышел Эйнштейн**. Великие ученые, такие как Оппенгеймер, Бор и Гейзенберг, начали работать в этой области. В ходе поисков «основной структурной единицы материи» было обнаружено, что эта «единица» не является тем же самым, что мы традиционно понимали под «основной единицей». «Событие» и «процесс» — вот неотъемлемая природа этой «основной единицы», или «элементарной частицы». Эксперименты Резерфорда доказали, что атом состоит из огромного пустого пространства, и в этом пространстве с большой скоростью вращаются крошечные субатомные частицы. Далее, Квантовая теория утверждала, что субатомные единицы материи являются абстрактными сущностями, обладающими двойственной природой. Они проявляют свойства как «частиц», так и «волн». В 1900 году Макс Планк представил свою теорию, которая гласила, что энергия теплового излучения не течет равномерно. Вместо этого она высвобождается в виде дискретных пакетов, которые Эйнштейн позже назвал «квантами». Квантовая теория произвела революцию в области физики, и связанные с ней исследования с тех пор стремительно развиваются.

Я: Каково нынешнее состояние этих поисков высшей «Вечной Реальности»?

Он: Совсем недавно стало известно, что в Америке строится установка [прим. переводчика, Андроний Коллайдер], которая будет использовать колоссальную силу для ядерного деления и дальнейшего расщепления субатомных частиц.

*Ньютон (1642 — 1727) математик, механик, оптик, философ, государственный деятель. Один из создателей классической физики и математического анализа (прим. переводчика).

**Эйнштейн (14.03.1879 — 18.04.1955) швейцарский, немецкий и американский физик-теоретик и общественный деятель-гуманист, один из основателей современной теоретической физики (прим. переводчика).

Я: У субатомных частиц можно наблюдать две различные характеристики. Первая — на субатомном уровне материя проявляет «тенденцию к существованию», а атомные события — «тенденцию к происхождению». Вторая — волны, о которых вы только что говорили, называются «волнами вероятности». Все законы атомной физики описываются в терминах «вероятности». Ни одно атомное событие нельзя предсказать с абсолютной уверенностью; ученые могут лишь сказать, какова вероятность того, что оно произойдет. Знаете ли вы, что эти эмпирически доказанные открытия были постигнуты нашими ведическими мудрецами с помощью медитации 5000 лет назад? [Он посмотрел на меня с изумлением. Я слегка склонил голову в ответ на его любопытное удивление.]

Вы уже слышали, что ведические мудрецы называют этот видимый мир или совокупность материи по своей природе «иллюзорной» (Майик, माहयक). Ваши сегодняшние утренние нападки на духовность содержали некоторые высказывания подобного рода. Духовные проповедники, которые изображают Майю в негативном свете, не постигнув ее истинной природы, бесконечно далеки от ведических мудрецов, которые различают «Майю» во всей ее полноте, как она описана в авторитетных писаниях.

Одна отличительная черта Майи заключается в том, что она является «Сат-Асат-Вилакшана Анирвачания» (सत असत हवलक्षण अहनवहचनीय). Это означает, что ее невозможно описать определенным, конкретным образом. Другими словами, невозможно сделать конкретный вывод о том, «существует или не существует» видимый мир вокруг нас, и потому он неопишуем (Анирвачания, अहनवहचनीय). А теперь скажите мне, в чем разница между утверждением «субатомные частицы имеют тенденцию к существованию» и утверждением «совокупность материи неопишима»?

Другая отличительная черта Майи заключается в том, что она постоянна в форме потока. Таким образом, иллюзия непрерывности в этом мире обусловлена постоянным потоком Майи. Даже ученые говорят, что превращение материи в энергию и обратно протекает непрерывным, постоянным образом, не так ли? Давайте погрузимся в тонкости еще глубже. Когда протон и антипротон сталкиваются после приложения достаточной силы, результатом является их взаимная аннигиляция. В качестве промежуточного состояния может образоваться нейтрон, а из него снова создаются протон и антипротон, которые разлетаются в разных направлениях. Разве вы не замечаете в этом процессе также непрерывный поток?

Третья отличительная черта Майи заключается в том, что все, имеющее имя и форму, по своей природе является Майей. Мы знаем, что сначала создается «форма», а затем ей дается «имя». Очевидно также, что для создания формы

необходим какой-либо материал, такой как глина, пластик, металл. Когда создается объект с определенной массой, как он формируется? Мы знаем, что масса — это сгусток энергии. Это означает, что объект, его форма и имя по своей сути являются ничем иным, как энергией. В вибрирующем атоме электроны связаны с ядром электрической силой. Ядерная сила стремится удерживать нейтрон и протон очень близко друг к другу в ядре. Из-за этой тесной связи протоны и нейтроны носятся по ядру с высокими скоростями. Атомное ядро содержит почти всю массу атома. Такие атомы объединяются, образуя молекулу. Множество таких молекул объединяются, образуя материю. Эта, казалось бы, неодушевленная материя на самом деле полна энергии.

«Прашна-упанишад» ясно утверждает, что весь мир пронизан присутствием пары Луны и Солнца (Райи и Праны, रह्य, प्राण). Оба они существуют во взаимной связи друг с другом.

