

ФИЛОСОФСКО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ КОНЦЕПЦИИ КАРМА-ЙОГИ В РАБОТАХ СВАМИ ВИВЕКАНАНДЫ

PHILOSOPHICAL AND PSYCHOLOGICAL ANALYSIS OF THE CONCEPT OF «KARMA YOGA» IN THE PROCEEDINGS OF SWAMI VIVEKANANDA

УДК 740

DOI: 10.15372/PEMW20180418

Е. А. Автандилян

Московский государственный университет
имени М. В. Ломоносова, Москва,
Российская Федерация,
e-mail: aea8888@yandex.ru

Avtandilian, E. A.

Lomonosov Moscow State University, Moscow,
the Russian Federation,
e-mail: aea8888@yandex.ru

Аннотация. Статья посвящена философско-психологическому анализу концепции карма-йоги в творчестве одного из выдающихся представителей индийского духовного учения – Свами Вивекананды – в контексте классической индийской философии; изучению влияния методик карма-йоги на жизнь человека, на становление личности; исследованию кармической взаимосвязи, что обозначает определенную деятельность, направленную на индивида; изучению возможности применения древних знаний для создания гармоничной модели индивидуального духовного развития в современном мире. В отечественной литературе Свами Вивекананда, как правило, рассматривается как философ, мыслитель. В статье предлагается несколько иной ракурс анализа его идей в контексте того, что можно условно назвать «древнеиндийской педагогикой». Древнеиндийской, поскольку сама концепция карма-йоги не принадлежит Вивекананде, но является, по словам одного из российских ученых, культурным наследием «творческого гения индийского народа». Вивекананда, будучи одним из самых известных духовных лидеров Индии, придал этой древней концепции новое, современное звучание, актуальное и для наших дней. Вопросы, связанные с воспитанием личности, делающей правильный духовно-нравственный выбор, личности, отличающейся способностью к самопожертвованию и т. д., в широком смысле можно отнести к сфере педагогики, понимаемой как неразрывное единство образования и воспитания.

Abstract. The article is dedicated to philosophical and psychological analysis of the concept of Karma yoga at the works of Swami Vivekananda who is supposed to be one of the most outstanding representatives of the Indian spiritual thoughts. The analysis is carried out in the context of classical Indian philosophy. The paper explores the impact of Karma yoga methods on personality development. The author investigates the impact of karma on the character of the individual; he studies the possibility of applying ancient knowledge in order to create a more harmonious models of individual spiritual development in the modern world.

In Russian literature, Swami Vivekananda is generally regarded as a philosopher and thinker. The article considers his ideas in the context of the so-called «ancient Indian pedagogics». Ancient Indian one, because the concept of «karma yoga» does not belong to Vivekananda, but is, according to one of the Russian scientists, the cultural heritage of the «creative genius of the Indian people». Vivekananda, being one of the most famous spiritual leaders of India, gave this ancient concept a new, modern sound, relevant to our days. Questions related to the education of the individual, able to make the right spiritual and moral choices, personality, the ability to sacrifice, etc., in a broad sense, can be attributed to the field of pedagogy, understood as an indissoluble unity of education and upbringing.

Ключевые слова: карма-йога, Санкхья, Веданта, Дхарма, Карма, личность, характер, духовное развитие, самсары, санньяси, грхастха, раджас, тамас, саттва, правритти, нивритти, долг, самоотречение, жертва, бесстрашие.

Keywords: karma-yoga, Sankhya, Vedanta, Dharma, Karma, personality, character, spiritual development, samskara, sannyāsī, grhastha, rajas, tamas, sattva, pravritti, nivritti, duty, self-denial, sacrifice, dispassion.

Для цитаты: Автандилян Е. А. Философско-психологический анализ концепции карма-йоги в работах Свами Вивеканды // Профессиональное образование в современном мире. 2018. Т. 8, №4. С. 2309–2317

For quote: Avtandilian E. A. [Philosophical-psychological analysis of the concept of «Karma yoga» in the proceedings of Swami Vivekananda]. *Professionalnoe obrazovanie v sovremennom mire = Professional education in the modern world*, 2018, vol. 8, no. 4, pp. 2309–2317

DOI: 10.15372/PEMW20180418

DOI: 10.15372/PEMW20180418

Введение. Свами Вивекананда относится к числу крупнейших представителей индийской духовной и философской мысли. Это человек, чье имя для огромного количества индийцев стало символом национальной гордости за многотысячелетнюю культуру и философское наследие своего народа. До выступления на Всемирном конгрессе религий в 1893 г. Св. Вивекананда был практически неизвестен ни в Индии, ни за ее пределами. Однако, будучи еще относительно молодым человеком и не являясь профессиональным философом, он во многом predetermined основную вектор развития современной индийской философии, пробудив огромный интерес к колоссальному национальному духовному наследию как в своей стране, так и на Западе, интерес, который не ослабевает до сих пор.

