

VEDŲ „ŠIRDIES VANDENYNAS“: JVAIZDŽIO SĄSAJOS

Dainius Razauskas

Straipsnio objektas – vediškas „širdies vandenyno“ jvaizdis. Tikslas – nubréžti platesnį šio jvaizdžio sąsajų kontekstą, kuriame ji būtų galima interpretuoti tiek prasmės, tiek kilmės atžvilgiais. Pagrindinė straipsnio išvada – ta, kad šj jvaizdži reikia sieti su pasaulyje, skyriumi ir vėliau Indijoje, placiai žinomu sielos, psichikos, sąmonės prilyginimu vandens paviršiui, skaidriam bei atspindinčiam, kai jis ramus, ir drumstam bei sumišusiam, kai banguotas.

„Rigvedoje“, himne IV.58, skirtame aukojamam lydytam sviestui *ghṛtā-*, apie šio stroves, ar srautus, sakoma (IV.58.5), jog *etā arṣanti hṛdyāt samudrāt* „jie liejasi iš širdies vandenyno“. Toliau (IV.58.11) apie tą pačią auką pasakyta: *dhāman te viśvam bhūvanam ádhi śritám antāḥ samudré hṛdy àntár āyuṣi* „tavimi, kaip pagrindu, visa būtis paremta – vandenyne, širdy, gyvasty“. Himnas X.5, skirtas Agniui, byloja (X.5.1): *ékah samudrō dharūṇo rayīṇām asmád dhṛdó bhūrijanmā vī caṣṭe* „vienas vandenynas, gėrybes nešantis, daugel pagimdantis, iš mūsų širdies apsireiškia“. J. Gondos, T. Jelizarenkovos nuomone, širdis ir vandenynas tapatinami dargi himne X.177.1: *pataṅgám aktám ásurasya māyāyā hṛdā paṣyanti mánasā vipaścítah / samudré antāḥ kaváyo vī caksate... „(paukštij) Patangą, asuros apžavų išgražintą, širdimi, mintimi regi praregėję, vandenynę poetai ižiūri...“¹.*

Pastarajame posme *hṛd-* ‘širdis’, kaip matyti, savo ruožtu gretinama su žodžiu *mánas-* ‘menta, mintis, protas, sąmonė’, ir neatsitiktinai. Jau H. Grassmanno „Rigvedos žodyno“ apibrėžimu, žodis *hṛd* – tai: „1) širdis, ypač 2) širdis kaip jausmų, būtent palankumo, džiaugsmo ar baimės, dvasinio įkvėpimo, pamaldumo vieta, iš kurios kyla giesmės ir maldos; šia prasme neretai 3) gretinamas su *mánas*-“². O štai M. Monier-Williamso „Sanskrito–anglų kalbų žodyne“ *hṛd* – tai „širdis (kaip jausmų ir emocijų vieta), siela (*soul*), menta (kaip minčių ir intelekto operacijų vieta)“³. J. Gonda savo knygoje „Vedų poetų regėjimas“ šiam klausimui paskyrė ištisą skyrių,

¹ Žr. Th. Aufrecht, *Die Hymen des Rigveda*, Berlin, 1955, Teil I, S. 325-326, Teil II, S. 293, 455; J. Gonda, *The Vision of the Vedic Poets*, New Delhi: Munshiram Manoharlal, 1984, p. 281; *Ригведа*, Издание подготовила Т. Я. Елизаренкова, Мандалы I-IV, Москва: Наука, 1989, с. 422, Мандалы IX-X, 1999, с. 120, 317, 546.

² H. Grassmann, *Wörterbuch zum Rig-Veda*, 1872, Delhi: Motilal Banarsidass, 1999, S. 1678.

³ A Sanskrit-English Dictionary, etymologically and philologically arranged, with special reference to cognate Indo-European languages by Sir. Monier Monier-Williams, New edition, greatly enlarged and improved with the collaboration of professor E. Leumann, professor C. Cappeller, and other scholars, Oxford University Press, 1899, Delhi: Motilal Banarsidass, 1999, p. 1302.

pavadintą „Keletas pastabų apie ‘širdies’ veiklą“, kuriame akivaizdžiai parodo, jog „širdis“ sanskritiškoje indų tradicijoje, pradedant vedomis, išvis retai kada žymi širdį kaip žmogaus kūno organą ir iš esmės reiškia būtent atitinkamas psichikos funkcijas ar ypatybes, iš dalies mąstymą, mentą, protą, bet kartu ir atmintį, vaizduotę, viltį, tikėjimą, apskritai visokeriopus jausmus bei išgyvenimus, tarp jų ir aukščiausius dvasinius, religinius⁴ – visa tai, ką mes kaip tik įvardijame savoka „siela“⁵.

