

Электронный журнал

ЧЕЛОВЕК. МИР. ГНОЗИС

Электронный журнал сайта герметической
и гностической философии mir-gnozis.ru

№ 2 февраль 2017

Восточный гнозис

Электронный журнал «Человек. Мир. Гнозис» посвящен герметической и гностической философии – от Гермеса Трисмегиста до современных розенкрейцеров.

Здесь публикуются уникальные материалы, посвященные истории развития герметической и гностической мысли от древности до наших дней.

Цель проекта – предоставить всем ищущим и стремящимся возможность прикоснуться к многовековой мудрости, вновь и вновь приходящей к человечеству в разные периоды и в разных уголках Земли.

Электронный журнал «Человек. Мир. Гнозис» подготовлен при участии международного гностического интернет-сообщества (Россия - Германия).

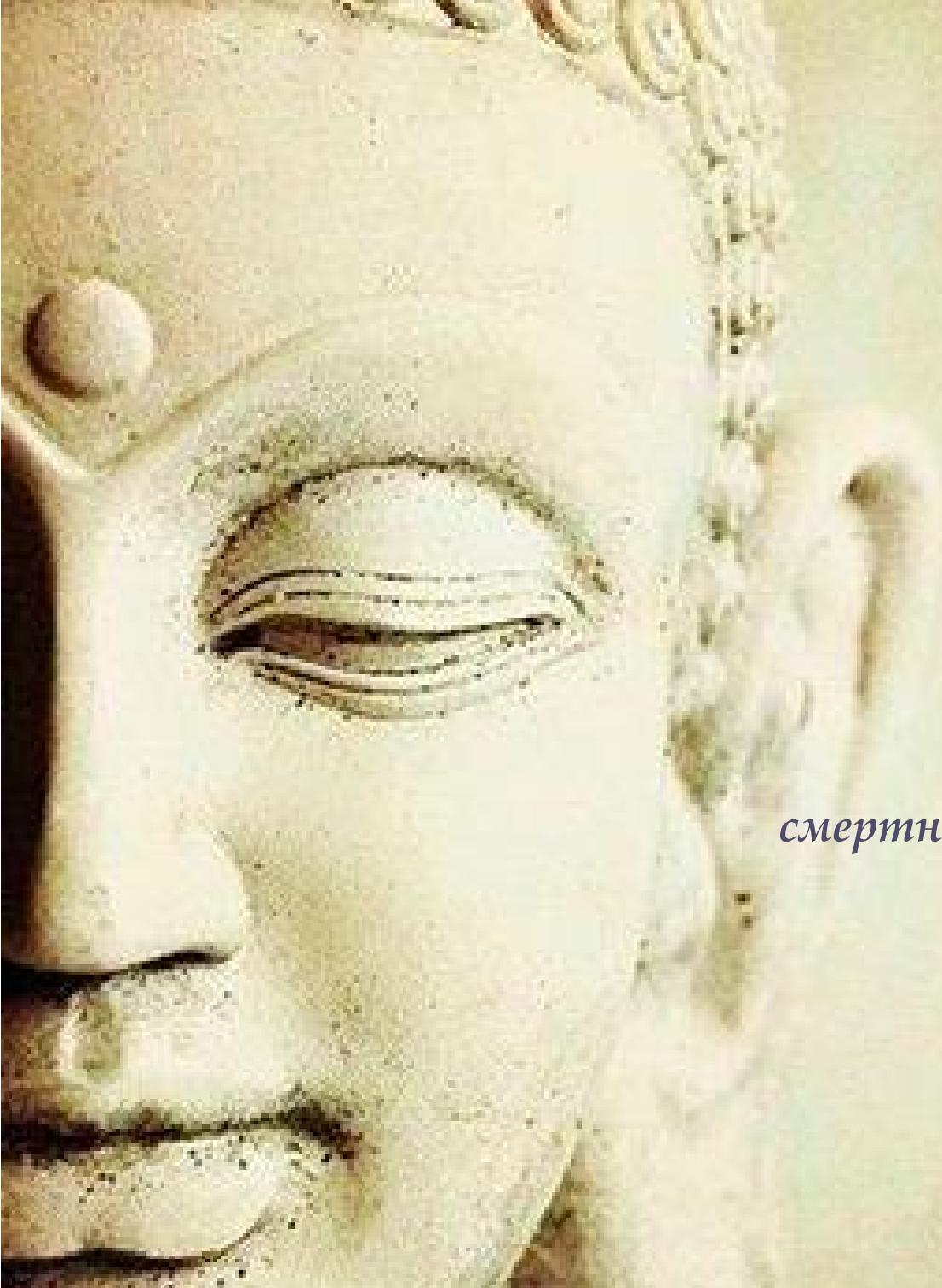
[«Человек. Мир. Гнозис»](#)
сайт гностической
и герметической философии

