

Измайлов Э.Х.
(Чарудешна дас)

ОСНОВЫ УЧЕНИЯ ВЕД

Часть 2. Логика

НЕСИММЕТРИЧНАЯ ДИАЛЕКТИКА

Курсы по ведическому знанию

Томск 2006

“Мировоззрение Востока всегда придавало жизни человека высший смысл, побуждало его к осознанию своей роли в Мироздании. Данная книга является оригинальной попыткой изложить ведическое учение не просто как метафизическую концепцию, но как иной способ мышления, неизвестный современному человеку. Нам кажется, что такой подход может помочь читателю заново осмыслить некоторые свои представления о жизни, кажущиеся ему правильными, но в действительности, препятствующие его личностному росту”

Московченко А.Д.,
доктор философских наук, академик

**Существующее не возникает
из несуществующего**

(“Ведантасутра”, 2.2.26)

Предисловие

Противопоставление науки и религии, которое мы наблюдаем теперь, мудрецы считают признаком невежества. Согласно Ведам, одно без другого неполноценно. Религия, не имеющая фундамента знания, считается слепой верой, уделом недалёких людей. С другой стороны, знание, которое не приближает человека к Богу, является пустым умствованием.

В основном, ведические писания излагают метафизику – знание о том, как устроен мир. В этой же книге рассматривается ведическая логика, или знание о том, *почему* мир устроен именно так, как о том повествуют Веды, а не как-то иначе.

Надеемся, что работа с данной книгой поможет читателю усовершенствовать свой разум – главное достояние человека.

Введение

Согласно ведическим писаниям, существует три способа познания: *шабда, анумана и пратьяхиша*.

1.*Шабда* – это принятие свидетельства из надёжного, авторитетного источника. К примеру, ребёнок растёт без отца и однажды наступает момент, когда он хочет узнать, кто его отец. К кому он должен обратиться, чтобы узнать об этом? Очевидно, что к матери: в данном вопросе она – гуру для ребёнка (естественный авторитет). То, что говорит мать, является для него *шабдой*. Этот пример взят из Вед и относится к тому случаю, когда другие способы получения знания, кроме *шабды*, бесполезны.

2.*Анумана* – логический вывод. Простой пример: если известно, что $A=B$, а также $B=C$, то, согласно логике, $A=C$.

3.*Пратьяхиша* – это свидетельство нашего опыта, органов чувств. Например, когда человек ест, ему не требуются слова гуру или логика, чтобы понять, пропадает у него чувство голода или нет. В данном случае значение имеет только его собственный опыт насыщения.

Нетрудно понять, что именно с шабды начинается процесс познания в незнакомой области. Появившись на свет, человек оказывается в незнакомом и непонятном для него мире. Чувствуя себя беспомощным, ребёнок обращается с вопросами к тем, кто что-то знает об этом мире – своим родителям и учителям. Сопоставляя в разуме то, что он услышал от старших, он начинает понимать (анумана) и адекватно воспринимать окружающую его действительность (пратьякша). Инстинктивно идя верным путём познания, ребёнок очень быстро развивается, однако затем его развитие прекращается, поскольку родители и учителя не могут дать ему более глубокое объяснение жизни. Они теряют в его глазах авторитет наставников. Остановившись в своём развитии, человек становится “образованным обывателем”. *Чтобы развитие не прекращалось, в нашей жизни всегда должен быть авторитетный источник знаний: в противном случае мы останемся без шабды.*

Как связаны между собой шабда, анумана и пратьякша? При помощи наших органов чувств мы воспринимаем окружающую действительность (пратьякша), однако то, как наш разум интерпретирует увиденное (анумана), напрямую зависит от того, какое первоначальное представление мы имеем о том, на что смотрим. Поэтому в Ведах говорится, что *мы можем видеть только то, о чём раньше слышали с верой*. Первоначальное представление, то есть предпосылка нашего восприятия, обязательно должно быть верным (должно быть *шабдой*), в противном случае в нашем разуме возникает ложное понимание увиденного, невежество. Простой пример из жизни. Предположим, что кто-то говорит с нами грубо. Мы, естественно, отвечаем ему взаимностью, в результате чего вспыхивает конфликт с тяжёлыми последствиями. Однако если бы нам сказали заранее, что в этот день у нашего знакомого украли автомобиль, стали бы мы реагировать подобным образом? Очевидно, нет. Шабда просветила бы наш разум в том, что человек находится в сложной жизненной ситуации. Поэтому те же самые слова с его стороны мы восприняли бы как проявление простительной слабости, а не агрессии.

Пратьякша позволяет нам воспринимать внешнюю, видимую сторону вещей и явлений, а шабда сообщает нам их внутреннюю суть, невидимую подоплёку. Невежество заключается в том, что мы судим о вещах только внешне, не зная о том, что они представляют собой на самом деле. Шабда, откуда бы мы её ни получили: из священного писания или как откровение в медитации, является контактом с Богом, а пратьякша – это контакт с материальной природой. Что касается ануманы – логики нашего разума, то она определяется тем, какой тип контакта мы имеем. Из-за постоянной связи с материей в нашем разуме прочно укоренилась материальная логика, которая не позволяет нам понять истинный смысл вещей. В данной книге делается попытка объяснить другую логику, основанную на шабде.

Мы будем называть её несимметричной диалектикой, или просто ведической логикой. Изучив данный материал, читатель, возможно, придёт к заключению, что в нашем разуме сложилась *устойчивая система подмен истинных понятий на ложные*.

Ведическая логика позволяет увидеть мир другими глазами, согласовать пратьякшу с шабдой. Обретение совершенной пратьякши – это, по сути дела, итог и цель всей системы йоги.

Мудрец Вьясадева изложил ведическую логику в отдельном трактате под названием «Ведантасутра». Вьясадева знаменит в основном тем, что впервые изложил Веды письменно, предвидя наступление Калиюги, эпохи раздоров и лицемерия. Согласно традиции, многие тысячи лет до Вьясадевы божественное откровение Вед (шабда) передавалось изустно: от учителя – к ученику. Однако в Калиюгу началась деградация духовного разума, и люди постепенно потеряли способность постигать знание на слух без искажений. Чтобы установить стандарт истинного знания, пришлось вводить письменность, составлять и канонизировать священные писания. С данной точки зрения появление письменности – результат деградации человечества, а не его эволюции, как думают сейчас. В Калиюгу все истинные гуру в подтверждение своих слов должны приводить цитаты из ведических писаний.

Вершиной ведической логики является учение Шри Чайтаньи (1486-1534). На санскрите его система называется *ачинтья бхеда абхеда таттва* – логика непостижимого единства и различия, ведическая диалектика. Диалектика – это наука о непостижимом. Противоречия в суждениях диалектической логики непостижимы для материального ума, но логичны и необходимы для пробуждения нашего сознания. Противоречие – это “трещина в иллюзии”, через которую наш разум может узреть Истину. В этой книге мы изложим некоторые моменты системы Чайтаньи, что потребует от читателя серьёзной работы с текстом. Если текст покажется трудным для понимания, разочаровываться не нужно. Когда есть интерес к теме, понимание постепенно приходит.

Материал по ведической логике излагается в двух частях. В первой части книги сформулированы и объяснены основополагающие тезисы, краткие утверждения. Всего таких тезисов восемь. Вторая часть книги посвящена только одному, Девятому утверждению, содержащему много-целевой синтез всей системы.

Часть первая. Категории

Тезис первый

Предмет не существует

Объяснение

Данное утверждение опирается на пратъякшу. В процессе познания, основанном на несовершенном чувственном восприятии, мы постоянно меняем свои представления о предмете познания. Другими словами, ни одно из таких представлений не является надёжным, или истинным. Единственное истинное утверждение, которое мы можем сделать о предмете познания, заключается в том, что он не является чем-либо из того, что мы о нём знаем сейчас или узнаем в будущем. Что же останется от предмета, если отбросить все представления о нём, создаваемые нашим восприятием? Ничего не останется – таков смысл первого тезиса. Логика, возникающая из пратъякши, говорит о том, что единственной истиной является *ничто*.

Одно из наиболее известных восточных учений, буддизм, приходит к тому пониманию, что окружающий нас мир, мы сами и даже Бог есть не что иное, как *шуньята*, несуществующее.

Тезис второй

Предмет существует

Объяснение

Всё существует. Когда отрицается существование какой-либо вещи, то при этом предполагается, что эта вещь существует, иначе нам было бы не о чем говорить. Утверждение “не существует” вторично, поскольку опирается на предпосылку – утверждение “существует”, отрицая его. Существование является абсолютным понятием, а несуществование – зависимым, относительным понятием. Приведём пример. Заглянув в комнату родителей, ребёнок может сказать: “Папы и мамы нет”. При этом он имеет в виду, что их нет дома, а не то, что их нет вообще. Их нет “относительно дома”.

Кто-то может сказать, что некоторые вещи действительно не существуют (в абсолютном смысле). Скажем, если мы увидели во сне, что нам отрубили голову. Ясно, что это просто фантазии, в реальности ничего подобного не происходит. Однако любые наши мыслеобразы – это тоже материальные объекты, имеющие тонкую природу. Они так же материальны и реальны, как и те вещи, которые мы видим в физическом мире. Единственное их отличие от физических объектов в том, что они воспринимаются не органами чувств тела, а тонким чувством ума. Поскольку

грубая и тонкая материи взаимосвязаны, плохой сон окажет на нас такое же физическое действие (учащённое сердцебиение, холодный пот и т.п.), как и нечто ужасное, увиденное в физическом пространстве. Так что казнь действительно произошла, только не в физическом, а в тонкоматериальном мире.

Человека, который думает, будто что-то может просто не существовать, можно сравнить с вышеупомянутым персонажем из сна. Иллюзия вот в чём: человек из сна не понимает, что если бы он потерял голову физически, то вместе с головой он потерял бы и способность видеть, как произошла казнь. Поэтому, если предмета нет вообще, то как мы можем утверждать о нём что-либо, пусть даже и то, что его нет? Вывод: абсолютное несуществование – это логический нонсенс, невежество.

Вышесказанное имеет не только теоретическое значение. Мы действительно живём во сне, даже в бодрствующем состоянии. Когда близкий человек умирает, мы думаем, что его больше нет, и скорбим. Но это не более чем дурной сон (невежество и иллюзия). Проснуться – значит понять, что любимый человек продолжает существовать, только теперь уже в другом месте и теле. Есть большая разница между эмоцией утраты и эмоцией разлуки: первая разрушает человека (тёмная эгоистическая эмоция в невежестве), а вторая его обогащает (светлое чувство в знании).

Итак, всё существует. Придавая несуществованию буквальный, абсолютный смысл, мы совершаем первую подмену в нашем разуме истинного понятия на ложное понятие. В дальнейшем мы рассмотрим ещё много пар понятий и в каждом случае обнаружим такие подмены.

Второй тезис содержит шабду, верную предпосылку восприятия. Поскольку первично существование, оказывается, что первый тезис является антитезисом по отношению ко второму. Такая же перевёрнутая логическая связь будет иметь место во всех остальных парах понятий. Посмотрим, что это даёт. Согласно первому тезису, несовершенство нашего восприятия означает, что те предметы, которые мы видим, не существуют. Теперь, установив относительность несуществования, мы будем понимать это утверждение иначе: сами предметы существуют, но мы воспринимаем их не такими, какие они есть на самом деле. Санскритское слово *майа* (иллюзия) буквально переводится как “не это”. Можно привести пример с верёвкой и змеей. И то, и другое существует, однако, находясь во тьме, в невежестве, мы принимаем верёвку за змею или наоборот, что гораздо хуже. Окружающий нас мир, мы сами и Бог – всё это существует, только мы имеем об этом неправильные представления. Таково истинное понимание первого тезиса. Первый тезис выражает истинное восприятие вещей, когда опирается на второй (пратьякша, согласованная с шабдой).

Проиллюстрируем соотношение между существованием и несуществованием на примере другой пары понятий. Возьмём свет (существование) и тень (несуществование). Свет создаёт свою противоположность – тень. Однако обратное утверждение уже ложно: тень не порождает свет. Эта книга начинается с утверждения «Ведантасутры»: ничто не порождает нечто. Свет существует сам по себе и никак не зависит в своём бытии от тени, которую создаёт. Это значит, что свет не является противоположностью тени. Нельзя понять свет через отрицание тени (как её отсутствие), это будет ложным представлением о нём. Свет, не создающий тень, на самом деле и есть тень: когда солнце скрыто облаками, его свет не создаёт теней от предметов, поскольку сам является тенью. Другими словами, тень – это свет, идущий не прямо от источника света, а рассеянный. Люди придают тени ложный, абсолютный смысл, называя её тьмой. Для них первична тьма, небытие, а свет лишь освещает какую-то её часть. В действительности то, что мы называем тьмой – это тень, которая является тем же светом, только приглушённым (то есть тень – это отсутствие света в относительном смысле). Тьма не первична. Ночная тьма – это тоже тень, возникающая на неосвещённой солнцем стороне земли. Но эта тьма относительна: находясь в ней некоторое время, мы начинаем видеть. Почему? Потому что ночная тьма – это тот же солнечный свет.

Тьма, царящая в космосе, согласно Ведам, есть ни что иное, как тень, которую создаёт *брахман* (сияние духовного мира). Этот свет не проникает в материальную вселенную в виде прямых лучей, идущих от *Вишну**, но он всё равно присутствует в ней. Этот свет – есть сознание и жизнь. Следует понимать, однако, что в настоящее время наше сознание является приглушённым, рассеянным материей. Материально обусловленное сознание есть лишь тень истинного сознания, то есть невежество. Такое сознание не связано прямо с Вишну, поэтому оно не сияет и не создаёт тень. Последнее означает, что мы не можем отличить себя от материи. Санскритское слово *тамас* имеет два значения: невежество и тьма. С точки зрения логики это одно и то же: невежество и тьма – это неспособность различать.

*) Вишну – это санскритский эквивалент слова ‘Всевышний’.

Тезис третий

Предмет един

Объяснение

Единство означает отсутствие различий. Неразличимость – это то же самое, что и несуществование, тьма. Если я не могу выделить какую-то вещь, отличить её от других, это значит, что у неё нет отдельного существования, то есть, её попросту нет. Данный тезис является логической

предпосылкой монистической философии Шанкарачарьи, согласно которой изначальным принципом мироздания является единство, тождественность. С данной точки зрения моё 'я' (душа) не отличается от тела, или, другими словами, души нет. Тело и есть я. "Всё едино" означает, что всё есть материя, только в разных формах. Такой взгляд на вещи имеет материалистическая наука, согласно которой моё 'я', то есть сознание, является продуктом высокоорганизованной материи. Напомним, что философия буддизма также говорит о принципе шуньяты, несуществования души. Между учениями монизма, материализма и буддизма нет логической разницы. Все они опираются на материальную логику пратьякши.

