

Сокрытие справедливости

Дмитрий Детинкин

Соккрытие справедливости: почему злодей торжествует, а праведник бедствует.

Оглавление

Постановка проблемы.

Раздел А – Ответ Иудаизма на вопрос: почему праведнику плохо.

Раздел Б – Понятия соккрытия Бога и соккрытия справедливости в рамках Индуизма.

Раздел В – Сходства и различия Индуизма и Иудаизма, как причина схожести их философских воззрений на соккрытие.

Раздел Г - Соккрытие.

Постановка проблемы о сокрытии справедливости: почему с праведником случаются несчастья, а злодей благоденствует. Где справедливость?

Многие из нас считают, что мир вокруг, по сути, не справедлив. Как верующий, так и атеист, рано или поздно озадачивался вопросом: Если Бог, такой, каким нам его описывают разные религии, существует на самом деле - то, как же может происходить то, что происходит вокруг? Атеист адресует этот вопрос к верующему, а верующий, в конечном итоге, к самому себе. Наука не дает человеку ответ на этот

вопрос, так как в современной научной картине мира для Бога нет места. Однако события, происходящие вокруг нас, идут вразрез как с нашими понятиями о логике и справедливости, так и с заповедями и ценностями, пропагандируемыми различными религиями.

Нередко объективно порочные, совершившие серьезные злодеяния люди, принимают облик порядочных, пользуясь возможностью обеспечить свою юридическую защиту посредством награбленного или украденного. Более того, до конца своих счастливых дней уходят от

ответственности и умирают почтенными стариками. Нередко люди, работающие по совести, содержащие множество детей, делящиеся последним, - не могут «свести концы с концами» и до конца жизни влечат нищенское существование. Каждый из нас может привести не один подобный пример.

Суть этих явлений одинакова. Объективно недостойные, с нашей точки зрения, люди пользуются благами этого мира, уходят от ответственности за свои злодеяния и торжествуют над теми, кто находит в себе смелость противостоять им. В

то время, как объективно достойные, с нашей точки зрения, люди страдают от тяжких испытаний и невзгод, которые встречаются на их пути чуть ли не каждый день. Мы спрашиваем себя: Где Бог? Где тот, кто дал нам заповеди и обещал кару за их неисполнение? Неужели Он создал людей для таких тяжких страданий? Где же милосердие и любовь, о которых учат те, кто именует себя Его последователями и служителями? Может Его просто нет? Может все, что говорят о Боге — ложь?! И Его просто никогда не существовало, а заповеди — это просто выдумка и иллюзия, которую навязывают нам шарлатаны с целью

заманить нас в свои культы и секты?

Ведь мы все учились в школе, а многие получили и высшее образование, и каждому из нас хорошо известно, что ни в одном учебнике из понятия Бог ничего не выводится. Есть миллионы лет эволюции, научные открытия, физические взаимодействия, химические реакции... и все! Мы не претендуем, пока, на то, что знаем все и вся, но мы знаем достаточно — и в том, что мы знаем, благодаря науке, об окружающем нас мире Бога нет! Нет «старика на облаке» без которого не работали бы законы Ньютона или не шли окислительные

процессы! Вот к таким, вполне логичным выводам, может прийти человек, озадачивающий себя размышлениями по этому поводу.

Цель произведения, которое предстает перед вами, объяснить то, что как озвученные вопросы, так и приведенные на них ответы вполне логичны и естественны, а самое главное, что они никак не противоречат существованию Бога и более того, что такая логика является частью Замысла Творения и структуры мироздания.

Задачей нашей работы является объяснение механизмов этого явления, с позиции теологии и

философии. А также определение этого явления.

Труд автора является анализом теологических и философских концепций двух корневых и древнейших источников знаний о едином Творце и мироустройстве. Именно представители этих школ оставили самые древние памятники теологической и философской литературы в истории мира, а так же целое собрание текстов, признающих, в той или иной комбинации, всеми основными религиозными конфессиями мира в качестве священных писаний, дарованных Всевышним лично, либо

через великих пророков.

Речь идет о трудах школ мудрецов древней Иудеи и Вавилона и школ мудрецов древней Индии, и дальнейшей эволюции философской и теологической мысли, на этих трудах основанной.

Раздел А – Ответ Иудаизма на вопрос: почему праведнику плохо.

Общие сведения об иудаизме, в рамках данной проблемы, смотри в [приложении №1](#).

1 Подход Рамхаля к сокрытию Всевышнего

Моше Хайм Луццато (РАМХАЛЬ) – раввин, великий мистик эпохи просвещения, каббалист, философ, автор десятков книг по каббале и иудейской этике. [\(12\)](#). Соккрытие Всевышнего было одним из основных предметов его исследований.

1.2 Рамхаль считал нашу эпоху – эпохой правосудия.

Согласно мнению РАМХАЛЯ, наша эпоха – это эпоха справедливого и совершенного правосудия Всевышнего. Поскольку всё существование этого мира в наше время, время служения человека, зависит от качества правосудия Всевышнего, т.к. это время и этот мир предназначены Всевышним для раскрытия справедливости Его правосудия. И цель этого мира достигается только путём применения к нему справедливого суда, как сказано: «Откроется Всевышний, верша правосудие» (Псалмы 9:17); «И

возвысится Господь Воинств, совершая правосудие» (Иешаягу 5:16); «Правосудием Царь обустроит землю» (Мишлей 29:4).

1.3 Успех злодеев это сокрытие правосудия Всевышнего, и это предисловие к раскрытию качества милосердия.

Из этого можно сделать логичный вывод, что нет ничего позитивного для мира в том, что Бог позволяет побеждать Сатане, злодеям поднимать голову, творить беззаконие и угнетать праведников. В результате данных действий порождается только зло. Добро через эту призму представляется как совершение суда

Всевышним, уничтожение злодеев и унижение их гордыни, и возвышение праведников. Как сказано (Мишлей 21:15): «На радость праведным вершится справедливый суд»; и также (Мишлей 11:10): «В смерти злодеев веселье».

Следовательно, время, когда Всевышний отпускает злодеев на «длинном поводке», так что они укрепляют свои позиции в мире, уничтожая честность и праведность, может быть названо временем, когда Всевышний как будто спит. Однако это подобие сна — временное состояние, и когда это состояние прекратится, свершится сказанное:

«Как будто от сна воспрянет
Всевышний и ударом отбросит
притеснителей Его» (Псалмы 78:65-
66). Если бы Всевышний на самом
деле хотел управлять миром только с
помощью абсолютного добра и
милосердия, так, чтобы не было в
мире никакого зла, то тогда именно в
милосердии было бы исправление
мира. Но для этого изначально не
должно было бы быть даже
возможности совершить грех, и не
было бы места делам, способным
повредить добру и исказить его, и
так действительно будет в будущем,
как написано: «Исчезнут грехи с
лица земли» (Псалмы 104:35). И
комментируя этот стих,

подчёркивают мудрецы (Талмуд, Брахот 10а) «Написано . . . грехи». Согласно комментарию переводчика книг РАМХАЛЯ, рава Лейба Саврасова, здесь присутствует игра слов: на святом языке написание слов «грехи» и «грешники» отличается всего одной буквой, которая, согласно нормам иврита, может быть опущена. В приведенном стихе возможно прочтение: «грехи», и хотя, традиция однозначно говорит, что нужно читать «грешники», мудрецы Торы не оставляют без внимания оба варианта и объясняют, что стих говорит об исчезновении грехов с лица земли. Иными словами: грехи исчезнут, а грешники

станут праведными. Именно тогда мир будет управляться исключительно милосердием, т.е. не будет дурного начала, а служение Всевышнему будет единственной возможностью для людей, как сказано (Йехезкель 36:27): «И сделаю так, что будете следовать Моим законам». По сути, поле этого для качества Суда просто не останется места, так как судить будет уже не чего. Зло, как отсутствие влияния Всевышнего, исчезнет как понятие. Поле этого миром можно будет управлять исключительно милосердием и добром, так как, после исправления, он станет готов к этому. Испытание Всевышнего,

заклучается в служении Ему во время Его сокрытия. Сокрытые истины откроются нам, когда мы пройдем через тьму, которой Создатель специально дает власть, что бы испытать нас, как сказано (Иешаягу 40:5): «И откроется слава Всевышнего».

Однако этому предшествует время, в которое Всевышний терпит злодеев, пока не переполнится чаша, так как миру суждено быть ввергнутым в хаос, после которого злодеи, в конце концов, исчезнут. Это не время милосердия – это время суда, и суда очень сурового.

1.4 Благосклонность Всевышнего

выражается в управлении нашим миром посредством качества суда.

Когда Всевышний благосклонен к своему миру, он управляет им с помощью качества Суда, при этом мир очищается от нарождающегося зла постепенно. В таком случае все происходящее в мире исправлено, благословенно и всем сопутствует успех. Когда же нет заслуг в мире и зло набирает силу, Всевышний говорит (Дварим 32:20): «Сокрою лицо от них», и ещё (Дварим 31:18): «Сокрою лицо Своё в этот день», и сразу усиливаются зло и глупость, мудрость унижается, истины забываются, и всё происходящее в

мире становится подвержено разрушению и уничтожению. Мудрецы говорили (Талмуд, Сота 49а): «Не будет у тебя дня, благословение которого не окажется хуже предыдущего», «Даже плоды потеряли вкус, и нет успеха ни в материальных делах, ни в духовных».

1.5 Наказание злодеев не есть цель Всевышнего – иначе мир был бы разрушен.

Если бы истинным намерением Всевышнего было только наказывать злодеев, то мир уже был бы разрушен из-за них. Но поскольку Его намерение - принести добро, а притеснения и наказания происходят

из любви, то была Его воля на то, чтобы сделать возможным существование мира даже в то время, когда нет заслуг, так что само существование мира не изменяется и не ослабевает. Всевышний обладает абсолютной властью по отношению к нашему миру и не подвластен, каким либо законам. Поэтому он может поддерживать существование нашего мира, даже если люди, населяющие его не достойны этого, хотя и делает это с жесткими ограничениями.

При таком течении событий, Всевышний удаляется и скрывается от мира, правосудие не

осуществляется, и земля погружается в хаос, а злодеи нагло хозяйничают в мире, как дикие звери в лесу, и нет ищущих Создателя и просящих слова Его. Всё искажено и испорчено. И только Господь поддерживает мир силой своего желания, не подчинённого никаким законам, поддерживает только существование и не более, - до тех пор, пока не выйдет мир к свету правосудия Его. Как сказано (Иешаягу 51:4): «И правосудие Моё просветит народы и успокоит их». (Даат Твунот, 140)

1.6 Всевышний отстраняется от исполнения суда – и это повергает мир в хаос, в котором страдают так

же и злодеи.

В этом вопросе есть определенная тонкость. Может показаться что грешник получает награду от того что мир сохраняется без имеющих на то заслуг, лишь за счет Милосердия Всевышнего. Но это не так. Именно всевышний создал механизмы порождающие «дефекты функционирования» нашего мира при совершении грехов, ровно как и устранения этих дефектов посредством совершения благих деяний. Таким образом, от этих механизмов зависит успешность деяний во всем мире во всех отношениях. То есть когда

Всевышний придерживается правосудия в полной мере, всё происходящее в мире успешно, а если из-за грехов Он, как будто, пренебрегает людьми и удаляется от них, то весь порядок управления нарушается, поскольку не придерживается его сам Господь, и разрушение проникает во все уголки мира. Даже банде разбойников, обирающей караваны на торговом пути, придется туго, когда зачахнет торговля, а окружающие города начнут беднеть и пустеть. Однако, как только Всевышний снова восстанавливает порядок, вернув точное действие всех законов, все создания и процессы с миром возвращаются на свои места.

1.7 «Мы познаем Всевышнего по его отсутствию».

Порой преподнести мудрость РАМХАЛЯ сообразно нашему современному восприятию не так просто. Приведем логическую конструкцию, рассказанную раввином Лейбом Саврасовым, которая очень хорошо помогает в этом. Это простая фраза: «Мы познаем Всевышнего по его отсутствию». Это может показаться странным, но суть отражена предельно точно. Именно когда качество суда вокруг нас не работает, мы самым четким образом понимаем, как же оно должно

работать на самом деле. Хорошим примером может быть фраза: «Куда смотрит милиция?» или «Где справедливость?». Человек,

взывающий таким образом понимает, что в мире вокруг него отсутствует что-то! Что происходящее не правильно, то есть не соответствует качеству Всевышнего – правосудие. Подобным образом мы можем познавать суть Всевышнего сотворившего наш мир и нас самих. Как только Он отдаляется от нас и происходит сокрытие Его света, а те или иные Божественные качества перестают работать, мы тут же получаем возможность видеть это вокруг нас, так как мир начинает

функционировать по нашему мнению не корректно. В данном случае злодеи торжествуют, а праведники несут тяжкие страдания. Совсем примитивным образом это можно сравнить со взглядом часовщика на часовой механизм в котором отсутствует шестеренка. Часы работают не верно или не работают вовсе, однако оценив эти внешние проявления и разобравшись в механизме, можно достаточно четко представить какая деталь отсутствует.

1.8 Всевышний это терпеливый и милосердный отец – поэтому он дает нам возможность познать

истинность законов методом проб и ошибок.

Есть хорошая фраза в книге Мишлей: «Любящий его [сына] наказывает с малых лет» (13:24). Всевышний дает нам возможность самим отыскать и понять то, как же надо жить, прийти к его законам своим путем, путем разума, путем проб и ошибок. Только такой отец как Он может позволить себе такое терпение и милосердие по отношению к своему детищу. У многих из нас есть дети. Мы учим их тому, что надо мыть руки, убирать за собой посуду, содержать в чистоте свою комнату... мы объясняем, что не делать этого плохо и что это

может закончиться не самым лучшим образом. В конечном итоге мы наказываем детей за не исполнение наших предписаний или убираемся за ними сами. Поставьте себя на место этих детей! Им принципиально не понятно для чего держать комнату чистой, для чего чистить зубы по утрам или мыть тарелки, в лучшем случае они знают, что за неисполнение этих норм им не выдадут карманных денег или «всыпят по первое число». Они не понимают и не могут понимать того, что не чищенные зубы это путь к кариесу и жуткой боли, что на не мытой тарелке уже поселились миллионы бактерий, а в неубранной

комнате рано или поздно будет просто вредно находиться. Объяснять это ребенку бесполезно. И мы с Вами такие же дети! Только вместо родителей у нас Бог, который увещевает не засорять и не портить свою душу, а мы, что самое интересное, в отличие от детей, прекрасно понимая, что хорошо, а что плохо, все равно делаем по-своему. Всевышний дает нам возможность, которую, смею предположить, вытерпит не каждый родитель, захламить и завалить мусором свою комнату, покрыться струпьями и язвами от безмерного потребления шоколада, стать грязными и вонючими

оборванцами... что бы понять что нарушение заповедей это путь в никуда! Бог дает нам возможность испортить Его творение на столько, что бы нам самим стало противно в нем жить. Это и есть эмпирический путь постижения Всевышнего через его сокрытие.

Конечно, как дети, так и взрослые могут быть не исправимы, что бы с ними не делали. Об этом хорошо свидетельствует Книга пророка Исаии «Во что вас бить еще, продолжающие свое упорство? Вся голова в язвах, и все сердце исчахло. От подошвы ноги, до темени головы нет у него здорового места: язвы,

пятна, гноящиеся раны, неочищенные и не обвязанные и не смягченные елеем. Земля ваша опустошена; города ваши сожжены огнем; поля ваши на ваших глазах съедают чужие; все опустело, как после разорения чужими.» (Исаия 5-8).

1.9 Соккрытие Всевышнего – источник появления зла в мире.

Выше было сказано, что когда качество Суда Всевышнего не действует, мир погружается в разрушение и хаос. Возникает естественный вопрос, так чем же управляется мир? Милосердием или Правосудием? Если мир управляется

с помощью качества Милосердия, то все вокруг должно быть прекрасно, совершенно без намека на порок. От куда тогда зло? С другой стороны, если мир управляется качеством Суда, то как можно сказать, что правосудие сокрыто? Ведь разрушения происходящие в мире – это проявления качества Суда Творца. Что легко доказуемо: во-первых любое зло, как отсутствие влияния Всевышнего, проистекает из двух причин – из качества Суда и сокрытия добра. В свою очередь сокрытие происходит из-за грехов, следовательно, это – правосудие!

Вопрос этот, безусловно, верен, и

ответ на него существует. Источником проявления зла в этом мире является сокрытие Всевышнего, работа этого качества дает возможность злу существовать. Подобно этому сказано (Псалмы 18:12): «Положил тьму сокрытием Своим». И у Творца есть два варианта реализации этого качества. Первый - дать возможность злу разрастись и усилить свою власть, не применяя к нему правосудие, которое очистило бы мир от зла тем, что злодеи сполна бы получили наказание и сработал бы принцип: «Поскольку был бит (получил наказание), снова стал как брат твой» (Макот 23а). Такое сокрытие

лика Всевышнего приведет к тому, что зло усилится без мерно, и спасения от него не будет. Второй – так же связан с сокрытием, только с сокрытием Милосердия. При таком пути мир очищается путем Правосудия. Милосердие стирает преступления без следа, Правосудие стирает зло посредством наказания. И до тех пор, пока Всевышний не очистил наш мир от зла и тьмы, не существует иного способа очищения его от зла, кроме как качество Суда. Отсутствие суда в нашем мире – путь катастрофы, а не исправления. При таком течении событий грехи не стираются, мир, как бы, отвергнут и зло в нем нарастает. Это называется

глубоким сокрытием, когда лик Всевышнего скрывается от созданных им созданий и в мире воцаряется хаос.

1.10 Скрывая себя, Всевышний не оставляет мир. Однако Его замысел не очевиден и недоступен нашему пониманию.

Важно понимать, что несмотря на сокрытие Всевышний не оставляет наш мир. Наоборот! Тогда, когда существует сокрытие, и кажется что мир оставлен Творцом, на самом деле Он творит новое добро и содействует исправлению мира, а не помышляет о его разрушении. Замысел Всевышнего настолько

сокрыт, что мир выглядит оставленным, а люди терпят наказания за свои грехи.

Этому можно найти подтверждение в священных книгах. Мудрецы в Берешит Раба, 91:10, говорят о праотце нашем Якове: «Сказал Исраэль: «За чем причинили вы мне зло?» - говорит раби Леви от имени раби Хама бар Ханины – «Никогда праотец наш Яков не говорил напрасных слов, кроме как здесь. Сказал Свято, Благословлен Он: «Я занят тем, что возвожу его сына трон в Египте, а он говорит: Зачем причинили вы мне зло?!» Это то, что имел в виду Иешаягу (40:27), когда

сказал: «Скрылись пути мои от Всевышнего» (*т.е. Всевышний не видит праведности моей и наказывает не по делам; эти слова, согласно пророку, сказаны Яаковом*). То есть, всё то время, пока Яаков страдал из-за разлуки с Йосефом, Святой, благословен Он, вращал «колёса событий» так, чтобы Йосеф стал царём и Яаков удостоился спокойной жизни. Просто из-за того, что замысел был глубок, Яаков переживал страдания. И это общий принцип любого возвышения, которое Всевышний хочет дать человеку или миру: всегда, когда зреет добро, зреет оно в сокрытии глубокого замысла и поэтому сначала

приходит страдание. Это то, что сказали мудрецы (Брахот 5а): «Три дорогих подарка дал Всевышний Израилю, и все они могут быть получены только через страдания». (Даат Твуот, 143)

1.11 Рамхаль дает классификацию состояний мира в зависимости от проявления качества правосудия Всевышнего.

РАМХАЛЬ дает классификацию состояний мира в зависимости от степени проявления или сокрытия качества Правосудия Всевышнего. Согласно РАМХАЛЯ их всего пять, они соответствуют прошедшим эпохам и тем, которые еще не

наступили, до конца исправления мира.

Первое состояние - первые две тысячи лет хаоса (Талмуд, Сангедрин 97а), включая египетское изгнание. Это время, когда Всевышний, скрывается от мира совершенно, как будто оставил землю и не видит и не слышит дела людей. В этот период качество правосудия не действует в мире вообще, присутствуя лишь в зачаточном состоянии, требуемом для существования мира и с точки зрения порядка, установленного Всевышним для управления миром. Бог наблюдает за творениями и как будто заботится о них, размышляя,

каким образом привести их к полному исправлению. Однако Он только размышляет, но не делает, поскольку скрывает Своё правосудие, оставляя мир в хаосе.

Состояние второе - время, подобное нашему, когда нет пророчества и нет знамений и чудес, которые заставили бы человека узнать величие Всевышнего. Однако некое раскрытие и некое знание о величии Всевышнего есть. Этот период уже нельзя назвать временем хаоса (Талмуд, Сангедрин 97а), так как были дарованы откровения Всевышнего через пророков Его, народ Израиля получил Тору, и

знания о Всевышнем
распространились среди народов
мира.

Состояние третье - время, когда Всевышний властвует над миром знамениями и чудесами, открыто перед всеми народами, дабы показать, что Господь Всесильный пребывает в середине Израиля. Это время существования первого и второго Храмов. Однако такое раскрытие лика Всевышнего - раскрытие поверхностное, т.е. реализуемое посредством дел, видимых чудес. Если бы этих чудес не было, то вера бы не прояснилась. Это не то абсолютное раскрытие,

при котором Всевышний хочет открыть свою славу в мире.

Четвёртое состояние - когда Всевышний откроется всем созданиям путём знания и постижения. Не с помощью чудес, а тем, кто увидят славу Всевышнего и постигнут её своей мудростью и знанием. Об этом сказано (Йешаягу 11:9): «Потому что наполнится земля знанием Бога, как море водой». «Своими глазами увидят Всевышнего, когда Он вернётся в Сион» (52:8), «И откроется слава Всевышнего, и увидит Его всякая плоть, все вместе» (40:5). Тогда не потребуются чудеса и знамения для

подтверждения веры. Достаточно будет знания и постижения, так, как это происходит у пророков и ангелов, которые знают Всевышнего. Знание это ясное и истинное, без тени сомнения. Так постиг Всевышнего весь Израиль на горе Синай, как сказано: «Лицом к лицу говорил Всевышний с вами на горе, из огня» (Дварим 5:4), и также сказано: «С небес говорил Я с вами» (Шмот 20:19), «Ради того, чтобы народ услышал Мой разговор с тобой, и поверил в тебя навечно» (там же, 19:9). Вера не будет связана с чудесами, ведь в этом случае, если возникает сомнение в чуде, то и вера исчезает. Но будет ясное знание,

порождённое видением и постижением, без всякого сомнения. Вместе с тем, в природе человека заложена возможность возвышения. В соответствии с возвышением его сущности и очищением возвышаются также его способность постигать и знания. Это очевидно.

Пятое состояние - время возвышения, возвышения сущности человека и его способности постигать. До тех пор, пока правление и власть Всевышнего не раскрылись со всей ясностью знания, хотя бы один раз, на самой первой ступени, - закон этот нельзя считать открытым и власть Создателя не вступила в свою

силу. Но если это раскрытие произойдёт однажды - закон откроется. С этого момента и далее будут только дополнение и возвышение. Возвышения эти станут возможны после того, как произойдёт первое раскрытие, и тогда Всевышний очистит сущность человека, а затем, в соответствии с очищением, ещё больше откроет человеку свою славу и величие.

Вот разделение на уровни, которое установил Всевышний для качества своей справедливости, от начала и до его совершенного восполнения. Сначала она существует в потенциальном состоянии и не

реализуется в действии. Затем раскрывается немного, но недостаточно, чтобы называться раскрытой, поскольку все ещё требуется добавить нечто, свидетельствующее о справедливости, а именно чудеса и знамения. Когда справедливость раскрывается через чудеса, она уже открыта, но только с внешней стороны. Есть ещё более полное раскрытие справедливости как таковой, через знание и постижение, когда постижение будет касаться самого Всевышнего. И есть также усиление её раскрытия, добавление в соответствии с возвышением сущности тех, кто должен постигать

Его. (Даат Твунот 143-146)

1.12 Рамхаль иллюстрирует свою классификацию состояний мира на примере развития и появления человека.