आदित्यो ऽ वैप्राणो रह्यरेव चन्द्रमा रह्यवाहएतत्सर्वं यन्मूर्तं चामूर्तं च

तस्मान्मूर्तहेरेव रह्ये: ॥ (5)

Ādityo ha vai prāṇo rayireva Chandramā Rayirva etat sarvaṃ yanmūrtaṃ chāmūrtaṃ cha tasmānmūrtireva rayiḥ||

[Примечание, (Перевод стиха):

«Солнце, воистину, есть Прана (жизненная энергия), а Луна — это Райи (материя). Райи — это, поистине, все это, как имеющее форму, так и не имеющее формы. Поэтому то, что имеет форму, — это и есть Райи». (Прашна-упанишад, 1.5)]

Поразительно отмечать обширную и всеобъемлющую природу мысли, заключенной в этом стихе. Все видимые и бесформенные сущности, являющиеся частью этой огромной вселенной, пронизаны Райи (Луной) и Праной (Солнцем). Солнце — это символ «энергии», в то время как Луна — это символ «материи». Символы с незапамятных времен были неотъемлемой частью человеческой психики. Ом — это символ Брахмана, Крест — символ Иисуса Христа, а Хазратбал — символ святого пророка Мухаммеда. Чакра Вишну, флейта Кришны и бык Нанди у Шанкары — это тоже символы. Точно так же, символы «Солнца и Луны» так уместны, вы замечали это? То, что мы сегодня называем солнечной энергией, Упанишад именует пранашакти (प्राणशक्ति) Солнца. Поскольку Луна не обладает такой энергией, она названа Райи, или материей (неодушевленной).

Одно несомненно: медитация может привести к полной реализации фундаментальной, Вечной Реальности. Технические детали (о жизни и природе) можно найти с помощью современной науки. Однако переход от «мелких деталей» к «основополагающему принципу» всегда более логичен, определен и естественен, не так ли?

Когда Брахман, всепроникающая реальность, осознается, человеческий интеллект не принимает это с готовностью. Осознание Брахмана также не

приходит внезапно. Человек обычно проводит всю свою жизнь, практикуя медитацию, чтобы в конце концов достичь высшей Вечной Реальности. Но поскольку этот процесс осознания в медитации в высшей степени субъективен, других нельзя в него включить. Для всех практических целей это осознание можно назвать лишь мнением. Оно не получает ярлыка «науки». Риши, которым Упанишады были открыты в глубоком медитативном состоянии, находились в поиске понимания Высшей Реальности вселенной. Поэтому они были чрезвычайно любознательны в отношении субстрата (Адхиштханы, अधिष्ठान) «Райи и Праны». Но об этом поговорим позже.

Он: Так вы хотите сказать, что существует нечто за пределами этих двух, Райи и Праны?

Я: Определенно! Это то, что мы называем Адхьятмой, Парамартхой или Наукой о Духовности. Это и есть Вечная Реальность! Это то, кем является «Я»! Но давайте пока подождем с обсуждением этого. Современная наука находится в состоянии дилеммы по поводу этой всепроникающей, трансцендентной, Вечной Реальности! Так что неудивительно, если и ее последователи находятся в том же состоянии.

Однако некоторые люди более преданны нации, чем сам правящий король. Точно так же существует больше ярых последователей науки, чем такие ученые, как Эйнштейн, Оппенгеймер, Бор, Гейзенберг и Планк. То, что мы видим в Индии, — это лишь слабое отражение науки. Передача «технологии» не означает передачи «фундаментальных научных исследований». Подобно слуге, который пытается стать более влиятельным, чем хозяин, который его поддерживал, наши так называемые ярые приверженцы науки лишь процветают на крохах науки, брошенных им настоящими легендарными учеными.

Давайте посмотрим, что говорят об этом сами легенды науки:

Джулиус Роберт Оппенгеймер* говорит:

«Общие представления о человеческом познании, которые иллюстрируются открытиями в атомной физике, по своей сути не являются чем-то совершенно незнакомым, неслышанным или новым. Даже в нашей собственной культуре у них есть своя история, а в буддийской и индуистской мысли они занимают еще более значительное и центральное место. То, что мы обнаружим, — это иллюстрация, подтверждение и усовершенствование древней мудрости».

Нильс Бор** говорит:

«За параллелью к уроку атомной теории [мы должны обратиться] к тем гносеологическим проблемам, с которыми уже сталкивались такие мыслители, как Будда и Лао-цзы, пытаясь гармонизировать наше положение как зрителей и актеров в великой драме бытия».

*Джулиус Роберт Оппенгеймер (22.04.1904 – 18.02.1967) американский физик-теоретик и физик-ядерщик (прим. переводчика).

**** Нильс Бор (7.10.1885 – 18.11.1962)** датский физик-теоретик, общественный деятель, один из создателей современной физики (прим. переводчика).

Вернер Карл Гейзенберг* говорит:

«Великий научный вклад в теоретическую физику, сделанный Японией после последней войны, может быть указанием на определенную связь между философскими идеями в традиции Дальнего Востока и философской сущностью квантовой теории».