Истоки философского мировоззрения Св. Вивекананды следует искать в его биографии. Нарендратх Датта (впоследствии получивший имя Свами Вивекананда) родился 12 января 1863 г. в Калькутте, в семье адвоката. Он получил хорошее образование, увлекался позитивизмом Г. Спенсера и Ст. Милля, читал И. Канта, А. Шопенгауэра, Д. Юма, интересовался сравнительным анализом кантовских идей и Веданты в работах последователя Шопенгауэра, однокашника Ф. Ницше, исследователя индийских Упанишад Пауля Дойссена, ставшего впоследствии его другом. По иронии судьбы в студенческие годы будущий Св. Вивекананда был близок к философскому агностицизму, сомневаясь в бытии Бога, стараясь мыслить самостоятельно, отвергая слепое следование авторитетам и религиозный фанатизм. Определенную роль в этом сыграло его неприятие индуистской ортодоксии, за что он неоднократно впоследствии подвергался резкой критике и обвинениям в «модернизме» со стороны брахманистских кругов Индии того времени. По воспоминаниям одного из его друзей тех лет, молодой Нарендра Датта называл своим «евангелием» идеалы Великой французской революции. Коренным образом его жизнь изменилась после встречи в ноябре 1881 г. с одним из величайших святых Индии Рамакришной Парамахамсой (1836–1886), ставшим его Гуру, – духовным наставником и учителем.

Впоследствии Вивекананда делает имя своего учителя известным всему миру, создает монастырь и миссию (монашеский орден) Рамакришны, существующую и поныне. Поскольку учение Рамакришны не было систематизировано и доносилось до учеников в виде устных бесед и притч, основные идеи Рамакришны, которые были восприняты и развиты впоследствии Вивеканандой можно вкратце свести к следующему:

1. Единство всего сущего. Бог един, хотя и предстает перед последователями разных конфессий в различных формах. Едины по сути все разновидности религиозного поклонения, подобные различающимся рецептам приготовления одной и той же рыбы. Также едиными являются философские основы всех религий, поэтому их приверженцы, дискутирующие о взаимоотношениях Мира и Бога, являются людьми, не понимающими, что любой фрукт от семечек до кожуры представляет собой единство всех его составляющих.

2. Майя как вселенская иллюзия, приобретающая особую силу во времена кали-юги («железного века»). Для Рамакришны майя существует как «психологическая» реальность, конкретно проявляющаяся в жизни Индии XIX в. в виде понятий, существующих в уме индийцев, обладающих неоспоримой ценностью и являющихся наиболее привлекательными соблазнами: деньги, женщины и земля.

3. Пути освобождения, для которых не нужно уходить из реальной жизни, уединяясь в пещере. Способы предлагаемые Рамакришной:

- жизнь в мире, будучи свободным от привязанностей к его соблазнам, подобно жизни служанки в доме своих господ, которая в своих мыслях далека от него;
- бескорыстное выполнение своих обязанностей (идея, развитая впоследствии Вивеканандой в концепции карма-йоги);
- бхакти (любовь), при наличии которой Бог «узнается» во всех людях, независимо от их происхождения, касты и общественного статуса.

Постановка задачи. В работе используется междисциплинарный подход к исследованию влияния методов карма-йоги, изложенных Вивеканандой, на жизнь человека, на становление личности, при котором его творчество рассматривается в фокусе различных наук: философии, психологии и педагогики.

Методология и методика исследования. В контексте концепции карма-йоги, описанной Вивеканандой, исследуем самсары – подсознательные тенденции, латентные склонности ума в качестве механизма, влияющего на психику современного человека. Сопоставим данную концепцию с классификацией стереотипного человеческого поведения в современной психологии.

Для того чтобы проиллюстрировать обязанности «мирского человека», вычленим многочисленные обязанности (добродетели, личностные характеристики), которыми, по мнению Вивекананды, должен обладать грихастха (семьянин), то есть в современной интерпретации – обычный член социума.

Результаты. Карма-йога:

«Помогать, не рассуждая,
глядя даже в лицо смерти».

(Свами Вивекананда)

Свами Вивекананда был одним из первых духовных учителей, познакомивших в конце XIX – начале XX вв. жителей США и Европы с древней методологией йоги как пути развития сознания и самосовершенствования человека. Он впервые классифицировал и детально описал различные виды развития сознания, которые мог выбрать человек для личностного роста в соответствии с собственными психологическими особенностями:

- раджа-йогу (условно ее можно назвать «путь медитации»);
- бхакти-йогу («путь служения и любви»);
- джняна-йогу («путь знания»);
- карма-йогу («путь бескорыстной деятельности без ожидания ее плодов»).