Интересно то, что РАМХАЛЬ, и это вообще свойственно ему, как философу, приводит пример в окружающем нас мире, на котором можно увидеть эти ступени.

Самый лучший способ понять функционирование мира вокруг нас — это мы сами! Творец мог создать человека совершенным с самого начала, если бы захотел. На сколько ущербен и уязвим человек, когда

рождается... он медленно развивается, постепенно встает на ноги и набирается силы, точно так же как и слава Всевышнего, образ Его действия, раскрытие его власти и управление Им нашим миром, отраженное в пяти вышеизложенных состояниях, которые и есть этапы взросления мира. Мир движется и взрослеет, так же как и делает это человек, ступень за ступенью.

Начало бытия человека происходит посредством соединения двоих, которые участвуют в его появлении - отца и матери. Именно они выполняют в данном случае роль прародителей, которые есть у всякого

рождённого. Однако ребёнок скрыт в чреве матери всё время беременности. Потом он рождается, выходит в мир и затем растёт понемногу. Он далёк от завершенности, как от физической, так и от интеллектуальной, пока не завершатся процессы роста. Сначала восполняется его разум, и в 13 лет на него распространяется обязанность выполнять заповеди, но вместе с тем это еще не совершенство, он все еще юноша. Процесс развития продолжается, пока человек не созреет полностью. С этого момента и дальше человек будет раз за разом возвышаться, становясь старше, пока не достигнет дней, когда он будет

украшен мудростью, увенчан сединой и пониманием мудрецов, когда долгие годы приобщат его к мудрости. Это пример упомянутого нами выше поэтапного порядка действий. Выходит, что человек, ведомый Всевышним, сам по себе отражает тот способ, которым Всевышний ведёт его и мир вокруг него. (Даат Твунот 147)

3 Подход хасидизма к сокрытию Всевышнего в лице Шнеура-Залмана бар Боруха (Альтер Ребе).

Альтер Ребе [\(13\)](#) – идеолог русского хасидизма, каббалист, философ [\(14\)](#), основатель Хабада [\(15\)](#). В основной

книге Хасидской традиции Тания, Алтэр Ребе, очень подробно излагает механизм сокрытия и его взаимосвязь с процессом сотворения мира. Данный взгляд позволяет увидеть нашу проблему в совершенно ином свете.

3.1 Сокрытие Всевышнего – это необходимое условие сотворения мира. Мир – идеальный баланс сокрытия и открытия Всевышнего.

Согласно трудам Альтер Ребе, сотворение мира само по себе требовало сокрытия Всевышнего. Изначально существовал лишь безграничный свет Творца,

заполняющий собой все мироздание.
Что бы сотворить наш мир
Всевышний, скрывает свой свет, чем
образует пространство не занятое
им, в котором появляется место для
создания чего либо, где и создается
наш мир. Создается он посредством
десяти речений. Однако в мире,
полностью лишенном света
Всевышнего, существование чего-
либо не возможно. Творец запускает
в этот мир луч своего света, который,
проходя через сосуды сфирот,
управляет нашим миром, как и было
описано нами выше. Если Творец
полностью сокроет свой свет, то мир
погрузится во тьму хаоса и будет
разрушен. Если же Всевышний

полностью раскроет себя, то все
наполнится его светом, в котором
наш мир просто растворится. Таким
образом, наш мир – это уникальный
баланс между раскрытием
Всевышнего и Его сокрытием,
смещение которого фатально. Знание
об этом таится в именах Всевышнего,
характеризующих его атрибуты,
которыми он вершит то или иное.
Непроизносимое четырех буквенное
имя Бога или тетраграмматон,
является тем самым именем «как бы
обличившись которым» Всевышний
сотворил наш мир из абсолютного
ничего, это имя является источником
света и жизненно силы породившей
мир. В то время как имя Элоким –

имя обозначающее атрибут Гвура и ограничение. Элоким – это имя являющиеся щитом и покровом для четырехбуквенного имени. Оно должно скрыть свет и жизненную силу, исходящую от него от творений, что бы они не стали явными. Ибо, как мы сказали выше, если замысел всевышнего будет полностью раскрыт, то создания просто перестанут существовать как таковые. Имена Всевышнего чрезвычайно сложная область, являющаяся предметом интереса мудрецов всех эпох. Все имена известные нам участвуют как в сотворении, так и поддержании существования мира, и обладают

огромным количеством свойств и значений, находясь при этом в абсолютной гармонии друг с другом и являясь частью единого Бога.

Научные спекуляции с именами Всевышнего позволяют делать многие выводы и предположения от параметризации нашего мира, до задания системы плоскостей и пространства. Однако, до раскрытия Всевышнего, полнота этих знаний не достижима нами, как Его творениями. Это еще один из аспектов того что существует знание (в том числе о закономерности происходящих вокруг нас событиях), которое принципиально нам не доступно. Ибо творение не может

постижь всей сути того кто его сотворил.

4 Современная традиция.

Важным аспектом в нашей теме является понимание того, что за нашим материальным миром кроется духовное начало и что причина возникновения нашего мира не находится в нем самом, а располагается за его пределами. Основным миром является не наш мир, а мир духовный, материальность же нашего мира лишь скрывает эту духовность. Естественен вопрос о том, как же устроен духовный мир. Существуют подробные описания мудрецов об

устройстве духовных миров, данный вопрос рассматривается во многих источниках от книги Зогар раби Шимона бар Йохая (РАШБИ) и кабалы Аризая, до РАМХАЛя.

4.1 Наш мир - следствие многоступенчатого творения реальностей отдаляющихся от Всевышнего.

Наш мир был сотворен волей Творца, волей, проявившейся в творении божественного света (Ор Эйн Соф) – воля волей, источник и корень всего бытия. Воля Творца включала возможность ограничения своего влияния, что бы оно могло быть распространено и постепенно

воспринято творениями, на том уровне, на котором они способны понимать в принципе. Для этого была создана многоступенчатая реальность, ступени которой развивались одна из другой, ограничивая присутствие света Всевышнего, и тем самым отдаляя от Его сущности с каждой ступенью. В результате создания такой системы появилась цепь реальностей формирующих друг друга и в свою очередь качественно по-разному проявляющих Творца. Эти реальности настолько различны, что мудрецы определяют их как отдельные духовные миры.

4.2 Миры сотворенные Всевышним на пути к нашему миру

Изначально был сотворен самый скрытый и приближенный к желанию Творца мир. Там находится простая воля творца, воля без границ и форм. Как правило, об этом мире крайне мало упоминаний. Основная часть раскрытия божественной воли начинается со следующего мира, мира Ацилут, назовем его первым. Ацилут – мир замысла творения, присутствия единства Творца, мир, представляющий из себя открытую, не искаженную божественную волю. Если в предыдущем мире находилась

простая воля Творца, то в мире первом находится воля конкретная, обличенная формами и понятиями, та воля, которая должна реализоваться. Это мир задумки творения, мир имен, форм, энергий и сил – мир полного единства Творца и полной божественности – корень всего. Присутствие Творца в этом мире наиболее ощутимо. Поэтапно этот мир порождает три мира.

Второй мир – Брия – мир творения и реализации, мир, являющийся чистым разумом, содержащим корни душ всех людей и вообще всего духовного в человеческом понимании. В этом мире нет как

такового понятия «сотворенный». Разница между замыслом предыдущего мира и сотворением присутствует здесь только на уровне качества.

Третий мир – Йецира – мир чувств, содержащий прототипы всех эмоций, это мир чистых форм, мир ангелов. В этом мире начинается формирование того что мы называем количество и границы.

Мир четвертый – Асия – мир действия и конечная цель всех миров. Как и предыдущие миры, четвертый, состоит из многих частей, одной из которых является наш материальный физический мир. Именно в этом

мире и происходит появление материальной формы.

4.3 Божественный свет, проходя через миры, становится менее ощутимым, что позволяет творениям обладать собственной самобытностью.

Для чего же мог быть построен такой сложный механизм?! Для нас в вами! Проходя через все миры, словно через экраны, Свет Творца (Ор-Эйн Соф) становится менее чистым и ощутимым. Именно в этом и заключается задача миров – они скрывают волю и единство Творца, тем самым давая нам возможность ощущения свободы выбора. Чем

дальше от Света находится мир, тем четче и сильнее в нем его обитатели ощущают свое «Я». Наш мир, согласно замысла, находится настолько далеко, что здесь есть возможность сокрыть Свет совершенно, давая нам возможность полного ощущения своего «Я» и полной свободы выбора, что, по сути, и есть цель сотворения человека.

4.4 Человек не был сотворен в нашем, четвертом мире.

Человек не был сотворен в четвертом мире, а во втором, в то время как миры третий и четвертый существовали только в качестве прообразов, лишь как возможный

сценарий развития событий выбора человека. В Торе напрямую говорится, что Адам был сотворен на шестой день и помещен в Ган Эйден (сад утонченности, райский сад). Там ему было дано единственное повеление: «Господь Бог заповедал человеку, сказав: «Ешь плоды любого дерева в этом саду. Но не ешь плодов древа познания добра и зла...» (Тора, Берешит, 3:16). Единственной целью сотворения человека было выполнение единственного испытания: Не ищи познания того что есть добро, а что зло! Не вмешивайся в творение! Исполняй лишь то, что тебе повелевают!

И если бы первый человек, Адам, прошел это испытание, то цель творения была бы достигнута. В этом случае наш мир выглядел бы совершенно иначе...

Что же произошло в Саду утонченности?! Самыми благими намерениями, первый человек нарушает повеление Творца. Вместо того, что бы посвятить себя Древу жизни и вознестись к высшим мирам, человек увлекается Древом познания добра и зла, то есть мирами более низкими, третьим и четвертым, гораздо более далекими от Света Творца. Таким образом, появляется понятие «грех», а как его

следствие, человека изгоняют из мира чистой духовности, который соответствовал первоначальной цели творения. Человека низвергают туда, чем он так интересовался, то есть в миры более низкие, грубые и темные, сотворенные только как проекция возможности человеческого греха, которая и свершилась. Это миры, где задача человека гораздо сложнее и, самое главное, занимает гораздо больше времени, что мы скоро определим. Таким образом, произошло следующее: человек опускается из мира второго в мир третий, где получает до этого не существовавшие у него качества чувств и эмоций, и

одно это уже бесконечно отделяет его от Творца и Его воли. А после этого он опускается в мир четвертый, где приобретает материальное тело с его вожделениями и животными потребностями. Такой процесс проходит не только Адам и Хава, но и весь мир вокруг них. Весь мир проходит процесс перехода от духовных корней, прообразов и архетипов к конкретной материальной реализации. Можно отдаленно представить себе этот процесс как пар, переходящий в жидкое состояние, а потом в твердый лед. Каждая суть мира чистой духовности приобрела дополнительное «одеяние» в

соответствии с тем миром, через который она проходила.

4.5 Различие между мирами бесконечно.

Адам «падает» из мира второго в мир третий, а затем в мир четвертый, и по ходу процесса приобретает до этого не свойственные ему качества и атрибуты. Как представители нашего мира, мы знаем, что все вокруг нас как-то соотносится между собой. А как же соотносились миры, через которые прошел Адам? Великий кабалист Аризаль и его комментаторы, объясняют, что суть этих миров настолько различна, что количество этих различий

практически бесконечна, а суть этих различий подобна соотношению тела и души.

Трактат Талмуда Таннит содержит указания на соотношения различных миров. Каждый мир более низкий, по отношению к миру более высокому, соотносится подобно ноля к бесконечности. Талмуд излагает это соотношение как 1:60, которое используется для отражения полного поглощения одного другим. Надо понимать, что это соотношение не физическое, которое в свое время будет обратным, а с точки зрения духовного потенциала и возможности. Переходя к

современным понятиям, можно сказать, что различия между мирами подобны различию разных пространств. Переход из одного мира в другой соответствует понятию перехода из одного измерения в другое.

4.6 Каждый мир приобретает новое измерение, тем самым формирует последующий мир.

Чем дальше конкретный мир находится от источника Света, тем больше в нем измерений и сильнее проявление законов. К миру чистой божественности, второму миру, добавляется новое измерение, порождая новое пространство мира

третьего, к которому в свое время добавляется еще одно измерение, порождая пространство мира четвертого, нашего с Вами мира. Упоминая другое пространство, мы не имеем в виду другое место, вовсе нет. Другое пространство находится прямо на месте нашего, просто, обладая иным набором измерений, оно не может быть нами воспринято. Объекты, которые нас окружают и их духовные корни в высших мирах это не разные сущности! Это одна и та же сущность, принимающая различные проявления в зависимости от измерения в котором ее воспринимают.

Опытные философы наверняка подметили схожесть этой концепции с теориями Аристотеля о идеальных формах объектов, согласно которым где-то существует, например «идеальный стол», столы нашего мира являются всего лишь его подобиями, несовершенными и разрушаемыми, в то время как «идеальный стол» вечен и безупречен, он подобие понятия о столе, задумки того что есть стол вообще. И исчезновение «идеального стола» означало бы исчезновение самого понятия стола в нашем мире, причем, как в прошлом, так настоящем и будущем. Эта теория очень сильно перекликается с

принципами сотворения и поддержки существования нашего мира Всевышним.

4.7 Тетраграмматон – ключ к пониманию механизма формирования одного мира из другого.

Гаон из Вильно и Альтер Ребе, были идейными противниками, однако оба дают нам некоторую подсказку в изучении темы миров и пространств. В своих комментариях они оба утверждают, что все процессы миров реализуются исходя из тетраграмматона – непроизносимого четырехбуквенного имени Всевышнего. Каждый из миров

соответствует каждой из этих букв. Первый мир начинается из точки и соответствует миру первому, переходит в линию в мире втором, формирует плоскость в мире третьем, переходя к объему в мире четвертом. Каждый последующий мир формируется посредством добавления нового измерения. Можно сказать еще и то, что каждый последующий мир сам внутри себя формируется согласно такой же схеме имени Всевышнего.

4.8 Поступки Адама привели к появлению мира материи, где сокрытие Бога имеет максимальную силу, благодаря

**чему человек обладает
возможностью ощутить свое Я и
свободен в своем выборе.**

Итак, вследствие греха Адама, он и
весь мир преобразовались в
четырёхмерную реальность,
существование которой до этого
было сугубо проектным. И именно
таким образом, посредством
добавления измерений,
осуществилось сокрытие Творца. Как
мы говорили сокрытие необходимо
человеку для осуществления
возложенной на него задачи. Только
ощущение собственного Я,
собственной независимости,
возможности не видеть никого кроме

себя, дает человеку возможность свободы выбора и ощущения себя как хозяина мира, в котором он находится. Но мы знаем, что человек в силах «прочитать» этот мир иначе, найти, понять, вычислить Творца, понять, что человек не хозяин мира, что хозяина надо найти. И мы знаем, что таким человеком, например, был Авраам. Именно в этом выборе и заключается генеральная задача человека, цель его сотворения и цель сокрытия. Свобода может иметь место только тогда, когда Творец полностью сокроет свое присутствие, дав человеку ощущение полной независимости. Именно поэтому то, что наличие Бога не

очевидно — вполне логично и нормально! Если бы каждый из нас четко осознавал, что совершив то или иное, сделал бы это пред ликом Всевышнего, не иллюзорного «старика на облаке», а всемогущего миродержца, то он не мог бы быть свободен в своих поступках.

Ощущение и уверенность того что Бога нет, дает нам свободу в нашем выборе.

4.9 Наш мир это совокупность множеств, посредством которой скрывается единство, которым является Всевышний.

Но как же можно скрыть Бога от человека, даже посредством таких

сложных конструкций, которые Он сам и сотворил? Ведь если бы сокрытие было бы лишь видимым, то такое творение как человек, жаждущее ответов на вопросы, моментально бы решило поставленную задачу. Человеческий ум многогранен, обладает возможностью объединяться с другими умами в поисках ответов на вопросы, жертвовать собой ради достижения целей познания. Так почему же за прошедшее время люди не смогли доказать себе очевидность существования Бога? Потому что задача эта гораздо сложнее, чем могло бы показаться даже после того, что мы разобрали ранее, а сокрытие

является практически не преодолимо сложным и фундаментальным механизмом, о чем и пойдет речь дальше.

Итак, как же сокрыть Бога? Необходимо сокрыть и растворить Его сущность, сделать ее не очевидной. Что же является сущностью Творца? Религиозный человек знает ответ на этот вопрос — Его единство! Как можно сокрыть единство? Создать его противоположность — многообразие! Добавить к единому дополнительные измерения, разбить его на части, разделить на множества, создать виды и формы. Идея первого мира,

мира замысла, представляющая из себя точку, после молитвы только что созданного человека, развернулась в идею творения мира второго. А после греха первого человека линия этой идеи получает новые измерения, разбивается, дробится, и, в конечном итоге, обрастает многообразием нашего мира. Все эти абстрактные для нашего понимания преобразования имеют вполне конкретные последствия. Тора разбивается на слова в том виде, в котором она записана. Единственное повеление Творца распадается на 613 законов. История человечества, которая должна была завершиться за 6 дней, разбивается на 6000 лет.

Единая цельная душа первого человека разбивается более чем на 600 000 осколков. Человечество разбивается на 70 народов мира. Весь мир претерпевает принципиальные изменения, дробится, дифференцируется, что можно назвать процессом материализации духовности. Чем сильнее дифференциация, тем грубее материя, тем меньше Света она пропускает. Вот именно такой мир и предстает перед нами, уже после 7-го дня творения.

Мы установили, что наш мир это результат дробления единства Творца, с целью его сокрытия путем

создания многообразия. Нам крайне сложно, быть может, и не возможно вовсе, представить себе описанные выше процессы, так как любой процесс мира духовного не имеет прямых аналогов в нашем мире. Однако на этом сокрытие для нас не заканчивается. Далее задача только усложняется, но теперь мы можем попытаться описать ее нашими понятиями и терминами, так как место действия последнего и самого страшного для нас, механизма сокрытия здесь, в нашем мире.

4.10 Время – рубеж сокрытия, непреодолимый для нас.

Попробуем провести аналогию,

согласно изложенному выше, с нашим личным опытом. Каждый из нас учился «чему-нибудь и как-нибудь». Как правило, мы просто слушаем материал, воспринимая его и усваивая, периодически задавая уточняющие вопросы, помогающие материалу найти большее количество точек опоры в нашем собственном разуме и лучше усвоиться.

Естественно, если мы чего-то не понимаем совсем, мы просим объяснить это более понятно — то есть на уровне нашего понимания. В начальной школе мы слушаем про цифры, затем про числа, операции с ними, уравнения и неравенства, формулы, функции, производные и

первообразные, переходим к сложным законам и теоремам, и потом, наиболее одаренные из нас уходят в науку и, уже сами, творят то, чему потом будет учиться кто-то иной. Это различные уровни понимания, для перехода с одного на другой требуется освоение предыдущего. Грех первого человека Адама можно представить, как не удачную попытку понять что-то сложное, в результате провала которой учитель, то есть Бог, поменял к нему свое отношение и решил объяснить ему все тоже самое, но более простыми словами, более понятно и основательно. Тем самым, благодаря своему качеству

всемогущества, опустившись на более низкий уровень, который необходимо восполнить для достижения последующего. То, что умному взрослому человеку можно объяснить коротким тезисом, порой просто пословицей или поговоркой, например, ребенку нужно объяснять долго и многословно, как бы разложить это знание перед ним. Так же и в нашем случае – единство разбилось на разнообразие. Возьмем большое яблоко, как подобие единого целого познания. При всем желании оно не поместится целиком к нам в рот. Мы берем нож и отрезаем от него кусок, который съедаем сначала, оставляя часть, которая последует за

ним. Лезвие этого ножа и есть тот самый механизм, о котором мы говорим! Механизм, который не подвластен человеку! Механизм, которому наука отказывается дать определение! И этот механизм — время! Отрезанный нами кусок уже находится в безвозвратном прошлом, на неумолимо движущемся лезвии находится настоящий момент времени, будущее же, это все оставшееся яблоко. Творение времени привело к рождению реальности разделенной, по сути, на три части — прошлое, настоящее и будущее. И так, как утверждают мудрецы, 6 дней творения распались на 6000 лет. В свете описанного, наш

с Вами современник, раввин Ашер Кушнир, сделавший огромный вклад в создание описанной выше концепции, дает следующее определение времени, - «Время — это показатель возможности изменения и реализации порядка распада мира высшего в мир низший».

Мы существуем в реальности мира, который, по сути, является разбиением реальности мира предшествующего, посредством добавления измерения времени. Совершенно верно предположить, что времени, в нашем понимании, в мирах духовных просто не существует и это предположение

подтверждается мудрецами в священных текстах. Лезвие времени, как механизм сокрытия не дает нам возможности увидеть полную картину мира. Реальность всегда разделена для нас на настоящий момент, прошлое, которое не вернуть и будущее, которое не наступило. То, что представлено в нашем мире в виде прошлого настоящего и будущего, и занимает какой-то отрезок времени, в мире духовном, располагающемся над нами, находится в одной точке и времени, в нашем физическом понимании, не занимает вообще. Не стоит думать, что реальностям духовных миров не свойственно время. Им

действительно не свойственно время, в физическом понимании, как мы говорили выше, но мы знаем, что время в них все же есть, свое, описать которое мы не в состоянии. Итак, если бы мы с Вами могли бы увидеть единовременно прошлое, настоящее и будущее, то перед нами бы предстала полная картина духовного мира более утонченного, возвышенного находящегося до нашего. Но пока мы живем и наше сознание ограничено временем, такая возможность у нас отсутствует. Однако, после смерти, эта возможность реализуется нами автоматически, так как наша душа отделяется от материального тела, и,

следовательно, сознание перестает ограничиваться временем.

4.11 Время скрывает реализацию замысла Всевышнего.

Таким образом, мы описали механизм сокрытия Всевышнего в нашем мире, мире материи, мире действия. Механизм, единственная цель которого сокрыть от нас Свет Творца, что бы предоставить нам ощущение самодостаточности, единственности и свободы. Мы говорили о сложной системе последствий за совершения благих и греховных деяний, говорили об отсроченном наказании и награде, настигающих человека, порой,

спустя много лет после совершения
приведших к ним поступков, а порой
и после смерти. Однако если
представить все это в свете
описанного нами недавно механизма
времени, то мы поймем что, нет
никакой отсрочки. То, что наказание
не приходит к совершившему
злодеяние, как кара с небес, в ту же
секунду или в зале суда, после
вынесения приговора, на глазах у
вождедеющей справедливости толпы
— всего лишь сокрытие воли Творца,
реализуемое механизмом времени.
Быть может, к старости, когда мы
уже забудем о нем, будучи нищим и
безнадежно больным этот злодей
получит возможность выстрадать

искупление своих злодеяний...

Возможно, что не получит и доживет в достатке и здравии до почтенных лет и умрет, видя сладкий сон, ибо его изуродованной и очерненной душе нет удела в будущем мире и она должна быть уничтожена, но

Всевышний не может не расплатиться с ним за его добрые поступки... Быть может Всевышний решит приоткрыть завесу и явить нам свое величие и мы, спустя много лет, возможно, прочитаем в газетах, о том что злодея все же настигло заслуженное наказание... Как бы то ни было, но в рамках общей картины это совершенно не важно, так как в ней наказание наступает

моментально и сразу, в той же точке, в которой все всегда и находилось, находится и будет находиться, ибо за пределами нашего измерения, того времени за которое мы так отчаянно цепляемся, просто не существует.

4.12 Находясь бесконечно далеко, Всевышний всегда рядом с нами.

