Тезисы лекции по курсу «Метафизика и теория познания в религиях»

Первым, кто ввел в оборот понятие ***«метафизика****»*, был знаменитый древнегреческий философ Аристотель. Понимая всю сложность и многогранность окружающего мира, он отбросил архаичные представления предыдущих античных философов, которые искали первоначало материального мира в каком-либо конкретном элементе (скажем, в огне или воде), либо в соединении группы *«первоэлементов»* (некоем сочетании воды, воздуха, огня и т.д.). Аристотель понимал, что окружающий материальный мир преходящ и непостоянен, он не может быть творцом самого себя. Поэтому всю свою философию он поделил на два основных раздела: физику — охватывающую все явления и процессы, происходящие в материальном, воспринимаемом нами мире, и метафизику (досл. «то, что до физики») — охватывающую учение о первоначалах. Таким образом, метафизика начинает выступать как наука, изучающая первоначала, первопричины бытия. Позже метафизика отделилась от философии и обрела широкое развитие. Со временем появились сторонники различных взглядов на первоначало всего, существующего во вселенной.

Сторонники божественного сотворения мира утверждали первопричиной материального мира Бога-Творца. Сторонники же материализма, отрицая Бога, предлагали в этом качестве различные вариации случайностей. Но объединяющим моментом их теорий была вера в возникновение вселенной без руководства свыше, вследствие случайного соединения химических элементов. Существовала и еще одна точка зрения, согласно которой вселенная считалась вечной и неизменной, никем и никогда не сотворенной. Эта теория рухнула первой — с открытием факта возникновения всех звезд, галактик и планет в определенный момент времени. Стало совершенно ясно, что вселенная не вечна, что она возникла в какой-то далекий период времени и снова прекратит свое существование! Итак, остались лишь два противоположных лагеря — сторонники случайности и сторонники сотворения мира по божественному умыслу. Третьего, как говорится, не дано...

Большинство религиозных учений предлагают свою картину сотворения мира, в соответствии со своими догматами. Для мусульман слово *«метафизика»* звучит довольно непривычно, хотя ничего страшного в этом слове нет. Более того, можно с уверенностью говорить о существовании метафизики ислама. Поскольку ислам утверждает о сотворенности мира, то вполне приемлемо задать следующие вопросы: кто все сотворил?, что было до возникновения материального, физического мира?, каковы причины сотворения мира?, и т.д.

Дав ответы на эти вопросы, ислам тем самым декларировал свою картину мира, свою метафизику. Общеизвестно, что исламское вероучение твердо настаивает на божественном сотворении мира и начисто отрицает хоть какую-нибудь случайность. Бог выступает не только изначальным Творцом бытия, но и Тем, Кто знает и контролирует все без исключения процессы во вселенной. Абсолютно все! «Ему принадлежат ключи небес и земли. Он увеличивает или уменьшает удел, кому пожелает. Воистину, Он ведает обо всем сущем.» (Коран, 42:12). Это очень существенное отличие от иных взглядов. Некоторые сторонники сотворенности мира заявляли, что Бог, сотворив мир вещей, предоставил его самому себе и не вмешивается в происходящие во вселенной процессы. Что заставило их высказать такую абсурдную точку зрения? С одной стороны, понимание ими необходимости существования Всеведущего Творца столь гармоничного мира, а с другой — их нежелание признать Его своим Господом, повиноваться Ему, жить в соответствии с Его предписаниями и указами.

Нужно быть целостным в мировоззрении, ибо в противном случае мы ввергаем себя в подобные жестокие и неразрешимые противоречия. Ислам целостен. Его модель мира идеальна и совершенна. Все, кто берется критиковать ислам, цепляются к чему угодно, но только не к его мировоззрению. Оно совершенно, а потому и несокрушимо. Ведь против Бога ничего «не попишешь»...