Taigi vedų „širdies vandenyną“ galima suprasti kaip „sielos vandenyną“.

Kita vertus, reikia pasakyti, jog vedų žodžiu *samudrá-* paprastai priskiriama reikšmė ‘vandenynas’ yra kiek salygiška. Tai – vandenynas, bet ne okeanas šiuolaikine geofizine prasme, o apskritai bet kokia didesnė vandens sankaupa, būtent vandens telkinys kaip toks. Žodži sudaro priešdėlis *sam-* ‘su-, san-, sam-’ bei heteroklitinės šaknies daiktavardis *udán-* ‘vanduo’, etimologiškai tiesiog sutampantis, be daugelio kitų indoeuropietiškų atitikmenų, su latvių *udens* bei lietuvių *vanduō, -eñs*⁶.

Taigi vedų „širdies vandenyną“ galima suprasti ir kaip „sielos jūrą“, „sielos ezerą“ ar bet kokį kitą „sielos vandens telkinį“⁷.

Sielos kaip vandens telkinio įvaizdis savo ruožtu gerai žinomas germanų tradicijoje. Gana pasakyti, jog tokie germanų kalbų žodžiai kaip vokiečių *Seele*, anglų *soul* bei kt. ‘siela’ savo pirmine reikšme yra siejami, A. Sabaliausko žodžiais, „su dideliais vandenimis. Kalbininkai atstato

⁴ J. Gonda, *ibidem*, p. 276–288.

⁵ Vedų tradicija šiuo atžvilgiu – jokia išimtis. Čia ne vieta plėtoti ši klausimą, todėl užteks apskritai pasakyti, kad pasaulyje turbūt išvis nėra tokios kultūros, kurioje „širdis“ nebūtų suprantama perkeltine, psichine prasme ir nebūtų vartojoama kaip „sielos“ sinonimas ar netgi tiesiog su „siela“ tapatinama (kaip antai senovės Egipte, kur dievai Osirio akivaizdoje svérė velionio „širdį“). Tas pat, akivaizdumo dėlei, pasakytina ir apie lietuvių tradiciją, kurioje *širdis*, remiantis „Lietuvių kalbos žodynu“, yra ne tik ‘centrinis kraujø apytakos organas, esantis kairėje krūtinės pusėje’, bet ir ‘šis organas kaip žmogaus jausmų, nusiteikimų simbolis, išgyvenimų centras, vidaus pasaulis’, taip pat ‘žmogaus charakterio ypatybės, polinkiai, nusiteikimai’, pavyzdžiui, ‘nuoširdumas, gerumas, jautrumas, atjautimas’ ir pan. (žr. LKŽ, t. XIV, p. 850–897 su ištisa gausybe pavyzdžių). Savo ruožtu lietuvių *sielà* – tai irgi visų pirma ‘vidinis psichinis žmogaus pasaulis, jo sąmonė, jausmai, išgyvenimai’, taip pat, be kita ko, ‘temperamentas, užsidegimas, nuoširdumas’ ir pan. (LKŽ, t. XII, p. 518–519). Juoba sielos sinonimas *dūsià* apibrėžiamas ir tiesiog kaip ‘vidinis, psichinis žmogaus pasaulis, jausmai, širdis’ (LKŽ, t. II, p. 925).

⁶ H. Grassmann, *ibidem*, S. 1483; M. Mayrhofer, *Kurzgefasstes etymologisches Wörterbuch des Altindischen. A Concise Etymological Sanskrit Dictionary*, Bd. I, Heidelberg: Carl Winter Universitätsverlag, 1956, S. 103, Bd. III, 1976, S. 440; *A Sanskrit-English Dictionary*..., p. 1166f; žr.: E. Fraenkel, *Litauisches etymologisches Wörterbuch*, Bd. II, Heidelberg-Göttingen, 1965, S. 1194–1195; J. Pokorny, *Indogermanisches etymologisches Wörterbuch*, Bd. I, Bern-München: Francke Verlag, 1959, S. 78–80.

Galėtume tarti, kad *samudrá-* yra tiesiog „sam-vandis“.