Мы как жители мира Асия, четвертого мира находимся бесконечно близко и в тоже время бесконечно далеко от, предшествующего нам духовного мира Ецира, мира третьего. От него нас отделяет механизм сокрытия, созданный самим Богом, механизм настолько сложный, что мы даже не

может четко определить его, а наши миры различаются как ноль и бесконечность. Но мир Ецира, мир чувств, в свою очередь, также, низший по отношению к миру Брия, миру второму, сокрытие Творца в котором принципиально за гранью нашего разума. Мир Брия, мир творения, в свою очередь низший по отношению к миру Ацилут, миру замысла творения и миру Единства Творца, который и сам бесконечно далек от Воли Всевышнего и Его сути. Мы с Вами находимся настолько бесконечно далеко от Света Всевышнего, Его замысла и разума, что всех даже самых смелых подобий и сравнений не

хватит, что бы просто описать это различие. Но в тоже время Он тут, Он рядом с нами, прямо на том месте, где мы с Вами находимся. Мы Его возлюбленное дитя, ради которого и было сотворено все. Ради нас были сотворены мироздания и законы, по которым они существуют, ради нас были написаны простые правила, выполняя которые мы можем сделать шаг длинною в бесконечность всех миров и в тоже время остаться на месте, что бы быть рядом с Богом, там, где Он всегда и был.

Раздел Б – Понятия сокрытия Бога и сокрытия справедливости в рамках Индуизма.

1 Индуизм как древо различных религий и верований.

Индуизм — древнейшая в мире религия, корни которой уходят в ведийскую и храпскую цивилизации. За тем, что мы порой называем одним словом «Индуизм» кроется совокупность философских систем и традиций древности, сформировавшихся на территории Индии, а в дальнейшем распространившихся и по всему миру. Индуизм, как таковой, не

имеет основателя, единой системы верования и общей доктрины. В рамках индуизма одновременно существуют монотеизм, политеизм, панентеизм, пантеизм, монизм и атеизм.

1.2 Священные писания Индуизма

Индуизм обладает огромным количеством священных писаний, главными из которых являются Веды, Упанишады, Пураны и некоторые эпосы, такие как Махабхарата. Так же присутствует градация более поздних текстов на «шрути» и «स्मृति», где первые относятся к произведениям, которые, согласно традиции, написаны в духе святости,

то есть приравняются к откровениям Бога, вторые же являются текстами философского и литературного характера.

1.3 Определение индуизма не возможно в силу чрезмерного количества объединяемых им традиций

Ранее мы дали краткое, достаточно полное и последовательное описание сути Иудаизма, однако в случае с Индуизмом, данная задача не посильна.

Определить индуизм как таковой не возможно, настолько широк спектр традиций, которые он объединяет.

Обычно, под термин «индуизм» подводят совокупность традиций и философий, принимающих авторитет Вед, что является не корректным. Некоторые течения, в том числе древние, относимые к сфере индуизма, вообще не признают Веды, сколь бы то ни было, авторитетным источником. Они имеют собственную традицию и писание, однако почитают тех же богов и следуют тем же постулатам индуизма. Индуизм принципиально сложно рассматривать с точки зрения принадлежности к нему, так как он не является единой религией, а представляет смесь религий и традиций.

1.4 Оценка границ индуизма возможна посредством рассмотрения Девяти школ индийской философии

Индуизм представляется сложным объектом для исследования, даже в рамках поставленной нами задачи. Единственным способом достижения цели является тщательный разбор позиций и особенностей Девяти Школ Индийской Философии, формирующих «здание» философии индуизма, совокупность учений которых даст возможность оценить позицию индуизма в целом. Нами будет разобрана каждая из девяти

школ, которыми являются Чарвака, Джайнизм, Буддизм, Санкхья, Йога, Веданта, Миманса, Ньяя и Вайшешики. Некоторые, представляющие интерес для нашего исследования, будут рассмотрены, относительно подробно, некоторые, суть учения которых далека от нашей темы, будут разобраны кратко. Лишь в результате данного обзора мы сможем оценить общую концепцию индийской философии в целом и найти ответ на интересующий нас вопрос: содержит индуизм знание о сокрытии Бога?

Важной особенностью школ индийской философии, является то,

что многие из них, не смотря на то, что являются идейными противниками, используют методологический инструментарий и теории друг друга, которые считают применимым для себя. С одной стороны это демонстрирует нам уникальную систему взаимодействия различных философских концепций. С другой, осложнит нам рассмотрение оных, так как те или иные концепции разработанные одной школой, используются другими, рассматриваемыми раньше. Именно поэтому школы индийской философии могут рассматриваться только в своей генеральной совокупности.

Стоит отметить, что совокупность воззрений школ индийской философии является непомерным пластом знаний даже для десятка аналитических трудов. К тому же, совокупность философий, о которой мы скоро начнем рассказ, может быть совершенно не понятна и чужда, тем, кто с ней не знаком. По этому, предоставляемый нами материал, хоть и объемен для аналитики, но является очень кратким изложением истории формирования этих школ и тех их позиции, которые важны для нашего исследования. Наша задача сформировать у читателя общее понимание индийской философии и

вычленишь из нее, те аспекты, которые важны для нашего исследования. К тому же упоминаемые нами философские позиции и теории представляют собой базу, на которой в дальнейшем сформировалась огромная часть философии всего мира.

2 Буддизм

Основание Буддизма можно датировать рождением его основателя Сиддхартхи или Гатамы Будды [\(16\)](#), 6-м веком до н.э. Рассматривая философию Буддизма важно четко разделить между философией самого Будды и философией его последователей. Что

бы понять, почему это имеет такое значений, необходимо знание истории развития буддизма. С главными аспектами учения самого Будды, его историей взглядами читатель, при желании, сможет ознакомиться по ссылкам. Нашей целью является рассмотрение философских концепции двух основных буддийских школ Хинаяна и Махаяна по интересующим нас вопросам.

2.1 Учение Будды

Учение Будды - это религия без Бога, место которого в ней занимает закон кармы. Согласно закону кармы в мире все происходит так, и только

так, что ни один из результатов наших действий не проходит бесследно и каждая личность получает такой ум и тело, которые она заслужила прошлыми деяниями. Жизнь и учение Будды – это идеал жизненного пути для каждого человека, который показывает что освобождение достижимо при жизни и, пройдя по тому великому пути, архатом может стать каждый. Буддизм - религия помощи самому себе. «Будь светильником самому себе», - говорил Будда. Каждый может сам для себя достигнуть великой цели. Предсмертными словами Будды были: «Разложение удел всего состоящего из частей.

Работайте усердно над своим спасением».

Пожалуй, самым главным в философии буддизма это то, что сам Будда не был философом как таковым. Учение Будды было сугубо этическим, указывающим человеку путь просветления и освобождения от страданий. Учение Будды отрицает существование не только Бога, но и души, однако это можно считать, скорее конфликтом определения того, что такое душа. В учении существует понятие «десяти неразрешимых вопросов» [\(17\)](#), по которым сам Будда отказывался от участия в дискуссиях. Будда считал

философствование в вопросах вечности и сотворенности мироздания скорее мешающим основной человеческой задаче, чем помогающим в ее исполнении. Он утверждал, что для разрешения подобных вопросов у человека нет достаточных возможностей. Будда приводил ряд метафизических взглядов мыслителей прошлого и, акцентируя внимание на том, что все они были различны, утверждал, что умозаключения в подобных направлениях лишь мешают человеку на пути к конечной цели – Архатству (состоянию освобождения от всякого страдания). Будда сравнивал людей философствующих на подобные темы

с тремя слепцами, спорящими о сути слона, при этом держащих его за разные части тела (RHVS DAVIDS, Dialogues of Buddha, 187-188). В основе учения Будды лежат «четыре благородные истины» [\(18\)](#), в рамках которых жизнь человека в нашем мире есть непрекращающаяся цепочка страданий, связанная с получаемым этим человеком грузом кармы, в следствии материальной обусловленности его действий, приводящим в дальнейшем к его повторному рождению (воплощению). Вырваться из этого круговорота человеку может помочь только контроль над страстями, размышление об истине ведущие его

к мудрости и отторжению от материального мира, освобождению от всяких страданий и переходу в состояние нирваны.

Развитие учения Будды яркий пример конфликта большой чистоты и большой применимости. Так в противостоянии между трудным путем самого Будды, на котором нет опоры ни на постороннюю помощь, ни на божественное милосердие и потребностями его последователей в применимости его учения для широких масс верующих произошел раскол на Хинаяну и Махаяну ([19](#)).

2.3 Хинаяна и Махаяна, как источник философских школ

Буддизма, строящихся на проблеме реальности и познаваемости нашего мира.

Как бы там ни было, но нас интересуют вопросы лежащие вне истории противостояния Махаяны и Хинаяны, а внутри деятельности философских школ порожденных ими. Эти два направления породили более 30 различных школ, не считая второстепенных. Отойдя от рекомендаций основателя, многие из этих школ погрузились в глубокие метафизические выводы. Тот факт, что Будда имел обыкновение говорить о своем глубоком понимании вещей, согласно

Бархмаяла-сутре, «находящихся
далеко за пределами»,
«постигающимися только мудрыми»,
«не охватываемыми простой
логикой», может говорить о том, что
его внеэмпирический опыт не может
быть описан или выражен ни
эмпирическими аргументами, ни
речью, ни образами, ни идеями.
Собственно вопрос о реальности
внешнего мира и познаваемости
реальности как таковой и является
камнем преткновения всех
противостоящих философских школ
буддизма и не только буддизма. На
вопрос существует ли вообще, какая
либо, реальность духовная или
материальный дается три разных

ответа.

**2.4 Три подхода к реальности:
отрицание всякой реальности,
отрицание реальности
физической, признание всякой
реальности.**

Нигилисты или школа Мадхьямиков
Махаяны, отрицают вообще
существование какой либо
реальности, как духовной, так и
материальной. Мир, по их мнению,
представляет из себя пустоту, которая
называется «шунья».

Субъективные идеалисты или школа
Йогачаров Махаяны (так же
называемые Виджня-Навадины)

утверждают, что существует только духовный мир, и считают материальный мир пустым и не существующим.

Реалисты Хинаяны, иногда называемые Сарва-Ситивадинами, утверждают существование как духовного, так и материального миров. Однако внутри себя реалисты разделяются на две группы по вопросу постижения внешней реальности. Одни полагают, что внешний мир постигается только посредством умозаключения, а вторые полагают, что он постигается непосредственно.

Учения указанных школ

представляют титанический пласт знаний, многие из которых вошли в современную Западную философию и активно пропагандируются и в нынешнее время.

2.5 Восприятие как внешнего, так и внутреннего мира есть иллюзия. (подход Мадхьямиков)

Итак, как мы изложили выше, доктрина школы Мадхьямиков заключается в том, что Вселенная абсолютно лишена реальности и является «шуньей», то есть пустотой. Как бы это ни казалось странным, но поспорить с этой доктриной не просто. В сочинении Сарва-даршана-санграха приводятся следующие

аргументы этой доктрины: Я, как познающий; Объект, как познаваемое и само Познание – взаимозависимы. Реальность каждого из них зависит от реальности двух остальных. Ложность каждого из них приведет к ложности остальных. Для примера: ложность отцовства кого-либо становится явной, если будет доказана ложность существования его детей. В индийской философии есть излюбленный пример для подобных рассуждений – это веревка, которую человек принимает за змею. На этом примере, воспринимаемый нами объект (змея) абсолютно ложен. При этом мышление (субъект познания), который таким образом познает

объект, оказывается обманутым. При этом ложным становится и все познание. Из этого следует предположение, что все, что мы воспринимаем из внешнего и внутреннего мира, ровно как их восприятие в принципе и воспринимающий их ум — иллюзия, подобная сновидению. Следовательно, ничего реального не существует. Вселенная — шунья — она лишена реальности.

Важно сделать оговорку, что взгляды Мадхьямиков не стоит путать с тем, что в Европе, как и в Индии, понимают под «нигилизмом» в его метафизическом смысле, суть

концепции которого это отрицание реальности вообще. Не корректное понимание этого вопроса часто порождено сложностью самого определения понятия «шунья». Мадхьямики не отрицают всей реальности, а только воспринимаемый нами, видимый мир явлений. Согласно их концепции за этим миром находится реальность, описать которую не представляется возможным, так как она лишена воспринимаемых нами свойств, как материальных, так и духовных. Наш мир — это отрицательная сторона первичной реальности, она, как бы, показывает нам лишь то, чего у нее нет. В Ланкаватара-Сутре

утверждается, что интеллект не способен воспринять реальную природу объектов, и как следствие не в состоянии описать ее. Реальные объекты должны быть независимы, их существование и происхождение не должны зависеть от чего-то иного. В то время как все то, что мы знаем, зависит от чего-то и, следовательно, не может считаться реальным. Однако мы не можем сказать и того что все что есть вокруг нас — не реально, так как не существующие вещи не могут стать существующими. При этом мы приходим в тупик, ибо вынуждены сказать, что все вокруг нас и реально и не реально или ни реально и ни нереально. Именно эта

не поддающаяся описанию и пониманию природа вещей и называется – шунья – пустота. Вещи окружающие нас кажутся нам существующими, но как только мы пытаемся представить себе реальную природу их бытия, наш разум попадает в тупик. Шунья является лишь условным свойством вещей, она обозначает их вечную переменчивость, неопределенность и неопиcуемость.

2.6 За рамками физической реальности существует трансцендентная реальность, вечная, не обусловленная и неизменная.

Этот взгляд называется средним путем, так как он избегает полярностей, отрицая как абсолютную реальность, так и абсолютную не реальность, доказывая условный характер существования всего. Из этого можно предположить, почему Будда назвал свою теорию зависимого происхождения средним путем. Однако Мадхьямики считают, что теория зависимого происхождения Будды применима только лишь к миру явлений, то есть к вещам познаваемым обычным путем. Но в случае достижения нирваны условия чувственного восприятия и возникновения феноменов

контролируются. Мадхьямики считают, что за нашей физической реальностью существует трансцендентная реальность, свободная от изменяемости, обусловленности и других свойств, присущих феноменам нашего мира. Нагарджуна, основатель школы Мадхьямиков, говорил: «Есть две истины от которых зависит учение Будды о Дхарме: одна эмпирическая, предназначена для обыкновенных людей, и другая, трансцендентная истина. Тот, кто не знает разницы между этими двумя истинами, не может понять глубокой тайны учения Будды». (Мадхьямика-Састра, 24, Карика 8-9).

2.7 Трансцендентный опыт не может быть описан с помощью опыта физического мира.

Опыт человека находящегося в нирване принципиально не может быть описан, так как для его писания отсутствуют аналоги в рамках обычного опыта. Состояние нирваны может быть описано, как мы говорили выше лишь путем отрицания. Подобно этому не может быть описана и природа человека достигшего нирваны. Вот почему, когда Будду спросили, что происходит с человеком при просветлении, он отказался ответить на этот вопрос. То, что Будда

отказывался отвечать на метафизические вопросы, относительно не эмпирических вещей говорит о том же, что трансцендентный опыт не возможно передать человеку, не владеющему им. Доказательством правоты школы Мадхьямиков может служить и то что сам Будда часто упоминал, что он постиг столь глубокую истину, которую не возможно усвоить с помощью разума.

Забегая немного вперед, мы упомянем, что школа Мадхьямиков имеет много общего с ортодоксальной не буддистской школой Адавайта-Веданты, в

концепции двойственной истины, отрицания мира явлений, отрицательном описании трансцендентного мира и многом другом.

2.8 Отрицание физической реальности (подход Йогачаров). Ум – единственная существующая реальность.

Так же выше нами была упомянута школа субъективных идеалистов Йогачаров. Их позиция по вопросу не реальности окружающего нас мира полностью совпадает с Мадхьямиками. Однако Ийогачары считают, что если рассматривать ум как нечто не реальное, то все

суждения и мысли были бы ложными, а школа Мадхьямиков в свою очередь не могла бы доказать собственных взглядов. Реальность ума, по мнению Йогачаров, неоспорима, так как без этого не возможно правильное мышление. Ум, состоящий из потока различных идей – вот единственная реальность. Нам лишь кажется что объекты существуют вне нашего ума – на деле это лишь идеи нашего ума, ровно как и объекты, воспринимаемые нами во сне или при галлюцинациях. Существование любого внешнего объекта не может быть доказано, так как не может быть показано отличие объекта от осознания этого объекта.

Любой цвет и представление этого цвета тождественны, ибо порознь они никогда не воспринимаются. Поскольку объект не может быть познан без его осознания, не может быть доказано и существование объекта независимо от сознания.

Детали концепции Йогачаров не просты и полны сложных противоречий и столкновений с теориями Мадхьямиков и Саутраников и представляют собой целый пласт знаний по восприятию объектов и, по сути, не касаются нашей темы.

2.9 Не возможность существования иллюзий и копий объекта без

реального существования самого объекта (реализм Саутраников).

Представители школы Саутраников признают как реальность ума, так и реальность внешних объектов. Согласно их концепции, без признания факта существования внешних объектов, невозможно объяснить даже их иллюзорную видимость. При отсутствии опыта восприятия внешнего объекта мы никогда не смогли бы сказать, что благодаря иллюзии сознание становится подобным внешнему объекту. Саутраники считают выражение субъективных идеалистов «подобно внешнему объекту»

бессмысленным, ибо по их концепции внешние объекты не воспринимаемы и не реальны. Согласно концепции Саутраников объекты все равно не воспринимаются как таковые. Форму объекта порождена в уме как его действие на другие объекты, а сам объект, вернее его существование не воспринимается вообще, умом воспринимается лишь его копия или представление этого объекта в сознании. Однако наличие копии приводит к заключению о существовании объекта, иначе не могло бы возникнуть и копии. Вообще позиция Саутраников очень похожа на «современный»

репрезентационизм западных философов школы Локка, и встречается даже в настоящее время, конечно в измененном виде, у представителей критического реализма.

2.10 Не возможность не восприятия внешних объектов (реализм Вайбхашиков).

Школа Вайбхашиков сходится с Саутраниками в вопросах реальности духовного и материального мира, но считает, что если внешние объекты не воспринимались бы нами как таковые, то не могли бы быть познаны каким либо иным путем. Человеку не знакомому с внешним

объектом его духовная форма не может казаться копией этого объекта, а лишь самостоятельным объектом, который не обязан своему существованию чему-либо вне ума. Вывод о наличии огня при восприятии дыма мы можем сделать только в том случае, если когда-то воспринимали огонь и дым вместе. Человек никогда не воспринимавший огня не сможет сделать и вывода о его существовании из восприятия дыма.

2.11 Наш мир, как объект изучения Буддизма и Иудаизма, рассматривается с разных точек зрения и с использованием разной

методологии.

Во-первых, точки зрения на мир, бытие и вообще все рассматриваемые вопросы у буддизма, как части индуизма, и иудаизма принципиально различны.

Иудейская наука рассматривает мироздание целиком и полностью, как бы, со стороны, подобно огромному ученому коллективу, разложив десятки книг и таблиц, вооружившись измерительными приборами, выдвигает мнения экспертов, тут же выводит практический, моральный и нравственный законы, формирует философию, протоколирует

результат и призывает в свидетели самого Всевышнего.

Будда подходил к вопросу совершенно иначе. Он нес знания своего просветления людям искренне желая донести до них на понятном им языке то, что помогло бы им достичь нирваны, как и ему. В какой-то степени это можно сравнить с качеством Гвура, Всевышнего на языке иудейской науки. Мы говорили о том, что Будда отказывался вдаваться в подробности вопросов устройства и сотворения мира, отрицал необходимость существования Бога и души в его схеме устройства мира и пути к

просветлению. Будда не был философом, но он заложил основу грандиозной по своему влиянию и охвату философии. Философии рассматривающей мир непосредственно глазами человека, уделяющей колоссальное внимание его восприятию этого мира и способам этого восприятия.

2.12 Взаимоисключающий подход Хинаяны и Махаяны, как трактователей учения Будды, наглядно иллюстрирует причину его нежелания вдаваться в вопросы метафизики и философии.

Мы говорили о том, что лишь благодаря многовековому труду философских школ его многочисленных последователей мы обрели понимание причины того почему же учитель хранил молчание в ответ на ряд вопросов. Быть может, мудрость Будды была гораздо выше, чем мы можем себе это представить, и он, подобно мудрецам Талмуда, нарочно скрыл от человека то, что не может быть им понято и правильно истолковано, а самое главное никак не поможет ему в достижении поставлено задачи.

Взаимоисключающая противоположность трудов школ философов Хинаяны и Махаяны

доказывают нам правоту этого взгляда.

2.13 Физический мир явлений всего лишь тень мира истинного.

Однако благодаря их трудам мы можем видеть, что как сам Будда, так и десятки школ буддистской философии верили и знали, что за границей нашего мира существует другой, называть который можно по-разному. Мир, который не возможно познать в рамках нашего сознания и ума; мир, который открывается лишь просветленному; мир по сравнению с которым наш мир лишь иллюзия, жалкая тень, обратная, не существующая сторона реальности, к

которой мы лишь по своей глупости и невежеству привязываемся настолько что груз этой привязанности, именуемый кармой, не дает нам впорхнуть вверх к свету и заставляет рождаться снова и снова в круговороте иллюзий не деле являющихся фантасмагориями и страданиями.

2.14 Не смотря на различия подходов Иудаизма и Буддизма к вопросам сокрытия, очевидно, что рассматривают они одну истину.

Имея разные точки зрения на рассматриваемый нами вопрос, естественным образом мудрецы иудаизма и буддизма по-разному

описываю его тонкости и особенности. Но как мы можем видеть, приходят они к схожим заключениям.

Вспомним слова Будды про слепцов рассуждающих о слоне. Не смотря на то, что рассматриваемые философии подходили к нашему вопросу по разному, в некоторых местах они сошлись практически в одну точку. Это доказывает то что очевидная истина остается и является таковой, вне зависимости от того с какой стороны логически к ней подходить. Мы можем четко видеть, что буддисты так же приходят к идее описания трансцендентных материй

посредством отрицательного описания. Это непосредственно пересекается с подходом РАМХАЛя по познанию Бога, через его отсутствие. Суть концепции Мадхьямиков по поводу не обусловленности, вечности и не изменяемости трансцендентного мира, а также его отличия от физического мира, напрямую соответствует подходу о материализации чистой духовности и реальности времени отделяющих нас от духовных миров. Разница в подходах школ Мадхьямиков, Вайбхашиков, Йогачаров, Саутраников и других школ наглядно иллюстрирует нам, что

окончательное понимание духовных истин не может быть достигнуто. Единая духовная чистая истина разбивается на множество истин имеющих место в рамках физического мира и реальности времени.

В конце времен, а возможно и раньше, мы узнаем, расходились ли познания мудрецов Иудеи и Гатамы Будды об устройстве мира, однако дальнейшая аналитика индийской философии, возможно, приблизит нас к этому уже сейчас.

3 Ньяя и Вайшешики

3.1 Ньяя – путь к истине и свободе

посредством управления индивидуальным Я.

Ньяя — это философия жизни, предназначенная для руководства индивидуальным «Я» в поисках истины и свободы. Основы философии Ньяи были заложены в 6 веке до нашей эры Гуатамой Акшападой. Главный объект этой философии — условия правильного мышления и средства познания реальности. В силу своей полезности для развития логики и критики мышления философия Ньяи так же называется Тарка-шастра (наука о мышлении) и Анвикшики (наука о критическом изучении). Как и все

школы индийской философии, конечной целью Ньяя считает освобождение, означающее прекращение всяческой боли и страдания. Ньяя считает, что именно для достижения этой цели требуется философия — инструмент познания реальности и логика — инструмент определения условий и методов истинного познания. Логика и теория познания занимает основную часть философии Ньяя. Сама философия Ньяя представлена, как это можно часто видеть в философских школах Индии, литературными произведениями последователей Гуатамы, защищавших его учение от нападок

критиков и развивавших его. Направления философии Ньяя [\(20\)](#) и поставленные ею философские проблемы можно разделить на четыре направления: Теория познания [\(21\)](#); Теория физического мира; Теория индивидуального Я [\(22\)](#) и его освобождения; Теология. Философия Ньяя активно существует и в наше время, в 12 веке нашей эры Гангеши основал, так называемую, средневековую школу Ньяя и положил начало ее схоластическому направлению. Это направление в последствии стало гордостью Бенгалии и ее центра Навадвины, где изучалась и преподавалась эта философия. В первую очередь это

направление уделяет внимание
формальной логике,
взаимоотношению между
понятиями, терминами и
суждениями философии Ньяи.
Позднее произошло слияние школы
Ньяя и школы Вайшешики, в
результате чего возникла
синтетическая школа Ньяя-
Вайшешики [\(23\)](#).