Эти ученые — лауреаты Нобелевской премии и всемирно известные личности. Одно лишь упоминание их имен должно было бы заставить наших так называемых знатоков науки устыдиться. Наши знатоки могут заниматься общественной работой, такой как искоренение слепой веры, абсурдных убеждений и устаревших традиций. Но им следует знать, что говорят эти легендарные ученые, прежде чем беззастенчиво критиковать восточную философию.

Он: Я удивлен, что вы тоже являетесь ярым почитателем науки.

Я: Друг мой! То, что я духовен, не означает, что я потерял здравый смысл или устарел. Наука берет свое начало в те древние времена, когда самые примитивные люди впервые начали с любопытством анализировать свое окружение. Изобретения, от простого копья до ракеты класса «земля-воздух», были созданы благодаря человеческой любознательности, проницательности, компетентности и экспериментальным исследованиям. С творениями, от ступки и пестика до электрического миксера, от факела до натриевой лампы, от воловьей повозки до самолета, от пещеры до небоскреба, наука, несомненно, сделала человеческую жизнь комфортной и процветающей.

Война и разрушение — это неизменные реалии человеческой жизни. Вопросы, такие как «хороши они или плохи, желательны или нежелательны», совершенно бессмысленны. Развитие военных техник — неотъемлемая часть человеческой истории. Воздух, вода, пища и кров — основные человеческие потребности. Точно так же и война в той или иной форме является фундаментальной необходимостью человеческой жизни. Жизни Господа Рамы и Кришны были полны сражений. Нация всегда испытывает огромную гордость за армии обученных солдат, готовых в любой момент к войне. Просто замечательно смотреть по телевизору, как бдительные военные корабли патрулируют границу, истребители взмывают высоко в небо или ведется тяжелый артиллерийский огонь. Даже дети очарованы, видя военных в их форме, с почетными знаками и пистолетами, аккуратно уложенными в кобуры. Красота «Гиты» заключается в том, что она была поведена посреди поля битвы. Постоянно развивать военную тактику, одновременно выступая за мир и согласие, — вот суть идеальной политической стратегии.

***Вернер Карл Гейзенберг (05.12.1901 — 01.02.1976)** немецкий физик-теоретик, один из создателей квантовой механики (прим. переводчика).

Ведические концепции «времени и пространства» согласуются с концепциями современной эпохи.

कालाप्रसूतं भूतानां मन्यन्ते कालहचक्रैः ॥

Kālātprasūtiṃ bhūtānāṃ manyānte kālachikāḥ ||

[Перевод стиха, прим. переводчика]:

(«Те, кто размышляет о времени, считают, что существа рождаются из времени».)

Доктрина, утверждающая, что «вселенная произошла из времени (Кала, काल)», в «Мандукья-карике» называется Пурвапакшей (पूर्वपक्ष). Там также объясняется, что принцип времени относится ко вселенной, поэтому его нельзя назвать трансцендентной, Вечной Реальностью. Как только мы принимаем, что «время относительно», как объясняется в Веданте, таким же образом можно принять и пространство (Акаша, आकाश).

Мендель Сакс* говорит:

«Настоящая революция, которая пришла с теорией Эйнштейна, заключалась в отказе от идеи, что система пространственно-временных координат имеет объективное значение как отдельная физическая сущность. Вместо этой идеи теория относительности подразумевает, что пространственные и временные координаты — это лишь элементы языка, который используется наблюдателем для описания своего окружения».

[Дом отдыха остался позади. Мы проехали около 2 км и въехали в крошечную деревню неподалеку. Солнце уже садилось за горизонт. На одном из домов висела неприметная вывеска с названием «Отель». Из всего интерьера у него была лишь одна скамья и два стула, в остальном все было как в обычном жилом доме. Нам пришлось заказывать чай дважды, потому что чашки были слишком маленькими. Я внимательно разглядывал чашки, а он лишь улыбнулся, глядя на меня, как будто мог читать мои мысли. После перерыва на чай мы отправились в обратный путь. Область леса за той деревней: там было опасно прогуливаться. Мы были уверены, что по крайней мере наш обратный путь будет безопасным.]

Я: Теперь я расскажу вам о самом последнем и самом тонком моменте в этом сравнительном исследовании. После этого мы рассмотрим трансцендентный принцип Брахмана, который по своей природе есть Сат-Чит-Ананда (Бытие-Сознание-Блаженство). Одна из ключевых концепций в Веданте называется «растворение триады» (Трипути-лая, ह्रिपुटी लय). Даже если это тема реальной духовной практики, необходимо четко понимать, что она означает.

*Мендель Сакс (13.04.1927 – 5.05.2012) американский физик-теоретик (прим. переводчика).

Триада медитирующего, объекта медитации и процесса медитации (дхьята-дхьея-дхьяна; ध्याता-ध्येय-ध्यान) в Веданте называется Трипути. Другими словами, триада наблюдателя, наблюдаемого и наблюдения называется Трипути. Если во время духовной практики эту Трипути методично заставить раствориться или исчезнуть, то, согласно Веданте, это приводит к открытию всепроникающей Вечной Реальности.