Тезис четвёртый

Предмет различим

Объяснение

Существование какой-либо вещи означает, что у неё имеется отдельное бытие, она отличается от других вещей. Таким образом, существование – это различимость. Третий и четвёртый тезисы интересны тем, что в них понятия несуществования и существования проявляют себя как единство и различие соответственно. Если посмотреть, как соотносятся между собой единство (тождество) и различие, можно увидеть знакомую картину: тождество зависит от различия в своём определении. Если я говорю, что предмет неотличен от другого предмета, то это уже подразумевает различие между ними, в противном случае, есть только один предмет и с чем тогда я буду его отождествлять? Отождествляются всегда два предмета, что означает различие.

Обратное же утверждение о том, что различие опирается на тождество, ложно. Различные предметы не могут быть тождественными. Если человек все же отождествляет различные предметы и, например, заявляет: "Я – компьютер, или, Я – президент России" (конечно, если эти слова произносятся не компьютером и не президентом России), то такого человека без промедления отправляют на лечение... Материальный мир в ведических писаниях сравнивается с большой лечебницей для душевнобольных, поскольку здесь каждый думает: "Я – тело", а есть даже такие больные, которые думают: "Я – Бог или стану Богом, достигнув нирваны".

Если я понимаю своё отличие от тела, я буду правильно понимать своё единство с ним. Это единство заключается в том, что, имея материальное тело, я должен использовать его в благих целях, а также поддерживать в здоровом состоянии. Однако в абсолютном смысле я никак не связан с ним. Тело зависит от меня, но я не должен зависеть от тела. В плане межличностных отношений единство и гармония достигаются тогда, когда один человек понимает, в чём уникальность другого человека, его отличие.

Единство, основанное на различиях, обогащает обоих. Ложное же понимание единства означает, что другой человек обязан смотреть на вещи так же, как я. Из-за этого мы пытаемся лишить другого человека его индивидуальности или сами лишаемся её, подстраиваясь под амбиции партнёра. Придавая первичный, абсолютный смысл единству, мы производим искажение одного из основных понятий нашего разума и оказываемся в ловушке монизма. Именно из-за этого происходит отчуждение между близкими людьми, а также между душой и Богом. *Важно понять, что абсолютное единство – это отрицание, отчуждение.*

В текстах Упанишад много говорится о том, что изначальный принцип мироздания, дух, един. Такое объяснение даётся в священных писаниях для того, чтобы соответствовать логике пратьякши. Поскольку опыт чувственного восприятия говорит о том, что материи присуще разнообразие, уму человека будет понятно, если сказать, что дух лишён различий. Однако истинный смысл такого определения духа заключается в том, чтобы указать на его принципиальное отличие от материи.

Материя является противоположностью духа, но дух нельзя определить как противоположность материи, точно так же, как свет нельзя определить как противоположность тени. Некоторое разнообразие присуще материи только потому, что в духе присутствует истинное многообразие. Материя определяется как тень, то есть следствие духа, а следствие не может обладать свойством, которого нет в причине, в противном случае невозможно объяснить, откуда это свойство взялось в следствии, и понятие причины теряет смысл. Мы уже говорили в объяснении к предыдущему тезису, что разнообразие в материи является формальным, на уровне внешних форм. В сравнении с духом – это единообразие, поскольку все материальные формы созданы из одних и тех же восьми элементов*.

*) Согласно Ведам, материя состоит из пяти грубых компонентов (твёрдого, жидкого, огненного, газообразного и пространства), а также трёх тонких – ума, разума и ложного эго. См. «Бхагавадгиту» (7.4).

Тезис пятый

Предмет множественен

Объяснение

Множественность – это то же самое, что единство и несуществование. Есть поговорка: “Во тьме все кошки серые”. Слова “все кошки” обозначают множественность. То, что все они “серые”, означает неразличимость, единство. А слова “во тьме” указывают на несуществование.

Под влиянием пратьякши человек боится быть непризнанным обществом. Он думает, что общество – это истина. Другими словами, он абсолютизирует понятие множественности. Однако власть пратьякши, невежества, непреложна только в царстве животных: животное абсолютно уверено в том, что стадо знает, куда идти. Человек же, благодаря своему разуму, может усомниться в этом: именно поэтому он иногда проявляет интерес к духовному знанию (шабде), которое всегда обращено к личности, а не к обществу.

История цивилизации знает немало примеров атомистических учений, утверждающих, что изначальным принципом мироздания являются атомы, множественность. Современная материалистическая наука является одним из таких учений.

Первый тезис является логической предпосылкой буддизма, третий – монизма, а пятый – материализма. Вообще, нечётный тезис относится к внешней, феноменальной реальности (пратьякше), а чётный – к внутренней, смысловой реальности (шабде).

Тезис шестой

Предмет единичен

Объяснение

Изначально предмет рассмотрения определяется только тем, что он существует, поэтому другой по отношению к нему предмет определяется другим – тем, что он не существует. Таким образом, существующий предмет *один*, а несуществующий предмет определяется как *не один*, множественный. Существование – это единичность, а несуществование – множественность.

Единичность – это также и различимость: то, что предмет один, означает, что он является единственным в своём роде, отличается от всех других. Соответственно, множественность означает, что нет единичности, нет “я”, а есть “мы”, то есть единство. В русском языке слова “единичный, единственный” и “единство” имеют общий корень. Однако по смыслу единство – это множественность, прямая противоположность единичности, различимости.

Множественность в своём определении опирается на единичность, поскольку на самом деле её элементы непохожи друг на друга, единичны. Когда множественности придаётся ложный, абсолютный смысл, её элементы рассматриваются как идентичные. Например, понятно, что выражение “все кошки серые” не означает, что они и впрямь одинаковые. Это взгляд на вещи того, кто находится во тьме, в невежестве.

Итак, истинное множество состоит из единиц, но о единице нельзя сказать, что она из чего-то состоит. Множественность – это отрицание

единичности. Нельзя говорить об уникальных вещах, о произведении искусства, об истинном знании или о личности, что они порождены множеством материальных элементов, из которых состоит их видимость. Случайно разбившись, фарфоровая ваза оставляет после себя множество осколков, но возможно ли обратное, чтобы части сами по себе, случайно, создали вазу? Нет, поскольку для этого нужна идея вазы, её внутренняя форма (единичность). Внутренняя идеальная форма невоспринимаема и неразрушима (не состоит из частей), и именно она вдохновила ваятеля воплотить её в грубых материальных элементах, доступных для восприятия органов чувств.

Невозможно также обрести уникальное знание, коллекционируя множество теорий, являющихся осколками Истины. Истинное знание можно обрести только целиком, как откровение Высшего сознания, услышанное из авторитетного источника. Сам по себе человек не способен сотворить знание, ибо творчество наступает тогда, когда Творец делает человека подобным Себе. В «Бхагавадгите» Бог говорит: “Я – талант в человеке” (7.8). Учёные – материалисты утверждают, что материя порождает сознание, иначе говоря, множественность порождает единичность, примитив – уникальность. Это – главная парадигма современной науки, так называемый редукционизм. Отсюда – все эти ложные теории о происхождении жизни из “первичного химического бульона”, а также о возникновении уникальной системы мироздания в результате хаотического процесса (взрыва). Кто-то из мудрых людей сказал: “Услышав, что типографский шрифт при падении на пол сложился в поэму Гомера, я пальцем не пошевелю, чтобы пойти проверить, так ли это на самом деле”. Однако сейчас люди верят в эти сказки, верят ложным теориям.

Похоже, что материалистам удалось исказить, абсолютизировать понятие множественности в разуме людей. Люди больше не видят уникальность друг в друге и в вещах, которые их окружают. Это неудивительно, ведь по мере того, как общество становится материалистичным, нарушается его связь с реальностью и усиливается единообразие: типовые постройки, типовое образование для каждого, штампованные ценности и т.д. Для того чтобы заставить мир не существовать, невежество применяет простой приём: сводит каждую вещь и человека к множественности. Понятие ценности (единичности, уникальности) подменяется ценой. Цена – это логическая противоположность ценности, примитивная множественность, число. Цена вещи определяется тем, какое количество людей хотят её иметь, имиджем её “бренда”. Величие человека определяется невежеством также внешне, по рейтингу общественного мнения.

Когда мы говорим, что материалистичная наука придаёт абсолютный смысл множественности, мы имеем в виду, что её атомы (элементарные частицы, скажем, электроны) не обладают свойством единичности,

идентичны друг другу. Это, в свою очередь, означает, что каждый атом сам является множественным, то есть на самом деле он не является атомом (элементарной частицей). Раньше физики думали, что электрон элементарен. Потом появились кварки, затем ещё более абстрактные “струны” и т.д. Так материалистичная наука заходит в тупик, тонет во множестве информации. Что называется “чем больше узнаём, тем меньше понимаем”. Атомы современной науки – это математические абстракции, существующие только в голове учёных, а не в физическом пространстве. В истинном атомизме элементарные составные части материи не похожи друг на друга (они единичны). Согласно «Бхагавадгите», материя состоит из восьми уникальных первоэлементов. В Ведах содержится авторитетное учение атомизма, которое и следовало бы развивать науке.

Единичность – это то же самое, что и форма. Форма делает предмет единственным в своём роде, уникальным. Иметь форму – означает также существовать. Бесформенность, аморфность является отрицанием формы, вторичным понятием – множественностью, или несуществованием. Форма не возникает из бесформенного (более того, как мы увидим далее, формы вообще не возникают, то есть существуют всегда).

Логическая предпосылка эмпирической науки, множественность, основана на пратьякше: “Мы видим, что тела живых существ состоят из частиц материи, следовательно, жизнь – это порождение материи”. Пару столетий назад существовала интересная теория возникновения мышей. Считалось, что мыши образуются из грязного белья. Рассуждение было таким: “Мы видим, что в грязном белье заводятся мыши, следовательно, они рождаются из грязного белья”. Сейчас учёные смеются над подобными курьезами, но при этом продолжают придерживаться той же логики пратьякши.

В объяснении к первому тезису мы говорили о том, что в процессе познания, основанном на пратьякше, предмет познания исчезает, а вместо него появляется множество представлений о нём. Множественность – это несуществование. Чем больше теорий об устройстве мира создают материалисты, тем менее реальным этот мир для них становится. Поэтому последовательный в своей логике материалист неизбежно становится буддистом.

Такие слова, как “целое”, “форма” – обозначают единичность вещи, её внутреннюю суть. А когда мы говорим о структуре, анатомии какой – либо вещи, мы говорим о её внешней, видимой стороне. Когда разум опирается на пратьякшу, он пытается понять целое как структуру, как взаимодействие частей. То есть, с точки зрения логики пратьякши, части порождают целое (множественность порождает единичность). При таком подходе, чтобы изучить человека, нужно взять скальпель и посмотреть, из каких частей он состоит и как они связаны между собой. Однако не следует

забывать, что в этом случае мы изучаем не человека, а труп. С точки зрения разума, опирающегося на шабду, чтобы понять роль частей, нужно сначала понять целое. Поэтому ведическая медицина (Айурведа) лечит не больные органы тела, а самого человека. Другими словами, причина болезней находится не в органах (не в частях), а в сознании (в целом).

Тезис седьмой

Предмет изменяется

Объяснение

Как мы выяснили ранее, несуществование предмета подразумевает его существование. То, что предмет не существует и существует одновременно, является определением изменения. Таким образом, несуществование – *это единство противоположностей, изменение*. Понятиями, соответствующими по смыслу изменчивости, являются единство и множественность.

Поскольку обратное утверждение, что существование едино с несуществованием, является ложным, к существованию понятие изменения не относится. Поэтому в объяснении к предыдущему тезису мы утверждали, что существующее (форма) никогда не возникает. Уникальные вещи, такие, как душа, не изменяются, они вечны. Изменение является вторичной, относительной категорией. При абсолютном или ложном понимании изменения душа тоже изменяется, то есть рождается и умирает. Это в свою очередь означает, что душа тождественна материи, то есть что она не существует (материализм и буддизм). Абсолютизация изменчивости – это попытка свести всё к единству противоположностей, к несуществованию, изменчивой материи. Абсолютизация изменчивости* Гегелем привела к тому, что Маркс увидел в его диалектике доктрину материализма и сформулировал своё учение – диалектический материализм.

Итак, к “весёлой компании” монистов, буддистов и материалистов присоединяются последователи диалектической школы, причём не только Запада, но и Востока (где большое влияние оказывает китайская диалектическая доктрина “инь-ян”). Подчеркнём ещё раз: представления выше-названных школ философской мысли, когда им придаётся адекватный, относительный смысл, являются истинными и входят в состав авторитетной метафизики (шабды). Даже атеизму (воинствующему материализму) есть место в шабде. Согласно учению материализма, нет ничего кроме материи. Бог же нематериален (трансцендентен), поэтому утверждение атеизма, что Он не существует верно, с относительной точки зрения материализма. Таким образом, для атеистов тоже есть своё место в служении Богу: защищать Его от материального, ложного понимания. Когда в государстве усиливаются позиции церкви, результат всегда один и

тот же – распространение атеизма. Причина в том, что в Калиюгу религии не основываются на трансцендентном знании. То, что атеисты косвенно служат Богу, вовсе не означает, что мы должны их слушать. Их аргументы предназначены не для нас, а для тех, чьи представления о Боге материальны (догматичны). С абсолютной точки зрения учение атеизма ложно.

Четыре главных доктрины пратьякши (буддизм, монизм, материализм и диалектика) входят в состав ведической метафизики следующим образом:

1. Нирвана в Ведах – это избавление от ложного, материального ‘я’, а не от ‘я’ вообще, как в буддизме.

2. Душа может быть счастлива только в единстве с Богом, что указывает на наличие между ними духовной общности и отношений, основанных на любви. Монисты же понимают единство в абсолютном смысле, что душа должна *стать* Богом (слиться с ним в единое) после освобождения.

3. Мир действительно состоит из атомов, однако не из тех атомов, о которых говорит материализм.

4. Материальный мир называется в Ведах словом *джагат*, что значит “постоянно изменяющийся” (сравните это определение Вед с выражением в диалектике Гераклита: “Всё течёт – всё изменяется”). Однако согласно Ведам, душа и Бог не подвергаются изменениям (они вечны).

Четыре рассмотренных нами аспекта ведического знания – это грани одного целого, *тетраэдра*. Когда же эти грани уникального знания, данного человечеству самим Всевышним Господом, интерпретируются мыслителями, не принадлежащими к живой духовной традиции, идущей от Бога, в истории появляются отдельные учения, которые можно назвать осколками Истины.

Противоречие, присущее изменчивости, может представлять определённую трудность для понимания. Однако это противоречие лежит в основе нашего повседневного чувственного восприятия, пратьякши. Например, дотрагиваясь до письменного стола, я воспринимаю его существование. Как возникает это ощущение? Над столом моя рука ничего не чувствует, стола нет. Чуть ниже – он есть. Это значит, что я воспринимаю не существующее, а границу (или единство) между несуществующим и существующим, иначе говоря, несуществующее. Отсюда также следует, что ограниченность – это изменчивость. Всё, что имеет границу (в данном случае письменный стол), не вечно.

*) Ведическое знание построено на несимметричной логике: А едино с В, но В не едино с А. Таким образом, обычная диалектика (принцип единства, изменчивости) – это частный случай ведической логики.