Мы в социальных сетях:
[группа ВКонтакте](#)
[сообщество на Google.com](#)
[страница на Facebook.com](#)

Для контактов с редакцией:
e-mail: mir-gnosis@yandex.ru

СОДЕРЖАНИЕ

- 3** Упанишады - основание индийского гнозиса
- 5** Возможности человека в познании высшего
- 7** Человек как индивидуальное "Я"
- 11** Мокша, или освобождение

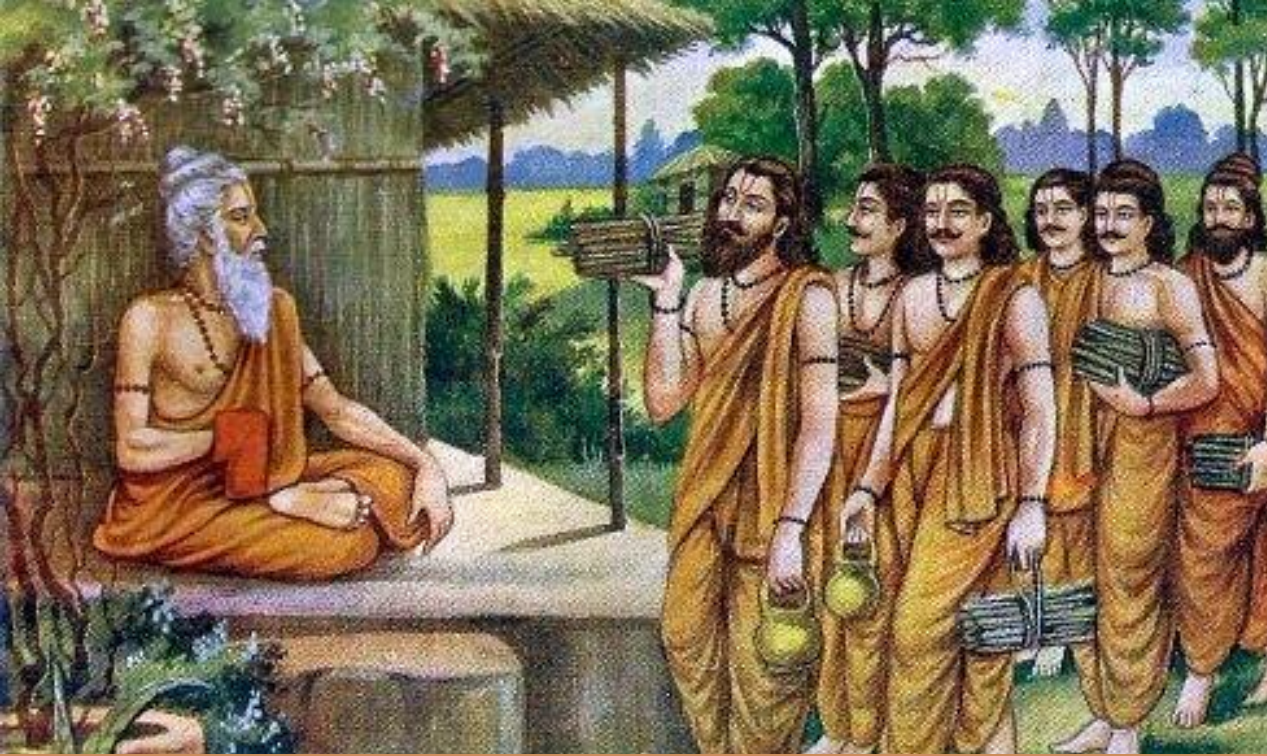

*Когда отпадают все желания,
цепляющиеся к сердцу,
тогда смертный
становится бессмертным
и достигает Брахмана здесь.*