Теории философии Ньяи огромны,
вносят фундаментальный вклад в
развитие философии всего мира в
целом и используются практически
всеми школами индийской
философии, пожалуй, за
исключением материалистов

Чарвака. Значение философии Ньяя заключается в Теории познания [\(21\)](#), на которой строится эта философия. Многие считают недостатком индийской философии то, что она, будучи основана на религиозном авторитете, догматична и лишена критики. Школа Ньяя является той силой, которая способна разрушить все подобные обвинения. Созданная ей теория познания стала базой не только для школы Ньяя-Вайшешики, но, претерпев незначительные изменения, для многих других школ философии Индии и за ее пределами. Ньяя использует метод логического критицизма для решения всех философских и жизненных вопросов.

Поиск истины и защита от критики ведется Ньяиками исключительно с помощью логики. Особенностью трудов этой школы является детальный и очень подробный разбор всех понятий и их взаимоотношений, выведение сложных, но четких определений многих вещей и явлений. Одним из величайших достижений на этом поприще можно считать создание целой системы определений (24) и аргументации существования Бога (25), используемой различными философиями и по сей день. Важным аспектом этого является то, что Ньяя «доказывает» Бога как ортодоксальным, так и логическим

способом, формируя серьезную систему защиты ортодоксальных позиций от любого критицизма.

3.2 Различия структуры трудов Ньяя и Талмуда

Школы Ньяя и Вайшешики дают нам возможность посмотреть на различие философской мысли Индии и Иудеи с еще одной стороны. Материалы Ньяя подобны жестким оборонительным укреплениям строгих фактов, логики, авторитетных утверждений, ждущих своих воинов, которые с успехом применяли и применяют их, защищая свое учение и распространяя его. Система Ньяя критически

рассматривает любой объект своего изучения и старается вывести его всестороннее определение. Если же мы взглянем с этой стороны на учение иудейских мудрецов, то будем попросту обескуражены. Талмуд — как основной источник закона и мудрости накопленной мудрецами не содержит ни одного четкого определения. Сложно объяснить обыденным языком каким образом структурировано иудейское знание. Полагается, что, как и в случае с трансцендентным опытом, это можно только понять самому и принципиально не возможно к передаче через слова или текст.

3.3 Труды Ньяя как источник инструментария для логической критики атеизма.

Ньяики рассуждают языком категорий и терминов, пытаясь определить те вещи, которые нас окружают. Взаимосвязь последствий человеческих поступков и самих этих поступков Ньяики выводят в понятие Адришты и путем логики приходят к выводу о том, что такой механизм не может действовать самостоятельно, а должен управляться ни кем иным, а Богом. Школа Ньяя идет дальше и путем логических выводов пытается дать определение Бога и доказать отсутствие альтернативы его

существования. Мы знаем, что определить Всевышнего – за гранью наших возможностей, однако надо отдать школе Ньяя должное, за те определения, которые она дает в рамках нашего человеческого восприятия. Для многих из нас бытие Бога очевидно, для кого-то вовсе нет, что является нормой, как мы уже разобрали ранее. Благодаря школе Ньяя, верующий ортодокс может вооружиться аргументами против критиков материалистов, а не верующий человек подвергнуть свой атеизм логическому критицизму. К сожалению, мы не имели возможности изложить эти аргументы в достаточном объеме, но

тот, кому это интересно, теперь точно знает, где их найти.

3.4 Как и Будда, школа Ньяя, в своей философии, не рассматривает вопросы выходящие за ее рамки.

Как мы уже сказали, школа Ньяя оперировала только логическим инструментарием и дала логические ответы на много вопросов. Но, подобно Будде, Ньяики предпочли умолчать о ряде вещей. Система философии Ньяя не дает глобального представления об устройстве мира и Вселенной в целом в рамках одного общего принципа или хотя бы системы законов. Исходя из различия

между философскими методиками Ньяя и Иудеев, а также из понятия о сверхчувственном восприятии, можно предположить, что данная тема была осознана Ньяйиками, как выходящая за рамки их логического арсенала, не поддающаяся системе определений и находящаяся полностью или частично за рамками способностей нашего восприятия, а, следовательно, не могла быть ими рассмотрена в рамках их философии.

3.5 Рассматривая схожие причины схожих следствий, Иудаизм и Индуизм, по разному объясняют связь между ними.

Проблематика индивидуальности

судеб людей, их особенностей, а так же вопросы взаимодействия души и тела, четко прослеживаются у Ньяя, так же как и в иудаизме. Можно видеть, что описание этих явлений носит схожий характер. Излагаемая суть и причины этих явлений также можно назвать скорее схожими, чем различающимися. Ибо ни иудаизм, ни школа Ньяя не будут отрицать, что люди сами формируют реальность их окружающую и в ее рамках несут ответственность за свои поступки. Так же никто не будет отрицать что души воплощаются в телах, соответствующих этим душам и имеют судьбы связанные с особенностями души. Но концепции

можно назвать схожими только в общем. Их объяснения имеют существенные различия, которые проистекают из закона кармы, используемого индийской философией. Вообще эти различия можно обусловить принципиально различной точкой зрения на вопрос. Дело в том, что иудаизм, все же, в первую очередь рассматривает попадание души в наш мир, посредством физического тела, как таковое, а вопросы перерождения и новых воплощений явно вторичны и представляются скорее отклонением, чем нормой вещей. Индуистский подход не таков и перевоплощение душ занимает в нем центральное

значение. И это не удивительно, ибо индийская философия, все же, своим предметным полем считает реальное бытие человека в нашем мире. Можно видеть, что индуизм и иудаизм явно говорят об одних и тех же вещах, схоже понимают их, но акценты расставляют по-своему. Отсюда и разница в представлении конечного видения проблемы. С уверенностью можно сказать, что эти различия обусловлены различными первопричинами, заложенными в философской логике. Иудаизм в качестве первопричины имеет духовные миры, Бога и душу, а реальность является лишь тенью отражения этой причины и

рассматривается сугубо как следствие. В рамках закона кармы бытие человека в настоящем, определяет его бытие будущее. Все что связано с духовными материями является скорее дополнением к этой концепции, чем ее стержнем.

Как было описано нами ранее, здание индийской философии многогранно и порой содержит взаимоисключающие позиции. Приведенные заключения базируются на подходе разобранных нами школ индийской философии. Дальнейшее изучение предоставит нам новые точки зрения и соответственно новые сходства и

различия.

4 Миманса

Далее мы рассмотрим школу обладающую, возможно, самой необычной, для представителя авраамистических религий, философской концепцией. Это школа пурва-мимансы или просто Мимансы, ее концепцию можно отнести к понятию ритуалистического прагматизма.

4.1 Цель мимансы: создание методологии ритуализма и интерпретация Вед, обосновывающая духовную ценность соблюдения ритуалов.

Изначально Мимансой преследовались две цели. Первая — это разработка методологии непосредственного ритуализма, а также интерпретации Вед с целью превратить мало понятные тексты в ясную инструкцию к действию. Вторая — подведение философской базы под веру, призванную сформировать духовную ценность соблюдения ритуалов.

Ведийский ритуализм держится на следующих столпах. Вера в авторитет Вед и их непогрешимость. Вера в ритуалы, основанные на Ведах, последствия, исполнения которых сохраняются в душе. Вера в

существование души, продолжающей свое существование после смерти тела и наслаждающейся при этом последствием выполненных при жизни ритуалов. Вера в реальность нашего мира, действий и жизни.

4.2 Миманса как критик Буддизма, Джаинизма и Чарваки.

Миманса является главным идейным противником таких учений как Буддизм, Джайнизм и Чарвака, не признающих авторитет Вед. Последние, в частности, основывают свои позиции на высказываниях, приведенных в некоторых упанишадах, в которых к достижению небесного блаженства

посредством соблюдения ритуалов, как к цели жизни человека, относятся весьма скептически. Миманса же, как философия, пытается опровергнуть эту критику и подвести базу под ритуализм.

4.3 Миманса обладает собственной Теорией познания, выделяя шесть видов познания.

Миманса обладает собственной Теорией познания [\(26\)](#), созданной ими в процессе изучения природы познания, с целью подтверждения авторитета Вед. Интересным представляется то, что эта теория рассматривает ряд не традиционных вопросов, и используется

некоторыми школами в процессе построения своей логики. Стоит обратить внимание, что теоретика познания является важным аспектом индийской философии в принципе. Философия пристально рассматривающая бытие человека в мире, естественным образом фокусируется на том, а как же сам человек смотрит на окружающий его мир.

4.4 Миманса не признает бытие Бога, не смотря на признание авторитета Вед.

А теперь, пожалуй, самая неожиданная часть философии Мимансы. Все ведические школы

индийской философии, признают авторитет Вед, на основании того, что это слова Бога. Но школа Мимансы не признает никакого Бога! Ее сторонники считают что Веды, как и Вселенная, вечны, и не могут быть творением кого-либо или чего-либо. Из этого и вытекает безличная форма авторитета.

4.5 Веды лишены авторства.

Школа Мимансы дает не тривиальное обоснование своей позиции. Ее сторонники утверждают, что нет никаких указаний на авторство Вед вообще, с чем в принципе можно было бы поспорить, читая Упанишады.

Однако, мимансисты утверждают, что даже долгая череда учителей документированная в Упанишадах не приводит нас к ответу. Первые упомянутые учителя сами не сходились во мнениях по поводу авторства Вед. Конечно мимансисты не отрицают, что в Ведах указаны некоторые персоналии, но они считают, что это были пророки и праведники, которым Веда открылись в результате их праведной жизни. Таким образом, Миманса выводит, что Веда лишены авторства, божественного или какого бы то ни было еще.

4.6 Теория внутренней

достоверности о самоочевидности истины.

Миманса утверждает, что истина — самоочевидна, что носит в ее рамках название теории Внутренней достоверности [\(27\)](#). Согласно ней каждое познание порождает уверенность в его истинности. Естественно другие виды познания, добавляющие новую информацию, могут указать на ошибочность этого познания. Из этого следует, что ложность познания устанавливается только с помощью вывода! При этом истина — самоочевидна. Наша жизнь протекает в относительном спокойствии, благодаря тому, что

каждая воспринимаемая нами информация принимается как истинная, и лишь наличие противоречащих ей свидетельств, может заставить нас усомниться в этом. Таким же образом и возникает вера в авторитет, как личный, так и обезличенный.

4.7 Мир и все его объекты признаются Мимансой реальными, закон кармы достаточным для функционирования мира, а бытие Бога не считается необходимым.

В противоположность буддистам и адвайта-ведантистам, мимансисты

признают реальность нашего мира и всех его объектов. Они принимают то, что далеко не все объекты принципиально воспринимаемы, такие, например, как души, для познания которых требуются иные инструменты. Закон кармы признается мимансистами достаточным для формирования мира. В свете этого заключения в признании бытия Бога попросту нет необходимости. Закон кармы, управляя атомами, формирует мир таковым, каким заслужили его души.

4.8 Теория потенциальной энергии и понятие души в Мимансе.

Миманса обладает теорией

Потенциальной энергии, призванной объяснить каким образом действия, давно закончившие свою реализацию, приносят плоды в будущем. Данная теория необходима Мимансе для обоснования необходимости исполнения ритуалов, которые приносят душе некоторую потенцию к наслаждению плодами действий.

Собственно душа, с точки зрения Мимансы – это вечная и бесконечная субстанция, связанная с реальным телом, существующим в реальном мире, не умирающая со смертью тела, дабы иметь возможность пожинать плоды совершенных им в

этой жизни деяний. Сознание это не сущность души, а лишь ее побочное свойство, обусловленное слиянием с телом. Душ имеется столько же, сколько и индивидов. (Индийская философия, 274) Система доказательства упомянутых позиций в философии Мимансы существенно не отличается от других школ индийской философии.

4.9 Не признание бытия Бога обеспечивает максимальный авторитет Ведам, как единственному критерию истинности и ложности.

Итак, Миманса не признает существование Бога и Творца

Вселенной. Данная позиция призвана обеспечить максимальный авторитет Ведам, которые с точки зрения Мимансы являются не вечными истинами, а вечными предписаниями к выполнению тех или иных обрядов. Наличие в этой схеме Бога поставило бы Его выше Вед или, по крайней мере, на равнее с ними, что не приемлемо для Мимансы. Из этого следует, что религия фактически замыкается в рамках Вед, являющихся единственным критерием истинности и ложности, а соблюдение указанных в них предписаний — есть праведная жизнь.

4.10 Концепция долга ради долга – ритуалы должны исполняться только ради того, что они должны исполняться.

Более того, Миманса считает, что выполнение предписания Вед должно осуществляться исключительно ради непосредственного исполнения предписания Вед. Интересно, что в ведийские времена ритуалы осуществлялись с целью умилоستивить богов, либо получить от них те или иные «преференции». Ритуализм мимансы низвел эту традицию до того, что боги Вед стали безликими тенями,

существующими только в рамках потребности указания в ритуалах «куда» и «кому». Главная цель ритуалов в Мимансе не в служении божеству и даже не в самоочищении. Ритуал должен быть выполнен только по тому, что так предписано Ведами. По сути это концепция долга ради самого долга.

4.11 Сходство философии Канта с концепцией Мимансы.

Указанный подход Мимансы очень схож с философией Канта. Кант считает, что действие должно быть выполнено не по тому, что оно принесет какой-то результат его исполнителю или тому ради кого оно

исполняется, а ради того, что его просто надо выполнить. Разница заключается лишь в том, что Кант в своей позиции опирается на Бога, который же и является источником обязательств по выполнению того или иного, а Миманса на безликий моральный закон Вселенной, источником же обязательства служат Веды.

4.12 Миманса принимает концепцию освобождения свойственную остальным школам, однако путь к освобождению, по их мнению, лежит только через исполнение ритуалов.

В области рассмотрения освобождения от телесной зависимости как наивысшего блага, философы Мимансы со временем приняли общую для школ индийской философии точку зрения, дабы, по сути, она принципиально не разнилась с их пониманием этого вопроса. Путем к освобождению, согласно Мимансы, является выполнение ритуалов. Миманса разделяет общий взгляд, что совершение деяний, хороших или плохих, если их целью было обладание материальными объектами, ведет к повторному рождению. Благодаря бескорыстному исполнению ритуалов человек

получает возможность освободиться от привязанности души к миру через тело.

4.13 Миманса – ритуалистический атеизм, как следствие переоценки средства, ставшего целью.

Миманса является хорошим примером того как переоцененное средство становится самоцелью. В человеческой истории можно привести много подобных примеров, когда какому-то второстепенному элементу религии придавалось столь большое значение, что он затмевал собой того, чему некогда служил, будь то Бог или пантеон. Не смотря на попытки некоторых индологов,

представить Мимансу, все-таки, теистической концепцией, с позиции логики или хотя бы по тому, что она берет свое происхождение из Вед, на чем и зиждется вся ее философия, но в «сухом остатке» назвать ее кроме как атеистической будет сложно. Ибо в конечном итоге концепцию Мимансы можно описать так: освобождение души через исполнение ритуалов, ни с какой иной целью, кроме как удовлетворение требованиям свода самих этих ритуалов, вечного и никем не созданного.

4.14 Миманса и сокрытие.

Миманса является примером апогея

развития ритуализма, свойственного всем религиям мира. Такую переоценку целей и средств можно вполне причислить к элементам сокрытия, как таковым. Однако, философские позиции Мимансы к сокрытию Бога имеют не значительное отношение, что не удивительно, исходя из ее концепции, и, хотя бы по тому, что учение не признает бытие Бога в принципе.

Миманса рассмотрена нами, в первую очередь, как неотъемлемая часть индийской философии и потому, что некоторые ее позиции потребуются нам для рассмотрения

других школ, концепции, которых как раз представляют для нас ценность. Однако методология обоснования ритуализма Мимансы представляет ценность сама по себе, в том числе и для сравнения с подходом к ритуализму в том же иудаизме. Стоит отметить, что даже при такой фокусировке на доказательство авторитета Вед, Миманса уделяет внимание тому, что в рамках познания есть явления, не воспринимаемые в принципе или выводимые сугубо постулированием.

5-6 Санкхья и Йога

Теперь мы рассмотрим еще две философские системы. Не стоит

полагать, что рассматриваем мы их в паре по той же причине, по которой рассматривались Ньяя и Вайшешики, в силу не значительного различия. Предметом нашего рассмотрения станет философия Санкхья и философия Йоги. Почему же мы рассматриваем их вместе, не смотря на их принципиальное различие, будет понятно в ходе рассмотрения.

5.1 Санкхья

5.2 Санкхья - древняя атеистическая система воззрений, развитие которой в дальнейшем привело к формированию теистической системы Йоги.

Санкхья весьма древняя система философии. Это можно понять просто по тому, что ее взгляды встречаются практически во всех древних произведениях, в том числе шрути, смирти и пуранах. Санкхья была создана ведийским мудрецом Капилой, вошедшим в памятник древнеиндийской литературы Махабхарату, как действующее лицо, датировать время его жизни представляется сложным в связи с этим. Изначально Санкхья базировалась на немногословной работе «Санкхья-сутра», содержащей семьдесят сутр. Как полагается, Капила написал подробную работу «Санкхья-правачана-сутра», однако,

о ее существовании мы можем судить только из других источников. Комментарий же к Санкхья-сутра создаваемый на протяжении столетий занимает шесть томов. Философия Санкхья так же именуется Санкхьяправаचना, так же ее называют Атеистической Санкхьей. Дело в том, что появившаяся позже философия Йоги, взяла Санкхью за основу, однако принципиально поменяла ее вектор и получила название Теистической Санкхьи.

5.3 Санкхья – трансцендентное познание Я.

Слово «Санкхья» сложно для

трактовки само по себе. В общем и целом его можно охарактеризовать как трансцендентное познание индивидуального я. Философия Санкхья ставит перед собой задачу помочь человеку познать себя. Теория познания в системе Санкхьи превосходит, пожалуй, все остальные системы кроме, разве что Веданты.

5.4 Ключевой темой философии Санкхья является вопрос первичного сотворения Вселенной.

Ключевой темой философии Санкхьи является первичное сотворение Вселенной. Как мы говорили ранее, система школы Ньяя

и Вайшешики предусматривает несколько первичных сущностей: атомы, умы, души и т.д. Школа Санкхьи допускает существование только двух типов первичной реальности – дух и материю (пуруша (индивидуальное Я, душа) и пракрити).

Учение Санкхьи о материи, опирающееся на ее собственную Теорию причинности, существует один важный вопрос: существует ли следствие в исходной причине до того как оно появилось как таковое? Школы Буддистов, Ньяиков и Вайшешиков дают на этот вопрос отрицательный ответ. По их мнению,

ели бы следствие содержалось в причине, то терялась бы суть различия между причиной и следствием. К тому же тогда становится не понятным, почему для получения следствия необходима какая-то деятельность, связанная с причиной. К тому же если бы следствие существовало в своей материальной причине, то логично было бы предположить что и отличить его мы не сможем. Если горшок уже содержится в глине, то зачем затрачивать усилия и инструменты для его производства и называть его при этом не глиной, а горшком? Все это называется Теорией о не существовании

следствия в его материальной причине. Школа Санкхьи принципиально отвергает такое понимание причинности и приводит свои доводы, которые мы кратко изложим.

5.5 Следствие содержится в своей причине согласно философии Санкхья.

Отсутствие следствия в материальной причине делало бы не возможным его извлечение из нее. Из дерева при всем желании невозможно выточить серебряную ложку, а из зерен пшеницы получить соль. Подобно тому, как отжим оливок дает оливковое масло,

следствие уже содержится в причине, и требуется лишь комбинация каких-то условий для его появления. Деятельность пресса и работника требуется для появления Следствия (масла) содержавшегося в его Причине (оливках).

5.6 Конкретное следствие содержится в конкретной причине, еще до своего появления.

Так же существует неизменная материальная связь между причиной и следствием. Материальная причина может породить лишь то следствие, с которым связана. Ровно как она не может быть связана с тем, что не существует вообще. Из этого следует,

что все же конкретное следствие содержится в конкретной причине еще до его появления. Определенные следствия могут быть порождены только определенными причинами. Простокваша может быть получена только из молока, а березовый сок только из березы. Опять же, следствие существует в конкретной причине, ведь в противном случае любое следствие можно было бы получить из любой причины. И тогда для производства простокваши можно было бы использовать просто воду.

5.7 Нечто не может появиться из ничего.

Не существование следствия в причине позволило бы сделать заключение о том, что не существующее становится реальным, то есть из ничего появляется нечто, что само по себе абсурдно.

Следствие не может потенциально не содержаться в причине, хотя бы по тому, что причина потенциально может привести к следствию. Следствие существует в причине в не проявленной форме еще до того как оно будет проявлено.

5.8 Следствие и причина являются разными состояниями одной и той же субстанции.

Ну и, наконец, нам видно, что, по сути, следствие и причина являются скрытым и открытым состоянием одной и той же субстанции, так как, в сущности, следствие тождественно причине. Деревянный стул, по сути, ничем не отличается от дерева, из которого создан. Изменилась только форма. Но в преобразованном виде вес стула будет равен весу дерева, использованного для его создания. Также как и статуя, высекаемая из камня, ткань производима из пряжи и т.д.

5.9 Саткарья-Вада – учение о существовании следствия в своей причине и два направления этого

учения, используемые самой философией Санкхья и философией Адвайта-Веданты.

Это и есть Учение о том, что следствие существует до своего появления, именуемое теорией Саткарья-вады. Теория огромна, и мы, естественно, приводим только ее самую поверхностную часть. Сама эта теория в свое время распадается на два направления. Первое из них избирается самой Санкхьей для дальнейшей работы, и согласно ему происходит реальное превращение причины в следствие, то есть глины в горшок, а молока в простоквашу или творог. А вот второе направление

базируется на том, что переход причины в следствие является лишь видимостью, иллюзией. Это направление используют Адвайта-Ведантисты и оно будет разобрано нами позднее.

5.10 Пракрити – первый тип первичной реальности - первопричина мира объектов.

Учение о том, что причинность есть реальное превращение материальной причины в следствие ведет к ключевому понятию философии Санкхьи – Пракрити, как первопричине мира объектов.

Все	объекты	Мироздания
-----	---------	------------

представляют собой зависимые и ограниченные комбинации определенных элементов. Мир – это совокупность следствий имеющих определенную причину. Этой причиной не может быть пуруша, «Я» или душа, так как душа не является ни причиной, ни следствием чего либо. Этой причиной должно быть что-то в корне отличное от Я или сознания. Рассматриваемые нами до этого школы, считают материальным причинами мира атомы земли, воды, света и воздуха. Школа Санкхьи принципиально не согласна с такой постановкой вопроса, она считает, что идея физических атомов не в

состоянии объяснить наличие таких тонких объектов мира как ум, интеллект и Я.

В эволюции вещей причина представляет собой нечто более тонкое, нежели следствие и определяет его подобно семени, из которого вырастает дерево. Первопричина мира должна быть не интеллектуальным, не сознательным началом, не обусловленным какой либо причиной, вечно, всепроникающая и всегда способная производить мир объектов. Это — Пракрити, - ни чем не порожденная причина всех вещей, не обусловленная никакой иной

причиной, вечна и вездесуща. Ибо все ограниченное и не вечное не может быть первопричиной мира. Пракрити — таинственная сила, порождающая даже такие продукты как ум и интеллект, создающая и разрушающая мир. Существует целая система доказательств того, что Пракрити не может не существовать. Мы не имеем возможности рассмотреть ее, однако суть заключается в том, что у всех объектов мира обнаруживается то или иное общее свойство, на основании наличия которых, выводится необходимость существования общей первопричины всех объектов.