Но вернемся к метафизике. Всевышний выступает как извечный Творец, т.е. Тот, Кто был, есть и будет всегда. Человеку трудно понять вечность, ибо мы мыслим образами и подобиями. Не имея под рукой чего-то вечного, нам не с чем сравнивать, и поэтому понятие вечности трудно осознаваемо. Итак, в определенный момент времени Всевышний начал творение нашего мира. Не нужно задавать вопрос: как?, нам ведь этого все равно не понять. В Священном Коране можно не раз встретить фразу, в которой Аллах говорит нам о творении: «Если Он пожелает чего-либо, то скажет: «Будь!», и это возникает» (Коран, 36:86). В других местах Корана Бог сообщает нам о том, что сотворить что-либо не составляет для Него никакого труда, и Ему не в тягость надзирать за своими творениями и знать все обо всех.

Некоторые мыслители задаются вопросом: из чего Бог сотворил мир? Пытаясь найти логический ответ на этот вопрос, они вдавались в бесконечное и пустое философствование, которое всегда приводило в тупик. Сам Аристотель пришел к неожиданному мнению, что наряду с Богом существует некая первоматерия, из которой Бог и создал все вещи. Аристотель наделил эту первоматерию некоторыми божественными атрибутами, например, такими, как вечность. Получались уже две божественные субстанции... С точки зрения метафизики ислама, наряду с Богом не было и нет ничего такого, что подобно Ему в божественных качествах и атрибутах. Таким образом отрицается любая извечная первоматерия. Впоследствии, в ответ на вопрос «из чего?» некоторые мыслители громогласно заявили, что Бог сотворил весь материальный мир из Самого Себя (!), — а это, однако, ничем не подтверждено. Что натолкнуло их на такой вывод, мне до сих пор не известно. Ведь будучи совершенно бездоказательным, это предположение, однако, имеет весьма чреватые последствия. Ислам не приемлет эту идею. Нигде в источниках исламского вероучения мы не встретим даже ее косвенных подтверждений. Да и зачем? Нужно помнить, что Всевышний — Всемогущ и Самодостаточен. Если пожелает, Он может сотворить вселенную из ничего! Те, кто пытается рассуждать в поисках ответа на вопросы «как?» и «из чего?», просто до конца не верят во Всемогущество Бога или не осознают его. Бог не пояснил, как именно Он творил и как была сотворена воспринимаемая нами материя, следовательно, человек не должен задаваться этими вопросами, ему этого все равно не понять. Такие вещи являются сакральной тайной, непостижимой для ограниченного человеческого разума. «Из тех, кто на небесах и на земле, только Бог ведает сокровенное, а [люди] не знают даже, когда их воскресят.» (Коран, 27:65). С другой стороны, Всевышний пожелал открыть нам некоторые тайны, и они важны для человека. К примеру, Он поведал о том, что человек сотворен из земли, из глины звучащей. Ангелы сотворены из света, а джинны — из огня. Подробно изучить такие вещи мы не в состоянии, однако способны понять принципиальные различия между Его творениями.

Метафизика Ислама теологична. Творец здесь — Бог, Который Всемогущ и Всевластен, и при этом творения наделены свободой воли и выбора (касается людей и джинов). Для этой метафизики характерна завершенность и ясность в вопросе первоначала, а также сакральность в отношении процессов творения.

АНТРОПОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ МЕТАФИЗИКИ ВЕРЫ которые, соответственно, достигают различных уровней вечного освобождения: салокья - "разделять мир" Бога; самипья - "находиться рядом" с Господом; сарупья - "быть подобным" Господуя; саюджья - "соединиться" с Господом. Термин "дживанмукта" относится лишь к тем душам, которые оставляют свое место на "небесах", чтобы родиться человеком и, впоследствии, вернуться назад.
Однако есть школа вишнуитов, основанная Валабхачарьей, которая смотрит на мокшу с совершенно другой точки зрения. Они считают, что при достижении освобождения душа, благодаря постижению истины, открывшейся на пути преданности, восстанавливает божественные качества, находившиеся ранее в подавленном состоянии. Душа достигает, по своей сути, единства с Богом, хотя душа - это лишь часть, а Бог - единое целое. Это объясняется на примере огня и вылетающих из него искр.
Свами Пракашананд Сарасвати из Международного Обществa Божественной Любви (штат Техас) предлагает следующий взгляд вишнуитов: "Освобождение от майи и кармы возможно лишь после достижения божественного видения Господа. Таким образом, искреннее стремление к тому, чтобы увидеть Его, является единственным путем достижения Его милости и, как следствие, освобождения".