Тезис восьмой

Предмет неизменен

Объяснение

В выражении “предмет изменяется” слово “предмет” относится к неизменности. Проиллюстрируем это на примере. Мы смотрим на свою фотографию в детстве и говорим: “Я был маленьким, а теперь стал взрослым человеком. Я изменился”. Но мы можем говорить об этом изменении тела именно благодаря тому, что наше ‘я’ неизменно. Ведь мы же не говорим, что на фотографии изображена другая личность, верно? Если бы фотография относилась к другому ‘я’, нам бы не пришло в голову говорить об изменении, поскольку мы не воспринимали бы изображение на фотографии и свое нынешнее отражение в зеркале как один и тот же предмет (как ‘я’). Мы просто равнодушно взирали бы на изображение какого-то ребенка, но тут подходит наша мать и говорит: “Сынок, а ведь это ты в трехмесячном возрасте!” Поскольку мать является естественным авторитетом в данном вопросе, мы принимаем её слова как шабду. Осознав тождественность того, что изображено на фотографии, с собой, мы сразу подумаем об изменении: “Надо же, никогда бы не подумал, что когда-то я был таким. Ни малейшего сходства нет, даже цвет волос другой!”. Благодаря нашему неизменному ‘я’ становится возможным отождествление и восприятие изменения. Однако само это ‘я’ относится к другой категории – различия и неизменности. Я отличаюсь как от того тела, которое изображено на фотографии, так и от того тела, которое имею сейчас. Я неизменен, вечен.

Логика, основанная на пратьякше, придаёт неизменности вторичный, относительный смысл. Это значит, что неизменность определяется в ней через изменение, как относительно медленное, незаметное для глаза, изменение.

В объяснении к предыдущему тезису мы говорили о том, что изменчивость – это ограниченность. Интересно, что люди считают границу вещей их формой. Наука логики, которую мы излагаем здесь, не поддерживает данное представление. Понятие формы определяется как единичность предмета, его уникальность. Например, я, будучи индивидуумом, уникален. Я меняю множество тел, но во всех этих телах нечто одно остаётся неизменным – это я, внутренняя форма. Таким образом, истинная форма неизменна. Это также означает, что она безгранична. Все материальные предметы имеют границу, поэтому они изменчивы, бесформенны. Но поскольку мы исходим из пратьякши, мы смотрим на вещи не с позиции вечности, а в коротком интервале времени наблюдения. Поскольку за короткое время мы не замечаем изменений, мы считаем, что вещи неизменны, что они обладают формой.

Истинная форма является внутренней сущностью предмета, она не является видимостью, то есть внешней оболочкой, ограничивающей предмет. Например, если дикарь увидит стол, он не воспримет его форму. Для него стол будет просто одним из элементов интерьера комнаты, её единообразия, или множественности. Если же показать ему, что стол используется для того, чтобы кушать, он сразу приобретет в его глазах определённую форму (уникальность и смысл). Таким образом, форма воспринимается не через пратьякшу, а через шабду. Другой пример. Когда человек умирает, его тело ещё сохраняет прежние границы (то, что люди обычно называют формой). Однако никто из окружающих почему-то не воспринимает это тело как человеческую форму; все думают, что человек ушёл. Почему? Потому что все слышали, что души в этом теле нет. Формой обладает нечто внутреннее, душа.

Истинное понимание вещей отличается от ложного понимания так же, как живой человек отличается от мёртвого тела. Люди кажутся себе образованными, используют научные и философские понятия, но в основном это только внешняя мишура, подобно дорогому костюму, украшающему тело мертвеца. Мы лишены истинного знания не потому, что нам не достаёт какой-то информации, а потому, что в нашем разуме всё перевернуто с ног на голову. Настоящее ведическое образование – это не информирование, а в определённом смысле лечение. Сделав это отрезвляющее замечание, давайте продолжим ревизию понятий нашего разума.

Примеры определения других понятий

Итак, мы дали определение четырёх пар понятий (восьми тезисов). Если читатель хочет усвоить логический метод, представленный в данной книге, рекомендуем ему самостоятельно рассмотреть несколько пар понятий и прийти к важным для себя открытиям. Для того чтобы помочь читателю в этом, мы приведём примеры такого исследования.

Возьмём понятия **следствия** и **причины**. Причина является абсолютным понятием, а следствие – вторичным, относительным понятием. Никто, конечно, не станет с этим спорить, хотя в разуме у нас имеется прямо противоположная логическая связь: мы считаем следствие абсолютным, а причину – относительным, зависимым понятием. Такую логику извлекает наш разум из материального опыта, пратьякши. Например, что было причиной появления на свет того, что мы считаем собой, т.е. тела? Любой скажет, что родители. Однако это относительная причина, поскольку у них тоже были родители. Причина, которая является следствием чего-то ещё, есть не что иное, как следствие, а не причина. Абсолютизация следствия означает, что нет такой причины, у которой не было бы другой причины, иначе говоря, причины как таковой нет, всё является следствием. Таким

образом, в нашем разуме создаётся цепь следствий, уходящая в бесконечность. Гегель называл эту бесконечность дурной, потому что она представляет собой бесконечно повторяющееся невежество в отношении того, что же является причиной.

Материя сама по себе – следствие, поэтому нам действительно не найти материальной причины появления на свет нашего тела. Это верное утверждение, однако из него не следует, что причины нет вообще. Причина нематериальна, и она называется *дживой**. Только не спрашивайте, пожалуйста, что является причиной дживы! Это будет новым витком невежества. У неё нет причины, в том смысле, что она никогда не создаётся. Она не зависит от материи, наоборот, материя зависит от неё. В Ведах говорится, что женщина может забеременеть тогда, когда Бог пошлёт дживу в семя мужчины. Если же души в семени нет, материальные условия в утробе женщины могут быть идеальными, но зачатия не произойдёт. Поскольку причиной является душа, мы можем достичь успеха в любом деле, если оно совершается “от души”.

Рассмотрим другую пару понятий: **сомнение** и **вера**. Сомнение не может породить веру, но истинная вера рождает сомнение. Декарт говорил: “Подвергай всё сомнению”. Правильное понимание этого утверждения заключается в том, что мы должны быть разумными, отделять зёрна от плевел. Мы не должны быть наивными простаками, готовыми “на веру” принимать то, что нам говорят. Получается, что в основе правильного, относительного сомнения лежит вера в существование надёжной, абсолютной истины, а также в то, что её можно постичь. Абсолютизация же сомнения означает, что человек и не собирается приходить к окончательному выводу, поскольку не верит в сам факт его существования. Но если так, господин неверующий, значит, придётся усомниться и в себе самом! Когда сомнение ставит себя выше веры, это ведёт человека к саморазрушению. Человек теряет веру уже в само сомнение, в разум, и становится тупым и внушаемым. Вот он парадокс! Многие думают, что внушаемыми являются верующие люди, на самом же деле это свойство неверующих. Те, кто сомневаются в самом существовании истины, вступают в дискуссии не для того, чтобы выявить истину и принять её, а для того, чтобы потешиться. Отсутствие веры неизбежно приводит их к моральной и интеллектуальной опустошённости. Настоящий гуру даже не будет пытаться открыть неверующему глупцу Истину, чтобы не оскорбить Её.

*) Джива – нематериальная сущность любого живого существа, его душа. Обладает тремя свойствами, отличающими её от материи: сат (вечность), чит (знание и совершенство) и ананда (блаженство). Поэтому каждое живое существо стремится к безопасности, смыслу бытия и счастью. Обычно в литературе словом “душа” обозначается тонкоматериальное тело души. Мы же будем использовать данное слово только в духовном значении.

Гуру и ученик. Если человек является учеником, если он обретает истинное знание, это значит, что у него уже есть учитель. Без учителя это было бы невозможно. Однако тот факт, что у человека есть учитель, ещё не означает, что он является учеником. Понятие “ученик” является первичным, абсолютным, а понятие “гуру” – зависимым, относительным. Тот, кто считает себя учеником, может быть истинным учителем. Тот же, кто думает, что является учителем, на самом деле лжеучитель. В представлении людей понятие “гуру” связано только с внешними проявлениями, с пратъякшей. Гуру – это тот, кого окружают последователи, боготворящие его. Гуру – это тот, кто умеет красиво и эффектно говорить. И, конечно же, гуру – это тот, кто демонстрирует удивительные “чудеса”. В общем, гуру – символ внешнего успеха, кумир толпы. Абсолютизация данного понятия в обществе приводит к появлению различных сект. На самом деле, поскольку сейчас люди вообще не верят ни во что, всё общество на глазах превращается в большую секту, состоящую из внушаемых людей, которыми легко управлять через средства массовой информации. Очень удобно для бизнеса современных “гуру”! Поскольку люди хотят, чтобы их обманывали, обманщики плодятся как на дрожжах. С другой стороны, тем людям, которые живут сознательно и преданы истине, обман не грозит. Настоящему ученику Господь всегда пошлёт настоящего учителя. Истинный ученик имеет связь с истинным учителем через шабду. Это значит, что человек должен учиться у гуру его *внутренним качествам ученика*, или слуги живой истины, воспетым в Ведах.

Слушать и слышать. Просто слушать – значит не слышать или, иначе говоря, слышать не всё. Это относительное понятие, связанное с внешним восприятием. Слушает тот, кто имеет учителя, слышит же тот, кто является учеником. Когда человек слышит, он имеет веру и совершает служение, когда же слушает – только потребляет информацию и ничего не делает для её осмысления. Когда человек слушает, но не слышит, у него пропадает интерес слушать. Ведь следствие без причины не живёт. Поэтому слушание постоянно требует внешних перемен: свежих новостей, новых песен, и проч. Современное образование – это абсолютное слушание, которое притупляет в человеке чувство удивления перед миром, его вечной новизной. В этом смысле образованный человек – это обыватель, который уверен, что “мир лежит у него в кармане”.

Право и обязанность. Материалисты уделяют основное внимание понятию права, считая его первичным. Однако такое понимание права является ложным. Человек, чьим мотивом деятельности является личная выгода (право), в принципе не способен исполнять обязанности. Он просто не понимает, что это такое. Когда все люди действительно исполняют свои обязанности, их права реализуются автоматически. Вопрос: почему нарушено право? Ответ: кто-то решил, что у него есть право не исполнить свои

обязанности. Простой пример. Право вождения автомобилем в обществе существует постольку, поскольку каждый водитель исполняет свои обязанности, соблюдая правила движения. Если же кто-то решит, что у него есть право ездить так, как ему заблагорассудится, то он станет опасен для окружающих (поставит под сомнение право на жизнь). Таким образом, понятие права является вторичным. Общество, в котором каждый человек учится исполнять свои обязанности в отношении других, является совершенным. Абсолютизация права в обществе делает его в лучшем случае материалистичным, а в худшем – криминальным. Вспомним навязчивую идею Раскольникова перед преступлением: “Тварь я дрожащая или право имею?”. Когда право первично, это значит, что уже не важно, преступник человек или нет, главное – признана ли его вина, “Не пойман – не вор”. В таком обществе всё, что связано с понятием “обязанность”, например, благородство и совесть, теряют всякий смысл. Имеет значение только, есть ли у тебя связи и деньги, чтобы твоё “право” признали окружающие. Вывод: *абсолютизация права в обществе ведёт к разрушению права* (на справедливость, жизнь и пр.).

Наказание и преступление. Мы не считаем наказание следствием преступления. Это проясняется в тот момент, когда мы думаем, что с нами поступили несправедливо. Воскликая: “Господи, за что?!” – мы имеем в виду, что ничего дурного не делали, а наказание пришло. На самом деле именно это ощущение, что с нами обращаются несправедливо, что кто-то нарушает наши права, выдаёт умонастроение преступника. Чтобы исправить человека, недостаточно его наказать. Нужно сделать так, чтобы он понял, что наказан справедливо. Другими словами, нужно восстановить в его разуме логическую связь наказания с преступлением. Поскольку в обществе этого не происходит из-за отсутствия духовной культуры, система наказаний в нём является абсолютной и только поощряет преступность. Нераскаявшийся преступник рассматривает наказание как новую несправедливость, поэтому деградирует ещё больше.

Женское и мужское. Женское начало зависит от мужского. Представим, что мужчина говорит: “У нас в семье все проблемы решает жена, я за ней – как за каменной стеной”. Окружающие сразу поймут, что это говорит не мужчина, а женщина. Внешняя форма мужская, а внутри преобладает женское начало. Нормально, когда мужчина является мужчиной, а женщина – женщиной (то есть внешнее соответствует внутреннему). Мужское начало считается творческим, а женское начало – вдохновляющим. Творческое начало – значит связанное с Творцом. Если мужчина не знает Бога, то его преданность Ему может проявляться и косвенно, как присутствие в жизни высокого идеала или достойной цели. Это также хорошо, женщина будет его уважать и помогать. Говорится, что великие дела совершаются мужчинами, но за каждым таким мужчиной

стоит женщина. Если же мужчина не предан Богу, женщина будет для него абсолютной пратьякшей, наваждением. Имея дело с такой пратьякшей, мужчина сначала погружается в грехи, а затем спивается. Женщине, как правило, такой финал не грозит. Её отвлекают от греха домашние дела и забота о детях. У мужчины же нет иммунитета против бесцельной жизни. Вывод для женщины таков, что, даже если она превосходит мужчину в каком-либо отношении, она должна вдохновлять мужчину быть мужчиной. Независимость женщины означает для неё одиночество, а для общества – разрушение института семьи.

Спрос и предложение. Внешне всё выглядит так, что спрос рождает предложение. Когда людям предлагают духовное знание, они отвечают: “Меня это не интересует”. Другими словами, у них нет спроса. Это происходит потому, что их спрос формируется массовой пропагандой (предложением) со стороны материалистов во всех средствах массовой информации: “Купите лучшее пиво и лучшие сигареты, и вы будете счастливы!”. В действительности предложение рождает спрос. Если бы в материальном мире не было учителей, идущих ради нас на риск проповеди духовного послания, откуда бы в нас появилось влечение к тому, что нематериально? Предложение не является таковым, если от него отказываются (если оно не рождает спрос). Если свет не создаёт тень, на самом деле это не свет, а тень. Настоящее предложение человеку – это служение ему, а от служения никто не отказывается!

Дефицит и изобилие. Поскольку дефицит определяется как отсутствие изобилия, это вторичное, относительное понятие. Однако с внешней точки зрения именно дефицит является первичным понятием. Неудовлетворённость, стремление иметь всё больше и больше является основным психологическим состоянием современного человека. Удовлетворённых людей во всём мире единицы и для обывателя они – либо загадка, либо ненормальные. Удовлетворённым человек становится тогда, когда обретает богатство настолько большое, что никакие материальные приобретения и потери не могут существенно повлиять на его размеры. Таким богатством является душа. Человек, не познавший душу, всегда будет ощущать материальный дефицит, всегда будет неудовлетворённым и бедным. Логика пратьякши заключается в том, что именно из дефицита рождается изобилие. Человек думает: “Сейчас мне самому мало, вот когда стану богатым, тогда и начну думать о других”. Однако на практике, чем больше он получает, тем более жадным становится. Дефицит всегда останется дефицитом. Богатого человека можно узнать не по количеству денег, а по разумной щедрости. По закону кармы богатый человек только богатеет, а бедный ещё больше беднеет. Чтобы заставить упрямого осла тяжело трудиться, хозяин взбирается ему на спину вместе со своей поклажей и показывает ему пучок травы на небольшом расстоянии от носа.