5.11 Формирование Пракрити постпредством баланса трех соединяющихся элементов, присутствующих в каждом объекте вселенной.

Пракрити в свою очередь состоит из трех элементов называемых Гунами и находящихся в вечной зависимости друг от друга и в стремлении к взаимному балансу. Гуны не есть атрибут или качество, это составной элемент или субстанция. Гуны можно сравнить с тремя канатами, которые «привязывают» душу к миру, являясь составными частями Пракрити. Гуны не воспринимаемы, а вывод об их существовании

делается на основании наличия объектов, являющихся их следствиями. Все объекты обладают свойствами, содержащимися в трех Гунах, позволяющими пробуждать боль, наслаждение или безразличие. Гуны формируют Пракрити и все объекты вселенной. Три Гуны носят названия Саттва, Раджас и Тамас или удовольствие, страдание и безразличие. Каждый объект способен пробудить все три Гуны. Звуки церковного хора, к примеру, вызовут радость у верующего, раздражение у атеиста, и полное безразличие у дворника, подметающего храмовую площадь. Так же и нежный молодой цветок

воодушевит художника или девушку, вызовет печаль у старца, и оставит безразличным садовника.

Все три Гуны находятся в состоянии вечной борьбы друг с другом, но при этом не могут существовать друг без друга. Все Гуны, прибывают в каждой вещи, в большой и малой, тонкой и грубой. И каждая Гуна пытается господствовать над остальными двумя. Только таким образом может возникнуть любой объект во вселенной, при сочетании всех трех Гун и преобладании одной над другими. Так же Гуны находятся в состоянии вечного преобразования одна в другую. Состояние равновесия

всех трех Гун и называется Пракрити.

5.12 Я – второй тип первичной реальности.

Санкхья признает еще один тип первичной реальности – это Я. Напомним, что, в общем и целом, понятия «Я» и «душа» в индийской философии идентичны. Существование «Я» очевидно и не может быть оспорено. Ощущения «Я» и «мое» - наиболее естественные для человека, и свойственны практически всем переживаниям. Никто не в состоянии в серьез отрицать свое «Я», ибо факт отрицания

предполагает реальность. Последователи Санкхьи считают существование «Я» самоочевидным, а обратное принципиально не доказуемым. Если с существованием «Я» конфликтов между школами не много, то вот по вопросу природы и бытия «Я» у школ присутствуют очень серьезные расхождения. В общем, суть этих разногласий можно отнести к вопросу о том насколько «Я» ближе к материальному или к духовному. Школа Санкхья считает «Я» не принадлежащим миру объектов и отличным от нервной системы и сознания, не принадлежащим ни телу, ни чувствам, ни разуму. «Я» - всегда

субъект познания и никогда не становится объектом, какого-либо, познания. «Я» - не является субстанцией обладающей свойством сознания. «Я» - это сознание в чистом виде. Отождествлять Я с телом и мыслями принципиально не верно, лишь благодаря невежеству создается иллюзия того, что Я ввергнуто в страдания и наслаждения этого мира, в то время как на самом деле оно с ним ни как не связано. То, что традиционно называется интеллектом, согласно философии Санкхьи - лишённая сознания материальная сущность. Сознанием может обладать только Я, которое при этом не в состоянии познавать

объекты непосредственно и делает это в свою очередь только через интеллект, чувства и органы действия. В противном случае мы обладали бы знанием обо всех объектах одновременно, ибо Я всепроникающее, не ограничено и бесконечно. То, что мы понимаем как удовольствия и радости, страдания и печали, действия и изменения — свойственны единству интеллекта и тела. Я совершенно отлично от этого единства и находится вне их воздействий, как физических, так и психических. Страдания и удовольствия — психические факторы и не имеют отношения к Я. Только интеллект

испытывает страдания или радость, но не Я. Я так же отличается от того что является носителем морали, чему свойственно добродетель и порок и побуждение к добру или злу. Таким образом, Я — это полностью трансцендентный субъект, являющийся чистым сознанием в том смысле, что изменения и процессы нашего интеллекта ему не принадлежат. Я — субъект и наблюдатель изменений физических и умственных, при этом чуждый им. Я — выходит за пределы пространства и времени, и причинно-следственного порядка существования. Я — бессмертно и вечно, не произведено никакой

причиной и не может быть разрушено.

5.13 Вселенная объектов, ее существование и развитие есть результат взаимодействия Я и Пракрити.

Итак, всякая эволюция мира и вообще создание мира объектов возможно только при взаимодействии «Я» и Пракрити. Это взаимодействие не похоже на любое происходящее в нашем мире. Пракрити приводится в действие так же, как наше тело приводится в движение разумом. Без этого взаимодействия формирование мира объектов не возможно, ибо материя

не разумна, а Я инертно. Естественно возникает вопрос: как же настолько различные и инертные начала не просто вступили во взаимодействие, а образовали целую Вселенную объектов? Подобно слепому и глухому, каждый из которых помогает другому, восполняя имеющийся у него недостаток за счет другого. Так и Пракрити использует Я, что бы стать востребованной и значимой, а Я использует Пракрити, что бы выявить свою не тождественность с ней и освободиться. При взаимодействии Я и Пракрити нарушается равновесие трех Гун и тем самым начинается

формирование мира объектов, первыми из которых является ум и сознание. Гуны приходят в движение и в попытке формирования превосходства друг над другом порождают объекты нашего мира. Санкхья содержит целую теорию, подробно разбирающую, какие объекты и в какой последовательности формируются при этом движении.

5.14 Цель жизни – полное и безвозвратное прекращение страданий.

Согласно философии Санкхьи наша жизнь является тесным переплетением радостей и

страданий. Даже если мы сделаем все что бы избежать последних, то нас все равно, рано или поздно, ждет смерть и старость. Человек страстно желает избавиться от страданий и получать одни удовольствия, однако это не возможно, так как пока мы связаны с бранным телом, мы связаны и со страданиями, которое оно порождает, пусть порой временными. Санкхья считает, что не стоит полагаться на гедонистический идеал стремления к удовольствиям, а лучше направить усилия, хоть и к менее приятному, но более разумному пути избавления от страданий. Это конечная цель жизни по философии Санкхьи – полное,

абсолютное и безвозвратное прекращение всех страданий, без возможности их повторения.

5.15 Не корректное познание реальности – источник страданий. Совершенное познание – полное освобождение от страданий.

Каким же образом можно достичь этого идеала? Все мирские дела, такие как науки и искусство могут дать лишь временное облегчение от страданий. Следовательно, для достижения цели требуется более серьезный метод, заключающийся в корректном познании реальности, отсутствие которого и порождает все страдания. Это легко увидеть на

примере нашей жизни, где часто человек, не обладающий достаточным знанием жизни, становится жертвой вполне логичных обстоятельств, скрытых его незнанием и, в конце концов, причиняющих ему страдания. Человек, имеющий больше знаний о себе и окружающих, как правило, обладает возможностью к получению большего количества наслаждений и меньшего количества страданий, но все равно не является полностью свободным от различных обстоятельств. Причина этого в том, что для полной свободы требуется совершенное познание реальности, и когда мы достигнем его, то

полностью освободимся от всех страданий. Реальность в понимании Санкхьи – это множество Я и мир объектов.

5.16 Освобождение - умение разделить иллюзорные слияния Я с телом и признать Я вне времени и пространства, ума и тела, как сущность свободную, вечную и бессмертную.

По причине невежества Я не может отличить себя от интеллекта, присваивает себе его части и свойства, отождествляет себя с ним, телом и чувствами. В результате чего Я начинает чувствовать себя

счастливым или несчастным, когда в данное состояние впадает интеллект. Это можно сравнить с царем, воспринимающим оскорбление его подданного как личное. Мы получаем удовольствие или страдаем, только потому, что переживающий субъект ошибочно отождествляет себя с переживаемыми объектами, такими как удовольствие или боль. Единственный способ исправить это – умение разграничить Я и все его ошибочные иллюзорные слияния с телом, чувствами или интеллектом, что и является освобождением. Освобождение не стоит считать достижением чего либо для Я или

его развитием, так как оно при этом не меняется. Освобождение это полное признание Я вне времени и пространства, ума и тела, как сущность свободную, вечную и бессмертную. (Санкхья Сутра 1.56, 6.20) При достижении такого состояния, Я перестает подвергаться воздействию тела и интеллекта, оставаясь лишь наблюдателем физических и психических изменений. Строитель перестает строить, когда заканчивается его смена, так же и Пракрити прекратит формирование мира объектов против проявления Я как отличного от него индивида. Такое состояние доступно при жизни каждого человека, а после

его смерти Я обретает абсолютную свободу от мира объектов.

5.17 Философия Санкхья не признает бытие Бога.

Философия Санкхьи не признает бытия Бога. Но это сложная тема, которая напрямую не относится к разбираемому нами вопросу. Нужно сказать, что атеизм Санкхьи не стоит воспринимать как соответствующий современным понятиям. Санкхья дает четкое понятие того, что именно в концепции теистических школ относительно бытия Бога ее не устраивает. И по большому счету атеизм Санкхьи можно назвать конфликтом определения и

понимания того, что такое Бог, хотя бы по тому, что многие последователи самой Санкхьи придерживались теистических воззрений. Сложность этой темы в основном заключается в различном понимании школами свойств и атрибутов Бога, некоторая совокупность которых просто не укладывалась в картину мира школы Санкхья.

5.18 Пробелы в философии Санкхья

Конечно философская система Санкхьи имеет много видимых невооруженным взглядом пробелов, в основном связанных с

непосредственной управляемостью процесса слияния Пракрити с Я, что являлось предметом философских дебатов. Но это не может уменьшить ее значения для развития доктрины освобождения души. И если рассматривать вопрос с практической точки зрения, то Санкхья, дает самое главное для верующего человека — это путь к освобождению и в этом она ничем не хуже остальных школ.

6 Йога

6.1 Йога практический путь реализации философии Санкхья, признающий бытие Бога.

Во 2-м веке до н.э. мудрец Патанджали систематизирует многочисленные работы, существовавшие до этого и на свет появляется «Йога – сутра», основа философии Йоги, философии для тех, кто стремится познать душу как независимое начало, не ограниченной ни телом, ни интеллектом. Система Йоги фактически является практическим применением в жизни системы Санкхьи. Йога, в общем и целом, принимает теоретические основы Санкхьи, однако добавляет к ним веру в Бога, как верховного Я, не тождественного индивидуальным Я. Йога является практическим путем к

достижению цели освобождения
через познания различия
индивидуального Я и всего
остального мира. Путь Йоги
признается практически всеми
школами индийской философии, как
путь постижения истины, а так же
духовного возвышения и реализации.
Во всех индийских священных
писаниях, от вед до смитри, можно
найти упоминания о пользе
практического применения Йоги.
Почти все школы настаивают на
практике Йоги, как пути реализации
духовного образа жизни и как пути
очищения разума и тела с целью
корректного применения
религиозных истин. Патанджали

предлагает человеку практические пути в реальной жизни, которые позволят ему на деле познать отличия Я, своей души, от физического мира, включая интеллект, тело и нашу индивидуальность.

6.2 Ум (Читта) - бессознательная сущность, иллюзорно обладающая сознанием и разумом в результате нахождения вблизи души.

Система Йоги подробно рассматривает связь души и тела, так как именно этот аспект является для нее наиболее важным. Душа связана с материальным телом, а так же с некоторой системой этого тела,

состоящей из чувств, интеллекта, ума, манаса и эмпирически сформированного Я. Ум (Читта) – лишенная сознания сущность, которая в результате нахождения вблизи души, отражает сознание души в такой степени, что начинает иллюзорно обладать свойствами сознания и разума. Читта сфокусированный на объекте, через манас (внутреннее чувство), принимает форму этого объекта. Душа же познает объекты через Читту, принимающую форму познаваемых объектов. Душа находится вне времени и не подвержена изменениям, однако она проходит многочисленные стадии

отражения и модификаций в процессах Читты.

6.3 Зависимость души от модификаций Читы (сон, память, слова, истинное и ложное познание).

Читта имеет множество модификаций, условно делящиеся на пять групп: память, сон, слова, познание истинное и познание ложное. Когда душа отражается в такой модификации, у нее возникает склонность к отождествлению этого состояния Читты со своим собственным состоянием. На деле все эти состояния свойственны только Читте и они представляются,

подобно отражению, душе, ощущающей себя субъектом этих функций. В результате возникает ощущения будто душа развивается, спит или пробуждается, деградирует. Все это иллюзия. Сон, активность, смерть, рождение и прочее подобное свойственно исключительно Читте. Таким образом, согласно Йога-сутре, душа становится субъектом источников несчастий, таких как: восприятие конечного, как вечного, нечистого как чистого; иллюзия тождественности души с интеллектом; желание наслаждений; страх боли, смерти и причин их вызывающих. Так, пока функционирует Читта, душа

находится в зависимости от его модификаций, отражаясь в каждой из них, не обладая при этом определенным уровнем познания, отождествляет себя с ними.

6.4 Прекращение формирований модификаций Читты – путь к освобождению души.

Йога выводит путь к освобождению – сдерживание всех активностей тела, манаса, чувств и, в конечном итоге, прекращение формирования модификаций Читты. При прекращении воздействия эмпирического сознания Читта переходит в состояние полного покоя, позволяя тем самым душе

осознать свою свободу, вечность, и не тождественность интеллекту и телу. Именно достижение этого состояния и есть цель Йоги.

Отличительной особенностью Йоги является то, что она предлагает серьезно проработанный практический путь духовной жизни к освобождению души [\(28\)](#), достаточно широко известный в современном мире.

6.5 Поклонение Богу путь к Йоге.

Йога признает бытие Бога, как теоретически, так и практически, придавая особое значение именно последнему. Патанджали не видел

необходимости в «применения» понятия Бога для решения теоретических вопросов, однако считал что поклонение Богу это один из пути к достижению Йоги. Согласно Йоге, Бог это верховное существо, стоящее выше всех личностей и свободное от всех недостатков. Бог это бессмертный дух, который всегда свободен от несчастий и их последствий, а также от впечатлений от этих бед. Он обладает совершенной природой, подобной которой не существует. Ему известны абсолютно все факты, какие только возможны, и он способен поддерживать существование всего мира одним

лишь свои желанием или мыслью. Бог — верховный правитель мира, обладающий бесконечным познанием, неограниченным могуществом, самыми мудрыми желаниями, отличающими его от всех других Я. (Индийская философия, стр. 254).

6.6 Обоснование бытия Бога и Его единства согласно Йоге.

В качестве доказательства бытия Бога согласно Йоге, можно привести следующее. Все окружающее нас является частью системы использующей различные параметры, от предельно малых до бесконечно больших. Нас окружают

объекты большие и малые, легкие и тяжелые, наделенные развитым познанием или лишенные его, могущественные и беспомощные. Совершенно очевидно, что должно существовать нечто обладающее совершенным познанием и совершенным могуществом, стоящее над всем остальным. Этим нечто и является Бог. Бог един и не может быть Я равновеликого Ему. Ибо в противном случае это привело бы к неизбежному столкновению их интересов, целей и методов, что и привело бы к хаосу во всем мироздании.

6.7 Мистический аспект Йоги.

Йогу сложно воспринимать как теистическую концепцию полностью, по большей части она наполнена мистикой, связанной с не нормальными, с позиции науки, свойствами приобретаемыми человеком на различных стадиях Йоги. При дальнейшем рассмотрении Йога может показаться скорее сказкой, чем серьезной концепцией, которая в состоянии выдержать натиск конструктивной критики. Но не стоит забывать о том, что система Йоги дает человеку путь позволяющий познать себя, черпая ресурсы для этого из метафизики реальности и ее восприятия сознанием. Йога идет дальше

простой практической психологии, она дает человеку шанс очистить себя и открыть истинные стороны своего Я, сокрытые за рамками повседневной обыденности.

6.8 Йога, как венец и практическая реализация философии Санкхья.

Школа Йоги представляется как завершающая надстройка на незаконченной башне философии Санкхьи. Глубокая, сложная и продуманная система Санкхьи, замыкается сама в себе, отказываясь рассматривать возможность верховного начала в процессах взаимодействия Пракрити и Пуруши.

Тем самым она порождает массу неразрешимых вопросов внутри самой себя. Йога же, принимает Санкхью как таковую, не пытаясь ее изменить, замыкая ее систему на верховном существе – Боге. Целью Йоги не является доказательство бытия Бога или изучение метафизики. Йога это путь, который должен помочь человеку на практике, в жизни. Распространение практики Йоги и отношение к ней со стороны других школ индийской философии, позволяет говорить о жизнеспособности философского подхода к разрешению проблем философии Санкхьи, на которой Йога базируется. И о том, что

именно теизм наделил эту мощную философскую систему жизнью.

6.9 Путь к освобождению – путь к преодолению сокрытия

На примере рассмотренных школ можно уверенно предположить, что понятие освобождения в системе школ индийской философии связано как раз таки с проблемой наличия сокрытия Бога, которое посредством достижения освобождения и преодолевается.

На примере философии Ньяя мы видели попытку описать процесс освобождения души. Совокупность философий Санкхья и Йоги

представляет нам совершенно новый уровень понимания этого процесса. Обе философии фокусируют наше внимание на том что реальность воспринимается нами не корректно. Причин этому существует множество и все они носят сугубо материальных характер, будь то чувства, не знание или не умение сосредоточиться.

Очевидно, что совершенное познание реальности приводящее, согласно Санкхья, к освобождению, является познанием сути духовных миров, находящихся вне пределов нашего мира и реальности времени. И совершенно логично, что для их познания необходимо разделение

души и тела. Так как при этом душа перестает быть ограниченной реальностью времени и сокрытием, которым является весь наш материальный мир. В противном случае такое познание было бы принципиально не возможно.

Совмещение позиций различных школ индийской философии практиковалось самими этими школами всю историю их существования, не смотря на имеющиеся противоречия между ними. Применяя подобную практику, выводя совокупность подходов школ к освобождению, как ключевому понятию индийской философии, мы

получим максимальное количество информации касательно сокрытия и его сути.

7. Веданта

Нами будет рассмотрена школа Веданты, однако называть ее школой не очень корректно, так как представляет она собой целое философское направление, объединяющее много школ. Веданта, по своей сути и количеству трудов имеет больше всего сходств с иудаизмом.

7.1 Веданта, ее история и формирование.

Веданта, в простом смысле это слова означает «продолжение Вед». Веданта это философская школа Индии, собравшая воедино все философские мысли, находящиеся в упанишадах, систематизировавшая их и создавшая целую систему философских знаний, представленную в виде трудов ряда школ существующих в рамках Веданты. Веданта оказала, пожалуй, самое большое влияние на духовную жизнь индийского общества и в некоторых формах существует до сих пор. Что бы понять, как формировалась Веданта нужно проследить цепочку создания священных текстов индуизма.

Упанишады, на которых базируется Веданта, появились последними в рамках ведийского периода. Первоначальными творениями были Веды, их датируют приблизительно вторым тысячелетием до нашей эры. Позднее появились, так называемые Брахманы, созданные жрецами в период становления классового общества в Индии. Брахманы представляют собой комментарий к Ведам, описательного и разъяснительного характера в духе брахманизма. Можно смело сказать, что Брахманы появились как реакция на толкование Вед в духе Джайнизма и Буддизма, и были призваны противостоять ему. Позднее, уже во

времена классового общества, появились Упанишады (тайное знание). Упанишады представляли собой оформленные в виде бесед или трактатов идеи, как жрецов, так и их противников. Одним из таких произведений была Веданта-Сутра, составленная Вьясой (Бадараяной), она была призвана систематизировать учение Упанишад и сформировать методику его защиты. Однако, не смотря на очень четкую систематизацию материала и смысловую наполненность, Веданта Сутра не объемный труд. Поэтому Веданте были необходимы труды различных философов, которые бы смогли подробно развить ее идеи и

рассмотреть их с различных сторон. Так сформировались школы Веданты, возглавленные такими великими мудрецами как Шанкара, Рамануджи и другими. В последствии Веданта, обогащенная основными комментариями ее школ, развивалась далее, путем создания вспомогательных комментариев, разрабатываемых выдающимися последователями каждой школы. Общий объем литературы Веданты колоссален, однако напечатана не значительная его часть.

Мы рассмотрим интересующие нас положения Веданты, которые являются общими для всех школ

входящих в ее состав. После этого мы осветим позиции двух самых сильных ее последователей Шанкары и Рамануджи, в трудах которых таятся ответы на многие из интересующих нас вопросов.

7.2 Школы существующие в рамках Веданты расходятся во мнениях по вопросу отношения между душой и Богом.

Камень преткновения, на котором школы Веданты расходятся во мнениях это отношения между Душой и Богом. В этом вопросе Веданта разделена на три части. «Двайта» - дуализм, подразумевающий различность Бога

и Души, данного взгляда придерживается школа Мадхвы. «Адвайта» - монизм, базирующийся на абсолютной тождественности Души и Бога, эта позиция принадлежит школе Шанкары. «Вишишта-Адвайта» - ограниченный монизм школы Рамануджа, считавшего что Душа и Бог тождественны, но только в некотором определенном смысле.

7.3 Представители Веданты
разделяют идеи монизма, но
имеют к ним различные
дополнения.

Основные школы Веданты сходятся в мысли о том, что не обладающая

сознанием причина не может быть причиной мира. Концепция дуализма сознательной и бессознательной реальностей, порождающих мир путем взаимодействия так же не удовлетворительна. Реальность материи и интеллекта коренятся в едином Боге и не являются независимыми. Единая реальность включает в себя все, все души и все объекты. Иными словами большинство представителей Веданты разделяют идею монизма, но имеют ряд оговорок к ней.

7.4 Основным инструментом для познания Бога человеком является откровение священного

писания.

Так же школы веданты схожи в том, что основным инструментом познания Бога является откровение священного писания. Праведники в состоянии познать Всевышнего посредством своего праведного бытия, но основная масса людей должна делать это через непосредственное свидетельство Его существования, через Веды. Естественно это догматическая позиция, подразумевающая очевидность существования Бога и отсутствие необходимости в доказательстве его существования.

Так же стоит напомнить, что школы

Веданты, как, впрочем, и другие, обладают развитой базой, опровергающей учения других, описанных нами школ.

7.5 Веданта как эволюция философской мысли.

Важно понимать, что знание Веданты это определенная эволюционная последовательность философской мысли. Человеку не знакомому с текстами Вед, Упанишад и более поздних трактатов будет сложно себе это представить, но провести прямую логическую линию от начала к современности попросту не получится. Из Ригведы, Яджурведы и Самаведы две

последние являются своего рода комбинированными пособиями для исполнения ритуалов определенной направленности, материал которых берется из Ригведы. Ригведа содержит 1028 гимнов, представляющих из себя, по большей части (больше 90%), ритуалы и восхваления, адресованные различным божествам. Остальной материал можно условно разделить на три части: различные заговоры и заклинания; информация об исторических событиях; мистические аллегории. Материал абсолютно не систематизирован, но даже после систематизации чрезвычайно сложен для логического

осмысления. Большинство информации и данных представлены в виде мало понятных аллегорий. Во многих случаях трудно отделить конкретное описание от аллегорического. Материал переполнен понятиями и терминами различного рода (создания, имена, места), информации о сути которых, сам материал не дает. Присутствует явный элемент повествования об определенном историческом процессе, связанном с главными персонажами Ригведы, однако в рамках самой Ригведы выстроить четкую линию и детализацию не возможно. Только изучив Ригведу, можно понять причину

возникновения различных фантастических толков о ее содержании, абсолютную безосновательность попыток каких либо трактовок на современный лад ее материала, а так же почему треть школ индийской философии принципиально не признавала Веды, как сколь бы то ни было авторитетный источник.