Современная наука признала наличие такого процесса при постижении объекта. Вся вселенная связана одним определенным, конкретным принципом. Наблюдатель и то, что наблюдается, являются элементами одного и того же принципа. Если «объекту наблюдения» позволить установить контакт с «наблюдателем», это создает осознание у наблюдателя. Таким образом, последним звеном в этой цепи является сознание, присутствующее в наблюдателе. Когда наблюдатель и наблюдаемое растворяются в этом Чистом Сознании, процесс познания завершается.

Вернер Гейзенберг говорит:

«Наука полезна не только для распознавания законов природы. Наука, по сути, является неотъемлемой частью взаимодействия между человеком и природой». Другими словами, эта истина, которая вышла на передний план благодаря квантовой теории, очень близка к Веданте. Ее вывод заключается в том, что наблюдателя и наблюдаемое нельзя отделить друг от друга.

Если этот принцип развить многократно, он приведет нас к Дришти-Сришти-Ваде (दृष्टीसृष्टीवाद) в Веданте. Высшая мыслимая вершина науки — это мысль о том, что все видимые объекты (в природе) и явления есть ни что иное, как творения вычисляющего и классифицирующего ума.

«Мандукья-упанишад-карика» говорит:

कल्पय्यात्मनामानमात्मा देवेः स्वमायया ।

स एव बुध्यतेभेदाहनहत वेदान्तहनश्चयेः

॥ Kalpayatyātmanātmānamātmā devaḥ svamayayā |

Sa eva buddhyate bhedaniti Vedāntanishchayaḥ ॥

[Сияющий Бог (Атман) Сам в Себе творит различные образы посредством Своей собственной Майи. И Он же Сам познает эти различия. Таково окончательное заключение Веданты.]

Я, конечно, сказал это внезапно и не к месту, но поймите общий смысл этого. Полное постижение этой концепции — дело длительного созерцания. Атман своей собственной силой Майи проявляет объекты сна или бодрствования, которые неотделимы от него самого, и осознает эти воображаемые изменения внутри себя.

Таково заключение Веданты. На данный момент достаточно, даже если вы просто поймете близость между Ведантой и наукой.

Он: Все это, несомненно, неожиданно и поразительно. Поколения ученых бились над раскрытием этой истины. Трудно поверить, что Высшая Реальность вселенной была открыта нашими риши в процессе медитации. Но если легендарные ученые это признают, то, вероятно, в этом что-то есть. Я сам постараюсь разобраться и углубиться в это. Теперь расскажите о Сат-Чит-Ананде, «Брахмане», о котором вы упоминали ранее.

Я: Значение слова «Сат» — это «Чистое Существование». В повседневной жизни мы обсуждаем существование с помощью слов «когда», «чье» и «как». Возьмем, к примеру, это дерево. «Существование в данный момент», «существование этого дерева», «это дерево высокое, изогнутое и т.д.» — вот некоторые способы описания существования дерева. Это означает, что для доказательства существования мне нужен я сам (наблюдатель) и некий объект (наблюдаемое). «Сат» — это принцип «Чистого Существования», который присутствует независимо от наблюдателя и наблюдаемого. Чтобы лучше это понять, давайте проведем эксперимент. Можете остановить машину на некоторое время? Давайте соберем 15-20 палочек, листьев и комочков глины.

[Мы остановили машину и собрали материал.]

Я: Смотри сюда, Мадху! Я буду брать в руку по одному предмету за раз. Единственное, что тебе нужно говорить, — это «существует».

[Я брал по одному предмету за раз, около 10 раз, и он невинно, как ребенок, повторял «существует».]

Я: Даже если эти десять предметов совершенно разные, «существование» — это общий для них всех фактор. Точно так же, сейчас это национальный лес. Лес «существует» в Индии. Индия «существует» в мире. Мир «существует» в солнечной системе. Эта солнечная система «существует» как часть многих других солнечных систем. За пределами всего этого вечно «существует» «принцип существования». Другими словами, «принцип вечного существования» не зависит от «присутствия» или «отсутствия» этой огромной вселенной. Это тот самый факт, который невозможно постичь с помощью науки, а только с помощью медитации. Медитация помогает нам осознать «Сат» в форме Чистого Сознания.

[Мы сели обратно в машину и возобновили наш обратный путь.]

Точно так же «Чит», или «Чистое Знание», также может быть реализовано в форме Чистого Сознания. Здесь слово «знание» не указывает на его традиционное значение. В тот момент, когда произносится слово «знание», в уме возникают 3 вопроса: «кому?», «о каком объекте?» и «сколько?». Мы задаем эти вопросы и отвечаем на них подсознательно, без явного осознания. Обычная структура предложения «я знаю полностью» автоматически отвечает на 2 вопроса: «кому?» и «сколько?». Ответ на последний вопрос «о каком объекте?» подразумевается в контексте разговора.

Значение слова «Чит» — это Чистое Знание, независимое от триады знающего-познаваемого-знания (джнята-джнея-джняна, ज्ञाता-ज्ञेय-ज्ञान). Большинству людей невозможно постичь концепцию такого знания. Но в глубоком медитативном состоянии осознание тела, ума и мира полностью забывается. В таком состоянии «Чит», или Абсолютное, Чистое Знание, может быть реализовано в форме Чистого Сознания.