Шактизм

Шакты верят в единство души с Господом Шивой. Акцент делается на проявленном женском аспекте Господа, с помощью которого постигается Его непроявленное мужское начало. Божественная Мать, Шакти, как посредница дарует тем, кто поклоняется Ей, адвайта-мокшу. Под мокшей в данном случае понимается полное слияние с трансцендентной формой Господа Шивы, достигаемое при поднятии энергии кундалини-шакти через канал сушумны к вершине головы, где энергия соединяется с Шивой. С другой стороны, мокша в толковании шактизма понимается как "слияние с Богиней, или же Брахманом".
Духовные практики в шактизме очень похожи на шиваитские с тем отличием, что в данном случае делается ударение на Энергии Господа, противостоящей Бытию, а также на работе с мантрами и янтрами, на постижении таких пар противоположностей, как мужское-женское, абсолютное-относительное, удовольствие-страдание, причина-следствие, тело-разум. Шаманистский шактизм имеет дело с магией, вхождением в транс, хождением по огню и приношением животных в жертву для исцеления, достижения материального изобилия, получения энергии и возможности совершать пророчества. Правила тантры "левой руки" выходят за пределы законов этики.
В шактизме состояние "дживанмукти" описывается термином кулачара - божественный путь жизни. Достигается оно посредством садханы и милости Бога. Освобожденную душу называют словом "каула". Для такого человека дерево и золото, жизнь и смерть абсолютно равны. Так как каулу не связывают никакие действия, он может заниматься любым видом деятельности (даже вернуться к выполнению обязанностей по управлению государством), будучи в то же время свободным от новых рождений.
Богиня (Дэви) дает как мукти (освобождение), так и бхукти (возможность наслаждаться мирской жизнью). Доктор С. Радхакришнан объясняет такую точку зрения: "Пока не достигнута реализация, под действием майи джива смотрит на себя, как на независимое существо, наслаждающееся миром. Знание Шакти является путем к спасению, который состоит в растворении в лучезарном сиянии Всевышнего". Шри Шри Шри Шиваратнапури Свами из Кайлас Ашрама (Бангалор, Индия) заявляет: "Моим посланием человечеству является правильное мышление, правильный образ жизни и усердное поклонение Божественной Матери. Важнее всего - взращивание веры. С помощью веры вы достигните Знания".

