

установлениям законов и обычаев) поведения и благоговения перед богом. Религия помогает достигнуть наивысшего блага в той мере, в какой она является откровением, а не формальным соблюдением обрядов. Метод постижения абсолюта может быть различным, но предпочтительна йога. Внутренние средства йоги — *дхарана* и *дхьяна* — определялись Шанкарой как резкое разграничение вечного и преходящего, как уклонение от эгоистических стремлений к достижению земных и небесных благ. В результате последователь учения Шанкары развивал в себе духовные достоинства: спокойствие (*шам*), самообладание (*дам*), самоотречение (*упарата*), смирение (*титикша*), сосредоточение (*самадха*), твердость духа (*шраддха*) и страстное стремление к свободе, понимаемой как освобождение. Наивысшее благо для человека состоит в том, чтобы разорвать узы, связывающие его с реальностью (колесом сансары), в которой он живет. Свобода состоит в постижении Атмана в индивидуальной душе (*дживе*). Освобожденная душа никогда не рождается, пребывая вне сферы действия причинности (т. е. в *мокше*). Постигший истину «будет жить в этом мире с возвышенным равнодушием, сравнимым с совершенным безразличием неодушевленной природы (*джадават*). Он не связан общепринятыми правилами и предписаниями»¹. Оценивая учение Шанкары и его близость к учению поздних буддистов, Д. Чаттопадхьяя подчеркивал: «...только крайние идеалисты, например, сторонники *шунья-вады* и *адвайта-веданты*, последовательно отстаивали точку зрения, согласно которой все нормальные источники познания недостоверны...»².

Учение Шанкары, расчищая путь к религиозной вере и укрепляя авторитет древних Вед и Упанишад, оставалось далеким от масс, поскольку учение об абсолюте (Брахмане, Атмане) как единственной реальности оказывалось доступно лишь изощренному в философских тонкостях монаху — буддисту или ведантисту. Отнюдь не случайно, что проповеди Шанкары и написанные им гимны были посвящены наиболее чтимым в его эпоху богам индуизма — Вишну, Шиве, Шакти.

¹ Там же. С. 411.

² *Чаттопадхьяя Д.* История индийской философии. С. 251-252.