*Когда разрублены
все узлы в сердце,
даже при жизни человека
смертный становится бессмертным.*

*Только это –
наставление всех Упанишад».*

(Катха Упанишада)

УПАНИШАДЫ - ОСНОВАНИЕ ВОСТОЧНОГО ГНОЗИСА

Упанишады переводятся как “сидящий около” и передают наставления, полученные от учителя; они представляют собой разъяснения Вед, выражают их сущность и поэтому могут называться веда-анта, или окончание Вед.

Основной мыслью этих писаний является утверждение Единства мира, единство проявленной и невидимой вселенных, выраженное Брахманом. Брахман и Атман - центральные понятия Упанишад, это макрокосмос и микрокосмос индийского мировоззрения. Исследование внутреннего мира человека и Атмана как центра этого внутреннего мира, а также Брахмана как Источника Атмана, отличает

Упанишады от Вед.

Веды были посвящены универсуму, космическим силам, движению вселенной - макрокосмосу, Брахману; теперь же взгляд направлен внутрь - он повернут от внешнего мира к внутреннему бессмертному “Я” - Атману, сияющему “семени-образу” Бога-Отца.

В Ведах силы природы, космические циклы, время, пространство были персонифицированы и представляли собой богов и полубогов Вед, но в Упанишадах они объяснены как проявления высшего, бессмертного и бестелесного Брахмана.

Частица этого бестелесного, вечно-

го Брахмана - Атман находится в глубине, в самом центре человеческого существа - это Истина, обитающая в сердце человека.

Упанишады не только задают, но и отвечают на извечный вопрос “Что есть истина?”. Как человеку познать ее, пусть и находящуюся в нём самом, но часто не осознаваемую? Человек носит в себе ответы на все вопросы, но его взор обычно устремлен в противоположную сторону. “Самодавляющее воздействует на источники чувств, так что они обращаются наружу; поэтому человек смотрит вовне, а не внутрь себя”. (Майтрани Упанишад)

Чувства, манас-ум (индусы рассматривают его как шестой орган, управляющий пятью органами чувств) и впечатления-знания, получаемые с помощью органов восприятия - все это конечно и обусловлено. Удовольствия, равно как и страдания мира, преходящи, они ограничены возрастом и смертью, или исчезают в течение жизни - череда бесконечных изменений, поток жизни.

Составители Упанишад задаются вопросом: что же является постоянным? Каковы объекты окружающего мира, их природа? Каковы движения мира внутреннего, природа мыслей и чувств человека?

Высшим понятием Вед была первичная реальность ЭКАМ САТ, проявляющаяся во всем многообразии мира; в Упанишадах первичная реальность раскрывается в высшем “Я” человека - Атмане. В диалоге Чхандогья Упанишады рассматривается природа истинного “Я”: “Атман, который лишен зла, свободен от старости,

от смерти, от печали, от голода, от жажды, чье желание – истина, чья воля – истина, – того [Атмана] надо искать, надо стремиться познать. Тот достигает и всех миров, и [исполнения] всех желаний, кто находит и познает этого Атмана”. Черты Атмана - постоянство, непрерывность, единство, вечная сила.