7.6 Монотеистическая специфика политеизма Вед.

Веды наполнены духом политеизма (многобожия), гимны обращаются к Вишну, Индре, Агни и другим божествам. Однако политеизм Вед сложно назвать политеизмом в

чистом виде, вся проблема в формулировках. Каждое божество преподносится Ведами как верховное, их свойства и сфера ответственности иногда перемешаны, но самое главное, что Ригведа содержит ряд упоминаний о том, что все они являются проявлением единой всеобъемлющей реальности. Например: «...что есть одно, вдохновенные (мудрецы) называют многими способами. Агни, Ямой, Матарिशваной (его) называют.» (Ригведа 1.164.46 с-d) Однако более точных формулировок Ригведа не дает.

7.7 Переход от политеизма к

монотеизму как эволюция философских воззрений. Единство многих в одном, а не отрицание всех ради Единого.

Если мы вспомним все рассмотренные нами школы до этого, то кроме упоминания единого Бога там мы ничего не обнаружим. В текстах Упанишад идея монотеизма начинает свое развитие наравне с идеями атеизма. Многие считают, что такой переход от политеистического священного текста к монотеистической философии Веданты обусловлен эволюцией философских воззрений. Однако, монотеизм даже самой

ортодоксальной школы индийской философии, так же нельзя назвать монотеизмом в чистом виде, так как он предусматривает проявления Всевышнего Бога в лицах многих богов, а самое главное, что считает возможным поклонение каждому из них как верховному божеству. Монотеизм, каким его видит индийская философия, базируется на вере в единение многих богов в лице единого Бога, а не на отрицании многих богов во имя единого Бога. Это и является генеральным отличием в том, как понимают монотеизм религии Индии и авраамистические религии.

7.8 Особенности Упанишад, как комментария к Ведам. Переход к философии как таковой.

Разбирая Упанишады, мы встретим литературу не схожую с Ведами. Упанишады, как правило, представлены в виде трактатов, гимнов, подобных Ведам, или записанных бесед, структурированных и понятных. Они содержат позиции философских школ, методику противостояния их другим школам, рекомендации к повседневной жизни, хронологию учителей данной школы и другие данные. Можно было бы сказать, что Упанишады являются комментарием

к Ведам и, по сути, разъясняют написанное в них. Но данное утверждение весьма сомнительно, учитывая то, что различные Упанишады представляют, абсолютно различное видение на одни и те же вопросы и по большей части противостоят друг другу по смыслу. Подобием Упанишад, по своей структуре и в некоторых случаях по смыслу, могла бы послужить иудейская Мишна. Но многие из Упанишад написаны в стиле схожем с Ведами. Дальнейшее развитие философской мысли, базирующееся на Упанишадах, приводит к еще большему расхождению в точках зрения, как на

сами Веды, так и на такие фундаментальные вопросы как Бог, Вселенная, бытие, восприятие, душа, реальность, познание и другие. Важно понимать, что Упанишады, содержащие мысли и рассуждения по таким важным вопросам мироздания обладают очень не четкой связью с Ведами, на которых они базируются. По сути, в Ведах и Упанишадах нет философии как таковой, так как философия обязана основываться на четкой аргументации и ясном рассуждении. Многие из основополагающих позиций Веданты можно действительно найти в Ригведе, учитывая форму в которой она написана. А вот методика

перехода от гимнов Ригведы к философским взглядам ведантистов принципиально не ясна. Она не раскрывается в Упанишадах и не имеет, какой бы то ни было, аргументации.

7.9 Упанишады как зачатки философии, предметом которой является человек и его бытие.

Важной функцией Упанишад можно считать перемену объекта внимания с богов на человека, индивида, Я. Начинается работа над определением и разграничением индивидуального Я, сознания, интеллекта, манаса и ощущений. Рассматривается

познание истинного, высшего Я, как одной из целей человеческой жизни. Проводится противопоставление этого познания, познанию низшего Я с его животными инстинктами, импульсами и привычками. Упанишады начинают разбивать фундамент веры в жертвоприношения, объявляя, что с помощью них нельзя и не возможно достичь наивысшей цели человеческой жизни. Закладываются основы концепции единства души и Бога. Развивается мысль о том, что стремление человека к материальным объектам удаляет его от своего истинного Я (души), и ввергает его в круговорот рождений и

смертей, не давая возможности соединиться с Творцом, скрывающим себя, как бы, за ширмой материального мира. Возникают различные утверждения о сотворении мира и единства его с Богом, появляются воззрения об иллюзорности всего окружающего и наоборот реальности всего существующего. Бадараяна в Веданта-Сутре делает попытку систематизировать описанные взгляды, но как мы упомянули выше, его труд, хоть и считается фундаментальным, но очень мал по своему размеру. В последствии комментаторы Веданта-Сутры развили все ее аспекты в

философские концепции.

7.10 Философия Шанкары.

Одновременное нахождение Бога в мире и за его пределами.

Согласно Шанкаре, Бога можно рассматривать с двух различных позиций. С практической позиции, Бог является причиной, творцом и разрушителем мира, всемогущим и всеведущим существом. С данной позиции Шанакара называет Бога – Ишвара, именно Он и является объектом богослужения. Данная позиция подразумевает реальность мироздания.

Важно понимать что Бог, как творец

мира - это лишь Его описание с практической стороны. Сотворение мира не является сущностью Бога, а лишь его свойством, причем, по всей видимости, случайным. Нами делается попытка объяснить и понять необъятное и не объяснимое посредством тех аспектов, которые доступны нашему пониманию. Ровно так же нами делается попытка определить душу, по ее проявлениям в нашем мире, в то время как большее время своего существования она проводит вне его. Это можно представить с помощью простого примера. Представим себе художника, которого попросили выступить на сцене в рамках какого-

то мероприятия. Его естество заключается в создании картин, а случайное свойство — выступление на сцене. Конечно, мы можем попытаться понять, какие картины художник рисует, по его выступлению. И очевидно, что низкое КПД этой деятельности, каждый из нас хорошо представляет. Так же и Всевышний, естество которого никак не связано с нашим материальным миром воспринимается нами лишь посредством того что нас окружает, так как других способов познания Его у нас нет. Так же как и у зрителей, увидевших художника на сцене, в первый и последний раз.

Именно того Бога, который никак не связан с материальным миром Шанкара называет Парамбрахмой. Таким образом, обыденные люди, живущие объектами материального мира, думают о Боге как о творце этого мира. В то время как немногие мудрецы, понимают, что нет реального мира, а, следовательно, и его творца. Данная концепция позволяет увязать то, что Бог находится в мире, и, одновременно с этим, вне его пределов.

7.11 Определение Бога и Его связь с материальным миром. Не возможность положительного определения Бога.

Шанкара считает, что Бог не может быть определен с помощью положительных определений и вообще не наделен никакими атрибутами. Данная концепция схожа с взглядами Спинозы, который считает, что вообще любое положительное «определение есть отрицание». Несведущие люди считают, что Бог ограничивается рамками материального мира, иными словами обладает «майей», то есть потенцией к созданию материального мира, в то время как это является лишь свойством Бога. Связь Бога с материальным миром можно выразить понятным примером повседневной жизни.

Таким примером являются деньги – монеты или банкноты на деле являются бумагой или металлом, и лишь условно являются деньгами. Фактически деньги это некоторое условное понятие, призванное упростить обмен товаров имеющих разную ценность, мы используем монеты и банкноты что бы материализовать это понятие.

7.12 Майя – причина видимости мира. Неотъемлемое свойство или свободная воля?

Что бы понять суть перехода материального в духовное необходимо разобраться с тем, что же такое майя. Представим себе

фокусника показывающего нам фокусы с помощью карт. Мы смотрим на колоду в руках фокусника и видим удивительные иллюзии (карты возникающие из ниоткуда, определение масти и достоинства карты слепую и многое другое). Развернем эту картину. Фокусник, показывающий нам фокусы, видит колоду карт, с помощью которых его руки осуществляют определенные, хорошо известные и совсем не магические действия. Фокусник желает породить перед нами иллюзию, которая не может подействовать на него самого, ровно, как и на человека в зале знающего основу фокуса. Мы,

сидящие в зале, не знающие истинную природу фокуса, видим иллюзию, порожденную нашим невежеством. В этом и есть суть того что такое Майя. Бог желает создать видимость материального мира, мы же, обманутые этим желанием (майей), по причине своего невежества и не умения видеть истинную суть, видим мир объектов вместо единого Бога. Таким образом, майя – это причина видимости мира. Для людей мудрых, которые не подвластны обману видимости мира, и не воспринимают в ней ничего кроме Бога, майи, порождающей эту иллюзию, попросту не существует, а Богу она не свойственна как атрибут.

В данных общих аспектах Веданта вполне единогласна, а вот в последующих деталях мнения начинают расходиться. Согласно Раманудже, майя – это неотъемлемое свойство Бога, которое реально преобразует материю, существующую в Боге, а, следовательно, и самого Бога. Однако стоит отметить, что сам Рамануджа всячески старается опустить последнюю часть этого заключения. Шанкара же считает, что майя – это сугубо свободная воля Бога, которая может перестать иметь место в любой момент. Преобразование материи имеет место только в качестве иллюзии, и сам Бог никаких

реальных изменений не претерпевает. По своей сути, майя является источником и причиной пракрити, и, следовательно, источником и причиной видимости существования мира, для тех, кто воспринимает эту видимость. Майя не является обособленной сущностью и не отделима от Бога, подобно тому, как жар огня не может быть отделен от самого огня. Шанкара утверждает, что майя в ряде Упанишад приравнивается, по своей сути, к пракрити, состоящей из элементов саттва, раджас и тамас, которая в свою очередь полностью зависит от Бога, в отличие от того, что утверждает система Санкхьи. То

есть, фактически, майя является инструментом Бога, воздействующим на пракрити, в процессе сотворения Вселенной. Вообще авторы Веданты далеко не всегда сходятся во мнении по поводу процесса сотворения мира, в связи с рядом неразрешимых вопросов возникающих при его описании. Однако все они сходятся в том, что тайна сотворения мира принципиально не может быть понята человеком посредством его мышления и единственным достоверным источником описания этого процесса является священное писание.

7.13 Наш мир последствие

преобразования духовного в материальное.

Итак, изложенную выше позицию Шанкары, можно было бы описать следующим образом. Появление нашего мира как такового это процесс преобразования тонких материй в грубые, иными словами духовных в материальные. Несмотря на то, что мир образуется из Бога, сам Бог при этом не претерпевает никаких изменений. Всякое изменение происходит в майе, являющееся силой сотворения, изначально совершенно не проявленной, позднее дифференцирующей в духовных

объектах, а после этого в материальных. Ишвара - Бог, всеведущий и всемогущий, обладает не дифференцированной майей. Хираньягарбха — Бог, наделенный майей тонкой (духовной) дифференциации, - совокупность всех духовных объектов. Вайшванара — Бог, наделенный майей вещественной (материальной) дифференциацией в воспринимаемых нами объектах, - совокупность всех материальных объектов, индивидов и душ. Если читатель обратил внимание, то данная концепция действительно очень близка по своей сути к структуре последовательности

миров, которые мы рассматривали в первой части.

7.14 Концепция освобождения Шанкары. Познание Бога устраняет иллюзии Майи и позволяет видеть Его во всем.

Переходя к краеугольному камню индийской философии, через призму описанного выше, освобождение человека представляет собой ликвидацию невежества, через познание Бога, приводящее к устранению иллюзии порожденной майей и возможности видеть Бога во всем. Высшее благо в монизме Шанкары заключается в полном отрицании единичного Я и

понимание его единства с Богом, через самозабвение. Шанкара считал, что человек достигший освобождения ни в коем случае не должен быть аскетом, а наоборот вести активную общественную жизнь, так как он является идеалом для общества и его жизнь должна быть образцом для каждого. Сам Шанкара, следуя своему воззрению, вел очень активную общественную деятельность.

7.15 Философия Рамануджи.

Рассмотрим философию оппонента Шанкары – Рамануджи. Для начала необходимо сказать, что Шанкара жил в период с 788 по 820 н.э., в

последние годы своей жизни был окружен многочисленными учениками и последователями и скончался в возрасте 33 лет. О его смерти существуют достаточно противоречивые слухи. Рамануджа, так же, как и Шанкара, был видным общественным деятелем и религиозным реформатором, жил в 12 веке н.э., и прожил до 120 лет. Соответственно Рамануджа имел возможность критиковать учение Шанкары, однако его деятельность в этом направлении встречала серьезный отпор со стороны последователей этого учения.

7.16 Бог включает в себя, как

материю, так и души и сотворил мир по собственному желанию.

Первым важным отличием философии Рамануджи от Шанкары является то, что описание сотворения мира данное в упанишадах, Рамануджда понимает буквально. Бог, согласно Рамануджде, включает в себя, как материю, так и души и сотворил мир по собственному желанию. Изначальная материя, лишенная сознания, называется Рамануджей – пракрити. Материя это часть Бога и всецело и полностью управляется Им, подобно телу, которое управляется душой. Бог создает из тонкой не

дифференцированной материи мир объектов, таким, каким он должен был быть создан в соответствии с деяниями душ. Это положение противостоит философии Санкхьи, в которой пракрити есть несотворенная и вечная реальность. Мир по Раманудже реален и его сотворение является неоспоримым фактом, как и Бог, который его сотворил.

7.17 Отрицание иллюзорности мира и процесса творения.

Майю Рамануджа считает непостижимой силой, посредством которой Бог создает мир объектов, тем самым отрицая иллюзорность,

как мира, так и процесса творения. Кроме того, Рамануджа вообще отрицает возможность существования иллюзий, считая каждое познание истинным. Даже в случае с веревкой, которую принимают за змею, Рамануджа имеет свое объяснение. Он утверждает, что как веревка, так и змея, состоят из комбинации элементов огня, воды и земли, то есть, по сути, между веревкой и змеей, все же, есть что-то общее. Именно этот общий элемент, действительно существующий в веревке, мы и видим, когда принимаем ее за змею. Таким образом, можно объяснить любую

иллюзию, также как и то, что ни один не реальный объект не может быть воспринят.

Рамануджа имеет достаточно развитую систему критики учения Шанкары, но здесь мы не имеем возможности ее рассмотреть.

7.18 Определение Бога

Рамануджей бесконечным количеством совершенных положительных качеств.

Бог определяется Рамануджой совершенно противоположным образом, нежели Шанкарой. Рамануджа считает, что Бог обладает бесконечным количеством

совершенных положительных качеств, и полностью свободен от отрицательных и несовершенных. Бог действительно создает материальный мир, поддерживает его существование и способен разрушить его. Однако при разрушении мира, материя, из которой он создан, не исчезает, так же как и души, так как и то и другое вечно.

Как душа управляет нашим телом, так же и Бог управляет нашим миром из материи и душ. Рамануджа выступает с критикой позиций того, что бытие Бога является сутью несчастья и несовершенств. Как изменения в нашем теле не приводят

к изменениям в душе, даже после его смерти, так и Бог не подвержен изменениям, происходящим в мире. Бог всегда за пределами происходящего в нашем мире. Рамануджа использует аналогию с царем и подданными для иллюстрации своей позиции. Царь, хоть и обладает телом, но не испытывает страданий и наслаждений испытываемых его подданными в результате исполнения или нарушения изданных им законов.

7.19 Уникальная позиция

Рамануджи по ограниченной тождественности Бога и человека.

В Упанишадах указывается на

тождественность Бога и человека, Рамануджа не опровергает этой позиции полностью, однако считает, что эта тождественность не абсолютна. Данная позиция Рамануджи была причиной многочисленных споров, так как в различных источниках и комментариях он толковал ее по-разному, порой прямо противоположно. Важно то, что данная позиция стала не ясной не в связи с комментариями Рамануджи, а гораздо раньше, еще в священных текстах, которые он комментировал. Критикуя защитников теории тождества, Рамануджа акцентировал внимание на том, что ограниченный

человек не может быть тождественен безграничному и всемогущему Богу. В таком случае все несовершенства людей были бы присущи и Богу. Также как и души не могут быть реальным бытием Бога, так в этом случае ему была бы присуща конечная ограниченная форма и все те же недостатки. Рамануджа утверждал, что взаимосвязанные души и Prakriti являются неотделимыми от Бога частями, не смотря на то, что имеют отличную от его бытия природу. Как части могут иметь принципиально иную природу, нежели целое, так и Бог всеобъемлющ и непостижим по сравнению с его частями - материей

и душами. В общем и целом соотношение человека и Бога можно назвать ограниченным тождеством. Между Богом и человеком явно существуют как различия, так и сходства. Утверждать одно и отрицать другое просто бессмысленно. Скорее это можно представить как соотношение между целым и его частью, в котором есть как сходство, так и различие.

Позиция Рамануджи очень не тривиальна. С одной стороны он утверждает тождество, с другой стороны его отрицает. По сути ее нельзя отнести ни к какой из известных позиций по

взаимоотношению индивидуального Я и Бога. Противоречивые высказывания Рамануджи в полемике с представителями различных взглядов, не редко истолковывались его критиками, как то, что он или сам не имел четкой позиции, или она заключалась только в критике других.

7.20 Концепция освобождения Рамануджи. Соблюдение Мимансы есть путь к познанию Веданты и освобождению.

Концепция освобождения Рамануджи может показаться не менее специфической. Он считает, что путь к освобождению лежит через

познание и действие. Под действием Рамануджа понимает бескорыстное исполнение ритуалов, предписанных Ведами. Иными словами Рамануджа считает, что путь к освобождению лежит через постижение и исполнение Мимансы. Он считает, что бескорыстное исполнение ритуалов ликвидирует последствия прошлых деяний отягощающих душу и препятствующих познанию. Постижение и исполнение Мимансы должно привести человека к пониманию, того что ритуалы не являются путем к освобождению и побудить его к изучению Веданты. Веданта же откроет человеку истинную природу мира, его

взаимосвязь с Богом, не тождественность души и тела и то, что освобождение может быть достигнуто только по воле Всевышнего. Естественное изучение Веданты в чистом виде не даст ни чего кроме книжных знаний. В понятие изучения и размышления вкладывается гораздо больше, чем простое знание текстов. Размышления о Боге, молитвы, соблюдение религиозных обрядов, все это в сумме приводит к непосредственному познанию Бога и освобождению. Мы должны понимать, что одними нашими усилиями освобождение не достижимо. Только отвечая на наши

молитвы, Бог дает человеку возможность познать сокровитное и устраняет препятствия для совершенного познания. Рамануджа считал, что высшая ценность в жизни освобожденного человека это возможность безграничного познания Бога и полное блаженство в процессе этого познания. Данное блаженство не покинет его и после смерти, когда его душа расстанется с телом. Она не соединится с Творцом и не растворится в нем, но будет вечно блаженствовать в познании Его.

7.21 Атрибуты, качества и определения Бога. Их взаимосвязь

в учении Веданты и Иудаизме.

Мы можем видеть, что такая развитая философия как Веданта приходит к выводу о том, что с таким объектом как Бог не возможно наличие одной точки зрения. Шанкара выделяет два подхода к божественной сути, как Бога связанного с миром объектом и Богом не связанным с ним. При этом Шанкара считает что Бог вообще не наделен никакими атрибутами и может быть определен лишь посредством отрицания. Его критик, Рамануджа видит Бога, как совокупность духовного и материального, определяя его

бесконечным количеством определений и наделяя бесконечным количеством качеств.

Данные подходы можно сопоставить с иудейской системой сфирот и имен Бога, посредством которых осуществляется Его ограничение, как всемогущей сущности, для достижения целей творения. Разногласия Рамануджи и Шанкары по вопросу бесконечного не соответствия Бога миру материи или бесконечному наличию положительных качеств, логично отражают безуспешность попыток описать Творца как всемогущую и всемогущую сущность, суть которой

бесконечно далеко от нашего мира и всего что с ним связано. Возможность Бога быть связанным с этим миром, как раз олицетворяет атрибут всемогущества, позволяющего Богу ограничивать себя. Разница в том, что Шанкара смотрит на это явление как таковое, а система сфирот выделяет в нем десять под-состояний.

7.22 Майя = Сокрытие. Сотворение мира посредством сокращения Бога.

Веданта в лице Шанкары выделяет три явных ступени творения, которые, по сути, можно ассоциировать с четырьмя мирами творения в Иудаизме. Веданта видит

четкую линию от духовного начала к духовному замыслу и к конечной материальной реализации. Эти ступени характеризуются формой Майи, присущей Богу на каждой из них. Кажется совершенно очевидным, что называя часть этого процесса Майей и Сокрытием, Иудаизм и Индуизм говорит об одном и том же явлении. Результатами наличия, проявления и функционирования, как Майи, так и Сокрытия является:

Появление мира материальных объектов из духовных материй посредством их преобразований;

Принципиальная не возможность, в

норме вещей, нами видеть Бога находясь в рамках этого мира материальных объектов.

Даже не смотря на то, что, как мы указали ранее, Индуизм и Иудаизм по разному подходят к одним и тем же объектам исследования, их описания как Майи, так и Сокрытия очень схожи. Что будет разобрано нами подробно в выводах.

8-9. Чарвака и Джайнизм

В завершение рассмотрения школ индийской философии мы должны затронуть две не ортодоксальные школы.

8.1 Совокупность взглядов Чарвака.

Чарвака сложно назвать собственно школой. Это скорее определенная совокупность взглядов и лиц, их придерживающихся и готовых их отстаивать. Как оформленная система Чарвака возникла в 7-6 веке до н.э. Но схожие с этим учением взгляды можно обнаружить уже в ведических текстах. По своей сути Чарвака это материализм с некоторой примесью гедонизма. Правда, последнее, в качестве понятия появилось на несколько веков позднее в Греции.

8.2 Теория познания Чарвака не

признает никаких форм познания кроме восприятия.

Чарвака пытается определить ум и сознание как продукт материи, а все высшие феномены низшими. Чарвака обладают своей уникальной теорией познания. Ее последователи не признают никакой формы познания кроме восприятия. Чарваки отрицают получение информации из вывода и посредством свидетельства. Они считают эти источники не надежными и требующими проверки, все равно сводящейся к восприятию. Из этого естественно вытекает абсолютное признание реальности мира воспринимаемых объектов,

также как и отрицание Бога, души, прошлой и будущей жизни, Небесного царства и всего остального выходящего за пределы восприятия.

8.3 Облагораживающие и изящные наслаждения – цель жизни. Отрицание добродетели и порока.

Идеал жизни согласно Чарвака – это максимум наслаждений и минимум страданий. Хороший поступок – тот, который приносит наслаждения. Плохой – тот, который приносит страданий больше чем наслаждений. Добродетель и порок, Чарваки считают вымыслом.

Однако не стоит представлять Чарваков как дикарей придающих исключительно чревоугодию и разврату. К подобному восприятию своей концепции сами Чарваки относились отрицательно. Они считали, что человек должен посвящать себя облагораживающим наслаждениям, например искусствам. Ватьсьяна, известный гедонист и автор такого произведения как Кама-сутра, в своих трудах насчитывал шестьдесят четыре вида изящных искусств. Чарваки понимали, что грубый гедонизм, зиждущийся на примитивных потребностях, не совместим с общественной жизнью,

а общественная жизнь не совместима с не желанием поступится частью своих наслаждений в пользу других.

8.4 Значение Чарвака в системе индийской философии.

Как бы там ни было к Чарвакам в Индии, как и к Эпикурейцам в Греции относились скорее презрением, чем с пониманием. Однако, не стоит забывать какой огромный вклад Чарвака внесла в развитие философской мысли Индии. Каждая новая идея должна была рано или поздно столкнуться с критическим материализмом представителей Чарваки и пройти

серьезную проверку на прочность ее критиками.

9 Джайнизм – путь победителей.

9.1 История Джайнизма и основные положения.