В Индии издревле, в отличие от современных представлений, йога рассматривалась отнюдь не в качестве «гимнастики для тела», но как технология саморазвития, расширения восприятия и осознания.

Согласно концепции Св. Вивекананды, основывающейся, по его собственным словам, на древнеиндийской философии Санкхья, каждый человек представляет собой совокупность трех основных сил или качеств Природы, воздействующих не только на человека, но и на всю живую и «неживую» материю на Земле. Применительно к человеку эти силы, называемые Тамас (инертность), Раджас (активность) и Саттва (равновесие) проявляются на разных этапах его жизни в разной степени, что также зависит от кармы индивидуума, то есть накопленных им результатов, или «следов» (самскар) собственной прошлой деятельности. «Тамас олицетворяется темнотой и бездействием, – говорит Вивекананда, – Раджас – деятельностью, выражающейся в притяжении и отталкивании, а Саттва есть равновесие между ними. В каждом человеке кроются эти три силы... Один человек отличается бездейственностью, тупостью и ленью, другой – активностью, силой, проявлением энергии; в третьем мы видим мягкость, спокойствие, кротость, порождаемые равновесием между деятельностью и бездействием. Так и во всем мире – в животных, растениях, в людях – мы наблюдаем более или менее яркие проявления этих трех сил. Карма-йога имеет преимущественное отношение к этим трем факторам нашей жизни. Понимание их природы и способов их применения помогает нам правильно работать» [1, с. 9].

Данная классификация способна пролить свет на личностные характеристики индивидуума в их непосредственной и живой взаимосвязи с наиболее общими законами развития и существования материи, или энергии. В том числе в этом, по мнению автора, состоит неограниченный до сих пор вклад Вивекананды в философское осмысление процессов жизни человека на земле.

К сожалению, в современной «западной» (то есть ведущей свое начало от рациональной Декартовской традиции, насчитывающей немногим более 400 лет) научной традиции порой имеет место высокомерно-пренебрежительное отношение к той обширной аксиоматической базе «восточных» (в данном случае – находящихся в русле индуистской традиции) гуманитарно-философ-

ских знаний, которая была выработана еще во времена древних Вед и Упанишад, под предлогом их «неверифицируемости», а значит, ненаучности.

Такой подход – часть более общей проблемы, связанной с очередным кризисом гуманитарно-философского знания, кризисом, вызванным, по меткому выражению великого физика XX столетия Нильса Бора, «недостаточным безумием» предлагаемых идей и концептов. О состоянии современной науки, в частности, говорит в своей книге «Клиповое сознание» профессор Ф. И. Гиренок: «Современная наука... возникает в тот момент, когда... в науку пришли нормальные люди, так называемые реалисты. Наука без аутистической сосредоточенности, без шизофренических параллельных миров быстро скукожилась, сдулась..., стала массовой профессией... Ее оставило любопытство к тому, что только воображается. Современная наука – это теперь бизнес, пространство доминирования менеджера, а не мыслителя..., это рутинная работа с 9 до 5 разного рода научных сотрудников, которых перестали посещать безумные идеи. И поэтому они принуждены донашивать те интеллектуальные лохмотья, которые остались им в наследство от фантазмов отцов – основателей науки..., утратив напряжение разрыва между воображаемым миром и реальным» [2, с. 87].

Самсары: подсознательные тенденции. Согласно теории кармы любое действие имеет как свою причину, так и результат, который, реализуясь также в действии, в свою очередь, становится причиной для последующего результата и так до бесконечности... Именно поэтому символом самсары (тварного мира) является круг перерождений, имеющий цикличную природу. Прошлые действия человека влияют на его выбор в настоящем посредством сохраняющихся в уме подсознательных тенденций, называемых самскарами. Самсары порождают волны сознания, вызывающие действие, которое порождает новые самсары и т. д. «Подсознательные тенденции (самсары) значимо влияют на психическую деятельность. Эти тенденции формируются как результат прошлых действий и прошлого опыта как в этой жизни, так и в предшествующих воплощениях. Тенденции создаются продолжающимся действием волн мысли или сознания. Например, волны сознания, соответствующие гневу, постепенно создают тенденции гнева, которые, в свою очередь, создают в человеке предрасположение реагировать гневом в различных ситуациях. Управление волнами сознания возможно только если подсознательные тенденции ослабляются или исчезают» [3, с. 35]. В этом смысле карма-йога, как и другие виды йоги (йоги не как философской школы, но как практической методологии роста сознания), постепенно способна привести человека к полному преобразению, «переформатированию» своего сознания. Раз за разом повторяемое человеком, практикующим карма-йогу, усилие в «отказе от обладания результатом» своей деятельности, постепенно уничтожает «семена» самскар, которые при обычной жизни прорастают в сознании человека снова и снова, побуждая к стандартным реакциям и механистичным, ставшими привычными действиям.