Осёл думает: “Только одно усилие, и я смогу насладиться этой травой”, а затем делает шаг. Однако трава тоже почему-то “делает шаг”. Так он полуголодный бежит за ней весь день. Ослу даже не приходит в голову мысль, что трава растёт везде. Дефицит – это тот трюк, с помощью которого пратьякша (иллюзия) приводит в движение материальный мир.

Иметь и быть. В данном контексте “быть” означает не просто существовать (сат), имеется в виду быть кем-то (чит). Обычный человек ощущает собственное небытие или неполноценность как привязанность к тому, чтобы иметь. Быть богатым – значит *уметь* по необходимости производить богатство. Иметь же богатство – значит *казаться* богатым в глазах окружающих (категория пратьякши). Материалистичное общество производит подмену понятия “быть” на “иметь”, абсолютизирует дефицит. Через средства массовой информации оно предлагает человеку работать не на удовлетворение своих насущных индивидуальных потребностей, а на растущие иллюзорные потребности, возникающие при сравнении себя с другими – теми, кто имеет больше. Так общество отнимает у человека свободное время и, главное, психическую энергию, которые специально выделены ему Богом для духовного развития. Редкие люди способны противостоять этому насилию общества над собой.

Бессознательное и сознание. Сознание активно, с ним связаны такие понятия, как воля, свобода выбора. Подсознание же (или бессознательное) инертно: мы имеем его в виду, когда произносим такие слова, как “характер” или “карма”. Сознательные поступки, совершённые в прошлом, образуют содержимое нашего подсознания. “Управляющими центрами” подсознания, на которые воздействует сознание, являются эмоции. Поступки, совершаемые без управления эмоциями, не являются сознательными, поскольку они не создают новые отпечатки (впечатления) в подсознании и не стирают старые. Не следует идти на поводу у тёмных эмоций, таких как уныние, презрение, привязанность (ожидание) и пр., ибо они запускают негативные кармические программы в подсознании. Болезни, травмы, проблемы в отношениях с близким человеком, а также другие внешние события – всё это проявления устойчивых тёмных чувств. Сознание связано с шабдой, а подсознание – с пратьякшей. Абсолютная пратьякша – это неспособность сознания контролировать эмоции. Кажется, что современный человек живёт сознательно, свободно. В действительности же он действует целиком под контролем бессознательных страстей. Как срабатывает программа кармы? Допустим, человек чувствует уныние. Если он не слышит шабды, подсказки Бога, то его сознание пропустит эту эмоцию внутрь себя, и тогда у человека появится рак как урок природы: “Смотри, раньше ведь было хорошо, почему же ты не радовался?” Если душа усвоит урок, то рак излечится. Итак, сознание (душа) может учиться

у Бога и у природы. Большинство людей учатся только у природы, если вообще учатся...

Цель и средство. Средство является причиной, а цель – следствием (категория пратьякши). У всех нас имеется общая цель – безопасность, процветание и счастье, однако не для всех из нас эта цель достижима. Причина успеха или неудачи – не в том, чего мы хотим и даже не в том, что мы для этого делаем. Причина в том, *как мы это делаем*. По внешним действиям человека нельзя понять, правильным ли средством он пользуется, ибо этот вопрос относится к внутренней сфере, к откровению. Внешне судить о верности средства можно только по плодам (достигается ли цель). Люди, которые думают, что для достижения успеха достаточно декларировать хорошую цель, ставят телегу впереди лошади. В своих грёзах мы все будущие миллионеры или святые. В реальности же успешными людьми становятся те, у кого *сознание* успешного человека (правильное средство). У автора этой книги был школьный друг, который каждый год ставил перед собой цель – выучить английский. В результате, начав учить язык, он всякий раз бросал занятия из-за сомнения в достижимости цели. Если бы он постарался войти в образ англоязычного человека, то есть сосредоточился на средстве, он быстро бы освоил язык. Настоящий ученик – это тот, кто творчески подходит к выполнению стоящих перед ним задач (сосредотачивается на том, *как их выполнить*), что же касается самих задач, или целей, то они устанавливаются не им, а учителем.

Рассматривая любые пары понятий, важно иметь в виду следующее: когда в нашем разуме возникает правильная логическая связь, подчиняющая относительное понятие абсолютному понятию, *тогда относительное понятие становится более важным, чем абсолютное*.

Без **фундамента** не может быть дома, однако значение имеет **дом**, а не фундамент.

Жаркий **солнечный** день – это замечательно, но ценность ему придаёт **тень**.

Цель **преступления** заключается в том, чтобы получить **наказание**. Раскаявшийся преступник желает быть наказанным: в этом его прощение, а также избавление от склонности совершать преступления.

Тот, кто научился быть **учеником**, должен стать **учителем**, это важнее. Учитель может спасти весь мир, а ученик – только себя.

Тело человека, познавшего себя как душу, более ценно, чем его **душа**. Душа святого принадлежит только Богу, а тело – всему миру. Тело истинного *вайшнава** является проводником духовной энергии, несущим удачу окружающим его людям.

*) Вайшнавами называют людей, преданных Вишну, Всевышнему Господу.

Если в человеке мирское подчинено **духовному**, для него **мирские** дела становятся источником бесценного духовного опыта. Часто люди думают, что духовность – удел неудачников в миру. Это заблуждение. Вайшnavу мирское (работа, семья, деньги) приносит только благо, поскольку он знает, как всё это связано с Вишну.

Когда женщина является верной спутницей **мужчины**, она – его лучшая половина, поскольку благодаря ей мужчина способен проявить всё лучшее, что в нём есть. Определить, каким будет будущее общества, можно по тому, насколько благочестивы в нём **женщины**.

Пратьякша, согласованная с **шабдой**, становится наиболее важной частью **шабды**: когда сказанное в Ведах подтверждается на собственном опыте, то такой опыт гораздо более ценен, чем наставления Вед.

Чувство **единения** с Богом (любовь к Нему, *према*) неизмеримо выше понимания **отличия** от Него: что Он велик, а мы малы.

Важны не **обязанности** человека сами по себе, а то, что благодаря им осуществляется **право** в обществе. Сознющий это человек исполняет свои обязанности по собственному желанию, с радостью. Невежественные же люди исполняют обязанности с постными лицами, под давлением общественных либо религиозных установок.

Человек – это единичность, абсолютная категория, а общество – множественность, категория относительная. Однако если в **обществе** главное внимание уделяется конкретному человеку, его духовному росту, тогда оно становится главным достоянием **человека**, которое ему надлежит тщательно хранить. В таком обществе человек обретает возможность стать настоящим человеком.

Изобилие не означает отсутствие желаний, **дефицита**. Напротив, только удовлетворённый человек может по-настоящему желать. Он желает отдавать, а не брать, поэтому его желания – это любовь.

Правильный контроль **эмоций** со стороны **сознания** означает не подавление их, а наоборот, культивирование. Такие светлые чувства в подсознании, как решимость, милосердие, счастье, разлука, прощение, надежда и пр. – указывают на личность, обладающую чистым сознанием.

Имеет значение не **средство** достижения цели, а то, что благодаря верному средству может быть достигнута великая **цель**.

Для тренировки разума очень важно учиться не только отличать вторичные понятия от первичных, но и *видеть смысловое соответствие между, казалось бы, различными понятиями одного списка*. К примеру, в списке вторичных понятий есть такие, как **тело** и **право**. Что общего может быть между ними? Обычно человек исполняет свои обязанности в семье или на работе, преследуя при этом какие-то личные интересы. То есть человека интересует не исполнение им своих обязанностей как

такое, а причитающиеся ему в результате выгоды (его права). Это значит, что он действует не ради души, а ради тела. *Тело – это право, принявшее грубую материальную форму.* Поэтому в Ведах говорится, что до тех пор, пока человек не научится исполнять свои обязанности без условий, он не сможет понять, что является душой, а не телом. Его знание о душе так и останется бесполезной теорией. Обычно человек под видом обязанностей озабочен своими правами, поэтому он действует либо из привязанности к ожидаемому вознаграждению, либо из страха перед обстоятельствами или возможным наказанием. Такая деятельность происходит в состоянии несвободы и называется кармой. С другой стороны, тот редкий человек, который исполняет свои обязанности сознательно и по собственному выбору, даже если это сопряжено для тела с неудобствами или смертью, становится свободным, сильным и счастливым. Такой человек может реально ощутить себя личностью или душой, отличной от тела («Бхагавадгита», раздел Карма йога).

Интересно также рассмотреть смысловое соответствие между понятиями **право** и **общество**. Хотя, казалось бы, связь между этими понятиями очевидна, в действительности все думают, что понятие права относится к **человеку**. Однако личность сама по себе не имеет прав, ибо право – это категория коллективная, а не индивидуальная. Быть человеком – значит исполнять свои **обязанности**, что же касается прав (интересов и свобод), то они обеспечиваются и защищаются *обществом*. Как уже объяснялось ранее, право в обществе присутствует постольку, поскольку каждый в нём знает свои обязанности и исполняет их. Абсолютизация же права – это уничтожение права. Механизм простой: когда люди начинают думать только о своей личной выгоде, в обществе появляется враждебная конкуренция и из него исчезает право (на безопасность и справедливость). В обществе, где действительно живёт право, присутствует дух братства: каждый выполняет работу не ради себя, а как служение другим. Принцип такой: *я забочусь о своих людях, поскольку уверен в том, что они, когда потребуется, так же позаботятся обо мне.* Можно подумать, что этот дух коллективизма навсегда ушёл в прошлое, однако это неверно: и в наше время по-настоящему процветают только те люди, которые объединены в команды и кланы. Внутри команды или семьи нет конкуренции, люди усиливают друг друга – в этом секрет их успеха. В сфере бизнеса возможна и необходима конкуренция между компаниями, но внутри компании она недопустима. Напротив, именно те компании, в которых силен корпоративный дух, побеждают на рынке.

Возьмём теперь пару из списка первичных понятий: **ученик** и **предложение**. Казалось бы, тут не может быть соответствия, поскольку именно учитель предлагает знание, а ученик имеет на него спрос. *Хотя внешне это и так,* тем не менее, внутренняя суть отношений гуру и

ученика в другом. Истинный ученик – это тот, кто с искренностью *предлагает* своему учителю служение и почтение. Настоящий учитель сам является учеником, то есть слугой своего учителя, Бога, и даже своего ученика, поэтому не нуждается в чьём-либо служении. Тем не менее, будучи учителем, он ожидает служения от своего ученика (имеет на него *спрос*). По сути дела, единственной причиной духовного продвижения человека является его нежелание разочаровать учителя, его преданность учителю. Учитель – это тот, кто заказывает служение ученика, создавая, тем самым, пространство для его духовного продвижения. Исполняя наказ учителя, ученик чувствует, что нужен и испытывает вдохновение. *Предложение формирует спрос, так же и ученик создаёт учителя.* Учитель становится таковым, когда появляется истинный ученик, то есть тот, кто обращается к нему с вопросом: “Что я могу для Вас сделать?” Ложный же ученик полон ожиданий, что гуру решит его проблемы, пытается сделать из учителя своего слугу. В существующей системе образования ученик не служит учителю, а учитель не ставит перед учеником духовных задач. Поэтому откуда взяться духовному прогрессу у современного человека?

Понятие **учитель** также неразрывно связано с понятием **общество**, а эти два понятия связаны с **пратьякшей**, внешним восприятием, и с ещё сотней других относительных понятий. Мы воспринимаем не вещи сами по себе, а то, *чем их принято считать в обществе*, некие символы вещей, их “бренды”. Поэтому не следует думать, что объяснение внутренней сути вещей, то есть шабда, будет приветствоваться толпой. Представим, что вы подошли к мясному отделу магазина и говорите продавщице: “Заверните мне, пожалуйста, вон тот труп”. Какова будет реакция окружающих? Отрицательные эмоции – растерянность или даже агрессия против вас. Совет: никогда не называйте публично вещи своими именами, ибо шабда в обществе не приветствуется. *Учитель* всегда является уполномоченным представителем *общества*. Он направляет служение учеников не на себя лично, а на общество, религиозное или светское. Однако у настоящего гуру есть ещё внутренняя, первичная к его внешнему статусу учителя сторона: он сам является *учеником истины*, человеком глубоко преданным Богу. Преданным не тому сектантскому богу, “которого знает только наше общество (церковь)”, а одному для всего мира Всевышнему, Вишну. У настоящего учителя непростая задача: он должен не просто учить учеников внешнему шаблону знания, принятому в данном обществе, но ещё и не мешать им быть учениками. Быть учеником – значит слышать шабду, истину, откуда бы она ни исходила, не бояться быть самостоятельной личностью. Если ученики развивают самостоятельное мышление и личностные отношения с Богом, это значит, что их гуру настоящий.

Женское начало также неразрывно связано с **обществом**. Женщина – это олицетворённое внешнее восприятие, **пратьякша**. Поэтому она принимает за чистую монету всё то, что говорят окружающие люди. Она не в силах оторваться от мирской интриги телесериала. Для неё самая важная информация – это то, как выглядит её тело. Важно также понять, что женщина – это **гуру** для мужчины, в том смысле, что эмоциональный стимул действовать он получает от неё и всего того, что с ней связано – детей, семьи и общества. Мужчина уверен, что женщина зависит от него, поэтому он приносит ей деньги, заботится о ней и хочет, чтобы она была им довольна. О власти женщины над мужчиной сложены поэмы. Материалистичное общество использует женщину как секс-символ для того, чтобы заставить мужчину тяжело трудиться, подобно ослу ради перспективы наслаждения. Благочестивая женщина тоже вдохновляет мужчину действовать в обществе, однако не ради своих прихотей (и обогащения стоящих за её прихотями воротил бизнеса и рекламы). Она хочет видеть его ответственным и важным человеком, поскольку именно это делает мужчину привлекательным в её глазах. Когда у мужчины есть настоящее дело в жизни, а женщина вдохновляет его, он подобен солнечному свету, а она – прохладной тени. Такой союз приносит счастье. Если мужчина – пустое место, а женщина доминирует, то такая семья подобна беспросветному пасмурному дню. Настоящий мужчина всегда найдёт хорошую жену, так же, как настоящий ученик – истинного гуру. *Причина проблем кроется в мужчинах и учениках*. Мужчина хочет идеальную женщину, но не желает быть мужчиной, избегает ответственности. Ученик ищет покровительства великого учителя, но не хочет быть учеником, проходить через испытания.

