

Мир XXI века унаследовал цивилизацию, выстроенную на крови, слезах и голоде. Перед ее порталом — два стража: Судьба и Смерть. Судьба — для тех, в чьих руках рычаги власти, богатство и господство, а смерть — для всех прочих. И если нашим веком поставлена задача избежать последствий разделения на столь различные судьбы, то необходимо понимать космическую реальность взаимосвязанности всех явлений, а также то, что создание двух путей и способов существования — на радость многим. Для других это постоянная угроза массового банкротства и террористических актов, и эта сила во много раз больше. Закономерно развивающийся экономический кризис, быстрый рост безработицы, возрастающая угроза терроризма и возникновения крупных конфликтов могут повлечь за собой серьезные политические последствия.

На протяжении столетий цивилизации развиваются в процессе непрерывного творчества и гармонизации. Фундаментальные истины и законы природы нельзя изменить, а судьбы наций и народов могут быть реализованы только через всестороннее накопление высочайшего чело-

¹ Президент фонда «Капур Сурия», сопредседатель Мирового общественного форума «Диалог цивилизаций», доктор философии, профессор (Индия).

Автор научных работ: «India: an uncommitted society»; «The Human condition today: some new perspectives» и др. Его монография «Наше будущее: потребление или гуманизм» выпущена в России на русском языке.

Джагдиш Ч. Капур¹

К ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ

веческого потенциала. И следовательно, необходимо возрождать человеческое достоинство и природу с ее красотой и способностью к регенерации. Границы между своим собственным «Я» и космосом должны быть стерты, а космическая связь восстановлена.

В науке не существует неизменных определенностей. Время от времени происходят великие открытия, представляющие новые образы космической реальности. С расширением нашего мировоззрения и повышением уровня сознания новые откровения зачастую начинают изменять старые представления, создавая новую картину мира.

Такое продвижение и развитие возможно только в том случае, если человеческое осмысление не сковано догмами застывшего времени и неизменными воззрениями. Каждая эпоха приносит собственное преобразование.

Ничто не может быть истолковано на основании только одного свода правил. Каждое новое откровение следует объяснять в плане его собственных определенностей или неопределенностей, а также времени. Даже окружающая среда, воздействуя на нашу психику, должна вносить значительный вклад в становление мироощущения и поведения людей. На пути распространения урбанистических цивилизаций возникает все возрастающее число препятствий. Люди, живущие в замкнутых пространствах, все более подвержены воздействию принципа «разделяй

и властью», психического условно-рефлекторного разделения и подозрительности по отношению к тому, что за этим кроется.

Индийская цивилизация родилась на широких просторах в условиях биологического разнообразия и минимальной борьбы за существование. В постоянном взаимодействии с природой, созерцании ее щедрости, многообразия и изменчивости, ее бесконечных тайн индийцы создавали пути для расширения сознания и горизонтов, но не для господства или ограничений. Они осознали истину взаимосвязанности всех явлений, а также гармонию между более глубоким человеческим духом и всем тем, что наполнено духовным смыслом. Материальная цивилизация создала вокруг нас слепящие пыльные бури, стены из страха и ненависти, которые перекрывают горизонты, духовное развитие и пути в будущее, препятствуют нашему единению с бесконечной космической реальностью. Эстетическое начало, религиозные чувства, научные и философские взгляды расширяют границы нашего сознания до более высоких уровней постижения.

Наш разум находится в тисках из-за постоянной борьбы за выживание. Намеренно культивируемый процесс оглупления привел к тому, что наши жизни стали целиком и полностью зависеть от средств к существованию.

Наиболее полная реализация души важнее материальных приобретений, физических и интеллектуальных свершений. Но «поступательное движение Души» в поисках бесконечности невозможно остановить ни смертью, ни распадом. Большинство наших установок представляется собой пути, ведущие к «децимации» человечества. Их следует изменить таким образом, чтобы откровения смогли обрести новый духовный контекст для гуманизма, что освободит человечество от всех препятствий на пути к реализации высочайшего человеческого потенциала. А это — внутри космической реальности, которая «неуловима для чувственного восприятия, непознаваема, однако постижима непосредственно, без медитации». Такая «реальность» не является отдельной вневременной сущностью, она состоит из множества реальностей, которые возникают в одно мгновение, а в следующее мгновение преобразуются в другие. В этой концепции динамического состояния постоянного изменения космические потоки событий вечны для каждой индивидуальной сущности или для каждого события. Здесь наблюдается некоторое сходство с квантовой физикой в том плане, что не существует абсолютной истины в теориях, которые ограничены или приближительны.