«Катха-упанишад» говорит о «Сат»:

अस्तीहत् एवोपलब्धिव्येः तत्त्वभावेन चोभयोः

| अस्तीयेवोपलब्धस्य तत्त्वभावेः प्रसीदहत ||

(2.3.13) Astīti evopalabdhavyaḥ tattva-bhāvena chobhayoḥ

| Astīti evopalabdhasya tattva-bhāvaḥ prasīdati ||

— «Атман следует постигать двумя способами. Первый — [признавая, что] он существует (в трех временах: прошлом, настоящем и будущем). Второй — [постигая] сущность Атмана (какова она есть). Из этих двух подходов истинная (трансцендентная) природа Атмана откроется тому, кто придерживается первого, то есть тому, кто с твердой решимостью убежден, что «он существует»».

Katha Upanishad says about 'Chit' –

अंर्ुमात्रं पुरो ज्योहतरस्वांमकेः। (2.1.13)

Āṅguṣṭha-mātraḥ puruṣho jyotirivādhūmakah |

— «Этот Пуруша размером с большой палец — это чистое сияние, подобное пламени без дыма». Другими словами, это знание без каких-либо отличительных признаков (Нирвишеша-джняна, निर्विशेष ज्ञान). Это Чистое Знание. В повседневной жизни процесс познания происходит только в том случае, если в нем участвует познающий, поэтому оно называется знанием с отличительными признаками (Савишеша-джняна, सविशेष ज्ञान).

«Чит» — это Абсолютное, или Чистое Знание, которое не содержит примеси знающего или познаваемого. В повседневных делах интеллект (Буддхи, बुद्धि) приобретает знания об окружающем с помощью органов чувств. Это специфическое знание может быть приобретено только на субстрате Чит (Чистого Знания). Чит не зависит от наличия или отсутствия интеллекта, органов чувств или познаваемых объектов. Пламя с дымом зависит от масла или топлива. Точно так же пламя специфического знания зависит от знающего и познаваемого. Но сияющее, бездымное пламя Чистого Знания не зависит от топлива в виде знающего или познаваемого.

[Мы подъехали к крыльцу дома отдыха и вышли из машины. Мадху проверил все четыре шины, с силой ударив по ним, и перепроверил, закрыты ли все четыре двери. «Господин, здесь никто не тронет вашу машину», — сказал повар. Мадху вздрогнул, услышав его голос. Он виновато улыбнулся. Повар объявил, что ужин будет готов через полчаса, и с улыбкой на лице вошел внутрь. Мы провели эти полчаса в тишине, затем освежились и снова сели за обеденный

стол на те же места. Еда была вкусной и замечательной. Он время от времени поглядывал на меня, и я тоже отвечал на его взгляды с невыразимым удовлетворением. Повар тоже наблюдал за нами. В конце Мадху подали пудинг, а мне — пахту. До сна еще было время. Мы сели на веранде на стулья друг напротив друга.]

Он: Теперь давайте поговорим о Чистом Блаженстве (Ананде, *आनंद*), третьем аспекте Брахмана.

[Его голос был полон живого любопытства.]

Я: Вы, должно быть, к настоящему времени ясно поняли слово «независимый». Существование, независимое от какого-либо объекта, — это Сат. Знание, независимое от какого-либо познаваемого, — это Чит. Точно так же, счастье, независимое от каких-либо объектов чувств (вишая, *विषय*), — это Ананда.

Считается, что счастье — это конечная цель человеческой жизни. Представление о счастье, его объекты и способы «быть счастливым» могут отличаться от человека к человеку. Но фундаментальное желание, то есть «я хочу быть счастливым», одинаково для всех без исключения. Поэтому счастье как концепция широко рассматривалось в литературе, философии и духовности. Физическое здоровье, качество жизни, процветание, друзья, семья, религия, обязанности, праведность, искусство, спорт, природа, красота и эстетизм — все это рассматривается с точки зрения счастья. Как ни странно, некоторые люди даже находят счастье в стенаниях, рабологии или эскапизме. Для описания оттенков счастья используются различные слова, такие как симпатия, хобби, энтузиазм, хорошее самочувствие, удовлетворение, эйфория, восторг, радость и блаженство. В санскритском словаре «Амаракоша» приводится 12 различных значений слова «счастье». Общая тема счастья проявляется в повседневной жизни множеством способов. «Будь счастлив» — это форма благословения. Она неявно включает в себя пожелания доброго здоровья, процветающего бизнеса, гладкой работы и благополучия в семье. «В остальном все хорошо» — это способ завершить письмо или сообщение, который обычно передает благополучие по всем фронтам. «И жили они долго и счастливо» — популярная концовка любой истории.

Некоторые люди находят счастье в том, чтобы дразнить, оскорблять, причинять боль или критиковать других. Некоторые счастливы, будучи напыщенными, претенциозными, фальшивыми, саркастичными или удручающими. Некоторые находят утешение в обвинении и порицании других.