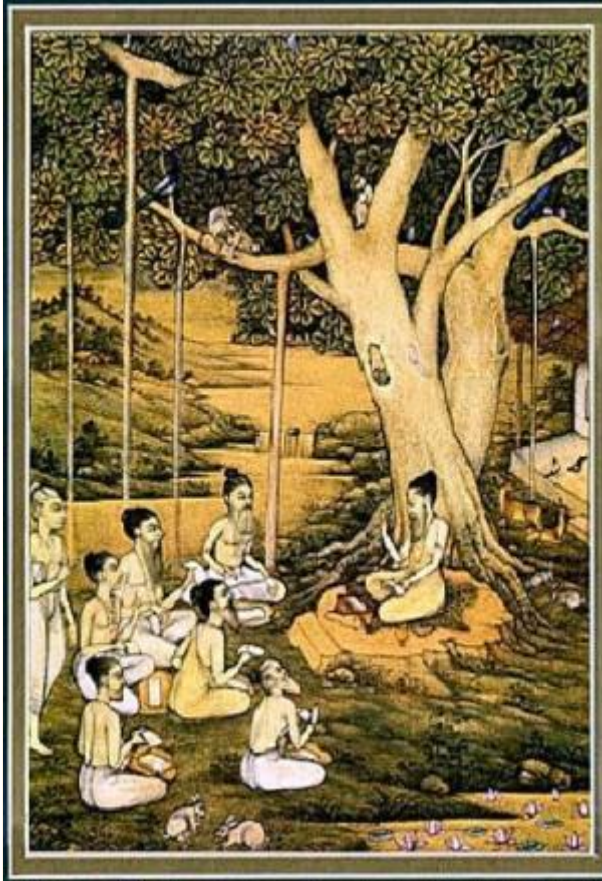
В этой Упанишаде мудрец Праджапати объясняет своему ученику, богу Индре, что представляет собой истинная сущность:

- это не тело, поскольку тело подвержено изменению и смерти

- это не эмпирическое “я”, не чувства, не ум, поскольку все их проявления преходящи - мысли, душевные переживания, состояния сна. Формируемое эго, зависимое от пространства и времени, не может быть вечным, оно не истинное “я”

- в состоянии глубокого сна без сновидений человек словно перестает существовать, не ощущает ни одного из своих впечатлений, однако продолжает существовать. Это глубинное состояние подводит к истинному “я”.

Подлинное “Я” - основа всех вещей, четвертое состояние сознания, турийя - оно имманентно и трансцендентно в один и тот же (и каждый) момент времени. Наше маленькое “я” (человек как отдельное существо, воплощенное во времени и пространстве) включается в Него и поглощается им, как волны океана поднимаются над его поверхностью и затем вновь растворяются в нем. Однако (стоит отметить) не уничтожаются, а являются частью

Упанишады — древнеиндийские трактаты религиозно-философского характера. Являются частью и относятся к священным писаниям индуизма категории шрути. В них в основном обсуждается философия, медитация и природа Бога. Считается, что в Упанишадах изложена основная суть Вед — поэтому их также называют «веданта» (конец, завершение Вед) и они являются основой ведантического индуизма. В Упанишадах главным образом описывается безличный Брахман.

океана.

Платон в своём диалоге “Тимей” различает две души - одну бессмертную и другую смертную. Смертная душа состоит из страстей и привязанностей. Это эмпирическое эго, отождествляемое с бренным миром. Бессмертная душа - это разумная причина, присущая как человеку, так и миру, это божественная искра, находящаяся в человеке.

Выдающийся индийский мыслитель Шанкара называет истинное “Я” свидетелем: “Свидетельствующее “Я” озаряет сознание, но никогда оно само не заключается в сознании”. Это и есть Атман.

Что представляют собой сон без сновидений и турийя? Упанишады называют третье состояние праджня (мудрость), во время которого душа может ощутить своё единение с Высшим. Йоги добиваются абсолютной осознанности в этом состоянии сознания, поскольку у большинства оно напоминает глубокий обморок, чистую бессознательность.

Четвертое состояние, турийя описывается так: “Четвертым является не то, которое сознает субъективное, и не то, которое сознает объективное; не то, которое сознает и то, и другое, не то, которое является просто сознанием, не то, которое представляет собой всеощущающую массу, не то, что является полной темнотой. Это — невидимая, трансцендентная, непостижимая, неподдающаяся выводу, немислимая, неопишуемая, единственная сущность сознания, завершение мира, всегда умиротворенное, всеблаженное, единое единство — это поистине есть Атман”.

ВОЗМОЖНОСТИ ЧЕЛОВЕКА В ПОЗНАНИИ ВЫСШЕГО

В Упанишадах высшим достижением разума является способность открыть и увидеть Единство, однако ум человека обычно вращается в эмпирическом мире, а Высшая реальность находится здесь невидимо.