Подчеркнём, что когда мы говорим “мужчина” или “женщина”, мы имеем в виду не самого человека, а некие понятия, или принципы. Человек соприкасается с мужским принципом для развития свободы воли (сознания), а с женским – для развития эмоциональной и интуитивной сферы (подсознания). Душа должна быть независимой от материи, но вместо этого она попадает в её рабство (абсолютная пратьякша). Логически это то же самое, что мужчина, привязанный к женщине или личность, растворившаяся в обществе. Материалистичное общество всё больше обезличивает человека, превращает его в примитивного потребителя, часть толпы. Казалось бы, мы должны сделать вывод, что тело одерживает победу над душой, шабда исчезает, уступив первенство пратьякше. Но суть в том, что такая победа – это и есть видимость, пратьякша. Когда материя поработает дух, это приводит к её саморазрушению. Демографическая динамика материалистичного общества потребления указывает на его вымирание через несколько поколений. Причины известны. Во-первых, такому обществу не нужна семья и дети, ведь это требует затрат, личного внимания и служения. Зачем потребителям

служение? Во-вторых, общество порождает моральное разложение со всеми его симптомами: наркоманией, терроризмом и пр. Общество, основанное на духовных ценностях, побуждает каждого человека быть личностью, согласовывать свою жизнь с шабдой, замыслом Бога. В таком обществе царит мирная атмосфера служения другим, а не потребления и насилия, поэтому женщины не боятся давать жизнь детям, а мужчины – брать ответственность за семью.

Обезличивание человека производится обществом в первую очередь экономически. Общество присваивает труд человека, а взамен предлагает ему содержание, зарплату. Присвоение труда происходит потому, что земля и средства производства находятся в распоряжении не того, кто на них работает, а кого-то другого: гуру современного общества – капиталиста, или государства. Работодателю, присваивающему труд человека, очень важно убедить его в том, что он – тело, чьи потребности удовлетворяет работодатель. С целью усилить в человеке ложное чувство зависимости от работодателя ведётся повсеместная пропаганда дефицита в потреблении и чувственных удовольствиях. Согласно Ведам, всё материальное имущество принадлежит не капиталисту и не государству, но одному только Богу. На практике это означает, что за каждым мужчиной от рождения уже закреплено право наследования доли имущества своего Всевышнего Отца, то есть право на использование земли и средств производства *для нужд своей семьи и общества*. Это право должно обеспечиваться обществом, точнее, государством. Безусловно, данное право действует до тех пор, пока человек исполняет связанные с ним *обязанности*, а именно, использует выделенное ему в личную собственность имущество по назначению, а не для присвоения чужого труда. Веды признают личную, но не частную собственность. Первичной категорией экономики, описанной в Ведах, является независимый человек, который по своему усмотрению обменивается результатами своего труда с другими людьми. Без такой экономической основы быть личностью, жить сознательно и творчески, становится весьма затруднительно.

Напомним, что мы приводим примеры не для того, чтобы обсуждать общественную проблематику. Мы рассматриваем логику, и наша задача – понять действие шабды, откровения на наше сознание. Если от нас скрыт внутренний смысл вещей и событий, тогда бытие определит наше сознание. Если же нам известна истина, тогда наше сознание определит бытие. Логика разума в том и другом случае будет различна. Именно эти различия мы и пытаемся описать.

Развитое мышление учитывает, что многие слова в зависимости от контекста могут обозначать понятия, относящиеся к различным сферам. Рассмотрим в этой связи понятие **формы**, то есть единичности. Как мы помним, это понятие является абсолютным. Форма неизменна, против-

положностью же её является бесформенность, изменчивость. Однако слово 'форма' может относиться и к паре 'форма и содержание'. В этом случае форма – это относительное понятие. Именно в этом значении внешней формы данное слово обычно и понимается. В нашем же рассмотрении понятие формы относится к той же категории, что и содержание – это 'содержательная, смысловая форма'. Что касается внешней формы, то она есть бесформенность, изменчивость. К данной категории относятся все аспекты пратьякши, такие, как 'тело', 'имя', 'общество', 'женское' и проч. Скажем, когда женщина выходит замуж, это означает для неё переход в другую семью (общество), поэтому она меняет свою фамилию. Для женщины замужество означает серьёзное изменение в карме, подсознании.

Когда человек становится на духовный путь, он согласует внешние аспекты своей жизни с внутренним содержанием, с интересами души. Это называется духовным посвящением. Во время церемонии посвящения учитель принимает ученика и даёт ему духовное имя, имеющее глубокий смысл. *Такое имя уже не относится просто к внешней форме*, поскольку оно одухотворяет карму ученика, оказывает на неё постоянное действие. Ученик подсознательно старается соответствовать своему имени. Также наречение новым именем указывает на то, что человек родился заново, уже в духовной традиции (семье). В Ведах говорится, что истинное знание доступно только дваждырождённым. Тот, кто родился только один раз, просто как тело, не может познать своё 'я'.

Другим словом, которое может обозначать различные понятия, является **любовь**. Правильно понимать любовь как чувственную, эмоциональную привязанность (сфера пратьякши, бессознательного). Однако есть ещё другая, деятельная любовь, которая относится к сознанию, к душе и обладает независимой природой. Мы будем называть её *преданностью*. Преданность является средством для достижения цели, чувственной любви, то есть её *причиной*. Деятельную любовь можно сравнить с пополнением счёта в банке, а чувственную любовь – со снятием средств со счёта. Чувственная любовь изменчива, временна, а преданная любовь вечна. Обычно люди абсолютизируют чувственную любовь, поют и мечтают о ней. Погружаясь с головой в свои ощущения, они затем, по прошествии короткого времени эйфории, вдруг обнаруживают, что чувство к любимому человеку высохло, подобно тому, как кутила вдруг узнаёт, что остался без денег.

Что же такое преданность и как она рождает любовь? В отличие от чувственной любви, которая связана с психофизическим, подсознательным планом преданность – это *сознательное творчество*. Именно деятельная любовь открывает некую *внутреннюю форму* – загадку, которая разжигает чувственную любовь. Стоит отметить, что чувственная любовь отрицает преданность, ослепляет, поэтому, когда партнёры начинают злоупотреб-

лгать чувственными удовольствиями, они теряют интерес друг к другу, становятся чужими людьми. Так любовь, лишённая преданности, разрушает сама себя. Главным качеством преданной любви является *искреннее внимание*. Когда мужчина оказывает женщине внимание, это рождает в ней эмоциональную привязанность.

Любовь – это чувство *единения* двух людей, а преданность – понимание *различия* между ними. Истинная любовь – это внешняя сторона преданности: человек, обладающий преданностью, понимает отличительные особенности и потребности другого человека, поэтому его внешние действия всегда остаются привлекательными для партнёра. *Преданность – это всегда жертва и творчество, игра*. Приведём пример. Чувственная любовь – это женское начало, поэтому, когда женщина делится с мужчиной своими проблемами, она делает это не для того, чтобы решить их, а для того, чтобы он ей посочувствовал и успокоил её. Так она достигает чувства единения. Мужчине же не свойственна сентиментальность, тем не менее, понимая, что женщина отличается от него, он должен быть чувствительным, при этом, однако, *внутренне* не привязываясь к ней, чтобы не потерять свою суть и достоинство. Сохранять верный внутренний настрой мужчина способен тогда, когда живёт достойно, в служении Богу.

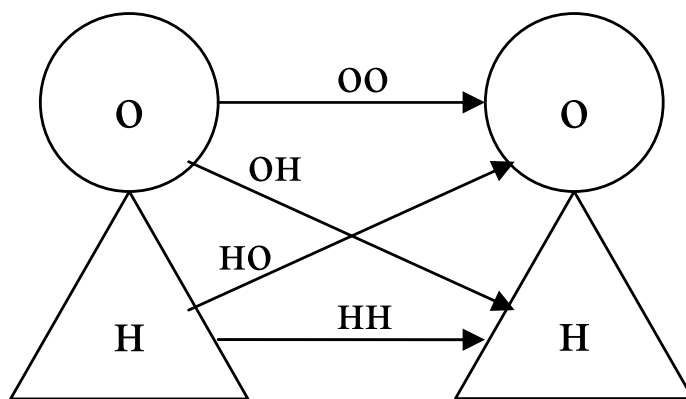
Ранее мы говорили о том, что слова “женщина” и “мужчина” не обозначают конкретного человека. Мы имели в виду, что с позиции внешнего восприятия эти понятия разделить невозможно. Единство женского с мужским, “инь-ян”, это и есть женский принцип, отрицание мужского. Мужской же принцип не связан с женским. Внешне мы все, мужчины и женщины, относимся к женскому началу, к природе. Поэтому мы естественным образом *чувственны*. Что же касается *преданности*, то ей всем ещё нужно учиться. Независимый мужской принцип преданности, идущий от Творца, присутствует в каждом человеке в незримой форме, как его *сознание*. Чтобы разбудить дремлющее сознание, требуется духовное обучение, шабда. Особенно это касается мужчин. Женщина вполне может найти себя и в земных заботах и радостях. Мужчина же становится мужчиной не внешне, в сфере влияния женского начала, а сознавая высший смысл своей деятельности. Будучи не занятым в служении Богу, мужчина деградирует.

Интересно, что, проходя вместе через материальные невзгоды, семья становится крепче. Объясняется это тем, что когда рушится завеса пратьякши, иллюзии материального благополучия, люди начинают меньше думать о чувственных удовольствиях и становятся более внимательными друг к другу, более преданными. В те редкие моменты, когда рушится эта завеса (происходят стихийные бедствия, войны и проч.), абсолютная роль мужского начала становится очевидной. Однако обычно природа создаёт

иллюзию стабильности, поэтому происходит абсолютизация женского начала и роль мужчины как бы сливается с ролью женщины.

Дальнейшее определение понятий

Отдохнув немного от чистой логики на жизненных примерах её применения, вернёмся к основам, к теории. Определим более детально рассмотренные ранее четыре пары понятий. Для этого введём специальные обозначения. Существование и все соответствующие ему по смыслу первичные понятия обозначим символом 'н' (наличие), а несуществование и все соответствующие ему относительные понятия обозначим символом 'о' (отсутствие). Например, неизменность и изменение у нас тоже будут обозначаться как 'н' и 'о'. Предмет, изменяясь, становится другим. Здесь можно различить четыре аспекта (см.рис.). С той точки зрения, что предмет существует, а другой предмет – нет, изменение – это уничтожение, смерть (но).

В примере с фотографией ребёнка из объяснения к восьмому тезису это значит, что наше детское тело уничтожено, его нет. Однако при этом появляется взрослое тело (он). С другой стороны, поскольку предмет и то, во что он, изменяясь, превращается, суть один и тот же предмет, имеются два типа неизменности. Во-первых, существующее превращается в существующее [нн']. Неизменное существование является полнотой в предмете. Во-вторых, отсутствие переходит в отсутствие [оо']. Неизменное отсутствие в предмете – это пустота в нём.

Если 'н' и 'о' понимаются как единичность и множественность, тогда будут иметь место такие определения: (но) – это переход от единичности к множественности (отталкивание, разложение), а (он) – это переход от множественности к единичности (притяжение, формирование). Таким образом, имеет место взаимодействие (он, но). Современная научная мысль пытается свести всё к понятию взаимодействия. Однако при таком подходе непознанной остаётся первичная реальность, поскольку ей присуще невзаимодействие [нн', оо']. Символ [оо'] обозначает неизменную

множественность, совокупность. На санскрите она называется прадханой, первичной энергией, или хаосом. Когда мы говорим об изменении, об уничтожении одного тела и появлении другого, что при этом остаётся неизменным? То, что оба тела из чего-то состоят, совокупность. Причём, сами элементы, из которых эти тела состоят, не относятся к понятию совокупности, ибо они изменчивы. О прадхане нельзя сказать, что она из чего-то состоит. Мы имеем её в виду, когда говорим о предметах, что они из чего-то состоят. Другой тип неизменности, [нн'] – это неизменная единичность, вечная индивидуальность, то есть 'я'.

Символ 'о' также обозначает тождество (он, но). Созидание чего-либо всегда происходит за счёт разрушения чего-то другого, а разрушение предполагает создание оружия. Соответственно символ 'н' обозначает различие [нн', оо']. Я [нн'] не состою из чего-либо [оо'], а также не рождаюсь и не умираю (он, но), то есть я не являюсь телом. Такова истинная индивидуальность. Я всегда единственный в своем роде. Символ [нн'] обозначает душу, которая не отождествляет себя ни с прадханой, ни с временным телом, и осознаёт свою вечную форму.

Когда люди говорят о внешнем изменении, что их тело меняется или что они меняются, это лишено смысла. В первом случае бессмыслица возникает оттого, что нет одного закреплённого за нами тела, есть разные тела, поэтому какое тело меняется? Во втором случае нелогичность в том, что наше 'я' – свидетель изменений – одно и то же во всех телах. Поэтому как можно говорить: "Я меняюсь"? Правильное понимание изменения заключается в том, что я меняю тела. Это явление называется реинкарнацией. Смена тел происходит как в этой жизни, так и при переходе к новому циклу (воплощению). Согласно Ведам, когда человек входит в сон, его тонкое тело, состоящее из ума, разума и ложного эго, отправляется путешествовать в тонкоматериальном мире. Грубое тело при этом также функционирует, поскольку тонкое тело продолжает питать его через особую "серебряную нить". Если эта нить по каким-либо причинам рвётся, человек умирает во сне. В момент, когда тонкое тело отделяется от грубого, человек в полудрёме ощущает некий толчок. Говорится, что в этот момент человек получает новое грубое тело, которое несколько отличается от прежнего. *Все внешние изменения происходят скачкообразно* (он). Человек может заснуть больным, а проснуться здоровым.

Возникает вопрос: куда деваются прошлые наши грубые тела и откуда берутся будущие? Согласно Ведам, вся совокупность тел в потенциальной форме находится в невидимой прадхане. Процесс переселения души можно сравнить с движением луча света фонарика в темной комнате (это сцена из детектива). Представим, что на стене комнаты висят разные картины. Это будет у нас грубый аналог прадханы [оо']. Луч света – это индивидуальное сознание, душа [нн']. Луч в своём движении выхватывает

из темноты то одну картину, то другую (он, но). Субъективно мы будем воспринимать это как изменение: одна картина “превращается” в другую. Процессом реинкарнации души управляет *Сверхсознание, Сверхдуша**. Если сознание души сравнить с лучом фонарика, то Сверхсознание подобно включённому свету в комнате. Сверхдуша видит в прадхане всевозможные варианты “картин” (то есть, тел) и направляет душу в наиболее подходящее ей по карме тело.

Причина появления материальных тел – в желаниях души [нн'], основой всех тел является прадхана [оо'], а механизмом их появления – время (он, но). Согласно Ведам, создание и уничтожение любой вещи – это проявление её из прадханы и возвращение обратно в непроявленное состояние. Таким образом, невидимая суть вещи, её форма, существует вечно.