Įdomus atrodo O. Trubačiovo bandymas lietuvių žodį *kúdra* paaiškinti kaip seną skolinį iš iranėnų kalbos, kurioje atitinkamas žodis nuo vedų *sam-udrá-* būtų skyrėsis tik priešdėliu iran. *ku-* ir šiam būdingu menkinančiu reikšmės atspalviu (O. H. Трубачев, „Из балто-славянских этимологий“, *Этимология* 1978, Москва: Hayka, 1980, c. 5).

Plg. tos pat šaknies (neprisklausomai giminiškus) sen. indų *udrá-* ‘toks vandens gyvūnas’ = liet. *údras, údra* (E. Fraenkel, *ibidem*, S. 1157–1158, 1195; M. Mayrhofer, *ibidem*, Bd. I, S. 104; J. Pokorny, *ibidem*, S. 79; žr. *A Sanskrit-English Dictionary*..., p. 191).

⁷ Galima pridurti, jog panašiai plačiaprasmio, griečiai neapibrėžto anksčiau būta ir lietuvių žodžio *jūra*: A. Kaukienės žodžiai, „bendrabaltiškais laikais šaknis *jür-* turėjo reikšti ‘vandens plotas, ežeras, pelkė’. Greičiausiai tais laikais iš baltų ši žodži pasiskolino suomiai, iš čia suomių *järvi* ‘ežeras’“ (A. Kaukienė, „Jūra ir marios. Žodžių kilmė ir formų įvairovė“, *Jūrės marės lietuvininkų gyvenime*, Klaipėda: Klaipėdos universiteto Baltistikos centras, 1998, p. 13).

prolytę **saiwalō*, kurią toliau sieja su prolyte **saiwaz*, reiškiančia ‘jūra, ežeras’, plg. anglų *sea* ‘jūra’, vokiečių *die See* ‘jūra’, *der See* ‘ežeras’⁸.

O štai Lama Anagarika Govinda žmogaus sielai ežerą prilygina kalbėdamas apie vadinosios kinų „Permainų knygos“ (*I Jing*) trigramą „Ežeras“. Jo žodžiai: „Ežeras džiugina žmogaus širdį, atliepdamas viskam nuo mažiausio iki didžiausio, atspindėdamas savo skaidriu paviršiumi žmogaus pasaulį ir jausmus“⁹.

Šiaip ar taip, šiuolaikinėje analitinėje psichologijoje ežeras, o juolab jūra – gerai žinomi sielos, psichikos, vadinosios (kolektyvinės) pasąmonės simboliai¹⁰. C. G. Jungo žodžiai, „jūra visuomet žymi sielos gyvenimo koncentracijos vietą bei šaltinį, vadinamąjį kolektyvinę pasąmonę“¹¹. Arba, kitu atžvilgiu, „jūra, kadangi po jos atspindinčiu paviršiumi slypi nežvelgiamą gelmę, yra kolektyvinės pasąmonės simbolis“¹². Pasak Jungo sekėjos M.-L. von Franz, „vanduo veidrodiniu paviršiumi, kaip pasąmonės simbolis, žinoma, iš esmės remiasi projekcija. Vis dėlto analogijos nuostabiai išraiškingos. Kaip kad mes nežvelgiame vandenų gelmės, taip nematomos mums ir giliuosios pasąmonės sritys; apie jas mes tegalime daryti netiesiogines išvadas. Tačiau paviršiuje, ant sąmonės ir pasąmonės slenksčio, spontaniškai pasirodo sapnų vaizdiniai, ne tik suteikdami mums regimos informacijos iš gelmių, bet ir atspindėdami mūsų sąmoningą asmenybę“¹³. Ir panašiai.

Įsidėmėtinas yra minėtas ezero, jūros, tiesiog vandens „veidrodinis“ ar „atspindintis paviršius“, savaime neretai pasitelkiamas kaip žmogaus psichikos metafora. Štai dar keletas pavyzdžių.