Все эти случаи доказывают одно: такой вид счастья зависит от какого-либо человека, объекта, события или ситуации, что означает, что оно существует «по отношению» к чему-то или кому-то, а не является «независимым или самостоятельным» само по себе. Вещи, которые зависят или полагаются на других, не могут быть получены или использованы в любое время, в любом количестве или в любой желаемой форме. Это распространенное представление о «зависимом счастье» глубоко укоренилось в нашей жизни. Поэтому люди

пытаются собрать множество предметов роскоши, надеясь, что большее количество предметов сделает их счастливее. Однако эта жажда накопления также порождает в жизни негативные чувства гнева, ревности, ненависти, муки, тщеславия и мести. Короче говоря, объекты счастья в конечном итоге становятся причинами несчастья.

Разве это не странно? Традиционная концепция (зависимого) счастья совершенно пуста и бессодержательна. Если этот факт принять с убежденностью, то переоценка идеи счастья становится легкой. Давайте посмотрим на некоторые популярные выражения: «кипеть от гнева», «бурлить от ярости», «сгорать от ревности», «подавленный отчаянием», «раздутый от тщеславия», «легкомысленный от беспечности», «поглощенный проблемами», «напряженный от ответственности» и т. д. Что передают эти фразы? Если жизнь является отражением таких фраз, может ли она быть по-настоящему счастливой? Такая ущербная жизнь, безусловно, не предназначена для людей. Люди, которые искренне хотят развитой, мирной жизни, возможно, захотят узнать о Чистом Блаженстве, или Ананде.

Многие люди привычно принимают жизнь, колеблющуюся между двойственностями: «счастье и печаль идут рука об руку», «печаль — ключ к истинному счастью», «мука разлуки углубляет любовь», «горечь болезни учит сладости здоровья», «только бедность может научить истинной ценности денег», «прогресс невозможен без ревности и соперничества». Таким людям невозможно идти по пути духовности и стремиться к идее Чистого Блаженства (Брахма-Ананда, ब्रह्मानंद). По моему мнению, люди злоупотребляют духовностью, чтобы прикрыть свою неэффективность, эскапистский и пессимистический склад ума.

Он: Ну, это, конечно, странно. Мы обвиняем Парамартху (высшую духовную цель) именно в том, что она пробуждает в обществе те же самые черты.

Я: А теперь послушайте! Парамартха учит, что Чистое Блаженство — это моя истинная природа и право на всю жизнь. Когда горе пронизывает нашу жизнь, мы ему поддаемся. Точно так же, когда преходящее счастье пронизывает нашу жизнь, мы поддаемся и ему. Напротив,

«Тайттирия-упанишад» авторитетно заявляет:

अिं वृक्षस्य रेखवा । कीर्तहेः पृिं हरेखव ।

ऊध्वहपहवत्रो वाहजनीव स्वमृतमहस्म ॥

Ahaṃ vrikshasya rerivā | Kīrtiḥ prishtham gireriva

| Urdhwapavitro vājinīva swamritamasmi || (1.10.1)

«Я — движитель древа вселенной. Моя слава высока, как вершина горы. Я — тот же священный нектар (чистая сущность), что присутствует в солнце. Таково провозглашение мудреца Тришанку после самореализации».

Уверенность, изображенная в этом стихе, символизирует тот принцип, который спокойно наблюдает за движением и растворением мира, полного двойственности. Этот принцип огромен, всепроникающий по своей природе, поэтому ему не нужно бороться за преходящую славу. Ему не нужна поддержка искусственной силы и влияния для расширения своих рамок и просторов.

Вечное, Чистое Блаженство — это сама природа уверенной в себе, бесстрашной, смелой жизни, и оно обретается через осознание принципа Брахмана. Это не просто мечты, грезы или поэтическая фантазия, а вполне достижимая цель с помощью систематической, методичной духовной практики. Полет на Луну может быть фантазией для большинства людей, но все же несколько человек это сделали. Точно так же, наша густонаселенная Индия видела многих таких легендарных мудрецов, которые осознали принцип Сат-Чит-Ананды Брахмана.

Он: То есть, просветленный человек, осознавший Чистое Блаженство (Брахман), никогда не чувствует себя раздраженным, оказавшимся в тупике, потерянным или униженным, так?

Я: Именно здесь нам и нужно понять систему судьбы (Прарабдхи, प्रारब्ध) и Закон Кармы. Эти системы были незаслуженно очернены. Судьба, или Прарабдха, относится только к результату действия, а не к самому действию или усилиям, приложенным для его выполнения.

Усилия должны прилагаться в полной мере, в каждой сфере жизни. Ни амбиции не ограничены Прарабдхой, ни усилия. Однако, когда прилагаются максимальные усилия для осуществления амбиции, результат этих усилий ограничен Прарабдхой. Мы видим это в форме «успеха» или «неудачи». Первая половина стиха из «Гиты» — कर्मण्येवाधिकारस्ते (*Карманьёвадхикарасте*) — означает полную свободу совершать действия и исполнять свои обязанности. Вторая половина стиха — मा फलेषु कदाचन (*Ма пхалешу кадачана*) — означает ограничения, налагаемые Прарабдхой на результаты этих действий. Это — главная аксиома Карма-йоги.

