

Секция «Философия. Культурология. Религиоведение»

Понятие «Атман»: значимость индийской философии в современном российском обществе

Уймина Юлия Анатольевна

Аспирант

Гуманитарный университет г. Екатеринбурга, Философская антропология,
философия культуры, Екатеринбург, Россия

E-mail: yulya-uymina@yandex.ru

За последние десятилетия в России и мире происходят изменения самого разного характера: идеологического, экономического, социального... Меняются облики городов, мода, настроения в обществе, появляются новые смыслы... Однако вместе с новыми смыслами и развитием потребительского поведения утрачивается в нашем обществе духовное начало. Сегодня молодежь в большинстве своем не задумывается о смысле и цели своей жизни: для чего живет человек на земле? Находясь постоянно в водовороте событий, мы забываем, что «внешней» деятельности, в совершенствовании нуждается и «внутренний» человек, потребности которого невозможно утолить никакими внешними благами: «... человек, настроенный на внешнее, никогда не удовлетворяется просто необходимым, а всегда стремится получить что-то ещё большее, которое он постоянно ищет во внешнем... И потому, жалуясь, что у него только один автомобиль, а не два, жалуется из-за собственной нищеты» [7], - отмечает немецкий философ К.Г.Юнг.

Индусы смотрят на жизнь, на повседневную реальность не так, как мы. Материальный мир для них просто декорация, не имеющая истинной ценности: декорации могут меняться, как меняются условия жизни в результате перерождений – внутреннее состояние, стремление достичь Бога (Брахмана) остается неизменным и потому гораздо более ценно.

В индийской философии единение с Богом через познание своего истинного «я» нашло отражение в понятии «Атман» [1], формировавшимся постепенно в Ведах и Упанишадах, индийских священных писаниях. Слово «Атман» появляется в Ригведе (X.16.3), самой древней из четырех индийских Вед (II тысячелетие до н.э.): «Им обозначается дыхание, или жизненная сущность», - отмечает крупнейший индийский философ доктор С.Радхакришнан. Слово «Атман» происходит от корня *ac* («дышать»), который в санскрите дал одну из форм глагола «быть» [3].

Предшественником Атмана в некотором роде было другое понятие, имеющее место в «Ригведе» - *риты* – неким принципом упорядоченности Вселенной [5]. Второе его значение – вселенская закономерность и мораль.

В Араньяках, частях Вед, предназначавшихся для отшельников, где впервые упоминается понятие «Атман», оно трактовалось как то, «в чем выражена сущность организма» [2] и ассоциировался с его биологической активностью.

Однако наиболее широко «Атман» раскрывается в Упанишадах, самая ранняя из которых датируется VIII-VII вв. до н.э., временем, когда в Индии развивается аскетизм, появляются отшельники, стремящиеся постичь собственное «я», «чудесный огонь, заключенный внутри души». Атман сравнивается с солью, растворенной в воде. С.Радхакришнан говорит о том, что Атман для индийцев, «несомненно, единствен-

ная действительность, всепроникающий свет, единственная значимая реальность в вещах»[5].

Познать Атман, приблизиться к божественному состоянию, *Ананде*[4], любви, беспричинной радости, возможно путем принятия, то есть глубокого понимания того, что Бог присутствует во всем, что есть во Вселенной: в каждом человеке, животном, растении или предмете: «Высшая мудрость – это осознание единства, познание Единого, кажущегося многим»[6].

Такое принятие означает постоянную работу над собой, но также позволяет сохранять в душе спокойствие, свет и радость:

Высший Атман в том сосредоточен,
кто, себя победив, успокоил:
в горе-радости, в холоде-зное,
... к другу кто и к врагу одинаков...
(Бхагавад-гита 6.7-9)[2]

Самое главное условие в достижении Атмана – любовь к миру, к людям как к его проявлениям: «Цель древних религий Индии заключается в том, чтобы заронить в человеческое сердце семена любви, которые постепенно должны превратиться в молодые деревца стойкости, зацвести терпимостью и в конце принести плоды внутреннего мира» [6]. Совершенствование своей души, поиск Атмана происходит именно через любовь, которая должна проявляться в каждом повседневном действии: работе, общении и т.д.. В суете повседневности мы часто забываем об этом, гонясь за благами материального мира, приходящими благами.

В заключении хочется привести слова философа К.Г.Юнга: «Мудрость и мистика Востока должны значить для нас многое... Они должны напомнить нам о том похожем, что есть в нашей культуре и о чем мы уже забыли, и приковать наше внимание к тому, от чего мы отмахнулись как от несущественного, - а именно к судьбе нашего внутреннего человека»[7].

Литература

1. Бонгард-Левин Г. М., Герасимов А. В. Мудрецы и философы Древней Индии /Г. М. Бонгард-Левин, А. В. Герасимов. -М.: Наука, 1975. 367
2. Всемирное писание /Под ред. О. Гуревича. Пер.с англ. – М.: Республика, 1995. 591
3. Все об Индии/ Под.ред.Г.И.Царевой. Т1, М 2002. 608
4. Курс ведических лекций. Практика наших дней. /Бхааван Шри Сатья Саи Баба. Пер. с англ. О. Кирпичникова. – М. Амрита-Русь, 2009, 240
5. С.Радхакришнан. Индийская философия. Пер с англ. Т1.Дели, 1956. 643
6. Сатья Саи говорит. Т. XI. Беседы Бхагавана Шри Сатья Саи Бабы./ пер. с англ. А.П.Язева. – 2011. 384
7. К.Г.Юнг. О психологии восточных религий и философий. Пер. с нем.- М, Московский философский фонд «Медиум», 1994. 255

Слова благодарности

Выражаю искреннюю благодарность руководству конференции за подаренную возможность, а также своему научному руководителю чуткое и внимательное отношение