Kitos šiuolaikinės psichologės, M. M. Watkins žodžiai, „vanduo savaime nesukelia jokio judėjimo, tačiau yra be galio paslankus. Jis yra pajėgus priimti bei perteikti įspūdžius. Dėl to, kad pats yra bespalvis, bekvapis ir neturi pavidalo, jis yra tobulas elementas, kurio atžvilgiu mes galime matyti kitus daiktus. Norėdami būti imlesni vaizduotei tarkime, kad tam tikra mūsų dalis turiapti tarsi vanduo. Pirmiausia tai reiškia, jog turime išmokti liautis savyje kėlę judėjimą. Mes be paliovos keliame judėjimą savo mintimis, veikla, svajonėmis. Mes vis kylame ir krintame, srūvame ir sūku-riuojame. [...] Virsdama vandeniu, tam tikra mūsų dalis, liovusis kelti judėjimą, ikyja galią atspindėti. [...] Iš tikrujų galite įsivaizduoti esą vandens telkinys. Visų pirma atkreipkite dėmesį į tai, kaip jūsų įprastos mintys bei užsiėmimai sukelia raibulius ir bangas – srūvantį, vilnijantį, sūku-riuojantį judėjimą. Palaipsniui pasitenkite nurimti. Raibuliai palengva slūgsta ir nusistovi“¹⁴. Čia pažymėtinės dar vienas kalbamo įvaizdžio dėmuo – raibuliai, vilnys, bangos vandens paviršiuje, kurios jį sudrumsčia.

Štai šiuolaikinio taoisto Deng Ming-Dao žodžiai: „Jei vandens paviršius ramus, mėnulis atispindi tobulai. Jei nusiraminame, galime tobulai atspindėti dieviškumą. Bet jeigu karštligiškai

⁸ A. Sabaliauskas, *Iš kur jie? Pasakojimas apie žodžių kilmę*, Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 1994, p. 310–311.

⁹ Lama Anagarika Govinda, *The Inner Structure of the I Ching*, 1981, p. 182.

¹⁰ C. G. Jung, *The Psychology of Kundalini Yoga: Notes of the Seminar Given in 1932*, London [, ?], p. 81; C. G. Jung, *Symbols of Transformation*, Princeton University Press, 1990, pp. 219, 389.

¹¹ К. Г. Юнг, „Некоторые принципиальные соображения о практической психотерапии“, К. Г. Юнг, *Психология переноса, статьи*, Москва–Киев: Refl-book, Ваклер, 1997, с. 37.

¹² C. G. Jung, *Psychology and Alchemy*, Princeton University Press, 1980, p. 48.

¹³ M.-L. von Franz, *Projection and Re-Collection in Jungian Psychology: Reflections of the Soul*, La Salle and London: Open Court Publ. Co., 1993, p. 184–185.

¹⁴ M. M. Watkins, *Waking Dreams*, Harper & Row, 1977, p. 103–104.

pasineriame tik į kasdieninę veiklą, būties tvarkai siekiame primesti savo sumanymus ir leidžiamės valdomi savanaudiškumo, mūsų vidinis vandens paviršius pradeda raibuliuoti. Tada tampame nebeimlūs Dao. Jokiomis pastangomis negalėsime nurimdyti savęs. Tikroji rimtis ateina savaimė, vienumos akimirkomis, kai leidžiame nutilti savo protui. Kaip vanduo siekia nusistovėti savo lygyje, taip ir sąmonė veržiasi link šventumo. Drumzlinas vanduo taps skaidrus, jei leisime jam nusistovėti. Nuskaidrės ir sąmonė, jei leisime jai nurimti¹⁵.

Šiuo atžvilgiu vandens telkinys išties prilygsta žmogaus psichikai, sielai, o pati jo lygaus paviršiaus savybė atspindėti, t. y. „reflektuoti“, mena būtent „refleksiją“, sąmoningą suvokimą, sąmoningumą kaip tokį, per kurį, tarsi vandens paviršiaus ribą, siela susiliečia su pasaule, vidus su išore. Čia galima prisiminti ir tradicinį „vandens akies“ įvaizdį¹⁶. Tuo tarpu vilnys, bangos, kilūsios vandens telkinio paviršiuje, iškraipo atspindį ir galiausiai išvis atima galią atspindėti, taigi sudrumsčia sąmonę, apniaukia žvilgsnį.