Бесконечность есть заключительная реализация человека, а также реализация конечной истины. Гиперболизация и фальсификация истины в средствах массовой информации разрушает гармонию нашей жизни и делает нас жертвами фальшивых претензий и противоречивых интересов. Таким образом, гармонизация может быть достигнута не на материальном уровне и не на уровне личной заинтересованности, но только лишь на духовном уровне, где все становится единым.

Биологическое многообразие представляет собой один из высших законов природы. Вокруг нас — миллионы видов флоры и фауны, широкое разнообразие мира животных и птиц. Каждый человек в качестве индивида обладает собственной психической структурой. Теологическую вариативность невозможно отделить от высшего закона природы. Не может быть ни откровения, ни догм, ни научного открытия, ни мыслительного процесса, которые смогли бы не подвергнуться изменению для поддержания гармонии в космической системе. Даже в божественных силах, как в жизни и в природе, присутствует множественность, разнообразие восприятий на высочайших уровнях

духовного совершенства. Говоря словами поэта Рабиндраната Тагора, «Человек открыл для себя величайший парадокс — то, что имеет пределы, не замкнуто в этих пределах, а постоянно движется и, таким образом, каждый миг отрицает собственную завершенность. По сути дела, несовершенство не есть отрицание совершенства, а конечное не противоречит бесконечному; что это, как не завершенность, проявляющаяся частично, и бесконечность, являющая себя в определенных границах? ... Постепенное приближение к истине — вот что важно в истории науки, а не ее бесчисленные ошибки».

Излишняя узость специализации в призвании означает утрату чувства истины, научной или метафизической. Сегодняшнюю истину мы можем узреть, обратившись к массе событий, интересов и намерений всех участников в целом. Но высшую истину можно постичь лишь в том случае, если мы обратим наш разум к бесконечности, не теряя при этом осознания нашего морального естества. Бесконечность реализуется не при помощи материальных благ или долгого накопления имущества. В действительности бесконечность представляет собой окончательный отказ от беспрестанного и бесполезного поиска и накопления предметов потребления и роскоши.

Ничто скоротечное не имеет значения при постижении бесконечного: наше имущество лишь тогда может что-либо значить, когда его можно соотнести с процессом осознания и когда оно предстает в виде ступеней лестницы, ведущей к бесконечности. Однако человеческая душа простирается за пределы материального мира. Самоотречение есть глубочайшая подлинная сущность человеческой души. Мы гораздо ценнее, нежели вещи, которыми мы владеем, поскольку приобретение относится к нашей конечной ипостаси.

Фундаментальное различие между западным и восточным мышлением — «не встретиться им никогда» — заключается в том, что Запад считает богохульством человеческое стремление стать Богом. В рамках восточного мышления люди способны достичь образа Божьего. «Реки могут стать морем, но никогда не сделают море частью или частицей себя». В буддизме люди могут провозгласить: «Я — капля росы, я — Океан».

В плане более широкой реальности и человеческого несовершенства при достижении конечного моря спокойствия должны существовать потенциальные пути для реализации «интегрального гуманизма», направляемые экологическими сдерживающими факторами, а также пути для реализации высшего человеческого потенциала — материального, ментального, супраментального и духовного. Различные религиозные традиции способны обеспечить собственные условия для создания таких путей. Данный процесс должен проходить при естественных ограничениях, поддерживающих различные его параметры в состоянии равновесия по отношению к упорядоченной человеческой цивилизации. Но там, где пространство и время перестают править, видение бесконечного должно быть отчетливым. Наша история — это история жизни общества и достижения духовного идеала. Мы не можем допустить, чтобы культура потребления заявила права на собственные божественные образы. «Для механизированной цели нации преобразуются в организованное своекорыстие целого народа. Но наше восприятие общества должно включать спонтанное самовыражение человека как социальной единицы, не сводимой к фантому».

Мы должны защитить будущее человечества от постоянной беспомощности и бессилия. Пусть человек примирится, и ему будет позволено стать мерилем, а моральную ответственность пусть возьмут на себя нации.