Шиваизм

Путь шиваизма делится на четыре, следующие одна за другой, ступени веры и практики, которые, соответственно называются: чарья, крийя, йога и джняна. Душа развивается, воплощаясь из жизни в жизнь, проходя свой путь развития от инстинктивно-интеллектуальной области к добродетельной и моральной жизни; затем она приходит к храмовому поклонению и преданности Господу и, в итоге, становится на путь внутреннего почитания, на путь йоги и медитации. Единение с Господом Шивой приходит благодаря милости садгуру и, в своей высшей степени, завершается духовным раскрытием, постижением джняны (мудрости). Шиваизм уделяет должное внимание как бхакти (садханам преданости), так и йоге (созерцательным практикам). В шести школах шиваизма термин "мокша" определяется по разному.
Пашупата-шиваизм акцентирует внимание на Шиве, как на Высшей Причине и личном "управителе" души и всего мира. Считается, что освобожденная душа при достижении состояния полного единения с Шивой сохраняет свою индивидуальность.
Вира-шиваизм говорит о том, что после освобождения душа переживает истинное единение с Шивой и отождествляется с Ним, что выражают терминами "Линга" и "анга". Душа, в итоге, входит в состояние шунья (небытие), которое, тем не менее, не является пустотным.
Кашмирский шиваизм учит, что освобождение достигается посредством "длительного различения", называемого пратьябхиджня. В этом состоянии познается тот факт, что истинная природа Атмана является ничем иным, как самим Шивой. После освобождения душа не сливается с Богом, так как они извечно составляют Единое Целое и, следовательно, неотделимы друг от друга.
В Шиваизме Горакхнатха (сиддха-сиддханте) мокша ведет к абсолютному единству Шивы и души, которое можно описать с помощью следующего примера: в воде возникают пузыри, которые снова исчезают в ней.
По воззрениям направления шива-адвайты освобождение ведет к постижению "акаши внутри сердца". После смерти душа направляется к Шиве путем Богов, продолжая существовать на духовном плане, наслаждаясь блаженством знания того, что "всё есть Шива", и получая в свое распоряжение божественные силы и энергии - кроме способности творить.
В шайва-сиддханте существует два направления. Плюралистический реализм Мейкандара учит нас, что Бог, душа и мир вечно сосуществуют. Освобождение ведет к единению с Шивой, при котором душа сохраняет черты своей индивидуальности - как соль, брошенная в воду. Монистический теизм Тирумулара (адвайта-ишваравада), нашедший свое отражение в книге "Слияние с Шивой", говорит, что развитие души в цикле перерождений происходит до тех пор, пока джива не становится Шивой и душа не сливается в совершенном единении с Богом, подобно капле воды, которая, в итоге, возвращается в море. Священные тексты говорят: "Реализовав Атман, риши, совершенные души, удовлетворенные достигнутым знанием, свободные от привязанностей, уравновешенные, мудрецы, постигшие во всем Вездесущего, входят в Его Бытие"(Атхарваведа, Мундака Упанишада, 3.2.5).

Монистическая шайва-сиддханта

Основной целью в этом направлении монистического шиваизма является постижение единства души с Господом Шивой в их совершенном единении и неразрывности. Такое состояние описывается термином "нирвикальпа-самадхи" (Самореализация). Оно достижимо в данной жизни и приводит к мокше - освобождению из цикла рождений и смертей. Вторичной целью является достижение савикальпа-самадхи, реализация Сат-чит-ананды - опыта единения в сверхсознании, в котором доступны совершенная Истина, Знание и Блаженство.
Вопреки часто встречающемуся неправильному пониманию мокша не означает смерть. Это свобода от реинкарнации, достигнутая до смерти, или после ее. После этого души продолжают свое развитие в Антаралоке и Шивалоке и, в итоге, сливается с Господом Шивой, подобно водам реки, возвращающимся в океан. Мокша достигается лишь при полном избавлении от кармы. Веды обещают: "Если душа способна реализовать Его до смерти физического тела, то она освободится от уз этого мира". Все воплощенные души, независимо их от вероисповедания и убеждений, независимо от того, следуют ли они путем индуизма или нет, достигнут мокши - но не обязательно в данной жизни. Шиваиты знают об этом и не тешат себя иллюзией, что нынешняя жизнь является последней. "Старые", или же, иными словами, развитые души, отрекаются от мирских стремлений и в поисках Парашивы уже в раннем возрасте принимают обет санньясы. Более молодые, по своему развитию, души всё еще желают учиться на уроках, преподаваемых жизнью на их пути, что ведет к многочисленным рождениям на Земле.
После достижения мокши (что является следствием выполнения большого количества садхан и достижения различных ступеней реализации) создаются лишь тонкие кармы, которые быстро растворяются - как буквы, написанные на воде. В конечном итоге, на вершине своего развития, каждая душа приходит к состоянию "вишваграса" - полному слиянию с Шивой. "Атмана нельзя достичь ни слабому, ни беззаботному; Он не достижим посредством бесцельных практик. Лишь тот, кто знает путь и стремится к цели верными средствами, достигает обители Господа" (Атхарваведа, Мундака Упанишада, 3.2.4).