Классификации стереотипного человеческого поведения даны в современной психологии. Эрик Берн, который в XX в. предельно обнажил повторяемость и заданность человеческих игр с самим собой и себе подобными, высказался на тему безнадежности ситуации следующим образом: «Некоторым счастливицам дано нечто, не входящее в рамки любых классификаций поведения: это и осознание настоящего, и спонтанность, и нечто более ценное, чем любые игры, – подлинная близость. Но для неподготовленного человека все три возможности могут быть пугающими и даже опасными. Возможно, для большинства лучше оставаться такими, какие они есть, и искать решение своих проблем в сотрудничестве с себе подобными, в том, что мы называем «общностью». Это может означать, что для человечества в целом нет надежды, но для отдельного человека она есть» [4, с. 158].

Перефразируя Э. Берна, можно сказать, что карма-йога дает отдельному человеку, практикующему не только надежду, но и конкретный алгоритм действий, приводящий к значительно более глубоким результатам, нежели три возможности, описанные выше, а именно: выход за пределы собственных ограничений, налагаемых тем, что в психологии принято называть личностью. Если описывать этот переход в философских терминах, – это «квантовый скачок» на «метауровень» Существования, «прыжок» в трансцендентное. В терминах классической Веданты (дословно – «окончание Вед») это есть выход за пределы воздействия трех гун, качеств природы (пракрити) – Саттвы, Раджаса и Тамаса. В терминологии современной Адвайты (индийского учения о недвойственности), – слияние с бесконечностью Вселенского Сознания, которое человек может ощутить как «Я есть ТО».

Для современного человека важным в «философском послании» Вивекананды является то, что он настаивает на практическом применении древних философских знаний посредством челове-

ческой деятельности: «Вы часто слышите, что Веданта и другие восточные философские системы открывают людям перспективы чего-то высшего и побуждают отказаться от стремлений и удовольствий этой жизни... Но такое утверждение ложно. Только те, кто совершенно не знакомы с восточной мыслью, могут воображать, что она указывает куда-то вдаль, на какой-то другой мир. Философия Веданты настаивает также, что мы не можем... уклониться от наших испытаний» [5, с. 116].

Правритти и нивритти. Согласно Вивекананде концепция карма-йоги подразумевает, что любой поступок, желание или мысль, то есть манифестация волн энергии на физическом, эмоциональном или еще более тонком, ментальном, плане бытия имеет необратимый характер: «...Раз совершенное действие не может быть уничтожено, пока оно не принесет своего плода; нет силы в природе, могущей помешать ему дать свой результат. Если я поступаю дурно, я должен за это пострадать: ничто в мире не может это изменить. Точно так же, если я совершил хороший поступок, никакая сила в мире не может воспрепятствовать ему дать хорошие плоды. Причина должна иметь свое следствие; ничто не может изменить этого закона» [6, с. 39]. Можно интерпретировать это высказывание как абсолютный детерминизм? Безусловно.

Однако далее встает вопрос о критерии: что является, точнее, что называет человек (общество) плохим или хорошим? Вивекананда признает, что практически невозможно провести разграничительную линию, говоря, что одно «безусловно хорошо, а другое безусловно дурно». Более того, по его мнению, нет поступка, не дающего одновременно и дурных, и хороших плодов. Например, «каждый кусок пищи, принимаемой нами, взят из чьего-нибудь рта», что означает: «жизнь вытесняет собой другие жизни». Восточный подход во многом противоречит западному, поскольку, согласно последнему, когда-нибудь должно наступить время, когда «мир будет совершенен и исчезнут болезни, смерть, несчастья и зло». Вивекананда считает, что это прекрасная идея является иллюзией («Майя»), ибо «как можно иметь добро, не имея одновременно зла?.. Жизнь есть состояние беспрестанной борьбы между нами и всем, что вне нас... Под идеальным счастьем подразумевается окончание этой борьбы. Но тогда и жизнь кончится, так как борьба может прекратиться только с прекращением жизни» [6, с. 40]. Подобная, не совсем привычная интерпретация этических принципов берет свое начало в ведийском каноне – конгломерате священных текстов, относящихся к религии индуизма.