Ум со своими символами, условностями и верованиями недостаточен, чтобы охватить Реальность "от которой всякая речь, наделенная мыслью, отворачивается, неспособная постигнуть Её". (Тайтирия Упанишада)

Ум отвергает невидимое, неслышимое, невоспринимаемое, однако это не значит, что Атман не существует только потому, что Он не может быть познан умом. Идеи ума относительно Брахмана лишь часть реальности, и, разумеется, Брахман нечто большее, чем мир идей, мир образов и символов человека. Разум стремится постичь Высшее, оперируя ограниченными категориями абстрактного мышления; ум человека дуалистичен, а постижение Высшего предполагает выход за рамки любых противо-

положностей, отсутствие объекта и субъекта.

Здесь необходимо отбросить все мирские знания и в некотором смысле стать как малое дитя, очистить себя и стать свободным для истинного знания. «Не вливают также вина молодого в мехи ветхие; а иначе прорываются мехи, и вино вытекает, и мехи пропадают; но вино молодое вливают в новые мехи, и сберегается то и другое».

Просветленный разум может стать прекрасным проводником сакрального опыта, помощником

для передачи сакральных знаний другим. Вечный Дух, показывающий себя в мистических исканиях и прозрениях, примиряет и нивелирует противоречия разума и интуиции.

В диалоге между отцом и сыном в Чхандогья Упанишаде раскрывается причина всех явлений:

"Принеси мне оттуда плод дерева ньягродха". – "Вот он, господин". – "Разломай его". "Он разломан, господин". – "Что ты видишь там?" – "Семена, почти бесконечно малые". – "Разломь одно из них". – "Оно разломано, господин". – "Что ты там видишь?" – "Ничего, господин".

Отец говорит: "Мой сын, эта тончайшая сущность, которую ты не мог воспринять, и есть та самая сущность, благодаря которой существует большое дерево ньягродха. Поверь, сын мой, то, что является этой тончайшей сущностью, во всем существующем имеет свое я. Это есть Истина. Это – я, и ты, о Шветакету, являешься им".

Атман является тем Духом, что проецирует и воссоздаёт весь мир для существования наших индивидуальных "я". Несовершенство человека заставляет определять окружающий мир как

существующий сам по себе, как конечную реальность. Как эмпирические "я", мы противопоставляем себя миру, возникает дуальность - объект и субъект. Совершенному "Я" ничего не противопоставляется. В высшем состоянии души мы ощущаем единство субъекта и объекта. *"Нет ни дня, ни ночи, нет ни бытия, ни не-бытия - только Бог один".* (Шветашватара Упанишада).

Однако в обычном состоянии человеку было бы глупо и даже опасно отрицать существование объектов, думая, что все вокруг представляет собой мираж, волшебное зрелище.

Упанишады заявляют, что мир заключается в Боге, но Бог представляет собой гораздо большее, чем воплощенная Вселенная. Еще в Ригведе упоминалось, что все существа являются только четвертой частью Пуруши, а другие три четверти остаются бессмертными в сияющих сферах. Брахман трансцендентен по отношению ко всем физическим и психическим сущностям, которых Он вызвал к существованию.

У Плотина есть высказывание: "В видении бога то, что видит,— это не разум, а нечто большее, чем разум, и предшествующее ему, нечто предполагаемое разумом и объект видения. Тот, кто видит самого себя, когда он смотрит, увидит себя как простое существо, сольется с самим собой как таковым, почувствует, что становится самим собой. Мы не можем даже говорить, что он будет созерцать, но что он будет тем, что он видит, если действительно возможно дальше отличать видящего от видимого, а не смело утверждать, что оба они едины. Он принадлежит богу, и оба они представляют одно целое, как два концентрических круга; они едины, когда совпадают, и два их бывает только тогда, когда они разъединены".

ЧЕЛОВЕК КАК ИНДИВИДУАЛЬНОЕ «Я»

В Упанишадах индивидуальное «я» - это мир в миниатюре; микрокосмос, состоящий из того же вещества, из тех же космических элементов, что и весь окружающий мир. В Чхандогья упанишаде (VI. II. 3 и 4) говорится, что огонь, вода и земля совместно с началом бесконечного образуют

jivat— человека, или индивидуальную душу.