Panašiai V. Toporovas sielą, jo žodžiais, „sugeriančią visus gyvenimo įspūdžius ir saugančią savyje brangiausius iš jų“, prilygina jūrai, jūros gelmei ir čia pat cituoja Pasternaką (eilėraštį „Issiskyrimas“): *Как затопляет камыши / Волненье после шторма, / Ушли на дно его души / Её черты и формы*¹⁷. Pažymėtina, kad rusų kalboje *волнение*, pažodžiui ‘vlnjimas, bangavimas’, kartu yra pagrindinis žodis, reiškiantis ‘susijaudinimą, jaudulį’, kaip kad veiksmažodis *волноваться*, pažodžiui ‘kelti bangas’, reiškia ‘jaudinti’, o *волноваться*, pažodžiui ‘vlnyti, banguoti’, – ‘jaudintis’ (iš *волна* ‘vlnis, banga’). Taip atsiskleidžia ir „sielos ežerą“ ar „širdies vandyną“ jaukiančią bangą prigimtis – tai tiesiog jaudinimasis, jausmai. Tokia tiesioginės ir perkeltinės reikšmių dviprasmybė bendrinėje kalboje, kurioje perkeltinė, psichinė reikšmė jau yra virtusi kone pagrindine, kartu iškalbingai liudija šios metaforos gajumą rusų tradicijoje.

Lietuvių kalboje šiuo atžvilgiu plg. žodžio *nūosėdos* vartojimą: tiesiogine reikšme, kalbant apie vandens talpą ar telkinį, pavyzdžiui: *Ar nesudrumstei nuosėdų, kai sėmei girą?*; *Jūrų nuosėdos bei pan.; – ir perkeltine reikšme, turint galvoje sunkaus, slegiančio jausmo liekanas, atgarsius po kokių nemalonų išgyvenimų, pavyzdžiui: *Ji nenorejo prisiminti ypač paskutinių dienų, kurios paliko jos širdyje nemalonų nuosėdų bei pan.**

Pagaliau galima grįžti į Indiją, kur ši metafora taip pat gerai žinoma ir plačiai naudojama. Pavyzdžiui, aiškindamas Patandžalio „Joga sūtrą“ A. Beinorius rašo: „Sąmonės veikla ar, tiksliau, veikmės (*vṛtti*) – tai nuolat besimainančios (skr. *vṛt* ‘suktis’, ‘keistis’) penkios jos apraiškos ar funkcijos. Dažnai indų filosofijoje šios sąmonės veikmės per metaforą apibūdinamos kaip bangos ežero paviršiuje, pro kurias nesimato dugno – Savasties gelmėje. [...] Sąmonės tyrumą ar

¹⁵ Deng Ming-Dao, *365 Dao įžvalgos kasdienai*, Kaunas, 2000, p. 4.

¹⁶ Plg. kad ir lietuvių *akis* reikšmę ‘lede prakirsta nedidelė skylė arba visai neužšalus vieta; aketė’ bei juoba ‘liūne kiaura vieta; pelkių ar baigiančių užaugti ežerų nedidelis vandens plotas’, pavyzdžiui: *Mūsų balose daug akių; Mažesni ežerai yra ežerų tik akys; Mūsų paežerėj akis atsivėrė;* taip pat ‘iš gilumos prasimušęs šaltinis, akivaras’, pavyzdžiui: *Šaltinio akis žiemą vasarą verda (neužšyla)* ir pan. (LKŽ, t. I, p. 64). Plg. tokius tikrinius ežerų pavadinimus kaip *Akis*, *Akys*, *Akelė* ir pan.; tos pat šaknies latvių žodži *aka* ‘šulinys’ ir daugelį panašių sasajų kitose artimose bei tolimesnėse tradicijose, kaip antai germanų Odiną / Wotaną, paaukojusį akį šaltiniui už išmintį, ir kt.

¹⁷ B. H. Топоров, *Миф. Румыл. Символ. Образ: Исследования в области мифоэтического*, Москва, 1995, c. 591.

¹⁸ LKŽ, t. VIII, p. 953.

užterštumą, tarsi ežero bangos, lemia savotiškos ‘drumzlės’, skauduliai (*kleśas*) – branduoliniai emociniai bei elgesį motyvuojantys veiksniai, kurie, užgoždamai tikrają žmogaus esmę, sukelia egzistencines frustracijas ir šitaip brandina naują karmą. [...] Kiekviena užteršta sąmonės ‘banga’ iškelia, sužadina jau esamus susikaupusius pasąmoninius polinkius (*samiskāras*) ir skatina rastis naujus, todėl iš tų ‘bangų’ susidaro atitinkamas karminių pėdsakų srautas (*karmāśaya*)¹⁹. Panašiai budizmo „Lankavatara sūtroje“ sakoma: „Kaip vėjas sukelia daugybę vandenyno bangų, kurių esmė – ta pati, taip ir objektų vėjų judinamame ālaya vijñāna [‘sąmonės saugyklos’] vandenyne kyla laikinos bangos – sąmonės, kurių esmė nekinta“²⁰. Ši „sąmonė saugykla“, pasak Vasubandhaus, „nurimdoma tapus arhatu“²¹. Pagaliau „šią visų minčių, patirties ir atminties saugykla Th. Stcherbatsky vadina žodžiu *psychē*“²², taigi tapatina su „siela“.