В древнеиндийском тексте «Шива-Самхита» излагается бескомпромиссный и практически неприемлемый для западного ума взгляд Веданты на добро и зло: «Те, кто стремится классифицировать Карму, разделяют ее на две части: добрые и плохие поступки. И те и другие, каждые по-своему, являются настоящим рабством для воплощенных душ. Те, кто не стремится к плодам своих действий в этом мире или последующем мире, могут отказаться от всех поступков, которые были сделаны, увидев их плоды» [7, с. 72].

Необходимо пояснение: отказ от всех поступков не подразумевает отказ от деятельности как таковой, имеется в виду отказ от плодов собственной деятельности, отказ ожидания вознаграждения за достигнутые результаты, поскольку как хорошие, так и плохие плоды, создавая, соответственно хорошую или плохую карму, в конечном итоге приводят к новой реинкарнации и продолжению Божественной Игры («Лила»): «Результат грешных дел – страдание, добрых дел – счастье. Ради счастья люди постоянно совершают добрые поступки. Когда страдания за плохие поступки остались позади, тогда, несомненно, имеет место перерождение. Но и когда плоды добрых поступков исчерпаны, то результат будет такой же» [7, с. 72]. Смысл карма-йоги как метода, ведущего к Освобождению, заключается в отказе от дальнейшего участия в Игре, то есть отказа от всех без исключения плодов своих действий или, иными словами, привязанности к результатам своей деятельности с целью обретения окончательной Свободы.

Еще один тонкий нюанс заключается в различении понятия кармы как деятельности и кармы как Закона Причинности. В этом контексте приведенный выше тезис о том, что исчерпанные плоды как плохой, так и хорошей деятельности все равно приводят к новому перерождению, не приводя к Освобождению, находится в противоречии, как может показаться, со следующим, где карма трактуется как Закон Причинности. В «Шива-Самхите» утверждается: «От уз материи и через свою карму дживы (человеческие души – Е. А.) получают различные имена. В этот мир они приходят снова и снова, чтобы испытывать последствия своей кармы. Когда плоды Кармы уже испытаны, Джива (индивидуальная душа) сливается с Парабрахманом (Богом)» [7, с. 78].

Однако недостаточно просто исчерпать плоды деятельности (это не количественная характеристика), необходимо исчерпать плоды действия Закона кармы как причины, порождающей следствия. Для этого необходимо не создавать новой кармы, или новых причин, порождающих неизбежные следствия, не отказываясь при этом от деятельности как таковой. Это кажущее-

ся противоречие снимается изящным и простым «рецептом», который называется «бесстрастие» («вайрагья»). К достижению состояния бесстрастия ведет самоотречение, являющееся одним из «столпов» карма-йоги. Практикующий карма-йогу рано или поздно приобретает вайрагью, освобождающую его от «окрашенности» кармы оттенками любого рода. Это положение подтверждается в авторитетном тексте «Йога сутры», являющемся изложением восьмеричного пути йоги (аштанга йога), ведущего к искомой цели – Освобождению («Мокше») от цепи перерождений: «Карма йоги не является хорошей или плохой. Что касается других, существует три рода кармы» [7, с. 121].

Что же остается делать обычному, мирскому человеку в этом бушующем море противоречивых сил, которые неизмеримо сильнее его самого? Вивекананда приводит два санскритских термина: «правритти» – движение по направлению к миру, к тому, что человек называет «я», «мое» и т. д., то есть все действия, которые диктуются эгоистическими желаниями и «нивритти» – движение по направлению от мира, собственного «я», прочь от стремления захватить, присвоить и т. д., то есть действия, в которых преобладают «нравственность и религия». Совершенство нивритти выражается в полном самоотречении и это состояние является основой карма-йоги.

В деятельности человек может проявляться по-разному в этическом плане, в зависимости от «заложённых в него» склонностей и предпочтений. Классификация людей относительно способности творить добро или зло, которую предлагает Вивекананда, нетрадиционна:

1. Это «богочеловеки», чье самоотречение совершенно и которые способны творить только добро другим, порой жертвуя при этом даже собственной жизнью. Это «наивысшие люди», которых, к сожалению, очень мало.

2. Затем следуют «хорошие люди», готовые делать добро другим до тех пор, пока это не начнет вредить им самим, то есть ограниченные в своем стремлении к добру инстинктом самосохранения.

3. Далее следует класс людей, которые «вредят другим», чтобы сделать добро себе, действующих из эгоизма, не задумываясь о последствиях.

4. Последний класс людей, которому сложно подобрать название, – это наносящие вред другим людям ради собственного удовольствия. «Подобно тому, как на одном полюсе бытия стоят высочайшие люди, делающие добро ради добра, так на другом полюсе находятся люди, делающие зло ради зла. Они никакой выгоды не получают от того, что делают зло, но зло лежит в самой их природе» [1, с. 41].