«Реальность «я» есть бесконечное; некая нереальность, от которой следует освободиться. Конечный индивид утрачивает ту реальность, какой он обладает, если постоянно пребывающий в нем дух покидает его. Пребывание в инди-

виде духа, означает присутствие бесконечного. Индивидуальное я выводит свое бытие и черпает свое содержание из универсальной жизни.» (С. Радхакришнан. «Индийская философия»)

Вечное в человеке побуждает его стремиться к единству, которому человек противостоит в силу своего невежества. Будучи таким какой он есть, человек не является совершенством; отсюда его беспокойство и метания. Существует нечто высшее, достигая которое, человек пребывает в покое, любви и добре. *«Все птицы направляются к дереву, где им уготовано жилище; так и всё стремится к верховному «я». Могу я войти к тебе так, как ты есть, о Владыка; можешь ли ты, о Владыка войти в меня... Могу ли я стать чистым, о Владыка?» «Ты — мое место успокоения». (Прашна, Тайттрийя Упанишады)*

Духовное стремление заложено в сердце человека, это своеобразный инстинкт души, выраженный в законах нравственности и в совести. Почему люди призваны любить друг друга? Объяснением является единство всего сотворенного, ничто не существует само по себе, все существа есть только проявле-

ние Единого.

Свобода (мокша) Упанишад - это свобода от эго, от ограниченности и конечного в каждом из нас. Этика Упанишад выражена в таком самосознании, где человек преодолевает свои страсти и вожделения физического тела, а также желания и честолюбие эгоизма.

Праведный человек - это тот, кто, пребывая в миру, с любовью относится к окружающим не столько ради них самих, но ради того бесконечного, что в них содержится. Нам необходимо видеть присутствие Бога в каждом живом существе, тем более, в человеке: "поистине не ради сына дорог сын, но сын дорог ради Атмана".

Объекты мира не являются соблазнами, призывом ко греху. При правильном отношении они становятся дорогами к божественному. Что представляет собой правильное отношение? Это размышление, милосердие, недопущение несправедливости и правдивость.

Следуя земным путём, человек проходит четыре ступени очищения от привязанностей: брахмачарина, или ученика; грихастхи, или главы семьи; ванапрастхи, или

«Знай, что я, или Атман,— как Владыка, который восседает в колеснице, называемой телом, буддхи, или разум,— то возница, рассудок — это узда, чувства — лошади, а объекты — дороги. Когда я, чувства и разум действуют согласованно, их обладателя называют умным. Но у кого не хватает понимания, кто слаб разумом, у того чувства выходят из повиновения разуму, как норовистые лошади из повиновения возницы. Тот же, кто обладает пониманием, кто силен духом, у того чувства находятся в подчинении, как добрые лошади у возницы. Тот, у кого нет понимания, кто безрассуден и нечист, тот никогда не достигнет бессмертного, нематериального состояния, но войдет в круговорот рождения и смерти.

Но тот, кто обладает пониманием, кто разумен и чист, достигает состояния, из которого нет возврата». (Тайттрийя Упанишада)

отшельника; и саньясина, или странствующего монаха. В древние времена каждому арийцу предписывалось удаление от мира после исполнения всех своих обязанностей перед обществом.

“Познающий Атмана преодолевает все печали” и “Познающий Брахмана становится в самом деле Брахманом” - познание-джняна