И в заключение этой части мы рассмотрим последнюю девятую школу индийской философии – Джайнизм. В ряде аспектов Джайнизм подобен раннему Буддизму, Йоге и Санкхье – это религия сильных людей, помогающих самим себе. Джайнисты считают, что их религия была передана им двадцатью четырьмя учителями, основателями,

прошедшими путь освобождения до конца и являющимися образцом для других. Этих учителей называют Тиртханкарами. Последний из них, Вардхамана, согласно приданию, был современником Будды и носил титул «великий герой». Его предшественник жил в IX веке до нашей эры, а остальные учителя в доисторические времена. Вообще слово «джайнизм» происходит от «джина» - победитель. Тиртханкары победили все мирские страсти и достигли освобождения. Джайнисты не верят в Бога, но только в тиртханкаров, являющихся примером для всех и каждого. Джайнизм немалой частью зиждется на

оптимизме того, что человек способен своими силами достичь совершенства, справиться со всеми страстями и уподобиться великим учителям.

9.2 Реалистичная философия Джайнизма. Уважение к чужому мнению.

Философские взгляды джайнистов можно назвать реализмом. Джайнисты признают реальность нашего мира и два вида материи – живую и не живую. Каждое живое существо имеет душу, именно поэтому, стремление избежать нанесения какого-либо вреда живому является важной частью практики

джайнизма. Философия джайнизма имеет еще одну немало важную особенность – уважение к мнению других. Ибо каждое мнение обусловлено теми или иными обстоятельствами нашего мира, естественно ограничено и представляет взгляд на объект суждения при определенных условиях – поэтому может быть вполне справедливым при данных условиях.

9.3 Теория познания Джайнизма.

Практическая не возможность окончательного познания объекта.

Теория познания джайнистов, придерживаясь мнения большинства,

признает три источника познания — восприятие, вывод и авторитет. Джайнисты утверждают, что окончательное познание объекта практически не возможно. Согласно их теории любой объект обладает колоссальным количеством признаков. Признаки объекта разделяются ими на положительные и отрицательные. Положительные это непосредственные свойства объекта, а отрицательные это то, что отличает этот объект от всех других объектов. Если к этому добавить еще и то, что признаки объектов имеют обыкновение меняться с течением времени, то каждый объект становится совокупностью мириад

признаков. Джайнисты утверждают, что только всеведущее лицо может познать объект полностью, а познавший один объект познает все объекты мироздания автоматически. Естественно в практических целях достаточно частичного познания объекта, но не стоит думать, что любое наше знание о каком либо объекте является полным и абсолютным.

9.4 Классификация субстанций.

Восприятие души как живого существа.

Джайнисты обладают своей системой классификации субстанций, к одной из которых они

относят и душу. Согласно этой классификации душа является субстанцией обладающей сознанием. Души классифицируются на множество групп, от наиболее возвышенных, сбросивших с себя груз кармы, до наиболее примитивных. Наклонности предыдущих воплощений обуславливают то, в чем душа будет воплощена впоследствии. Важным отличием позиции джайнистов о душе, это восприятие ее как живого существа, реально заполняющего объект, к которому она относится, а также то, что душа обладает сознанием.

В той же самой классификации присутствуют не живые субстанции, к которым относятся не только привычные материальные субстанции, но и, к примеру, время, дхарма и адхарма.

9.5 Понятие времени.

Время не может быть познано посредством восприятия, а только посредством вывода. Время является условием, без которого субстанции не могут иметь следующих свойств: непрерывности, движения, модификации, старого и нового состояний. Во всем мире существует одно и то же время, которое в отличие от всех других материальных

субстанций лишено протяженности в пространстве. Важно различать реальное время и эмпирическое. Последнее является условным ограничением реального времени, разделено на отрезки (часы, минуты), а так же имеет начало и конец, и вообще может быть подвержено изменению. Реальное же время не имеет никакой формы и существует вечно.

9.6 Концепция освобождения. Формирование душой тела для последующего воплощения.

Важно понимать, что хотя философия джайнизма содержит в себе достаточно много

отличительных особенностей, используются они лишь потому, что помогают в реализации практических целей правильного поведения. Правильное поведение является одной из основ джайнизма, оно способствует освобождению от душевной зависимости. Как и все школы индийской философии в джайнизме под зависимостью понимается подверженность индивидуума рождению со всеми вытекающими из этого страданиями. Но, как и во всех системах индийской философии, в джайнизме на это существует свой взгляд. Страдальцем с точки зрения джайнизма является душа. Душа

обладает потенцией к совершенству, которое может быть выражено в таких качествах как знание, вера, сила и блаженство. Все они могут достигнуть безграничных масштабов при отсутствии у души помех в достижении этой задачи. Помехами в данном случае являются частицы материального мира, «заражающие» душу и подавляющие ее естественные свойства. Иными словами все ограничения препятствующие развитию души заключаются в материальном теле, с которым она себя ассоциирует. В этом есть гораздо более глубокая проблема, нежели можно себе представить, ибо материальное тело

в котором находится душа, формируется самой этой душой. Душа, несущая в себе груз кармы из предыдущих воплощений в виде последствий своих деяний, выборов и высказываний сама формирует то тело, к которому тяготеет этот самый груз. Страсти души притягивают к ней те частицы матери, которые им соответствуют и тем самым формируют соответствующее тело. Тело, которое мы наследуем от своих родителей это не просто случайное приобретение нашей души. Карма определяет как семью, в которой мы родимся, так и внешность нашего тела, его склонности и свойства. Соответственно задача, которую

ставят джайнисты перед собой это соблюдение определенной манеры поведения включающую чистоту действий, пищи, речи и мысли. Данные действия приводят к очищению от последствий прошлых деяний и груза кармы, сводя его к минимуму и тем самым, в конечном итоге, предотвращая материальное воплощение в принципе. Естественно данный аспект изложен нами кратко. Джайнизм обладает большим количеством литературы, в которой каждый желающий сможет найти для себя конкретные инструкции к жизненному пути.

9.7 Джайнизм – религия сильных.

Джайнизм это религия сильных людей, готовых на смелые поступки и решения, а также на следование принятым установкам на протяжении всей жизни. Джайнизм не признает существования Бога, считая доказательства его существования спорными. Однако культ поклонения в джайнизме все равно присутствует, его объектом являются освобожденные души. Как и двадцать четыре тиртханкара, освобожденные души являются героями и победителями в неравной схватке. Для джайниста они подобны фонарям, стоящим на туманной тропе в горах, ведущей вверх к небесам. Тропе, по которой так

сложно идти и на которой так легко
оступиться.

9.8 Значение Джайнизма и Чарвака в рамках нашего исследования.

Не смотря на все не соответствие
позиций Чарвака общим понятиям
индийской философии, без школы,
представляющей подобные взгляды,
не смогла бы сформироваться
система идеологической защиты
различных школ философии, многие
инструменты которой уверенно
используются и по сей день всеми
религиями мира.

Джайнизм, по сути, ассоциирует в

себе особенности, как теории, так и практики раннего Буддизма, теоретики Санкхьи и практики Йоги. Для нас же интерес представляет особенности понимания джайнистами души и ее участие в законе кармы.

Раздел В – Сходства и различия Индуизма и Иудаизма, как причина схожести их философских воззрений на сокрытие.

**1 Иудаизм охватывает все сферы
человеческого бытия, с древности
по настоящее время.**

Мы рассмотрели две совершенно
различные системы воззрения на
окружающий нас мир. Хронология
священных писаний иудаизма
пронизывает историю всего
мироздания от сотворения мира до
сегодняшнего дня. Знание передается
из поколения в поколение
непрерывно, что подтверждено

свидетельством, как традиции, так и священных текстов. Великие мудрецы и школы, основанные ими, на протяжении многих столетий комментировали слова дарованной Богом Торы. Иудейский закон и иудейская наука настолько всеобъемлющи, что имеют полное право претендовать на охват всех аспектов человеческой жизни, с самых древних времен по настоящее время, от простейших вопросов омовения рук перед едой, до деталей женской гинекологии и функционирования сложных технических устройств. Тора, в широком ее смысле, как учение, способна ответить на любой вопрос,

любого человека о том, как ему прийти к Богу и жить в согласии с его законами. Иудаизм положил начало таким религиям как Ислам и Христианство, принимающим Тору, как откровение Всевышнего и использующим многие законы иудаизма в своей практике. Общее число последователей которых насчитывает около 4 миллиардов человек.

2 Многогранность индуизма, как источника массивной группы религий.

Также нами были рассмотрены основные концепции Индуизма, как источника массивной группы

религий базирующейся на Ведах, возникших во втором тысячелетии до нашей эры. В отличие от иудеев последователи ведийской культуры принципиально иначе смотрели на наш мир. Если взгляд иудеев можно охарактеризовать как взгляд с позиции закона, дарованного Богом, то взгляд мудрецов индии по большей части исходил из глаз человека, видящего все несовершенство окружающего его мира. Нами было показано на сколько многогранным может быть этот взгляд. Треть школ индуизма либо принципиально отрицает авторитет Вед либо, вообще, бытие Бога, которое не имеет применения в

их концепции мироздания. Каждая школа по-разному видит жизненный путь человека. Но практически все они едины в конечной цели человеческой жизни — избавлении от страданий земного существования. Каждая школа обладает своим арсеналом доводов и концепций, основанных на опровержении позиций всех других школ. Однако каждая из них ставит перед собой цель донести до человека что за иллюзией его земной жизни кроется нечто не постижимое и не измеримое мерками нашего мира. Наши материально обусловленные цели и поступки, как камень не шее, «тянут нас к земле» и не дают нашей

душе понять, что она даже не является частью мира, в котором находится. Но, не смотря на пессимизм, за который критикуют философские школы Индии, они предусматривают возможность просветления человека и освобождения его от земных страданий еще при жизни. Мы часто употребляем названия окружающих нас восточных религий, даже не зная, что они имеют один корень в индуизме. Классическая и современная западная философии, зародившиеся сравнительно не давно, во многом дублируют понятия и позиции философии Индии, что было изложено нами. Оценить какое

количество человек исповедует тут или иную производную индуизма сложно, но приблизительно это количество ровно 2 миллиардам.

3 Очевидные и не очевидные сходства.

Несмотря на то, что системы, как философские, так и этические индуизма и иудаизма имеют много различий, нельзя не указать на некоторое сходство, которое можно найти, минимум, занимательным. Данный аспект, естественно является предметом отдельного исследования, поэтому мы рассмотрим его обзорно. Внимательное изучение Вед, даст возможность увидеть ряд сходств в

концепции структуры мироздания. Так, например, структура духовных миров упоминается как «три светлых пространства» (Ригведа 1.149.4, 1.102.8). Как и Тора, Веды, делят мироздание на две части (Ригведа 1.10.8, 1.133.1). Процесс творения мира, описанный в Ведах, так же имеет много сходств с аналогичной тематикой в Торе. Веды упоминают вселенский закон, согласно которого функционирует все мироздание, но сами его не раскрывают и не конкретизируют. Подобных точек соприкосновения немало и объяснить их можно различными способами.

3.1 Ортодоксальное понимание существенных сходств Иудаизма и Индуизма.

Ортодоксальным объяснением может послужить то, что оба писания, естественно, описывают одни и те же процессы и явления, некогда имевшие место. Тора, дарованная Всевышним, в качестве непосредственной инструкции, содержит этот материал в упорядоченном и структурированном виде. Веды, напоминающие скорее неупорядоченный сборник приданий, ту же информацию выдают бессистемно, так как структурированы совершенно по

иному принципу, нежели Тора. Конечно, нас больше интересуют логические причины этих совпадений, однако в рамках теологии ортодоксальная позиция по-своему корректна.

3.2 Закон существовал до его дарования на Синае.

Из традиции известно, что закон дарованный Моше на Синае, лишь утверждение и подтверждение закона и без того существовавшего, еще со времен сотворения мира. Так, например, как мы писали ранее, живя в окружении полного безбожия, порожденного сокрытием, Авраам, все же, смог «вычислить» этот закон.

Так же известно, что уже в его времена и времена его детей и внуков существовали заведения, в которых этот закон изучался.

3.3 Храпская цивилизация уступает место Ведийской.

С другой стороны, известно, что Храпская цивилизация, существовавшая, ориентировочно, с XXX века до н.э. по XVII век до н.э. уступила место Ведийской цивилизации, носителями которой были индо-арии. Рассуждения о том, при каких обстоятельствах это произошло, оставим историками и археологам, многие из которых все же сходятся к схеме военного захвата

и порабощения Храпской цивилизации. Как бы там ни было данному процессу свойственен ряд интересных деталей.

3.4 Веды как возможные отголоски учения Авраама.

Во-первых, это, естественно, привнесение ведийской культуры и переориентация общества Храпской цивилизации, чья духовность, согласно археологии, строилась на культе женского начала. Принесенные идо-ариями Веды можно представить, как обрывки знания о Всевышнем, собирать которое начал еще Авраам. За прошедшее время, отсутствия связи с

источником, они обросли местными традициями и историями, приобрели дух многобожия и идолопоклонства, и именно такими и предстали в записанном варианте в виде Вед. За данную теорию может выступить ряд соображений. Иудейская традиция хранит придания о том, что один из поздних сыновей Авраама, наделенный благословением магии, был отправлен, как раз таки, в земли Индии. Индо-арии, какими их представляют нам историки, принципиально никак не отличаются, по образу жизни, от праотцев еврейского народа, иными словами они были скотоводами. Сомнения в том, что традиция,

хранящая знание о едином Боге, могла превратиться в традицию многобожия, имеющую оттенки язычества, совершенно беспочвенны. Для понимания этого достаточно ознакомиться с историей «греха золотого тельца», описанной в Торе. Тяга к идолопоклонству, у человека того времени, была на столько велика, что люди воочию видевшие откровение Бога на горе Синай, уже через 41 день ожидания, с танцами и плясками начали поклоняться куску золота в виде коровы. Чего ожидать от людей пронесших традицию сквозь несколько веков? Как бы то ни случилось, Веды предстали перед падшей Храпской цивилизацией,

такими, какими предстали.

3.5 Классовые перемены в связи с приходом Ведийской цивилизации.

Во-вторых стоит обратить внимание на еще одну интересную деталь. Те самые индо-арии обладали общественной системой, разделяющей людей на три варны. Систему варн можно, с натяжкой, приравнять к четко выраженному сословно-классовому делению, но ни в коем случае ни к кастовой системе, как многие не корректно полагают. Кастовая система стала частью системы варн в дальнейшем. Так, варны делили общество на

священников и ученых, правителей и военных, и прочих (земледельцы, ремесленники, торговцы). По факту поглощения храпской цивилизации выкристаллизовалась четвертая варна, ранее не существовавшая — шудры. По факту шудры — люди не пожелавшие принять привнесенную культуру, тем самым ставившие себя в низшее перед ней положение, рабов и слуг. Согласно Веданта-сутре, шудры не имели права учить Веды, и тем самым, были лишены возможности просветления в принципе. Система варн в Индии существует до сих пор и строго чтится. Казалось бы, зачем нам все это?

3.6 Классовая система Израиля до и после дарования Торы. Сходство сословной системы и системы варн.

Дело в том, что вышедший из египетского изгнания еврейский народ был структурирован согласно принадлежности двенадцати коленам Израиля, то есть двенадцати его сыновьям. Закон, дарованный в результате Синайского откровения, сформировал новую дополнительную структуру общества из трех частей. Деление на двенадцать колен утратило свою силу в результате потери их идентификации после «вавилонского изгнания». Новая

структура сохранилась вплоть до разрушения Второго Храма, так как после этого потеряла свою необходимость. Она делила общество на сыновей Аарона из колена Леви – Когенов, сыновей Леви – Левитов, и всех остальных евреев – Израильтян. Нельзя сказать, что эта кастовая система влияла на схему управления государством, колено Леви, в дальнейшем, даже не получило надела при распределении «Земли обетованной». Данное деление имело сугубо духовный характер, отдавая определенной касте исключительное право осуществления ритуальной составляющей служения

Всевышнему и в дальнейшем эксплуатации Храма. Конечно, Когены обладали рядом привилегий, правда совершенно не административного характера. Однако не стоит забывать о том, что храмовый труд был не простым, строго регламентированным делом, также как и жизнь самого Когена, и всей его семьи, была обременена достаточно сложными законами, обязательными к неукоснительному исполнению. По сути Левитов и Когенов можно сравнить с Брахманами, первой варной, и те и другие духовные наставники общества. Но вот в практике администрирования этого общества

они принципиально различаются. Колено Леви обладало сугубо ритуальной властью и не имело никакого отношения к управлению государством. Брахманы же традиционно занимают в обществе, свойственные исключительно их варне, положения, писцов, священнослужителей, ученых, учителей и гражданских чиновников. Ещё в первой половине XX в. в некоторых районах Индии брахманы занимали до 75 % всех более или менее важных государственных должностей.

3.7 Особенности уничтожения Храпской цивилизации и народов

Кнаана.

Интерес представляет то, что Тора, изначально, сразу после ее дарования на Синае, фактически обозначила и «четвертое сословие», весь остальной мир - не евреев, на которых не распространялось большинство законов священного писания. Дарование Торы, было шагом на пути народа Израиля к земле обетованной, именуемой в те времена Кнааном. Судьба этих земель, ровно как и народов живших на ней, была predetermined достаточно точно. И эта судьба идентична судьбе народа Храпской цивилизации. Разразилась война, в

которой, согласно священным текстам, народу Израиля оказывалась «поддержка свыше». Присутствуют упоминания о помощи «небесных офицеров» и «консультациях» с ними руководителя народа Израиля Иегошуа бен Нуна, приемника Моше. Очевидно, что историю о «иерихонской трубе» знаю все от мала до велика. Народы Кнаана должны были принять законы, которые нес Израиль, это давало им лишь возможность стать рабами, в альтернативе значилась только смерть. Цивилизация Кнаана должна была и была стерта с лица земли, так что о ней не осталось и воспоминания. Категорически

запрещалось сохранять, что либо оставшееся от народов Кнаана. Все должно было быть предано огню и сровнено с землей. Таким образом, остатки народов Кнаана превратились, по сути, в то же во что превратились народы Храпской цивилизации. История Кнаанской войны подробно разбирается в рамках иудаизма и имеет немало упоминаний в священных книгах.

3.8 Сходство и различия между сословиями четвертой варны и не евреями.

Как мы упоминали, «шудры» не имеют права изучать Веды. Так же и в Торе, как учении, существует лишь

малая толика, которой допустимо обучать не евреев. Стоит отметить, что шудра это, как говорится, навсегда. Если вы родились в рамках четвертой варны, то в ее же рамках, без вариантов, и умрете. Иудаизм подразумевает возможность принятия на себя своих ценностей и обязанностей, и фактическое становление евреем, как таковым. Данная возможность, в первую очередь, предусмотрена законом Торы и к тому же имеет ряд немало важных логических обоснований. Это не простой процесс, но как путь он существует, в отличие от безысходности бытия шудры.

3.9 Веды содержат упоминание, как минимум об одном серьезном военном конфликте.

Часть информации содержащейся в Ведах, можно отнести к эпосу посвященному, как минимум одной жестокой и кровопролитной войне. В этой войне вместе с Ариями сражались и те, кого они почитали как богов – Индра, Агни и многие другие, противостоя при этом не менее серьезным противникам, таким как великий змей Вритра или колдовской демон Шушна. Из текста Ригведы четко понятно, что Индра сражался, находясь под воздействием эликсира сомы, являющегося

ритуальным напитком, а так же обладал особым оружием чудовищной мощи, именуемым «ваджра». Ранее мы специально отдали вопрос о падении Храпской цивилизации на суд историков, так как единого мнения не существует до сих пор. Четкого понимания того рассматривают ли Веды войну с Храпской цивилизацией или с какой-то иной нет.

3.10 Ведическая система божеств.

Вообще ведическая система божеств и приближенных к ним созданий не проста, как может показаться. По факту она делит высших существ на два лагеря: Суры – божества и Асуры

— их антагонисты, младшие боги, подобие демонов или титанов в греческой мифологии. Однако позиция самих Вед и сформированных ими религий к персоналиям этих категорий весьма специфическая и достаточно противоречивая. Асуры, такие как Индра, Савитар, Варуна, Митра и другие, почитаются, к примеру, в качестве богов. Их война с Дасами и Дасьей, которые тоже в свою очередь считаются демонами, порождает много логических вопросов и разночтений. Различные конфессии, порожденные Ведами, дают различные ответы и интерпретации этих смысловых коллизий.

3.11 Были ли герои Вед, представителями цивилизации существовавшей до потопа?

При совмещений открытого смысла текстов Вед и Торы, не без комментариев традиций к ним, разумеется, следующая гипотеза может показаться не лишённой логики. Асуров, по сути, можно сопоставить с исполинами и гигантами, порожденными связью «дочерей земных и сынов сильных», существовавших, согласно Торе до Вселенского потопа. Опять же, согласно Торе, известно, что Ной и население его ковчега были не единственными пережившими

потоп. Особо сообразительные, из описанных чудовищ, так же умудрились пережить катастрофу. Один из них Огг царь Бошана, погибший при завоевании Кнаанских земель. Так же в хрониках войн Израиля с Филистимлянами можно встретить упоминания о гигантах, воевавших в их рядах, одним из которых, к примеру, был Голиаф. Данный вопрос является темой отдельного исследования. Приведенные упоминания нужны нам для того, что бы понять, что если из исполинов, существовавших до потопа, Огг отправился в будущие земли Израиля, то другим ни кто не мешал отправиться в земли обитания

индо-ариев. Тем самым принесся с собой историю мира до потопа и порождая сотни легенд и мифов одним своим существованием в среде людей, что, впоследствии, и могло войти в тексты Вед.

3.12 Как Израильтяне, так и Арийцы, сошлись в войне с великим врагом, и вышли победителями.

Как бы там ни было, но есть четкое представление о том что, как Израильтяне, так и Арии свое место под солнцем завоевали и сделали они это в ходе военного конфликта с противником, которого без помощи оказанной им свыше, одолеть было

не возможно. Израильтянам противостояли сразу несколько государств, некоторые из которых явно владели знаниями цивилизаций существовавших еще до Вселенского потопа. Среди их противников были не только многотысячные армии, но и великаны. Им противостоял великий маг и темный пророк Бильям, дар пророчества которого, как считается, был соизмерим с даром Моше, а его мистические возможности позволяли проклинать целые народы. Арии же встретились лицом к лицу с демонами, чудовищами, великанами и колдунами (даса и дасья). Согласно текстам Ригведы, им противостояла

цивилизация, имевшая больше сотни каменных крепостей (Ригведа 1.53.8); демонов умевших скрывать свет солнца и имеющих устройства позволяющие видеть во тьме (Ригведа 1.33.8), имевшая возможность вывести на битву армию в 60000 воинов (Ригведа 1.53.9).

Тора и Веды традиционно рассматриваются нами как принципиально разные источники, принципиально разных философий, религий и культур. Спорить с этим нет смысла, так как это очевидная истина. Имели ли некогда эти цивилизации единый духовный

корень, уходящий, например, ко временам Авраама? Вопрос остается открытым. Возможно, в конце времен мы получим на него ответ...

4 Сокрытие в Индуизме и Иудаизме.

Вне зависимости от этого мы получили возможность увидеть ряд фактов взятых, как непосредственно из текстов священных писаний Торы и Вед, так и из истории народов Израиля и Индии. Корреляция этих фактов минимум интересна сама по себе, а нам она послужит базой для дальнейших выводов по нашей тематике.

Для продолжения аналитических выкладок требуется вспомнить основные позиции по тематике сокрытия и видения нашего мира, которые мы разобрали ранее, а также, кратко разобрать исторические и социо-культурные условия их формирования. Дадим максимально краткое тезисное описание.

4.1 Понятие сокрытия в Иудаизме. Сокрытие, как условие сотворения мира.