Согласно Вивекананде философия йоги дает отдельному человеку не только надежду на переход к более «высокой» этической ступени (по данной классификации), но и конкретный алгоритм действий в обществе. Если описывать этот переход в философских терминах, – это «квантовый скачок» на «метауровень» Существования, «прыжок» в трансцендентное. Однако человек «остается на земле», продолжая добросовестно выполнять свои обязанности. В терминах классической «Веданты» это есть выход за пределы воздействия трех гун, качеств природы (пракрити): Саттвы, Раджаса и Тамаса во внутреннем плане. При этом уникальность «рецепта» развития, предлагаемого Вивеканандой в том, что «индивид», достигший состояния целостности и слияния с «Универсумом» на уровне сознания, реализует «себя» посредством этого нового, «освобожденного» состояния, проецируя его в мир через конкретную деятельность для изменения состояния последнего к лучшему. В этом проявляется специфика этической составляющей «Мокши» («освобождения»), интерпретируемой Вивеканандой не как освобождение «для себя», но как освобождение «для других».

Равенство всех людей перед законами дхармы и кармы и ведийский принцип жертвенности. Для того чтобы проиллюстрировать, как трудно исполнять все обязанности мирского человека согласно понятиям индуизма, Вивекананда ссылается на авторитетный текст «Маханирвана-Тантру» (одно из значений термина «тантра» – Текст).

Вычленим многочисленные обязанности (добродетели, личностные характеристики), которыми, по мнению Вивекананды, должен обладать грихастха (семьянин) [6, с. 13–16].

1. Мирской человек (домохозяин) должен быть предан Богу.
2. Познание Бога должно быть целью его жизни.
3. Он должен постоянно работать, исполнять все свои обязанности, зарабатывать для себя и семьи.
4. Отдавать Богу плоды всех своих действий.
5. Он должен остерегаться, чтобы не лгать, не обманывать и не обкрадывать других.
6. Он должен помнить, что жизнь его посвящена Богу и бедным.
7. Зная, что отец и мать являются видимыми представителями Бога, мирской человек всегда

и во всех случаях жизни должен угождать им. Перед отцом и матерью сын должен низко склоняться, стоять в их присутствии и не садиться, пока они ему того не позволят.

8. Его обязанности по отношению к жене: он никогда не должен бранить ее и должен содержать ее, как родную мать. И даже когда он испытывает самые большие затруднения и горести, он не должен гневаться на жену. Кто думает о другой женщине, кроме своей жены, касаясь ее хотя бы только в уме своем, тот идет в темный ад.

9. При женщинах семьянин не должен говорить непристойности и не должен хвастаться.

10. Мирской человек должен всегда угождать жене: деньгами, одеждой, любовью, доверием и словами, подобными нектару, и не должен никогда расстраивать ее.

11. Обязанности к детям следующие: сын должен быть с любовью оберегаем до четвертого года; воспитывать его следует до шестнадцати лет. Когда ему минет двадцать лет, он должен начать работать; отец должен с ним тогда ласково обращаться, как с равным. Точно так же дочь должна быть воспитана с величайшей тщательностью. При выходе ее замуж отец должен дать ей приданое.

12. Затем обязанности человека простираются к его братьям, сестрам и к детям братьев и сестер, если они бедны, а затем к другим родственникам, к друзьям и к слугам. Затем он имеет обязанности к жителям одного с ним города или селения, к бедным и ко всякому, приходящему к нему за помощью.

13. Следует избегать чрезмерной привязанности к пище, одежде, уходу за телом и причесыванию волос. Мирской человек должен быть чист сердцем, опрятен, всегда деятелен и всегда готов к работе.

14. Для своих врагов мирской человек должен быть героем. Он должен бороться с ними и сопротивляться им. Это обязанность домохозяина. Он не должен сидеть в углу, плакать и говорить о непротивлении. Если он не показывает себя героем своим врагам, он не исполнил своих обязанностей. С друзьями же и родственниками он должен быть кроток, как агнец.

15. Мирской человек обязан не преклоняться перед другим человеком, потому что, преклоняясь перед злыми людьми, он потворствует злу. Но будет большой ошибкой, если он будет пренебрегать людьми, достойными уважения.

16. Он не должен быть слишком поспешен в своей дружбе; он не должен искать дружбы со всеми без разбора. Он должен сначала наблюдать за поступками людей, с которыми он хочет сойтись, за их поступками по отношению к другим людям, обсудить эти поступки и только после этого вступать с людьми в дружбу.