Многие непостижимые, загадочные и неизбежные ситуации невозможно объяснить, если не принять систему Прарабдхи. Витилиго (нарушение пигментации, выражающееся в исчезновении пигмента меланина на отдельных участках кожи, прим. переводчика) с рождения, уродливые черты лица, смерть матери сразу после рождения ребенка, случайная смерть во время медового месяца, укусы змеи, различное развитие близнецов (при прочих равных условиях), разница в профессиональном успехе двух одинаково компетентных врачей — эти и многие другие случаи доказывают эту точку зрения. Некоторые из этих вещей можно отнести к наследственности, небрежному отношению или медицинским заболеваниям. Но даже в этом случае на вопрос «почему он», «почему она» или «почему я» никогда нельзя ответить. Человек с гротескной внешностью часто завидует красоте другого. Некоторые люди настолько садистичны, что бросают

кислоту в лицо (красивого человека) и портят эту красоту. Здесь, вместо того чтобы быть мстительным, уродливый человек может обрести покой, если спокойно примет свою внешность как часть Прарабдхи.

Люди, которые возражают против системы Прарабдхи, должны ознакомиться с наставлениями наших святых. Самартх Рамдас говорит:

यत्न तो देव जाणावा । यत्नेवीण दरद्रता ॥

Yatna to deva jāṇāvā | Yatnevīṇa daridratā ||

- «Благодатью Бога страдание полностью искоренено (даже если обстоятельства по-прежнему неблагоприятны)».

Тукарам Махарадж объясняет свое собственное состояние в этом стихе:

संहत प्रारब्धि दियमाण । अवघा झाला नारायण ॥

Saṅchit Prārabdha kriyamāṇa | Avaghā jhālā Nārāyaṇ ||

- «Учение и Действие Карм теперь стало для меня недействительной после самореализации».

Эти высокочтимые, легендарные святые не хотели вводить общество в заблуждение или дезориентировать других людей, провозглашая или рекламируя свое собственное просветленное состояние. Они не были заинтересованы в получении денежной выгоды, в продвижении своего знамени, в установке своих статуй, в том, чтобы им поклонялись или чтобы им служили другие люди. Поэтому даже спустя сотни лет они по-прежнему правят сердцами очень многих людей.

Он: Итак, где же это Чистое Блаженство, или Брахман? Как его испытать? Когда оно существует и как долго?

Я: Сама природа Атмана (или Брахмана) — это (Чистое) Бытие, Сознание, Блаженство, то есть Сат-Чит-Ананда. Он всепроникающий, вездесущий и полностью пронизывает человеческое тело как изнутри, так и снаружи. Его переживание вечно, поэтому вопрос о том, «существует» он или «не существует», является спорным.

Он: Послушай, до этого момента твои мысли были совершенно понятны. Но теперь этими последними несколькими предложениями ты меня озадачил.

Я: Это правда! Даже самые проницательные люди с чрезвычайно тонким интеллектом приходят в замешательство, пытаясь постичь «Брахмана» во всей его полноте. Интеллект может постичь его лишь до определённого предела. За этим пределом интеллект бессилен. Давайте сначала разберёмся с некоторыми ключевыми словами в Парамартхе (высшей духовной истине). Брахман — это Вечная Реальность, и только он один соответствует определению **Сатья** (Вечная Реальность). Сатья определяется как то, что трансцендентно и остаётся неизменным в трёх временах (прошлом, настоящем и будущем). Сатья существует с тех времён, когда мира ещё не было. Поэтому мир называют ограничивающим определением (**Упадхи**) Брахмана. Тысячи миров существуют лишь в одной малой части Брахмана. Брахман полностью пронизывает их и всё равно существует над

ними и за их пределами. Брахман с Упадхи называется **Ишвара**. Брахман, пронизывающий отдельное тело, такое как ваше или моё, называется **Атман**. Когда Атман соединяется с интеллектом и живёт в теле с твёрдым убеждением «Я есть это тело», его называют **Джива** (воплощённая душа). Теперь вы должны были понять, что Атман, Ишвара, Джива — это лишь альтернативные названия одного и того же Брахмана в разных контекстах. И «моя» Джива, и «ваша» Джива — это Сат-Чит-Ананда Брахман. Процесс осознания этого называется Самоосознанием (**Атма-джняна**). Отрицательные черты, такие как вожделение, гнев, жадность, чрезмерная привязанность, тщеславие, ревность, и положительные черты, такие как любовь, доброжелательность, сострадание, щедрость, — принадлежат сфере интеллекта. Без всякой причины я приписываю эти черты себе, ошибочно полагая, что они «мои», и, как следствие, испытываю двойственность радости и печали в жизни. Настоящий Я (Атман) — это вневременное, Чистое Блаженство.