Могут спросить: "Так кто же такой Шива?". В катехизисе индуизма "Танец с Шивой" дается объяснение: "Господь Шива - это Полнота Вселенной, пребывающая в каждой ее точке. Он - Единое Верховное Существо и Абсолютная Реальность. Господь Шива - это Пати, наш Господь, Неизменный и Трансцендентный. Творение, сохранение, разрушение, способность скрывать и открывать - являются Его пятью энергиями. Аум. Господь Шива является единым, хотя мы постигаем Его в трех аспектах: как Абсолютную Реальность, Чистое Сознание и Первичную Душу. В качестве Абсолютной Реальности Шива является непроявленным, неизменным и запредельным. Он - Атман, вне времени, вне формы, вне пространства. Как Чистое Сознание Шива проявляет себя в качестве первичной субстанции, чистой любви и света, проникает во все формы, существует повсюду во времени и пространстве как бесконечный разум и энергия. В качестве Первичной Души Шива проявляется в пяти формах: Брахма - Творец; Вишну - Поддерживающий Творение; Рудра - Разрушитель; Махешвара - Господь, Скрывающий Вуалью и Садашива - Открывающий Завесу Неведения. Он является нашим личным Богом, источником всех трех миров. Он - наши божественнын Отец и Мать. Он защищает, растит, направляет нас; по мере нашего становления и при достижении определенной степени духовного развития, достаточной для получения божественной милости, Он открывает нам Истину. Господь Шива является Всем мыслимым и немыслимым одновременно в каждой точке Вселенной. Он велик и пребывает за пределами нашего понимания. Господь Шива - это священная Тайна, которую можно постичь в прямом общении с Ним. Воистину, когда Шива познан, познано всё, подлежащее познанию.
Веды утверждают: "Та Его часть, которая относится к тамасу, зовется Рудрой; та Его часть, которая относится к раджасу, является Брахмой; та Его часть, которая относится к саттве, зовется Вишну"(Кришна Яджурведа, Майтрея Упанишада, 5.2)"