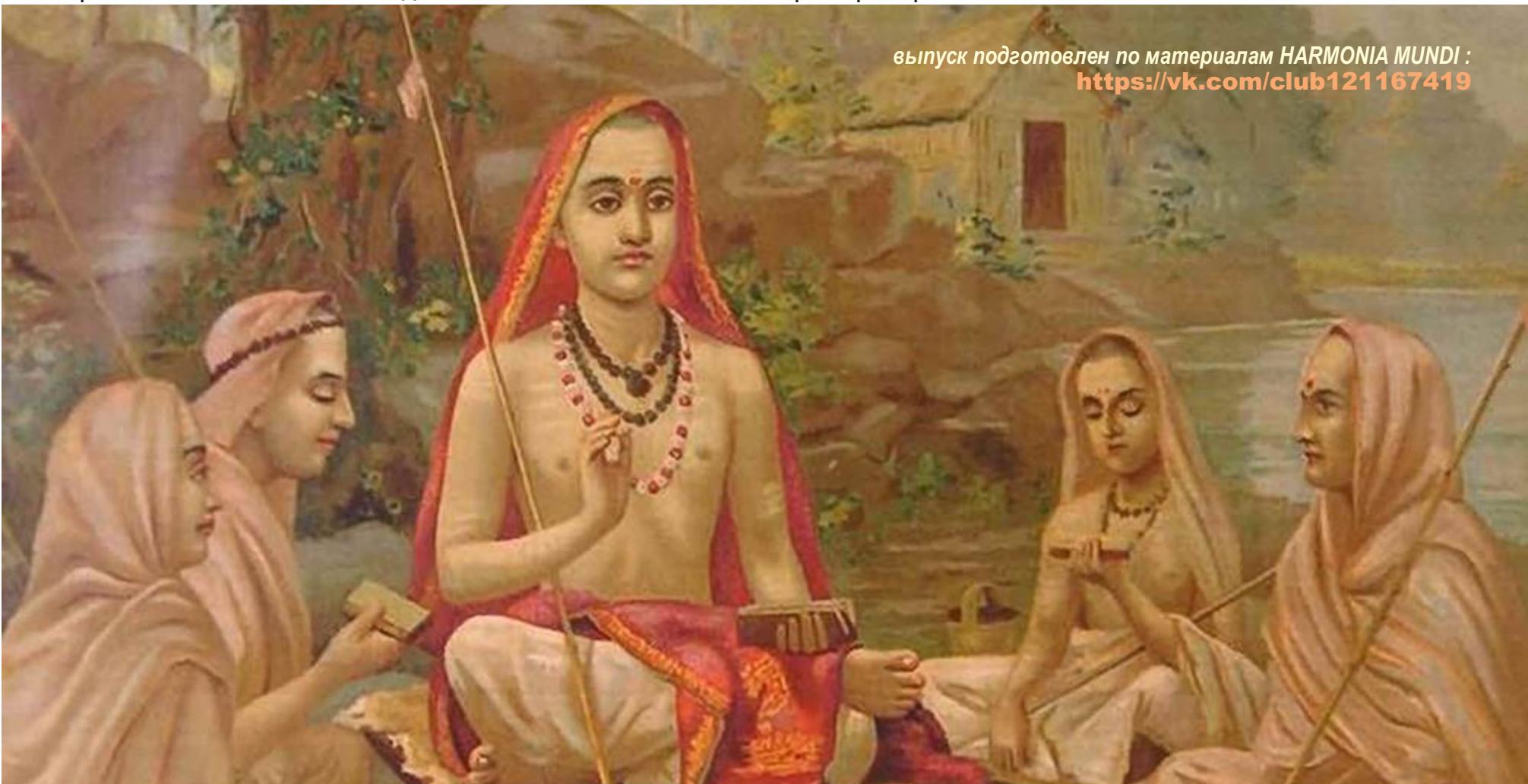
находит опору в центре души, познающий, джняна-йог растворяет свой ум в сердце, очищенном и согретом преданностью Богу.

Познание-гнозис Упанишад не являются метафизическими изысканиями или диалектической тонкостью, это нахождение и осознание в себе духа, и такое восприятие возможно только через преображе-

ние человеческой природы. Чистый сердцем “в этом высшем состоянии ворне вор, убийца - не убийца. Он не следует ни добру, ни злу, ибо он тогда преодолевает все горести сердца”. (Брихараданьяка Упанишада).

Законы и заповеди, обряды и ритуалы необходимы тем, кто ещё не достиг единения с высшим “Я”, но достигший уже не связан ими.

выпуск подготовлен по материалам HARMONIA MUNDI :
<https://vk.com/club121167419>

*Жизнь – дыхание,
ибо пока в теле пребывает дыхание,
до той поры пребывает и жизнь.
Живет лишенный речи, зрения, слуха,
живет безумный, безрукий и безногий,
но воистину никто не живет без дыхания.
Воистине. Дыхание – это познание.
Воистине. Познание – это дыхание,
изучение и обучение – это подвижничество.*