Reikia pasakyti, kad vedų žodis *udán-*, iš kurio, kaip matėme, su priešdéliu *sam-* yra padarytas ‘vandenynas’ *samudrá-*, yra ne tik apskritai ‘vanduo’, bet pats gali reikšti ir būtent ‘vlnę, bangą’²³. Indoeuropietišku lygiu tokį šios šaknies žodžių reikšmės atspalvį ryškiausiai atspindi turbūt lotynų *unda* tiesiogine reikšme ‘banga, vilnis’ (nors perkeltine prasme ir apskritai ‘vanduo, jūra, srovė’ bei pan.)²⁴.

Taigi galima manyti, kad ir vedų „širdies vandenyno“ įvaizdis galiausiai remiasi ta pačia placiai paplitusia psichikos, kaip pasaulį atspindinčio vandens telkinio, metafora, siekiančia, sprendžiant iš minėtų jos „inkliuzų“, ypač germanų bei slavų kalbose, ar tik ne indoeuropiečių bendrystės laikus.

O baigiant, įspūdžiui sustiprinti, tiks paminėti vieną Dantės „Dieviškosios komedijos“ posmą („Pragaras“ 1.19–21):

Išblaškė naktį rytmetys saulėtas,
Ir veikiai mano dvasios gelmėse
Bent kiek aprimo siaubas neregėtas.²⁵

Tai, kas A. Churgino išversta „dvasios gelmėse“, originale yra *nel lago del cor*²⁶, pažodžiui – „širdies ežere“. Man belieka spėlioti, ar šis Dantės „širdies ežeras“ yra senas indoeuropietiškas veldinys, vedų „širdies vandenyno“ giminaitis viduramžių italų tradicijoje, ar téra nepriklausomas autoriaus poetinės vaizduotės vaisius, bet net ir pastarasis atvejis tik juolab liudytų pasąmoninį kalbamą įvaizdžio gajumą, jo archetipiškumą.

¹⁹ A. Beinorius, „Patandžalio ‘Joga sūtra’“, *Liaudies kultūra*, 2000, Nr. 4, p. 58.

²⁰ A. Beinorius, *Sąmonė klasikinėje Indijos filosofijoje (Lyginamoji studija)*, Vilnius: Kultūros, filosofijos ir meno institutas, 2002, p. 161–162.

²¹ *Ibidem*, p. 164.

²² *Ibidem*, p. 166.

²³ H. Grassmann, *ibidem*, S. 252; *A Sanskrit-English Dictionary...*, p. 183.

²⁴ *Lateinisches etymologisches Wörterbuch* von A. Walde / 3., neubearbeitete Auflage von J. B. Hofmann, Bd. II, Heidelberg, 1954, S. 816; žr. K. Kuzavinis, *Lotynų–lietuvių kalbų žodynas*, Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidykla, 1996, p. 892.

²⁵ Dantė Aligieris, *Dieviškoji komedija*: Pragaras, Vertė Aleksys Churginas, Vilnius: Vaga, 1968, p. 6.

²⁶ Dante Alighieri, *La Divina Commedia: Inferno*, Torino: Societa Editrice Internazionale, 1945, p. 8

THE VEDIC "OCEAN OF HEART": SOME ASSOCIATIONS OF THE IMAGE

Dainius Razauskas

Summary

The image of the “ocean of heart” occurs in Rigveda IV.58.5 (sacrifice flows *hṛdyāt samudrāt* “from the ocean of heart”), 11 (sacrifice grounds everything *samudré hṛdy antár āyuṣi* “in the ocean, in the heart, in the midst of life”); X.5.1 (*ékah samudró dharúṇo rayīn ām asmád dhṛdó bhūrijanmā vī caṣte* “the one ocean, the bearer of riches, the producer of many, speaks from our heart”) and, according to J. Gonda and T. J. Elizarenkova, may be traced in X.177.1, perhaps also in I.159.4.