Неизменность не означает статичность, единообразие. То, что мы называем неизменностью – это в действительности и есть настоящее изменение: не переход в другой предмет (но), а изменение в себе [нн']. Свойством неизменной индивидуальности является изменение [нн'], в котором отсутствует разрушение (но): это обновление, жизнь. Жизнь непостижима. Я, живое существо, всегда сознаю себя как неизменный и новый, я отличаюсь сам от себя [нн']. В этом заключается диалектический парадокс жизни. Душа обладает собственной динамикой, которая не связана с телом. Что касается статичности, то она как раз присуща внешнему изменению (он, но). Мы уже говорили, что тело не меняется, а просто происходит переход ‘я’ из одного тела в другое (что и воспринимается на уровне пратьякши как изменение тела). В отличие от внешних изменений материи, которые происходят скачкообразно (но)***, истинная изменчивость души обладает свойством непрерывности [нн'].

Вдумчивый читатель наверняка захочет прояснить для себя такой момент. Ранее мы пришли к выводу, что неизменность первична по отношению к изменчивости, не зависит от неё. Свет не зависит от тени. Теперь же мы утверждаем, что неизменности присуща изменчивость, в свете имеется тень. Не является ли это ошибкой? Ответ таков: нет, не является. Если бы в свете не было тени, он бы зависел от тени, был её противоположностью. Причина должна обладать свойствами своего следствия, в противном случае невозможно объяснить, откуда эти свойства берутся в следствии, и понятие причины теряет смысл.

*) Сверхсознание, или Сверхдуша – это незримое присутствие Вишну в сердце каждого живого существа

**) По этой причине, например, переход от аналоговой системы записи звука к цифровой – это ещё один шаг к внешнему восприятию, к тому, чтобы слушать, но не слышать.

Однако тень, которая имеется в свете – это совсем другая тень, не внешняя. Главным свойством света, или энергии, является различимость, градиент: где-то свет сильнее, а где-то слабее. Если бы в энергии не было неоднородности, она не оказывала бы воздействия, другими словами, не была бы энергией. Поскольку тень мы определили ранее как уменьшение света, мы должны согласиться с тем, что в свете присутствует тень.

Неоднородность в свете есть не что иное, как цвет. Свет кажется нам белым, хотя в действительности он цветной. Когда солнце скрывают тучи, все краски окружающей природы блекнут, сереют. В Ведах говорится, что в своём первозданном виде все формы и цвета присутствуют в духовном мире, который пронизан сиянием брахмана. В сравнении с духовным восприятием земная пратьякша видит только тень, то есть даёт чёрно-белое (серое) изображение.

Неизменная множественность [оо'], или прадхана – это ничто иное, как энергия, которая всегда сохраняется (неизменность – это то же самое, что и сохранение). Особенность её динамики в том, что в ней отсутствует возникновение (он). Она, как и сознание, не взаимодействует ни с чем. Хотя эта энергия хаоса является основой всех видимых материальных объектов, сама она невидима (вечно не проявлена). Если попросить кого-нибудь показать нам энергию, человек скорее всего покажет на любой окружающий его предмет. Однако предметы не являются энергией, хотя и сделаны из неё. Предметы временны, а энергия [оо'] вечна. То же самое относится и к сознанию [нн']: хотя мы наблюдаем различные его проявления, само сознание (вечную душу) мы не можем увидеть с помощью пратьякши. Прадхана сравнивается в Ведах с почвой, на которой растут деревья материальных проявлений. Эти деревья берут все элементы из почвы, но сами принципиально отличаются от неё своей недолговечностью.

Заметим, что без сознания время не может проявить из прадханы какую-либо материальную форму. Присутствие времени в прадхане – это так называемое виртуальное состояние материи: внешние формы не существуют, они создаются и тут же разрушаются (он, но). Благодаря сознанию [нн'] появляется функция поддержания, из-за чего и существуют временные формы материи. Разрушение связано с будущим (но), созидание – с прошлым (он). Настоящее [нн'] – это категория духовная, и в материальном мире только единицы (освобождённые души) живут в нём. Настоящее – это вечность.

Используемый нами символ изменчивости (он, но) – это символ “инь-ян”, символ пратьякши. Рождение (он) – это существующее, которое выглядит ещё несуществующим, а смерть (но) – это несуществующее, которое выглядит ещё существующим. По смыслу, рождение происходит в момент зачатия, а не тогда, когда ребёнок выходит из тела матери. Человек

уже есть, хотя его не видно и кажется, что его ещё нет. С позиции логики пратьякши, аборт – это предотвращение рождения, а согласно логике шабды – это обыкновенное убийство. В момент смерти человека, как мы ранее уже обсуждали, тело остаётся прежним, поэтому кажется, что человек есть, хотя в действительности его уже нет.

Материалистическая наука объясняет сознание и жизнь взаимодействием на молекулярном уровне. Посмотрим, что это означает. Известно, что смерть – это одномоментное событие. Человек не бывает “почти живым” или “почти мёртвым”. Он либо жив, либо мёртв. В момент смерти (но) из глаз исчезает живой блеск, а осциллограф, фиксирующий электрические колебания в мозге, показывает прямую линию. Возьмём промежуток времени между тем моментом, когда человек был ещё жив, и тем моментом, когда обнаружилось, что он умер, и устремим его к нулю, к моменту смерти. За это ничтожно малое время на молекулярном уровне не могло произойти никаких изменений, поскольку для этого понадобилась бы бесконечно большая энергия. Вопрос к материалистам: почему человек умер, если в момент смерти не происходило никаких изменений в биохимической структуре? Единственное научное объяснение заключается в том, что в момент смерти от тела отделяется сознание (душа), истинная причина жизни. Поскольку сознание нематериально и не имеет массы, оно отделяется от тела мгновенно.

Для того, чтобы сделать обсуждаемые в данной книге понятия максимально наглядными, мы можем устроить их математическое представление. Если читатель не имеет университетского физико-математического образования, этот абзац можно пропустить и ознакомиться с выводами. Неизменная, идеальная единичность может быть представлена единицей: $nn' = 1$. Соответственно $oo' = -1$. Противоположная категория, то есть изменение в этом случае будет представляться мнимыми числами: $on = i$, $no = -i$. Что касается математических объектов, которые представляют символы, то первый объект в паре (например, в паре nn' это n) будет функциональным оператором, а второй – соответствующей ему переменной. Таким образом, мы имеем:

$$n = D_{n'}, o = -D_{o'}; \quad o = iD_n, n = -iD_o.$$

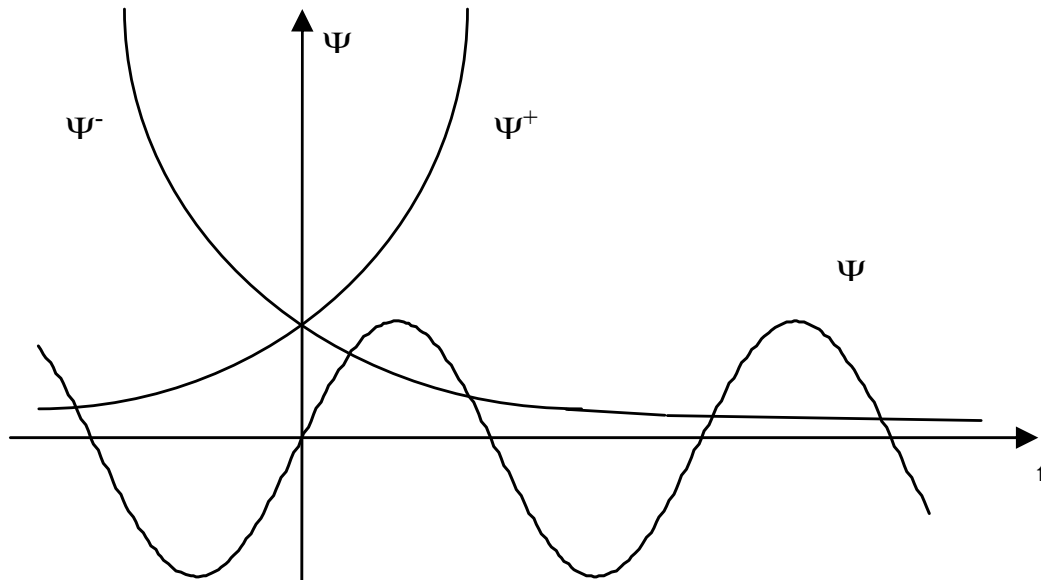
Динамические уравнения состояния будут при этом выглядеть следующим образом:

$$\text{Для неизменности: } D_{n'}\Psi^+ = n\Psi^+, \quad D_{o'}\Psi^- = -o\Psi^-.$$

$$\text{Для внешнего изменения: } D_n\Psi = -io\Psi, \quad D_o\Psi = in\Psi.$$

Известно, что ‘о’ и ‘н’ в квантовой теории физики называются дополнительными переменными. Это значит, что когда одна из них принимает конкретное числовое значение в результате измерения, другая

не поддаётся измерению, становится неопределённой. Отсюда возникает известное соотношение Гейзенберга. В нашем случае 'о' и 'н' – это время и энергия соответственно. В состоянии, длящемся во времени, энергия фиксирована. Для этого случая мы можем записать решение уравнения состояния внешнего изменения (Ψ). Добавив к нему решения уравнений, описывающих состояние неизменности [Ψ^+ , Ψ^-], мы получим известные всем функции, которые изобразим ниже графически:

$$\Psi^+ = \Psi_0^+ \exp(\tilde{n}n'); \quad \Psi^- = \Psi_0^- \exp(-\tilde{o}o'); \quad \Psi = \Psi_0 \exp(i\tilde{n}o).$$

Здесь \tilde{o} , \tilde{n} , – числовые параметры.

Обсудим результаты. Состояние чистого сознания [nn'] описывается функцией Ψ^+ максимально возможного роста (экспонентой). Это объясняет многие моменты, о которых говорится в священных писаниях. Как мы знаем, сознание отождествляет себя с материей (он, но). Если сравнить динамику сознания Ψ^+ и материи Ψ , то можно увидеть, что на определённом отрезке времени динамика материи имеет положительный характер. Это рождает в нас привязанность, возбуждение. Затем рост прекращается, приходит разочарование и, наконец, динамика становится отрицательной (страдание и апатия). Затем всё повторяется снова. О том, что даёт сознанию необходимую ему экспоненциальную динамику, мы поговорим после того, как сформулируем Девятое утверждение.

Относительно энергии [oo'] можно сказать, что в количественном отношении она сохраняется, но состояние её описывается функцией Ψ^- экспоненциального затухания. Это свойство энергии известно как второй закон термодинамики (рост энтропии в замкнутой системе). Функция состояния материи Ψ – это колебательный процесс. Он лежит в основе всех

изменений во внешнем мире и является одномерной проекцией вращения (фактора времени).

Второй закон термодинамики даёт нам ясное представление о свойствах материи. Изолируя материальный объект от воздействия извне, мы тем самым выходим за пределы двойственности, то есть, мы определяем *истинные свойства данного объекта, без примеси чего-то постороннего*. Согласно второму закону термодинамики, в изолированном объекте начинают разрушаться все структуры (происходит рост энтропии, неупорядоченности). Это значит, что естественной природой материальных объектов является стремление в прадаху или хаос [оо']; сами по себе они не обладают структурой, то есть внешней формой (он, но). Фактически, изолируя некий объект, мы изолируем его от воздействия сознания, поскольку никакой другой материальный объект, обладая той же природой хаоса, не может воздействовать на данный объект, чтобы создать в нём структуру (он). Воздействие со стороны внешнего объекта происходит только потому, что сам он структурирован, то есть является агентом, через которого действует сознание [нн']. К примеру, мы заходим в свою комнату, видим там “хаос” и наводим порядок. Внешне кажется, что объектом, воздействующим на комнату, является наше тело, однако на самом деле оно — лишь агент нашей сознательной воли.

Сознание оказывает на материю антиэнтропийное действие, другими словами, оно нематериально. Отрицая этот простой факт, учёные—материалисты вообще не могут объяснить происхождение какой-либо структуры. Особенно явно эта проблема проявляется в существующих космологических моделях. Дело в том, что если сознание считать материальным, тогда вселенная будет замкнутой, так как вся материя по определению находится внутри неё. В этом случае возникает вопрос: как вообще могла появиться структура вселенной? Это противоречит термодинамике, согласно которой, в замкнутой системе не могут появляться глобальные структуры, энтропия не может уменьшаться. На поставленный вопрос не существует ответа в рамках парадигмы материализма. Прадхана [оо'] сама по себе не создаёт материальные структуры (он). Для этого требуется вмешательство активной, нематериальной причины [нн']. Существующие в науке модели возникновения вселенной являются математизированными версиями истории барона Мюнхаузена о том, как он вытащил сам себя за волосы из болота. Всё, что требуется от господина барона, это просто признать существование своего спасителя. Возможно, что при этом он потеряет свой “имидж героя”, зато избавится от привычки врать.

Примеры детализации других понятий

Итак, мы выяснили, что каждое абсолютное понятие расщепляется на два отдельных вида [нн', оо'], а любое относительное понятие имеет два взаимосвязанных аспекта (он, но). Это было выяснено для четырёх пар понятий, входящих в тезисы, но можно рассмотреть и другие понятия. Мы возьмём для примера только некоторые из них.

Подсознание представляет собой сплав двух эмоциональных аспектов: ожидания и разочарования. Ожидание, привязанность – это созидательная эмоция (он), а разочарование – разрушительная (но). Привязываясь к определённой цели, мы начинаем прилагать усилия, а, разочаровываясь в её достижимости, бросаем то, что начали. В объяснении к четвёртому тезису говорилось об абсолютном единстве, о том, что такое единство – это отрицание: мы пытаемся растворить себя в другом человеке (ожидание), а его – в себе (разочарование). Абсолютное единство, пратьякша, означает, что из подсознания человека в окружающее пространство посылается “эмоциональный луч”, сканирующий его на тему “кто здесь сильнее”. Пока пространство ещё не прощупано, человек чувствует себя скованно, комплексует. А затем он определяется и следует одной из линий поведения: если пространство проявляет силу, человек заискивает перед ним (ожидание), если же от него исходит добро, человек принимает его за слабость и начинает наглеть (разочарование). Сплав комплекса неполноценности с манией величия – такова извращённая природа неконтролируемого подсознания. В целом, люди, живущие бессознательно, не заслуживают к себе доброго отношения: оно их только развращает. Поэтому в материальном мире существует зло, страдание: так природа учит людей ценить то, что им даётся. Природа проявляет к нам **любовь**, которая иногда выглядит как добро (он), а иногда – как зло (но).

Ожидание и разочарование – это комплексы подсознания, то есть **сомнения**. Обычно люди принимают ожидание за **веру**, однако это не вера, а фанатизм, симптом сомнения: из-за того, что верующие люди подсознательно сомневаются в истинности своей религии, они боятся признать истину в других религиях и относятся к ним враждебно. Что же касается настоящей веры, то она относится к **сознанию**. Сознание – это свободное, волевое начало. В отличие от подсознания оно никогда не комплексует, не сравнивает себя с другими и не зависит от среды. Человек, живущий сознательно, обладает реализованным знанием своей духовной **уникальности**. Существует два принципиально отличных типа сознания: божественное [нн'] и демоническое [оо']. Божественное сознание устремлено к Богу, а демоническое – в обратном направлении. Каждый человек уже находится на одном из этих двух путей, однако внешне это не увидишь, ибо сознание недоступно пратьякше. Человек, внешне религиозный, может

быть демоном, а формально неверующий может быть глубоко преданным Богу. Как же их отличить? Естественно, при помощи шабды, духовного знания. У демонов сильная вера и воля. Они думают обо всём мире, но не видят в нём других достойных личностей, кроме себя. “Лес рубят – щепки летят” – такова их философия. Они реально верят в Бога, но ненавидят Его и хотят управлять миром вместо Него.