17. О трех вещах он не должен говорить: он не должен говорить публично о своей известности; не должен восхвалять свое имя или свои силы; не должен говорить о своем богатстве или о чем-нибудь, что ему было сказано по секрету.

18. Пускай он будет благоразумен; это его религиозная обязанность. Это не простая мирская мудрость; если человек не будет благоразумным, его могут счесть безнравственным.

19. Домохозяин является опорой всего общества: он – главный кормилец. Бедные, слабые, дети и женщины, которые не работают, – все зависят от его заработка. Поэтому есть некоторые обязанности, которые домохозяин должен выполнить и, выполняя их, он должен чувствовать себя сильным. Поэтому если он допустил какую-нибудь слабость или совершил какую-нибудь ошибку, он не должен говорить об этом публично, или, если он участвует в каком-нибудь предприятии и знает, что предприятие должно кончиться неудачей, не должен говорить об этом.

20. Мирской человек должен энергично бороться, чтобы приобрести две вещи: сначала знание, потом богатство. Это его долг, и если он не исполнит своего долга, он – ничтожество. Домохозяин (мирской человек), который не борется ради богатства, действует безнравственно. Если он ленив и довольствуется праздной жизнью, он живет безнравственно, потому что от него зависят, может быть, сотни людей. Если же он приобретает богатство, то сотни других людей находят в нем свою поддержку. В данном случае погоня за богатством не предосудительна, так как она имеет целью дальнейшее его распределение. Для мирского человека приобретение богатства и его благородное использование составляют религиозный долг.

21. Мирской человек должен всеми силами стараться приобрести доброе имя; не должен играть в азартные игры, общаться с дурными людьми и быть источником горя для других.

22. Домохозяин должен быть правдивым, говорить мягко, употреблять выражения, приятные для других и могущие принести им пользу; он не должен также говорить о чужих делах.

23. Вырывая пруды, обсаживая дороги деревьями, устраивая убежища для людей и животных, прокладывая дороги и наводя мосты, мирской человек идет к той же цели, что и величайший йог [1].

Таким образом, суть карма-йоги как метода саморазвития (в индуистской интерпретации – приближении к Богу и постижении Его) для домохозяина и монаха одна и та же – это жертва, являющаяся базовым для ведийского знания понятием: «...Домохозяин, стремящийся разбогатеть праведными путями и для правильных целей, в действительности делает то же самое для достижения спасения, что и отшельник, молящийся в своей келье, так как в них мы наблюдаем лишь различные проявления той же добродетели – самоотречения и самопожертвования, вызываемых преданностью Богу и всем Его созданиям» [6, с. 16].

Выводы.

1. Карма-Йога представляет систему этики и религии, имеющую целью достижение свободы посредством бескорыстия и отказа от получения плодов (результатов) своих позитивных действий.

2. Ведийский принцип жертвенности является фундаментальным и формообразующим для пути карма-йоги.

3. Карма-йога наряду с Джняна-йогой, Раджа- и Бхакти-йогой представляет, согласно Св. Вивекананде, Путь духовного саморазвития человека, ведущий к высшим состояниям Сознания.

3. По словам Св. Вивекананды, карма-йог может не верить ни в какую доктрину, может не верить даже в Бога, может не вопрошать, что такое душа, и не думать ни о каких философских концептах и системах. Такой подход максимально расширяет сферу возможного применения карма-йоги, а также тех, кто способен ее «практиковать».

4. Карма-йог имеет своей специальной (то есть принятой в качестве осознанного решения) целью осуществление бескорыстия, и ему приходится самому вырабатывать пути, ведущие к этой цели, отмечает Св. Вивекананда. Это означает, что «каждая минута его жизни должна превратиться в осуществление», поскольку ему приходится без помощи какой-либо доктрины, одним только трудом разрешить ту же проблему, к которой Джнани (человек, следующий путем Джняна-йоги) прикладывает свой разум и вдохновение, а Бхакта (следующий путем Бхакти-йоги) – свою любовь.

5. Это отнюдь не означает, что человек, идущий по пути йоги, должен ограничиться каким-нибудь одним из этих путей. На это способны очень немногие. Большинство стремится приобрести полное знание и знакомится с положениями всех отраслей йоги, извлекая полезное для себя [6].

Вивекананда утверждает: «Если хочешь быть мирским человеком, пусть вся твоя жизнь будет жертвой для других. Каждый велик на своем месте, но долг одного не может быть долгом другого» [6, с. 19].