Девять путей слияния с Шивой

Слияние - вот о чем эта книга, третья по счету в трилогии, в которую входят "Танец с Шивой", "Жизнь с Шивой" и "Слияние с Шивой". Среди некоторых важных вопросов, касающихся единства с Богом и Вселенной, можно назвать следующие:
- Является ли слияние тем, что должно быть осуществлено в данной жизни, или же эта задача может быть отложена на будущие воплощения?
- Является ли слияние тем, что будет реализовано в следующих рождениях, или нам следует считать, что этот процесс может вовсе не произойти? Может мы должны предполагать, что он может случиться неожиданно?
- Является ли слияние с Шивой полным уничтожением, нежелаемым состоянием пустотности, достижение которого нам следует откладывать на максимально возможный срок?
- Следует ли нам отказаться от всех устремлений к реализации слияния и дожидаться махапралайи - конца света, Великого Растворения, руководимого Господом Шивой, при котором все без исключения души, как молодые, так и развитые, сливаются с Ним? При этом не остается ни одной души вне этого Растворения, конечного всплеска Божественной Космической Драмы, гарантии слияния каждой души с Творцом. К счастью, после того, как Шива начнет Свой одинокий танец и заново приступит к процессу творения, может произойти следующий Большой Взрыв.
Слияние с Шивой, описанное в данной книге, продвижение по Великому Внутреннему Пути, уже происходит посредством естественного развития в вашей жизни и в жизни всех душ на этой планете. Термин "Слияние с Шивой" на санскрите звучит как Шиве вилаям - "растворение, расплавление, исчезновение в Божественном". В наше время существует девять этапов слияния с Шивой, следующих один за другим, которыx невозможно избежать. Давайте исследуем эти замечательные пути, идя по пути сан-марга - прямой дороге дхармы.
Джива (душа) сливается со своей потенциальной матерью, дающей физическое тело, к которому прикреплено астральное тело души. Это первое слияние. Затем происходит второе слияние, при котором первые гуру, родители, учат душу управлять инстинктивным разумом, а также учат быть полезным членом семьи, общества и социума в целом. Почему эти два первых шага следует относить к слиянию с Высшим? Лишь потому, что, как учат почитаемые святые, Шива - это жизнь наших жизней. Шива - это жизнь жизни всего живого и неживого, море праны, извечно таинственно исходящей из Его полного тайн Бытия, благодаря чему существует жизнь и происходит всё происходящее. Поэтому слить индивидуальные энергии с энергиями всех других людей - значит найти Шиву во всем и внутри всего.
После слияния с биологическим и социальным мирами молодой воплощенной душе с помощью своих родителей предстоит познакомиться с семьей гуру для духовного обучения. Послушание гуру и преданность ему являются следующим слиянием с Шивой, поскольку садгуру - это Садашива, то есть, Шива, имеющий форму; тот, кто реализовал Бесформенного Шиву. Подобно цветению деревьев, кустарников и винограда, которые растут под безмолвными солнечным лучами и случайными дождями, шишья (ученик) преуспевает на своем пути благодаря постоянной, неизреченной эманации садгуру. Нет необходимости в словах, так как и шишья, и гуру знают одно и тоже - ученик получил наставления относительно священных текстов, узнал божественное вдохновение песни, познал значение танца и освоил умение танцевать от своих первых гуру (родителей).