Firstly, as is well known and has been exhaustively shown by J. Gonda, the Vedic concept of the heart comprises the wide range of psychological meanings, such as (spiritual) perception, cognition, comprehension, sensation, intuition, vision etc., and, as H. Grassmann has already observed, is often paralleled by *mánas-*. (Such psychologically broadened concept of the heart is widespread and usual almost all over the world.) This allows us to look at the Vedic “ocean of heart” as an “ocean of soul”.

Secondly, the meaning ‘ocean’ ascribed to Vedic *samudrá-* is quite arbitrary. The word consists of prefix *sam-* and the heteroclytic noun *udán-* ‘water’ (cf. its cognates Lettish *udens*, Lith. *vanduō*, -*eñs* ‘water’ etc.). Therefore, the Vedic *samudrá-* may be defined more broadly as ‘(large) body of water’ including ‘ocean’, ‘sea’, ‘lake’ etc.

This, then, immediately reminds us of Germanic words for ‘soul’ (English *soul*, German *Seele* etc.) deriving from **saiwalō*, which, in its turn, comes from **saiwaz* ‘see, lake’, represented in English *sea*, German *die See* ‘sea’, *der See* ‘lake’ etc.

From the other part of the world, cf. description of the trigram “Lake” from the Chinese *I Jing* (“The Book of Changes”) by Lama Anagarika Govinda: “[...] the Lake gives joy to the heart of man by responding to the smallest as well as to the largest thing, mirroring his world and his emotions through the transparent medium of its shining surface”. Expressive examples of the image of “reflecting surface of the soul” may be found, among others, in Taoist sources up to our days.

In modern analytical psychology the images of the lake and of the sea are well known symbols of the soul too, namely of the collective unconscious, and partly quite for the same reason. In the words of C. G. Jung, “the sea is the symbol of the collective unconscious, because unfathomed depths lie concealed beneath its reflecting surface”. According to Marie-Louise von Franz, “the symbolisation of the unconscious by water with its mirrorlike surface is of course based in the final analysis on a projection. Nevertheless, the analogies are astonishingly meaningful. Just as we cannot ‘see’ into the depths of the waters, so the deeper areas of the unconscious are also invisible to us; we can draw only indirect conclusions about them. But on the surface, on the threshold area between consciousness and the unconscious, dream images appear spontaneously, not only seeming to give us information about the depths but also mirroring our conscious personality”. Cf. also Mary M. Watkins: “Water itself originates no movement but is itself infinitely movable. It is able to receive and record impressions. Its colorlessness, odorlessness, and shapelessness make it the perfect element against which one can see other things. In order for us to be more receptive to the imaginal we can pretend that a part of us must become more like water. That would first mean that it must learn to cease the movement it itself originates. We are all the time initiating movement by thinking thoughts, doing activities, being involved in daydreams. We rise and fall, flow, and swirl. [...] When part of us tries to become as water it gains (through its own cessation of initiating movement) the ability to reflect. [...] You can actually pretend you are a body of water. At first notice how your usual thoughts and preoccupations create waves and ripples – flowing, curling, whirling activity. Gradually try to become still. Your ripples become slower and steadier. Feel yourself in these ripples”.

As the ripples and waves on the surface of water destroy its capacity to *reflect* so the ripples and waves of soul hinder the mind’s capacity of *reflection*. Cf. in this sense the main Russian verb for ‘agitation, excitement’ *волноваться*, originally meaning namely ‘to rise in waves, to wave’ (from the noun *волна* ‘wave’).

Essentially the same image we find in Hinduist speculations on the concept of *vrittis* as waves of consciousness producing *klesas* and hindering the direct perception of the Self, as also in the similar images concerning the Buddhist *ālaya vijñāna* equated by Th. Stcherbatsky to the Western *psyche*, etc.

After all, the Vedic *udán*- ‘water’ consisting in *samudrá*- can itself acquire the meaning ‘wave’ as, for instance, has appropriated its cognate Latin *unda*.

We can maintain, therefore, that the Vedic “ocean of heart” has for its ground the same ancient and widespread (archetypal?) image of reflecting soul as a body of water reaching, as we can guess from its Germanic and Slavic examples, the Indoeuropean antiquity.

Moreover, the same image expressed almost in the same words as the Vedic one occurs in Dante’s *nel lago del cor* “in the lake of (my) heart” (*Inferno* I.20). That at least makes an impression, independently of its particular relation to the Vedic equivalent.

Iteikta 2003 m. spalio 4 d.