Ввиду того что процессы развития и трансформации человеческого сознания прогрессируют с небывалой интенсивностью и скоростью, возможно, уже в обозримом будущем мы поймем, сможет ли человек использовать методы развития сознания согласно концепции Карма-йоги, предложенной Свами Вивеканандой.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. **Вивекананда С.** Карма-йога. Рига: Виеда, 1991. 62 с.
2. **Гиренок Ф. И.** Клиповое сознание. М.: Проспект. 2016. 256 с.
3. **Фейдимен Дж., Фрейгер Р.** Личность и личностный рост: восточные теории личности. М., 1994. 128 с.
4. **Берн Э.** Игры, в которые играют люди. Люди, которые играют в игры. М.: Эксмо. 2015. 576 с.
5. **Вивекананда С.** Джняна-йога. Краснодар: Рось, 1993.
6. **Вивекананда С.** Вдохновенные беседы. М.: Беловодье, 1993. 142 с.
7. **Путь Шивы** (Антология древнеиндийских классических текстов). Киев. Эклибрис. 1994. 175 с.
8. **Вивекананда С.** Бхакти-йога. Рига: Виеда, 1999. 59 с.
9. **Гессен С. И.** Русская педагогика в XX веке // С. И. Гессен. Педагогические сочинения. Саранск, 2001. С. 445–475.
10. **Костюченко В. С.** Вивекананда. М.: Мысль, 1977. 190 с.
11. **Шанти Натхини.** Свами Вивекананда: вибрации высокой частоты: Ритамбхара. М., 2007. 120 с.
12. **Вивекананда С.** Практическая веданта. Избранные работы. М., 1993. 560 с.
13. **Йога идет на Запад.** СПб: Афина, 2008. 224 с.
14. **Вивекананда Свами.** Сердце йоги. Ростов н/Д: Феникс, 2005. 224 с.
15. **The Complete Works of Swami Vivekananda.** Calcutta, 1964. Vol. 1–8
16. **The Life of Swami Vivekananda // By His Eastern and Western Disciples.** V. 1–2. Kolkata: Advaita Ashrama, 2003.
17. **Rolland R.** The Life of Vivekananda and the Universal Gospel. Kolkata: Advaita Ashrama, 2004.

REFERENCES

1. **Vivekananda S.** [Karma yoga]. Riga, Vieda Publ., 1991, 62 p.
2. **Girenok F. I.** [Clip consciousness]. Moscow, Prospekt Publ., 2016, 256 p.
3. **Fadiman G., Frager R.** [Personality and personality growth: Eastern theories of personality]. Moscow, 1994. 1
4. **Byrne E.** [Games that people play. People who play games]. Moscow, Eksmo Publ., 2015, 576 p.
5. **Vivekananda S.** [Jnana yoga]. Krasnodar, ROS Publ., 1993.
6. **Vivekananda S.** [Inspired talks]. Moscow, 1993? 142 p.
7. [The way of Shiva (anthology of ancient Indian classical texts)]. Kiev. Ekslibris Publ., 199, 175 p.
8. **Vivekananda S.** [Bhakti-yoga]. Riga, Vieda Publ., 1999? 59 p.
9. **Hessen S. I.** [Russian pedagogics in the XX century]. Hessen S. I. Pedagogical works. Saransk, 2001, pp. 445–475.
10. **Kostiuchenko V. S.** [Vivekananda]. Moscow, Mysl Publ., 1977, 190 p.
11. **Shanti Nathini.** [Swami Vivekananda: high frequency vibrations]. Moscow, 2007, 120 p.
12. [Practical Vedanta]. Moscow, 1993, 560 p.
13. [Yoga goes to the West]. St. Petersburg, 2008, 224 p.
14. **Swami Vivekananda.** [Heart of yoga]. Rostov-on-Don, Fenix Publ., 2005, 224 p.
15. **The Complete Works of Swami Vivekananda.** Calcutta, 1964. Vol. 1–8.
16. **The Life of Swami Vivekananda.** By His Eastern and Western Disciples. V. 1–2. Kolkata, AdvaitaAshrama, 2003.
17. **Rolland R.** The Life of Vivekananda and the Universal Gospel. Kolkata, Advaita Ashrama, 2004.

Информация об авторе

Автандилян Евгений Андроникович – кандидат социологических наук, доцент кафедры философии языка и коммуникации философского факультета, Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова (Российская Федерация, 119 991, Москва, Ломоносовский просп., 27, корп. 4, e-mail: aea8888@yandex.ru).

Принята редакцией: 11.09.18

Information about the author

Eugenii A. Avtandilian – Candidate of Sociology, Associate Professor at the Chair of Language Philosophy and Communication at Lomonosov Moscow State University (27 Lomonosov Av., Appt.4, 119991 Moscow, the Russian Federation, e-mail: aea8888@yandex.ru).

Received September 11, 2018