Пройдя на пути сан-марга дорогой чарья-марга и крийя-марга, дисциплинировав свой разум и эмоции, шишья готов к четвертому слиянию с Шивой, которое происходит с помощью обучения различным видам искусства, каллиграфии, изображения божественных форм, написания священных текстов собственной рукой и постижения искусства драмы, а также изучением музыки и игры на музыкальных инструментах, направлением всех жизненных энергий в ритме звуков природы, поскольку природа - это проявление нады, внешнее выражение внутреннего звука. У природы своя хореография, поэтому четвертое слияние - слияние с Натараджей, Господом Танца. Это также слияние со знанием во всех его разновидностях: в языках, в математике, различных науках и искусствах.
Пятое слияние еще глубже - это попытка проникнуть в мир интуиции, общение с природой, встреча со всевозможными снами, видениями и другими мистическими видами опыта, ожидающими искателя Истины. Это слияние с жизнью, в которой отсутствует забота о себе; с жизнью, в которой мы видим себя в других и других в себе; с жизнью, в которой рушатся барьеры, разделяющие людей, отделяющие внутренний мир от внешнего. Приходит жизнь, полная гармонии, и сердце наполняется любовью, доверием и пониманием, желанием больше отдавать, чем получать.
Опыт переживания света, "освещающего" картину мысли при прослеживании к источнику этого света, является шестым слиянием, йогой отделения осознавания от того, что осознается, идентификацией себя с этим светом, а не отождествление с мыслями, и затем прослеживание этого света разума за пределы разума, за границы запредельного. Воистину, это шестой путь слияния с Божественным. Господь Танца излучает Свой собственный свет, осуществляет постановку Своей собственной хореографии, пишет Свою собственную музыку и, выступая в качестве зрителя, наслаждается Своим собственным представлением.
На седьмом пути мы сливаемся с энергией нада-нади-шакти, с неослабевающим звуком, который слышится как невыразимый звук "иииии", как будто Винадхара (Господь Шива в одной из Своих форм проявления, автор симфонии, Тот, кто производит звук) играет одновременно на тысяче вин. Звук нада исходит из своего источника, находящегося глубоко внутри, из города света и тысячи звуков, ибо в этой сфере Сат-чит-анады (всепроникающего единства со всеми формами, Атмана, путешествующего по разуму, не затрагиваемого разумом, однако непостижимо поддерживающим разум) звук - это свет, и свет - это звук.
Восьмое слияние с Шивой - Парашива. Имеет место полная трансформация тела души, ментального тела, астрального тела, пранического тела и физического тела. Осуществляется выход за пределы времени, формы и пространства. Происходит процесс разрушения преград, который, последовательно осуществляясь, производит необратимые изменения. К жизни приходит новый, совершенно новый процесс, заключающийся в окончательном преобразовании всех карм, достижении высшего знания дхармы.
В итоге душа, следуя по пути своего эволюционного развития, приходит к тому, что отмирают физическая, праническая, эмоциональная, интеллектуальная и причинная оболочки (аннамайя, пранамайя, маномайя, виджнянамайя и анадамайя коши) - они больше не нужны; душа приходит к состоянию "вишваграса", к девятому и итоговому слиянию с Шивой. Этот процесс сравним с тем, как младенец без труда взрослеет и становится подростком, затем молодым человеком и, наконец, взрослым. Воистину, душа (джива), заключенная наподобие матрешки в пять тел, действительно слилась, как результат вышеописанного процесса, со своим источником, хранителем и поглотителем внутренних и внешних миров. Это так же просто, как капле воды слиться с океаном, чтобы никогда более не быть вновь найденной. Этот вечный путь провозглашен в Ведах санатана-дхармы.
Как зерно становится бутоном, а бутон превращается в цветок, так и эти девять шагов духовного раскрытия являются неизбежными для всего человечества.