Люди, достигшие зрелой святости, либо зрелой демоничности, весьма редки в этом мире и предпочитают не афишировать свою деятельность. Демоны обычно возглавляют тайные общества, через которые пытаются вершить делами мира (в Калиюгу вполне успешно). Святые же служат Богу в уединении. Иногда они, преисполнившись милосердия к мирским людям, отправляются проповедовать и основывают религиозные движения. Миряне боятся демонов и, к сожалению, святых тоже. Им непонятна сила их веры: ведь миряне, являясь формально верующими, на деле сомневаются в духовной реальности и не интересуются Богом как Личностью. Бог нужен им скорее для того, чтобы благословлять их повседневные заботы. Это хорошо, но недостаточно для обретения любви к Нему, ведь любить – значит думать о любимом, а не о себе. Иисуса распяли миряне просто из страха расстаться со своими сомнениями. Общество не понимает, что оно всегда находится под руководством либо святых, либо демонов. Во втором случае оно обречено на вымирание.

Человек, как преданный Богу, так и демонический, постепенно теряет привязанность к мирской жизни. Преданный при этом идёт домой к Богу, в духовный мир, а демон рождается в хищных формах жизни*, а затем вообще может войти в состояние прадханы. *Прадхана, то есть энергия [oo'], – это равнодушное сознание, устремлённое прочь от Бога.* Сознание может как устремиться к Богу, так и отвергнуть Его. Это определяется вектором его выбора. Возникает вопрос: обречён ли демон? Изменить направление закореневшего сознания достаточно сложно, на это способен лишь милосердный святой, чья вера сильнее веры демона.

Направление сознания более очевидно у **мужчин**, поскольку именно они должны развивать в себе свободу выбора. В теле женщины душа находится под сильным влиянием эмоционального, мирского начала, поэтому устремления её сознания смягчаются. Обычно мужчины думают, что они разумнее женщин, на самом же деле разум – это сомнение (он, но), то есть функция подсознания, более развитая у **женщин**. Именно из-за пассивной природы разума женщине трудно принимать решения, поэтому она нуждается в мужчине, в котором представлено волевое начало. Различия между мышлением мужчины и женщины наглядно видны в работе мозга. Известно, что у мужчины полушария головного мозга работают попеременно [нн', oo'], а у женщины – одновременно (он, но). Если жена благочестива, мужчине следует советоваться с ней по важным

вопросам, тогда он будет принимать верные решения. **Ученик** также выясняет точку зрения **гуру** по главным вопросам духовной жизни. Так он очищает свой разум и обретает вдохновение. Истинный учитель вдохновляет ученика, но никогда не принимает за него решения. Он помогает ученику ясно видеть цель и пути её достижения, но то, как и в каком темпе ученик будет двигаться к цели, тот должен решать сам. Учитель, принимающий решения за ученика, является ложным (абсолютная пратъякша).

К категории абсолютного относятся свет [нн'] и тьма [оо'], поэтому они не воспринимаются чувствами. Воспринимается только тень (он, но), являющаяся сочетанием, то есть границей светлого (он) и тёмного (но). То, что видится нами как свет – это просто светлая часть тени. А то, что нам кажется тьмой – это её тёмная часть. Воспринимаемые чувствами свет и тьма – это единство противоположностей, **изменчивость**. Мудрец, чьё чувственное восприятие согласовано с шабдой, видит, как в светлом зарождается тёмное (но), поэтому он не считает его светом. И наоборот, он видит, как в тёмном зарождается светлое (он). Для него светлое и тёмное, хорошее и плохое всегда неотделимы друг от друга. Обычный же человек, не обладающий реализованным духовным знанием, принимает хорошее и плохое за чистую монету, поэтому страдает в двойственности ожидания и разочарования. В отличие от светлого и тёмного, которые являются аспектами тени, настоящие свет и тьма обладают свойством **неизменности** и не воспринимаются чувствами; они *осознаются* дживой в медитации в зависимости от направления вектора её сознания. Иногда это осознание обретают люди, побывавшие в состоянии клинической смерти.

*) Об этом говорится в «Бхагавадгите», см. 16 главу

Часть вторая. Абсолют

Теперь, когда мы разобрались с четырьмя парами тезисов, а также другими парами понятий, пришло время сформулировать Девятое утверждение. Мы не будем называть это утверждение тезисом, поскольку оно относится к каждой паре тезисов, являясь их синтезом.

Девятое утверждение

Тезис утверждает причину, антитезис – следствие. Однако поскольку следствие противоположно причине, отрицает её, имеется изначальная Причина, которая обладает свойствами как причины, так и следствия.

Объяснение

Рассмотренные ранее утверждения содержали определения категорий Абсолюта (шабды и пратьякши), а данное утверждение является определением самого Абсолюта. Абсолют обладает всеми свойствами своих категорий, однако в Нём они нераздельны. Для Него нет разницы между духом и материей, они для Него – как правая и левая рука. Поэтому свойств Абсолюта нет в категориях. Душа является непосредственной причиной тела, поскольку без души тело не существует. Однако так как тело обуславливает душу, глушит её сознание, оно не относится к той же категории, что и душа. Тело – это отрицание души, её противоположность. Тело и душа являются категориями Сверхдуши, которая является изначальной Причиной как индивидуальной души, так и тела, в котором она пребывает.

Поскольку тело – это отрицание души и категория Сверхдуши, оно подчиняется душе ровно настолько, насколько та связана со Сверхдушой в йоге. Вся власть исходит от Сверхдуши, Абсолюта. То же самое применимо и к другим парам понятий. Женское начало – это отрицание мужского, поэтому женщина доверяет мужчине ровно настолько, насколько он в её подсознании представляет Бога. Гуру доволен учеником и благословляет его только в том случае, если чувствует, что тот сознательно относится к своим обязанностям в служении Богу.

Мы будем писать свойства Абсолюта с большой буквы, чтобы отличать их от свойств Его категорий. Например, я рождаюсь, а Он Рождается. В чём разница? Я, душа, рождаюсь в материальном теле, которое отличается от меня, ограничивает меня. Он же Рождается в теле, которое и есть Он сам. Он полностью свободен, поскольку в мире нет чего-

то такого, что отличалось бы от Него. Внешне Его Тело может состоять, как и тело человека, из восьми материальных элементов, но поскольку эти элементы не отличаются от Него, *Тело Бога нематериально*. Его Рождение в материальном мире – редкостное событие глобального масштаба, меняющее направление развития всей цивилизации.

У меня есть имя, а у Него есть Имя. Моё имя и всё то, что обо мне думают люди, отличается от меня. Это всё только внешние обозначения, пратьякша. Представления же о Нём не отличны от Него, ибо в Абсолюте нет разницы между внешним и внутренним. Для того, кто считает, что Он не существует, Он будет Несуществовать. Тот же, кто обращается к Нему “О, Всемогуший!” – будет чувствовать Защиту. Его Имя не является просто внешним обозначением. Любое Имя Бога – это определённое представление о Нём, поэтому, *не отлично от Него*. Он всегда отвечает соответственно тому, каким Именем к Нему обращаются.

Я могу быть только одним, Он же является Одним. Это значит, что Его Форма, будучи Неизменной, может распространять себя бесчисленным Множеством уникальных Форм. На уровне категорий разделение предмета на множество частей означает его разрушение: множественность – это отрицание единичности. В Абсолюте же Множественность – это *продолжение* Единичности. Говорится, что Он присутствует в каждом сердце как Сверхдуша, друг индивидуальной души. Так же Он предстаёт перед своими преданными на алтаре в виде Изображений, хотя они и кажутся материальными непосвящённым людям. В отличие от индивидуальной души, которая обладает только внутренней, не воспринимаемой формой, Форма Сверхдуши может восприниматься и внешне. Согласно Ведам, авторитетное Изображение Бога – это одна из Его Форм, которую Он принимает из милосердия, чтобы Его могли воспринимать те, кто ещё духовно слеп. Изображение Бога может быть плоским (в виде иконы) или трёхмерным (в виде Божества), это не имеет значения. Главное, это должна быть Форма Абсолюта.

Материя не отличается от Абсолюта, является Его частью (категорией), поэтому Изображение, созданное из материальных элементов, вполне может быть Им. Однако поскольку Абсолют отличается от материи, глупо будет принимать обыкновенную материальную статую или рисунок за Его проявление. Чтобы отличить, где Форма Абсолюта, а где материальная форма (идол) требуется шабда, а не пратьякша. Согласно ведической традиции, процедура установления Божества посредством шабды включает в себя три условия. Во-первых, при создании Его Формы должны быть учтены каноны, описанные в Ведах. Затем ваятель должен быть человеком, преданным Личности Бога (*бхактой*). И, наконец, в момент установки Божества гуру должен в смиренной молитве попросить Всевышнего Господа позволить людям лицезреть Его в этой Форме. После

этого медитация на Божество и поклонение Ему становятся авторитетными. Ведическая логика приводит нас к заключению, что Абсолют обладает Именем и Формой, но только чистая шабда может открыть нам, какими Именами и Формами Он обладает.

Ранее мы говорили о том, что свет неоднороден, содержит в себе некую тень. Неоднородна энергия потому, что её кто-то распределяет, создаёт направленный поток энергии. Другими словами, у энергии есть Источник, Творец антиэнтропии. Существуют две разновидности энергии. Одна есть вечное движение от Источника энергии [оо']. А другая энергия – сознание [нн'] – является вечным движением к Источнику энергии. Источник энергии есть Сверхсознание. Хотя свет является непосредственной причиной тени, настоящей Причиной как света, так и тени является Солнце. Когда облака скрывают Солнце, его свет становится рассеянным. Такой свет не обладает энергией (направленностью), чтобы создать тень, поскольку сам является тенью; а тень не порождает тень. Согласно Ведам, солнечная энергия создаётся Сурья Нарайаной, Божеством Солнца. Сурья Нарайана – это одна из Форм Вишну. В свете не может быть внешней, видимой тени, так как она является отрицанием света. Однако видимая Тень имеется в Источнике света (каждый может видеть Солнце и тёмные пятна на нём). Но эта Тень принципиально отличается от той, которую мы знаем. Солнечные пятна не только не мешают Солнцу светить, напротив, их рост указывает на увеличение солнечной активности. Без того, что мы называем Тенью, понятие Абсолют или Источник энергии не имеет смысла. Благодаря тому, что в Абсолюте есть два полюса, Светлый и Тёмный, в мире существует энергия – направленное движение.

В сравнении с Источником энергии, сама энергия – ничто. Согласно «Иша Упанишаде», Творец способен за мгновение организовать неограниченное количество энергии. Мы подобны Ему в том смысле, что также обладаем сознанием. Однако Его Сознание в корне отличается от нашего способностью управлять энергией [нн', оо'] и временем (он, но). В «Шримад Бхагаватам» рассказывается предание о том, как пять тысяч лет назад Бог приходил на Землю. Однажды Он, будучи в образе мальчика-пастушка, играя со своими друзьями, поднял огромный холм. Причём, Он сделал это не так, как делают йоги, тренируя в себе сверхъестественные силы. Он просто захотел его поднять, и холм оторвался от поверхности земли. Человеку, чтобы сотворить простенькое “чудо”, требуется многолетняя суровая тренировка. Богу же тренировка не нужна: энергия является марионеткой в Его руках.

Материализм, монизм и другие учения, основанные на пратьякше, исходят из предпосылки, что первопричиной мира является энергия, не важно при этом, как они называют её: “материя”, “брахман” или как-то ещё. В этих учениях на самом деле отсутствует понятие “Источник

энергии”. Они придают этому понятию вторичный, относительный смысл, рассматривая Источник просто как место выхода энергии. Например, когда учителя монизма говорят о Личности Бога, они говорят почтительно. Но в какой-то момент выясняется: они прославляют Его, поскольку считают, что через Него проявляется безличный брахман, безграничная энергия мироздания. Они не признают, что Его Личностная Форма трансцендентна и является Источником брахмана. Они считают, что Его Форма – всего лишь посредник. Для мониста Бог – это человек, сумевший достичь абсолютного единства, растворить своё ‘я’ в брахмане, в нирване. “Каждый может стать Богом” – таков скрытый смысл философии монизма. Согласно учению бхакти, человек никогда не становится Богом в результате йогической тренировки. А Бог никогда не становится человеком, даже когда приходит в материальный мир. Учителя вайшнавизма говорят, что монистическая доктрина наиболее опасна для развития в человеке бхакти, преданности Личностному Богу, поскольку, в отличие от других учений, основанных на пратъякше, она формально признаёт Бога. В традиции вайшнавов эта философия считается “замаскировавшимся атеизмом”. В Калиюгу трудно найти духовное учение, которое было бы свободно от влияния монизма.

Как мы знаем, рассеянный облаками солнечный свет не позволяет увидеть Солнце и не несёт его энергию (не греет). Подобно этому, поработанное материей сознание не знает Бога и не чувствует Его любви. Но, если повезёт, сквозь тучи проглянет прямой солнечный луч. Оказавшись в нём, мы увидим Солнце, почувствуем его живительное тепло, а окружающая природа заиграет яркими красками. Истинного вайшнава называют “лучом Вишну”. Присутствие таких вайшнавов в материальном мире – это забота Вишну о нас. Есть крылатая фраза: “Между Богом и человеком не должно быть посредников”. В буквальном понимании она означает: “Давайте иметь дело с Солнцем, но не с его лучами!”. Мы, собственно говоря, и так уже этим занимаемся: живём во тьме.

Обычно Бога знают как Творца, мужское начало. Веды сообщают нам различные Его Имена: *Вишну* (Вездесущий), *Кришна* (Всепривлекательный), *Нарайана* (Лучший из всех существ), *Рама* (Всерадующий) и др. Но Абсолют не только Мужчина, но так же и Женщина. Женская сторона Абсолютной Истины известна под такими Именами, как *Лакшми*, *Радха**, *Хара*, *Гаури*. Она является вдохновляющей ипостасью Бога. Имя Лакшми означает “Богиня Удачи”. Каждый мужчина хочет, чтобы женщина была похожа на Лакшми, а каждая женщина мечтает о мужчине, подобном Нарайане.

*) Как известно, славянам издревле было известно поклонение Раде и Крышню. Однако духовная традиция славян со временем была искажена политеизмом, язычеством. В Индии же аналогичная традиция сохранила чистоту своей теистической логики и практики.

С этого места книги мы будем обращаться к Богу как Личности, по Имени. В этом пункте заканчивается юрисдикция логики и начинается сфера чистой шабды (йоги и религии). Логика уже привела нас к тому пониманию, что Бог является Личностью, имеет Имя и Форму. Однако логически нельзя “вывести”, как Его зовут, и как Он выглядит.