Хотя я и объяснил всё это за считанные минуты, на самом деле это довольно сложно. Сейчас я объясню тебе процесс, посредством которого мы испытываем счастье в повседневной жизни. Например, мы жажем чашку чая утром, особенно зимой. Когда мы пьём горячий, ароматный чай, это делает нас очень счастливыми. Поэтому мы, естественно, думаем, что «чай даёт счастье». В действительности же, желание выпить чай удовлетворяется, и в результате ум успокаивается. Веданта говорит, что ум (**Анхтахкарана**) «растворяется», когда желание исполнено. Вследствие этого проявляется Чистое Блаженство. Чистое Блаженство (**Атмасукха**) существует вечно и всегда доступно. Однако оно скрыто и покрыто завесой из-за непрерывных мыслей и деятельности ума. Когда ум успокаивается после наслаждения объектом чувств (таким как чай), внутреннее Чистое Блаженство проявляется. Мы ошибочно полагаем, что переживание счастья вызвано внешним объектом. Веданта утверждает, что Чистое Блаженство может быть испытано каждым человеком независимо, без присутствия или отсутствия какого-либо мирского объекта. Каждую ночь в состоянии глубокого сна ум полностью растворяется, и мы испытываем Чистое Блаженство. Когда то же самое счастье переживается в состоянии бодрствования, независимо от какого-либо человека, объекта, события или обстоятельства, это и называется Чистым Блаженством или **Анандой**.

Медитация, воспевание и созерцание (**нама-смаран, дхьяна, чинтан**) — это пути, которыми может быть осознан Атман. Когда человек недвусмысленно осознает, что «Я есть Брахман», он становится Сат-Чит-Анандой и избавляется от страданий, вызванных смертью, невежеством или несчастьем. Страх смерти полностью исчезает. Бесконечное стремление собирать больше информации или «быть более знающим» прекращается. Процесс «становления счастливым» (с помощью объектов чувств) прекращается. Мадху, «несчастлив» только тот человек, которому нужно прилагать постоянные усилия, чтобы «стать счастливым». Тому, чья сама природа есть счастье, не нужно стремиться «становиться счастливым» снова и снова, и поэтому его называют блаженным

человеком. Отсутствие страха смерти не означает, что просветленный человек ждет прихода смерти. Зачем полностью, совершенно и постоянно блаженному человеку ждать смерти, чтобы избавиться от своих страданий?

Святой Тукарам говорит:

आपुले मरण पाहिले म्यां डोळा । (Āpule maraṇ pāhile myā dolā |)

— «Поскольку я осознал, что я — не это тело, а Брахман, понятие смерти для меня теперь не имеет значения».

Как может умереть человек, переживший такое состояние? Достигнув вершины человеческой жизни, зачем настойчиво преследовать цели в материальном мире? Как можно чувствовать сильный голод, насытившись вечным покоем и Чистым Блаженством?

Это и есть тот самый внутренний свет (**Атма-Пракаш**), ради которого так много трудились наши мудрецы и святые. В сверкающем мире внешних огней, многие ли на самом деле заботятся о поиске внутреннего света? Эта скорбь изображена в Ишавасья-упанишаде.

हिरण्मयेन पात्रेण स्वस्याहपहितं मुखम् ।

Hiraṇmayeṇ pātreṇa satyaśyāpīhitam mukham |

— «Блестящий покров скрыл Вечную Реальность (Сатью)». В нашем мире Эдисон скрыл Свами Вивекананду.

Он: Думаю, теперь я ясно понимаю вашу точку зрения. Очевидно, что любая наука, имеющая дело с человеческой психикой, должна быть тонкой, сложной и чрезвычайно трудной. Вдобавок к этому, от человека ожидается, что он будет держать свой ум в строгой узде и стремиться к искоренению вековых, устаревших ментальных отпечатков, которые глубоко укоренились в нашей психике. Похоже, этот путь познания «Я» (Адхьятма-видья) чрезмерно сложен.

Я знаю, что есть еще много важных вещей, которые ты хотел бы мне рассказать. Но я понял одно! Ты придал своей жизни определённое, осмысленное направление. Легковерие, лицемерие, слепые традиции и путь обмана сознательно отвергнуты. Ценности тщательно отобраны. Есть осознание, что жизнь дана для того, чтобы жить её полно и блаженно. Нет и следа безнадёжности, уныния и покинутости. Новые, развитые и лучшие практики находят в твоей жизни безусловное принятие. Древние, значимые традиции бережно сохраняются. Ты объективно уважаешь противоречащие друг другу доктрины. Нет упрямства жить только определённым, предписанным образом. Я ясно вижу, что ты выступаешь против ложных обвинений, брошенных в адрес твоей идеологии. Моя цель визита к тебе достигнута. На данный момент этого для меня вполне достаточно. Теперь твоя очередь! Приезжай ко мне в мой город.

[На следующее утро мы отправились обратно домой. Он начал собирать вещи, как только мы добрались до дома. «Каникулы закончились», — сказал он. Следующий автобус должен был прийти через час. Я пошёл проводить его на

автовокзал. Ему досталось хорошее место у окна. Я чувствовал его добрый, влажный от слёз взгляд. Кондуктор позвонил в звонок. Автобус тронулся, и мой друг, Мадхукар Годболе, пронзительно помахал мне платком. Когда автобус двинулся, я сначала увидел чёрный дым, который постепенно сменился белым. И вместе с этим автобус медленно исчез на дороге].