Автобиография незаконченной жизни

Я стал сиротой в 1938 году в возрасте одиннадцати лет. Воспитывала меня подруга семьи, которая прожила более пяти лет в качестве гостьи при дворце Махараджи Миссура, где изучала искусство, танцы и культуру Индии. Естественным путем развития для меня было узнать о Шиве Натарадже, Боге танца. В этом раннем возрасте меня научили носить дхоти, заворачивать тюрбан, танцевать танец Господа Шивы (тандаву), а также многому другому. Таким образом, культура Индии в то время не казалась мене чем-либо странным; не является она таковой для меня и сегодня.
В подростковом возрасте я был в большой степени подвержен влиянию работ Свами Вивекананды и лекций других свами, которые проповедывали смартизм. Мне было всё ясно - за исключением одного философского термина: Парашива или Парабрахман - вневременной, внепространственный, внепричинный Шива. Знание этого аспекта философии должно было прийти из прошлых жизней. Впоследствии так и случилось, причем в форме очень ярких переживаний.
Более глубокое проникновение в философию смартизма случилось позже, приблизительно в конце 30-х годов, когда Западу была представленна в качестве "священной Библии индуизма" Бхагавад-гита. Метафизические и философские круги, а также интеллигенция Америки не могли поверить, что данный эпизод Махабхараты, проповедующий насилие, может принести будущим поколениям жителей Запада что-либо, кроме вреда. Данная точка зрения нашла свое выражение даже на уровне Верховного Суда. В те ранние годы свами пытались оправдать Господа Кришну, убеждающего преданного ему друга в необходимости убийства родственников и гуру, так как в итоге убитые снова возродятся, поскольку душа никогда не умирает. Люди Запада в то время (и до сих пор) были наивны в своей вере; они не имели представления о "божественном обмане" - стиле письма, при котором одна вещь на самом деле означает другую (они считали, что обязанностью мудрецов должен был быть такой способ изложения, при котором все могут их ясно понять). Они не понимали, как Господь Кришна говорит Арджуне, что тот должен сражаться и уничтожить свой род, а затем с чистой совестью отправиться спать крепким сном.
Современные свами предприняли множество бесполезных усилий, направленных на философское оправдание Бхагавад-гиты, однако их доводы и объяснения не были убедительными. Описанные выше события происходили перед тем, как Запад пережил вторую мировую войну, в то время, когда люди были еще очень религиозны, вели моральный образ жизни и задумывались над такими вещами. В итоге Бхагавад-гита была отброшена, а на смену ей пришел высокий стиль речи переведенных на английский язык Упанишад и Вед.
Однако в нынешнем столетии сторонники смартистской философии и многие вишнуиты приняли как свое основополагающие писание Бхагавад-гиту, которая вообще не относится к категории священных писаний (шрути). Это смрити, а точнее - итихаса, историческая поэма, отрывок из эпоса Махабхарата. В то время, как Бхагавад-гита, критически называемая выдающимися свами как колаи нул (книга резни), дает божественную санкцию на насилие и выражает примиренческое отношение к войне, данные человечеству божественным путем и наиболее чтимые всеми индуистами священные тексты шрути - самые древние из всех книг в мире четыре Веды, являющиеся Библией санатана-дхармы, - провозглашают ахимсу (ненасилие).
Когда мне исполнился двадцать один года, я, оставив позади себя много морей, сошел с корабля, доставившего меня в город Мумбаи (Бомбей), являющийся воротами в Индию. Позже я отправлюсь на юг, в Мадрас (Ченнаи), закончив свое путешествие в Коломбо на Шри-Ланке. На этом острове один из старейших пандитов Джафны принял меня в свою семью касты четтиар и посвятил в ритуал храмового поклонения. Старейшины шиваитской традиции и пандиты способствовали углублению моего уже сформировавшегося знания веданты. Я был счастлив встретиться с культурой, которая восприняла монизм адвайта-веданты, вместе с тем уделяя большое внимание и другим сторонам жизни: например, празднованию религиозных фестивалей. Эта культура высоко ценит бхакти как одно из направлений йоги; почитает тех, кто выполняет садханы; понимает путь кундалини-йоги; знает тайны аскезы (праяшчитта), включая хождение вокруг храма под горячим полуденным солнцем. Богатство этой культуры позволяет затеряться (пожалуй, мне мне следовало бы сказать "найти себя") в залах священных храмов, где можно удостоиться даршана Богов и где Их можно увидеть и ощутить как реальных существ, которых священники в момент кульминации церемонии богослужения призывают войти в храм.
Итак, вскоре после того, как я открыл это богатство шайва-сиддханты, представляющей собой глубокое сочетание сиддханты (поклонения) и веданты (философских наставлений), она стала жизненно важной частью моей повседневной жизни. После этого в движении шайва-сиддханты (в грубом приближении название можно перевести как "итоговые заключения Вед и Агам)" я столкнулся с проблемой. Мне сказали что проблема, на протяжении более 2000 лет являющаяся почвой для споров, касается двух понятий: монизма и плюрализма. Мне показалось странным наличие этой проблемы на протяжении стольких лет и отсутствие ее удовлетворительного разрешения. Однако следует напомнить, что мне было всего лишь немногим более 20-ти лет и предстояло еще многое узнать относительно учения пандитов и их споров.
Впервые я оказался вовлечен в этот продолжающийся спор в 1948 году, когда выполнял садханы на полуострове Джафна, живя в скромной хижине моей приемной семьи. Всё это было накануне принятия мной посвящения от великого святого Джнянагуру Йогасвами. Я понял, что в деревне не все последователи плюрализма были удовлетворены утверждениями и заключениями современного монизма. При первой же моей встрече с необычайным Натхасиддхом, с садгуру Йогасвами, в поисках которого я прошел полсвета, он испытал меня, задав вопрос:
"Что ты думаешь о монизме и плюрализме? Объясни это мне". Он, конечно же, знал, что во время деревенских дебатов на эти темы, в которых принимали участие старейшины и пандиты, я был подвергся влиянию обеих сторон. Я сказал: "Свами, обе стороны правы. Всё полностью зависит от того, как взглянуть на гору. &heip;