В основном мы будем обращаться к личностному Абсолюту по Имени Радха и Кришна. Источником всей красоты, чистоты и любви в духовном и материальном мире мы будем считать отношения Радхи и Кришны.

Иногда люди задают вопрос, который кажется им гениальным: “Сможет ли Кришна создать камень, который сам же не сможет поднять?” Таким образом они надеются поставить Его в трудное положение: если Бог не сможет создать такой камень, то это будет означать, что Он не Всезнающ. Если же Он сможет это сделать, то тогда окажется, что Он опять – таки не Всезнающ (раз не знает, как поднять). Данный вопрос свидетельствует о том, что люди имеют статичное представление о Боге. Но это не полное представление. Всевышний есть Абсолют, и Он не просто Безграничен, но ещё и Безгранично расширяется! Происходит это так. Радха, чтобы вдохновить Кришну, создаёт для Него неподъёмный “камешек”. Кришна в первый момент пребывает в растерянности, но затем Его творческая потенция расширяется, и Он поднимает камень, чем приводит в восторг Радху. Если бы в Абсолюте не было любовного соревнования Радхи и Кришны, в Нём не было бы Блаженства (Ананды), но только Знание (Чит). Статичное понимание Бога просто как Всезнающего Творца страдает неполнотой, о чём и свидетельствует противоречие в вопросе “про камень”.

Блаженство – это динамика безграничного. Ранее мы уже выяснили, что индивидуальное сознание безгранично и в нём заложена экспоненциальная динамика. В связи с этим возникает вопрос: где и как душа может реализовать этот свой потенциал? Неудовлетворённые обыденной синусоидой материального бытия, люди предпринимают подчас странные или даже дикие попытки решить эту проблему. Некоторые бросаются в пропасть, привязав к ногам верёвку, другие пытаются получить сильные ощущения от сексуальных извращений. Однако согласно опыту истинной йоги экспонента блаженства может быть реализована только теми, кто участвует в Играх Абсолюта. Науке хорошо известны условия, при которых происходит экспоненциальный рост. Это условия резонанса или положительной обратной связи. Когда передающее и принимающее устройства связаны между собой и работают в унисон, происходит взаимное усиление. Изначальным Источником этого принципа являются Радха и Кришна. Они идеально подходят друг другу, будучи Абсолютным Целым. Кришна – это изначально “передающее устройство”, а Радха – это Его воспринимающая и вдохновляющая половина. На уровне категорий

женское начало является отрицанием мужского, но в Абсолюте Радха является *продолжением* Кришны. В Абсолюте Тёмное и Светлое начала Нераздельны. На санскрите Имя Кришна – значит “Тёмный и Привлекательный”. А у Радхи есть ещё Имя Гаури, что значит “Светлая, Золотистая”. Радха – продолжение Кришны, почему же тогда Она Светлая, а Он Тёмный? Ведь на уровне категорий иначе: свет – это причина, а тень – следствие. Согласно ведическим представлениям, Кришна имеет тёмное тело, но при этом у Него сияющие глаза и золотистое одеяние. Согласно ведической культуре, по одежде и глазам можно судить о внутреннем содержании личности. Таким образом, Свет – это Его внутренняя суть. Радха же, наоборот, внешне золотистая, но Её глаза и сари (одежда) часто изображаются тёмными. Почему? Потому что по сути своей Она Тёмная. Мы сейчас говорим о скрытых аспектах Божественности, которые могут представлять интерес только для тех, кто идёт по пути бхакти йоги.

Светлая сторона Абсолюта – это активное, деятельное начало мира, а Его Тёмная сторона является зависимым, созерцательным началом. Хотя, по сути, активен Кришна, а Радха во всём зависит от Него, внешне всё выглядит наоборот. Мы уже имели дело с такой нетривиальной логикой при определении категорий. Например, то, что внешне кажется изменчивым (тело), на самом деле статично. А то, что рассматривается как неизменное (душа), на самом деле динамично. Внешнее восприятие реальности мы называли пратьякшей, иллюзией. Существуют два вида пратьякши. Когда Радха действует как материальная природа, кажется, что все действия совершаются природой, а Бог бездеятелен, или Его нет вообще. То есть обычные люди только видят природу, она для них свет, а Бога они не признают. Он для них *тёмный*, неизвестный. Этот тип пратьякши является невежеством. Когда человек благодаря духовному знанию (шабде) избавляется от чар абсолютной пратьякши, он начинает сознавать, что на самом деле действует Бог, а природа находится в Его полном подчинении. Такой человек имеет веру и преданность, и для него Бог – это Свет.

Другой тип пратьякши возникает, когда Радха действует в духовном мире. В этом случае Имя ‘Кришна’, Тёмный и Привлекательный, означает, что Бог тоже не сознаётся. Жители духовного мира воочию видят Его, но не как Бога, а как самое близкое Существо: своего ребёнка, друга, или возлюбленного – в зависимости от индивидуальных отношений с Ним. Близкие личностные отношения с Богом называются *премой*, чувственной любовью к Богу. Жители духовного мира забывают о величии Бога, поскольку это осознание создаёт дистанцию с Ним и является помехой для такой любви. Поэтому духовный мир также является своего рода царством иллюзии, пратьякши. Однако эта иллюзия является наиболее важной частью реальности, шабды, подобно тому, как прохладная тень является

наиболее важной частью жаркого солнечного дня. Реальность сама по себе безрадостна. Поскольку в дживе заложено стремление к *ананде*, радости и блаженству, она не может сопротивляться чарам пратьякши. *Вопрос только в том, какую пратьякшу, материальную или духовную, она в итоге предпочтёт...*

Мы уже упоминали одну Игру Кришны, в которой Он поднял холм*. В «Шримад Бхагаватам» рассказывается история, что однажды, когда Кришна вспоминал эту Игру в кругу своих друзей, мальчиков-пастушков, они называли его лгунишкой и стали смеяться над Ним: “Если бы Твой отец, Нанда Махарадж, и мы, доблестные пастушки, не держали бы этот холм своими посохами, из Твоего театрального представления ничего бы не вышло”. Кришна был смущён таким отпором друзей. В «Шримад Бхагаватам» объясняется, что Всевышнего Господа больше привлекает *према*, чем благоговейное поклонение верующих людей. Религия нужна нам, чтобы очистить сердце, но не Ему и не тем, кто живёт в Его мире любви.

Каким образом джива устанавливает связь (йогу) с Радха-Кришной, динамичным Абсолютом? В традиции вайшнавов главным элементом духовной практики является молитвенное произнесение Имён Радхи и Кришны в определённом порядке, который называется *махамантрой* (Великой Песнью Освобождения). Текст махамантры дан в Ведах, в частности в «Калисантарана Упанишаде»: *Харе Кришна Харе Кришна / Кришна Кришна Харе Харе // Харе Рама Харе Рама / Рама Рама Харе Харе*. “Харе” – это другое Имя Радхи (Хара) в звательном падеже санскрита. Все Имена в махамантре находятся в этом падеже, поскольку являются обращением к личностному Абсолюту.

В первой части махамантры Имя “Кришна”, Привлекательный, означает, что Он привлекает Радху своими качествами, побеждает Её. В этом случае Хара, Радха, – это воспринимающее, покорное начало. Во второй части махамантры Имя “Рама”, Радующий, указывает на Того, кто очарован Радхой, побеждён Ею. Здесь Хара – это вдохновляющее, непокорное начало. Когда Женщина хочет вдохновить Мужчину на что-то, Она делает вид, что недовольна Им. Тогда Мужчина должен изобразить покорность и исполнить её желание, тем самым, радуя Её. Успокоив гнев Женщины, Он затем снова становится Её Господином. Так происходят безгранично расширяющиеся Игры Абсолюта, которые являются для мироздания Источником энергии (сат), познания (чит) и блаженства (ананды). *Махамантра является воплощением динамичного Абсолюта в Звуке.*

*) В Индии ежегодно сотни тысяч паломников обходят вокруг холма Говардхан, который, согласно преданию, Кришна держал на мизинце левой руки в течение семи дней.

Почему мудрецы, составившие Веды, представили Абсолют именно в такой духовной формуле? Иначе говоря, почему Имена в махамантре расположены именно в таком порядке? Чтобы понять это, нам следует обратиться к Девятому утверждению, согласно которому Абсолют обладает всеми свойствами своих категорий: относительных 'о' = (он, но) и абсолютных 'н' = [нн', оо']. Как мы знаем, на уровне категорий, женское начало 'о' является противоположностью, отрицанием мужского 'н', но в Абсолюте Хара является продолжением Кришны, Неотлична от Него. Если учесть это, то тогда получится *порядок символов, представляющий Абсолют*: {он, он; нн', оо'}. Поставив вместо 'о' и 'н' соответствующие Имена, мы увидим махамантру*.

Впервые эта мантра стала широко известна в Индии пятьсот лет назад, когда Шри Чайтанья Махапрабху, величайший реформатор Индуизма, ввёл её в медитативную практику вайшнавов. Согласно ведическому учению, в нашу эпоху духовной деградации нужна милость Радхи, чтобы обрести связь с Кришной. Фактически, махамантра является обращением к Кришне не прямо, но через посредство Радхи. Отец может отвергнуть сына, который ведёт себя недостойно, но Мать никогда этого не сделает и всегда будет заступаться за него перед Мужем. Нам, живущим в Калиюгу, особенно не на что надеяться, кроме как на милосердие Матери. Несмотря на то, что мы не слышим Отца, Она, как природа, по-прежнему кормит и терпит нас.

Махамантра является духовной пратьяхией, поэтому она одухотворяет подсознание, карму человека. Её успешное произнесение связано со служением всему, что относится к той же категории пратьяхии: обществу вайшнавов, учителю, семье и всему миру. Поэтому махамантра обретает особую силу, когда её поют в обществе, одновременно множество людей. Эта практика называется *санкиртаной*, и она также была введена Шри Чайтаньей. Постепенно освобождаясь от материального восприятия мира, человек, воспевающий эту мантру, проходит различные ступени йоги. По достижении высшей ступени, бхакти йоги, начинается спонтанный рост сознания, который мы описывали экспонентой. Человек, чьё сознание обрело такую динамику, испытывает эмоции, которые называются премой, а также анандой (трансцендентным блаженством). Достижение преми является высшей целью духовной практики и началом жизни в духовном мире.

*) В одной из традиций вайшнавов, махамантра произносится иначе: Радхе Шьям Радхе Шьям / Шьям Шьям Радхе Радхе. Как видим, Имена другие, но духовная формула та же.

Заключение

Если задаться вопросом о том, в чём же заключается уникальность человеческой жизни, наше главное отличие от животных, то обнаружится, что именно нам, людям, присуща способность считать реальным то, что недоступно внешнему восприятию. Именно в человеческой жизни душа может ожить, соприкоснувшись с внутренней, смысловой реальностью, шабдой. Согласно Ведам чтобы получить редкостную человеческую форму жизни, специально предназначенную для духовного самоосознания, душе приходится отстоять вселенскую эволюционную очередь, длиной в 8,400,000 форм жизни. И всё же в обществе только немногие из людей используют свою человеческую жизнь по назначению. Такова Калиюга.

Можем ли мы изменить общество? Это неизвестно, зато совершенно точно известно, что мы способны меняться сами. Трудность, правда, в том, что этого хочется меньше всего: быть учеником, разбираться с собственным невежеством. Гораздо проще поискать решение вовне, в обществе. Найти “гуру”, который решит за нас все проблемы, создаст внешнюю иллюзию благополучия. Какого-нибудь политика – красная или психолога – специалиста по имиджу. Когда мы искренни в ученичестве, у нас всегда есть настоящий гуру – тот, кто делает невежество видимым. Им может быть собственная жена, с которой сразу начинаются эмоциональные проблемы, когда внутри у нас что-то не так, либо шеф на работе, который отчитывает нас; мы можем учиться даже у травинки под ногами, если слышим, что она хочет сказать нам своим смирением. Список всех гуру возглавляет духовный учитель, представитель Радхи. Именно он отправляет нас учиться к разным учителям, но лично обучает только тех из нас, в ком живёт преданность Кришне, бхакти. Таким ученикам он даёт посвящение (духовное имя, махамантру и проч.). Истинным духовным учителем является тот, кто обладает премой.

Возможно, читатель обратил внимание на то, что в этой книге практически отсутствуют ссылки на другие литературные источники по тематике ведической логики. Это связано с тем, что мы занимались логикой, а не говорили о логике. Всё, что мы хотели донести до читателя, находится внутри книги: определения понятий, их связь между собой, а также с внешней и внутренней (смысловой) реальностью. Автор при написании книги не опирался на логический материал из других источников. Большинство примеров носили характер иллюстраций к понятиям, поэтому мы также не сочли нужным снабжать их ссылками. Если что-то в этой книге показалось читателю странным или парадоксальным, нужно вспомнить, что понимание вещей, рождённое внешним

восприятием, является противоположностью тому, что они представляют собой по сути.

В финале книги мы вышли за пределы анумены (логики) и оказались в сфере ведической шабды, религиозного откровения. Тем читателям, которые чувствуют потребность в дальнейших знаниях из этой сферы, рекомендуем обратиться к книгам А.Ч.Бхактиведанты Свами Прабхупады, выдающегося учителя в традиции вайшнавов. Его переводы с санскрита ведических трактатов, а также комментарии к ним и явились тем откровением, которое руководило автором и вдохновляло его во время работы над данной книгой. В особенности мы рекомендуем «Бхагавад-гиту», «Шримад Бхагаватам» и «Чайтанья Чаритамриту» – три наиболее почитаемых священных текста в вайшнавской традиции.

Анумена, логика и разум, относится к категории *пратьякши*, поэтому абсолютный разум – это сомнение, отрицание авторитета. Кстати говоря, некритичное принятие авторитета является тем же отрицанием, сомнением в нём. Верить можно только в то, что проверено с объективных, научных позиций. Ранее мы уже говорили о том, что *отрицание – это абсолютное единство*. Уничтожить авторитет можно, растворившись в нём (ожидание, фанатизм), и растворив его в себе (разочарованность, гордыня). Таковы два тождественных друг другу аспекта абсолютного разума. Первый аспект – это религия, лишённая научной основы, а второй – эмпирическая наука.

Когда разум абсолютизирует себя, он порождает множество учений о мире (осколков Истины). Когда же разум играет относительную роль, его сомнение используется для того, чтобы воплотить шабду, откровение Истины. Такой разум совершенен и встречается крайне редко. Истина не является одним из учений, известных человечеству, ибо она суть Полное Целое, Абсолют. Она в той или иной степени проявляется в разных учениях, но при этом не принадлежит ни одному из них. Мудрец предан Истине, а не определённой религии. В массе же своей люди привязаны именно к религии, поэтому необходимо, чтобы лидеры религиозных сообществ были мудрецами. Именно через таких лидеров происходит согласование пратьякши с шабдой, без чего мир и взаимоуважение между различными группами населения в обществе невозможны. *Истинное образование для мудреца – это не информация, а трансформация, устранение подмен понятий в разуме.*

Свои отзывы и вопросы Вы можете направлять по адресу:
asymmetric@mail.ru