Итак, понятие сокрытия Бога существует в иудаизме в чистом виде и, кроме того, является фундаментальной основой сотворения Вселенной. Наш мир —

сокрытие Бога в чистом виде. От Всевышнего, как такового, нас отделяют пространства четырех миров, соотносящихся друг с другом как единица и бесконечность. Геометрически изначальную суть Бога, отдаленно, можно представить как точку, дифференциация которой, проходя через описанные миры дает шар. Творец и его суть сокрыта от нас не только пространствами различных миров, но и временем. Творец и создания духовных миров существуют вне времени нашего мира, что каждому из нас принципиально сложно даже представить. Реальность времени не позволяет нам увидеть ни целостной

картины нашего мира, ни правосудия Всевышнего, а также понять методы Его влияния на происходящие в мире процессы.

4.2 Сокрытие как условие свободы выбора. Порок и добродетель, праведники и грешники.

Весь механизм сокрытия, как мы обсудили раньше, предназначен для того чтобы предоставить нам свободу выбора. Только при существовании уверенности в отсутствии Бога и нашей безнаказанности, наш выбор будет свободным. Механизм свободы выбора в процессе нахождения душ в нашем мире, в теле человека, позволяет осуществить отбор душ с

некоторым элементом
неисправности, появившихся в
результате грехопадения первого
человека, которым нет удела в
Будущем Мире. Мир наполнен
душами, как принадлежащими
различным объектам, так и
божественными, находящимися в
теле человека. В мире существуют
праведники, грешники и, так
называемые, средние. Праведником
можно стать только по воле
Всевышнего, простому смертному
это не дано. Величина возможного
грехопадения человека попросту не
знает предела и ограничена,
пожалуй, только, что нашей
фантазией. Большинство людей в

мире это те самые средние, в чьих делах нет большого зла, но и великих заслуг тоже не много. Абсолютное большинство душ в конечном итоге все равно войдут в собрание праведных в Мире Грядущем, другой вопрос через что им перед этим предстоит пройти и какое место там они займут. Будет ли это череда воплощений в нашем мире или муки Гехеннома, а может быть нам будет дарован шанс выстрадать наши проступки при жизни, зависит от нашего выбора. Мы понимаем что, злодеи, у которых нет удела в будущем мире – это не менее редкие люди, чем полные праведники.

4.3 Понятие сокрытия в Индуизме.

Говоря о школах индийской философии нельзя не упомянуть о специфике их взаимодействия друг с другом. Большинство школ зарождались в одно и тоже время и сосуществовали одновременно, оттачивая друг на друге свои аргументы. Интересным является способ появления той или иной философской идеи вообще в рамках этих школ. Изначально проводилось тщательное изучение мнения всех остальных школ по интересующему вопросу, за тем следовало опровержение выявленных мнений, а уже потом выдвижение своей

позиции. По сути именно такой методике индийская философия в целом обязана наличием серьезной базы аргументации своих позиций. Важно понимать, что, насколько бы различными ни были бы взгляды тех или иных школ, существовали они одновременно в рамках единой системы и порой заимствовали друг у друга те или иные положения или методики.

4.4 Принципиальные различия структуры Индуизма и Авраамистических религий.

Индуизм как таковой в целом не обладает догматом и каноном, что разительно отличает его от

авраамистических религий и философий, строящихся на том или ином общем комментарии к закону Божьему. Из этого очевидно следует, что в индуизме не существует понятия ереси. В рамках индуизма одновременно существуют взаимоисключающие друг друга системы веры и философии. Индуизм есть вера в Единого Бога и одновременно вера в Его проявления, каждое из которых имеет право быть воспринятым как верховный Бог, одновременно с возможностью полного отрицания Бога, как такового. На столько же сложное положение вещей наблюдается и в отношении других краеугольных

камней философии, таких как наш мир и его восприятие. Анализ совокупности граней школ индийской философии позволит нам попытаться увидеть картину в целом, так как, все таки, эти грани – часть единой системы.

Нельзя не упомянуть еще об одной отличительной особенности индийской философии. Когда мы говорим о Мишне и Гемаре Талмуда, Мишне Торе, Шулхан Арухе и других сводах еврейского закона, комментариях или философских концепциях, мы четко понимаем что каждый из них является производной предыдущего, полностью вытекает из

него и ни при каких обстоятельствах не противоречит написанному в Пятикнижии Моисея. В индуизме эта ситуация выглядит принципиально иначе. Как бы те или иные школы не относились к Ведам, индуизм, по сути, основан именно на них. Однако мы не сможем провести четкой линии между Ведами и современными философскими концепциями индуизма. Разница между первым и последним поражает настолько же, насколько могла бы поразить разница между духовным и материальным миром. Это различие по-разному трактуется различными комментаторами. Но вычленить его можно уже на уровне

текстов считающихся в индуизме священными. Упанишады, как комментарий к Ведам, считающиеся поздними Ведами, уже во многом не совпадают с самими Ведами.

Как такая противоречивая система смогла зародиться и просуществовать столь долгое время и иметь такое обильное количество последователей по всему миру? Благодаря чему такая система вообще существует и вообще называется нами системой? Возможно, ответ откроется нам в конце времен...

5 Понятие Майя в системе школ индийской философии.

5.1 Веданта и понятие Майя.

Ортодоксальные школы рассматривают Майю как таковую, опираясь на ее описание данным Ведами. Однако даже Веданта не приходит к единому мнению по поводу ее природы. Как мы разбирали выше, Шанкара считает Майю, как бы, свободной волей Бога, в результате проявления которой возникает иллюзия преобразования пракрити в объекты нашего мира, тогда как на самом деле никакого преобразования не происходит. На просветленного человека, познавшего свое единство с Богом, иллюзия майи просто не действует и

он получает возможность видеть Бога как такового. Рамануджа считает, что майя это атрибут Бога, который является скорее естественным течением процесса материализации духовности, чем свободной волей, в результате которого формируется реальный мир объектов. Просветление в его учении зависит как от соблюдения ритуалов и предписаний Вед, так и молитв и размышлений о Боге, в результате которых, не без воли Бога на то, устраняются помехи мешающие познанию и открывается возможность познания безграничного.

Прежде чем перейти к рассуждениям вспомним основные положения и взгляды остальных рассмотренных нами школ.

5.2 Миманса

Миманса, исключая из своей философии Бога вообще, утверждает что, для формирования мира достаточно только вселенского закона кармы, формирующего материальные объекты в соответствии с заслугами душ. Поэтому идеи Шанкары об иллюзорности мира отрицаются, а реальность мира и его объектов утверждается. Основой всего в философии Мимансы являются сами

Веды, которые фактически, да и на практике, заменяют в ее системе Бога. В общем и целом эта позиция схожа с подходом Рамануджи, за исключением того что в ней отсутствует такой элемент как Бог, а вся цель человеческой жизни сводится только к исполнению ритуалов.

5.3 Санкхья

Философия Санкхьи рассматривает мир только как результат взаимодействия пракрити и душ, на основе их взаимного дополнения друг друга. В этой системе нет главенства ни Бога, ни Вед. Санкхья видит целью жизни человека

познание окружающего его мира, незнание которого и приводит к земным страданиям. Освобождение согласно Санкхьи это полное признание Я вне времени и пространства, ума и тела, как сущность свободную, вечную и бессмертную. При достижении такого состояния, Я перестает подвергаться воздействию тела и интеллекта, оставаясь лишь наблюдателем физических и психических изменений. Такое состояние доступно при жизни каждого человека, а после его смерти Я обретает абсолютную свободу от мира объектов.

5.4 Йога

Философия Йоги полностью базируется на системе Санкхьи. Йога привносит в Санкхью много практики, что при рассмотрении нашего вопроса не значительно. Важно то, что Йога восполняет пробелы философии Санкхьи, довершая ее картину мироздания с помощью Бога, который и управляет процессами слияния пракрити и душ.

5.5 Ньяя и Вайшешики

Школа Ньяя и Вайшешики, так же как и Йога, ставя вопросы к практической стороне бытия озадачивается вопросом

возможности самостоятельной работы закона кармы без какого-то разумного агента. Ньяиков волнует вопрос разницы во времени между совершениями действий и их последствиями, иногда выходящей за пределы жизни. Именно Бог, согласно их философии, является этим агентом. Философия Ньяя дает понятие о мире, как о продукте слияния вечных неделимых сущностей осуществленных Богом, с целью создания мироздания материальных объектов, служащих исполнению духовных задач. Понимание Ньяя о Боге, как Меродержце, поддерживающим существование нашего мира,

максимально близко к аналогичным воззрениям в Иудаизме. Система Ньяя, как ортодоксальная школа, все же не базируется на догмате, что существенно отличает ее от остальных ортодоксальных школ. Ньяики критически подходят ко всем своим доводам и логически обосновывают все позиции.

5.6 Буддизм

Учение Будды, в нашем аспекте, не имеет смысла рассматривать только в его начальной стадии, несмотря на расхождения изначальной позиции и взглядов последователей. Будда в своем учении вообще отрицал существование и Бога и души. Его

принципиально не волновали как вопросы устройства мира, так и того что было в начале и будет после смерти. Будда считал, что интерес к этим вопросам никак не поможет человеку в решении его жизненной задачи. По сути, его учение замыкается в рамках закона кармы, в самом узком его смысле. Последствия наших неправильных действий обеспечивают череду последующих воплощений в материальном мире, приводящих к продолжению страданий. Совершение правильных действий позволит снять груз кармы и прекратить череду воплощений, войдя в состояние нирваны – полной

свободы от всяких переживаний. Будда не был философом и все философские вопросы были затронуты только его последователями. Но к учению самого Будды их уже отнести сложно. Однако именно молчание Будды по ряду вопросов, подтолкнуло порожденные его учением школы к развитию философии. Именно в их споре мы можем увидеть то что интересует нас. Так школа Мадхьямиков утверждает одновременную реальность и не реальность окружающего нас мира, как мы писали выше. Мадхьямики считают, что за нашей физической реальностью существует

трансцендентная реальность, свободная от изменяемости, обусловленности и других свойств, присущих феноменам нашего мира. Нагарджуна, основатель школы Мадхьямиков, говорил: «Есть две истины, от которых зависит учение Будды о Дхарме: одна эмпирическая, предназначена для обыкновенных людей, и другая, трансцендентная истина. Тот, кто не знает разницы между этими двумя истинами, не может понять глубокой тайны учения Будды». Представители же школы Саутраников признают как реальность ума, так и реальность внешних объектов. Согласно их концепции, без признания факта

существования внешних объектов, невозможно объяснить даже их иллюзорную видимость. При отсутствии опыта восприятия внешнего объекта мы никогда не смогли бы сказать, что благодаря иллюзии сознание становится подобным внешнему объекту. Но согласно концепции Саутраников объекты все равно не воспринимаются как таковые. Школы Йогачаров и Вайбхашиков, по сути, являются разновидностью изложенных позиций, но освещают в них свои стороны. Так мы можем видеть, что вопрос о реальности нашего мира как такового является камнем преткновения всех

указанных школ. Реален мир или нет, остается предметом многовекового спора, но вот с тем, что воспринимаем мы его не корректно, согласны все. Так же общей точкой является существование мира находящегося за пределами нашей реальности, мира трансцендентного, опыт которого не имеет ничего общего с нашей реальностью.

5.7 Джайнизм

Джайнисты в своей философии уделяют большое внимание практической стороне освобождения. Система понимания мироздания сводится у них к классификации субстанции

формирующих объекты, обладающие бесчисленным количеством свойств. Особым типом субстанций джайнисты считают время, обуславливающее изменимость всех объектов. Так же особой субстанцией джайнистами считается и душа, воспринимающаяся как живой организм обладающей как размерностью, так и сознанием. Бытие Бога не признается джайнистами, вследствие сомнительности его доказательства. Закон кармы берется джайнистами за основу формирования человеческого тела в принципе. И именно противостояние этому закону, посредством очищения и есть путь к

освобождению.

5.8 Чарвака

И, наконец, Чарвака не признает вообще никакого познания кроме восприятия.

Стремление исключительно к достижению удовольствий различного уровня, избегая страданий — есть единственный жизненный путь согласно их воззрениям. Естественно при такой постановке вопроса в Чарваке сложно найти что либо касающееся нашей тематики, ровно как и философию как таковую.

5.9 Сравнительный анализ школ индийской философии.

Итак, проведя общий анализ, мы получаем, что из 9 школ индийской философии 5 не признают бытие Бога, причем 4 из них, Санкхья, Джайнизм, Миманса и Чарвака, делают это сознательно, подводя под свою позицию логическую базу. Тщательный анализ их позиций, впрочем, не даст воспринимать их тождественными атеизму. Можно отбросить пустое отрицание Чарваки. Догматическое нежелание рассматривать этот вопрос у Будды, продолжается и его последователями, однако они не фокусируют на этом внимания, считая данный вопрос не важным для исполнения жизненной задачи.

Позиции Санкхьи и Джайнизма по поводу бытия Бога можно было бы охарактеризовать следующим образом. Ими не отрицается бытие Бога. Ими отрицается необходимость Его участия в схеме структуры мироздания, такой, какой они ее видят. С системой Мимансы ситуация гораздо сложнее. Она чем-то напоминает позицию Санкхьи о том, что пракрити и пуруша каким-то образом самостоятельно взаимодействуют друг с другом, порождая мир объектов. Миманса в свою очередь ставит во главу угла, на место Бога, Веды сами по себе, которые, по их мнению, не созданы ни кем, включая Бога, которого тоже

не существует.

Из 9 школ индийской философии 3 школы не признают авторитет Вед. В данном аспекте наибольший парадокс представляет из себя школа Санкхьи, которая логически отрицает Бога, но принимает авторитет Вед. На этом примере можно увидеть, как сильно разнится собственно понимание Вед авторами более поздних текстов.

Вне зависимости от многочисленных расхождений, обсужденных нами выше, все школы индийской философии, отчасти кроме Чарвака, сходятся в одном — земная жизнь человека наполнена страданиями и

только определенный ряд действий и поступков позволит ему вырваться из круговорота земных воплощений, тем самым прекратив страдания. Вот уже методики достижения поставленной цели, а также логическое обоснование собственно описанной позиции у каждой школы свое собственное.

6 Проблема восприятия мира и истинности этого восприятия.

В общем и целом все школы индийской философии, кроме чарвака, в той или иной форме ставят в качестве философской проблемы восприятие нами окружающего мира и истинность

этого восприятия. Позиции по этому вопросу можно разделить на следующие категории. Одни считают, что кроме материального мира не существует ничего. Другие признают наличие духовного мира, но расходятся во взглядах на реальность существования этих миров. Тут присутствуют позиции от не реальности обоих миров, до реальности каждого. Основным камнем преткновения, естественно, является наш мир, наполненный объектами, которые мы воспринимаем тем или иным образом. Является ли это восприятие иллюзией или реальностью? Каждая школа дает свой ответ, как мы

разбирали выше.

6.1 Душа и ее особенности в рамках материального мира.

Важной частью этого вопроса является человеческая душа и ее свойства. Большинство школ сходятся на том, что собственно душа не имеет непосредственного контакта с миром материальных объектов, а воспринимает его тем или иным образом через сознание, свойственное только материальному человеческому телу. Таким образом, человек представляется сложной системой соединяющей духовную сущность, материальный носитель и ряд операторов осуществляющих

специфическую связь между ними. Джайнисты, имеющие свои взгляды на этот вопрос, конечно, не согласятся с подобными доводами. Но на фоне мощнейшей базы философии Санкхьи и Веданты их доводы не кажутся убедительными, особенно учитывая, что к практике самого Джайнизма они относятся постольку поскольку.

6.2 Увидеть мир таким какой он есть на самом деле.

Школы индийской философии ставят перед человеком не простую задачу – увидеть мир не таким, каким он нам кажется. Санхья, как и схожие, с ней в этом вопросе, школы, утверждает,

что ключом к этому послужит познание этого мира, отсутствие полноты которого, то есть невежество и порождает у нас иллюзию. В результате познания человек получит возможность, как бы, рассоединить душу и тело в процессе жизнедеятельности, тем самым начав воспринимать все непосредственно, лишившись при этом эмоциональной составляющей восприятия — иными словами перейдя в состояние нирваны. Простым познанием данного состояния достичь не возможно, для этого требуется целый спектр действий и поступков, имеющих определенную моральную окраску,

которые позволят достичь познания необходимого уровня. Каждая из школ, особенно те которые уделяют внимание практике, как Йога, дает достаточно понятный алгоритм достижения поставленной цели. Совершенно очевидно, что его понятность не упрощает выполнение поставленной задачи.

6.3 Наше тело, как элемент сокрытия. Формирование реальности посредством закона кармы.

Фактически, элементом сокрытия в этом случае являемся мы сами, а именно наше тело - материальная оболочка души, не дающая ей

воспринимать истинный порядок вещей, втягивая ее в зависимость от восприятия материального мира. Более того, воспринимаемый нами мир, ровно как и тело, которое нас ожидает на следующем витке круговорота череды воплощений, формируется посредством оценки наших поступков.

6.4 Позиции монизма Шанкары и ограниченного монизма Рамануджи.

Происходит ли эта оценка и следующие за ней действия лишь посредством закона кармы? Возможно, но тогда возникает ряд неразрешимых вопросов с

неочевидностью реализации этого закона, реализации его во времени и чрезмерностью вариаций, как предмета оценки, так и результатов этой оценки. Сторонники этой позиции по-разному, как мы разбирали ранее, отвечают на эти вопросы. Позиция монизма Веданты позволяет иначе посмотреть на явление сокрытия. Наше мироздание и мы сами фактически являемся Богом, так как Бог есть все и везде. Конечно, сами представители Веданты не совсем схожи в вопросе непосредственной реализации монизма в нашем мире. Шанкара утверждает - наш мир лишь иллюзия, порожденная посредством майи,

действующей исключительно по воли Творца и функционирующей лишь посредством нашего невежества, которая иллюзорно преображает Всевышнего в наш мир материальных объектов. За этой иллюзией мы не видим того, чем этот мир является на самом деле, а является он только одним – Богом. Фактически Шанкара предполагает, что Бог дифференцируется посредством несовершенства нашего сознания и интеллекта в целое мироздание материальных объектов, при этом, на самом деле, не претерпевая никаких изменений. Бог управляет нашим миром, так же как и наша душа управляет нашим телом. Так и

человек должен понять, что его индивидуальное Я попросту не существует, как и мир вокруг него. Душа, отвергнувшая индивидуальность и ощутившая свою тождественность и единение с Богом не увидит в нашем мире ничего кроме Бога. Человек, достигший этого не должен останавливаться на достигнутом, а стать образцом для людей и вести активную общественную жизнь.

Критик Шанкары Рамануджа выдвигает иную концепцию. Он считает, что иллюзорность дифференциации Бога в материальный мир не имеет места, а

переход тонких материй Бога в грубые происходит в реальности. Майя, порождающая пракрити, а следовательно и наш мир представляется атрибутом Бога и Его свойством, а не свободной волей. Данная позиция основывается на том, что Рамануджа принципиально отрицает всякую возможность иллюзии, считая любое познание истинным. Рамануджа подходил критически ко многим вопросам, чем вызвал бурю непонимания как своей позиции, так и своего учения в целом. Возможно, мысль Рамануджи шла гораздо дальше простого понимания сути вопроса, однако его прямо противоположные

критические высказывания по вопросу тождественности души и Бога, вызывали сомнения в наличии у него четкой позиции по вопросу вообще. Путь к освобождению, предлагаемый Рамануджей не менее странен чем и его позиция по многим другим вопросам и включает в себя выполнение предписаний Мимансы, сочетающееся с мольбами к Богу и почитанием Его.

6.5 Бог сокрыл себя посредством нашего мира, которым Он сам и является.

Как бы не расходились позиции мудрецов Веданты, из их учений четко понятно, что посредством

нашего мира, Бог сокрыл себя от нас. По сути, различие во мнениях по этому вопросу заключается лишь в степени иллюзорности этого сокрытия, от чего сам смысл не меняется. В общем и целом задача человека в их видении выглядит как нахождение Бога в нашем мире, который им и является, через отрицание этого мира и индивидуальную независимость собственной души. На этом не простом пути необходима поддержка самого Всевышнего. Именно поэтому необходимо всестороннее обращение к Нему посредством молитв, почитания, размышлений, изучения Вед и исполнения ритуалов, что дает

шанс на милость с его стороны в виде облегчения препятствий на пути к поставленной цели.

6.6 Сокрытие и Майя есть одно и тоже явление, описываемое с разных точек зрения.

Из выше описанного можно сделать вывод, что под сокрытием Всевышнего как в индуизме, так и в иудаизме понимается одно и то же явление, суть и бытие которого признается обеими философиями. В Иудаизме явление носит название Сокрытие (гестер), в Индуизме это Майя. Иудаизм подходит к этому явлению с позиции закона Торы и в первую очередь рассматривает

сокрытие, как явление обуславливающее выполнение миссии возложенной на главное творение Всевышнего — человека. Это явление и породило духовные миры, дифференцировало их в наш мир, запустило механизм времени и обусловило нашу свободу выбора. В индуизме в целом, сокрытие это иллюзорность мира, который нас окружает, по отношению к мирам духовным и Богу, степень которой, является предметом спора между школами. Соккрытие является механизмом дифференциации тонких материй в грубые, то есть механизмом возникновения нашего мира, либо его иллюзии, из мира

духовного. Школы индийской философии рассматривают сокрытие через призму избавления человека от страданий этого мира.

Раздел Г - Сокрытие

1.1 Реальность времени как условие существования мира материальных объектов.

Просветленный человек, основавший одну из школ индийской философии, которого современная наука даже не называет философом, а именно Гатама Будда, как-то говорил – «Разложение удел всего состоящего из частей. Работайте усердно над своим спасением». Вполне логичен вопрос о том, как эта фраза вообще относится к нашей теме. Возможно, так же как результат просветления и знания Будды относились к нашей

реальности, суть которой не дает возможности использовать их...

Надо признать, что любой ряд логических доводов и самых смелых предположений может лишь натолкнуть нас на отдаленное представление о сути духовных миров. Эмпирический опыт нашего сознания принципиально лишает нас возможности представить реальность вне времени, и, уж тем более, переход из нее в нашу реальность.

1.2 Не возможность существования материальных объектов вне времени.

Современная наука не дает определения времени. Однако, мы четко понимаем, что время есть — единственное условие изменения чего либо. Но, что такое изменение по сути и какие объекты ему подвержены? Очевидно, что изменению подвержены только сложные материальные объекты, состоящие из частей, так как только их дробление или соединение с другими объектами и есть суть изменения. Сложных материальных объектов, которые нельзя разделить на части не существует. Очевидно, любой сложный материальный объект подвержен изменению. Из этого следует, что для возникновения

и существования любого сложного материального объекта требуется четвертое измерение – измерение времени. Вне реальности времени не возможно существование этого объекта до его образования из составных частей, ровно как, и его существование после разрушения, не говоря о неопределенном количестве состояний между ними.

1.3 Неизбежность возникновения мироздания материальных объектов в четвертом измерении.

Из этого понятно, что изменению не подвержены только неделимые конечные объекты, такие как бесконечно малые неделимые

частицы. Наука называет их кварками и струнами, философия «атомами» (не путать с атомами в физике). Согласно нашим утверждениям эти объекты — единственные, находящиеся вне времени, так как не подвержены распаду, а следственно изменению. Обсуждаемые нами частицы находятся на грани перехода тонких материй в грубые, иными словами духовного в материальное. В рамках обсужденных нами до этого понятий, Пракрити максимально соответствует сути этих частиц. С одной стороны их суть находится вне реальности времени, а с другой они формируют все объекты

материального мира. Существование таких частиц, в рамках реальности времени, не образующих сложные объекты, исключило бы саму реальность времени, как мы ее определяем.

Таким образом, мы приходим к тому, что дифференциация мира тонкой духовной материи до четвертого измерения неизбежно сопровождается появлением физического мира сложных материальных объектов.

2 Эмоциональное восприятие и душа

2.1 Эмоции, как следствие

материальных причин.

Вспомним утверждения школ индийской философии об эмоциях, как частях сознания, не имеющих отношения к душе...

Но ведь, как бы мы не подходили к этому вопросу, а человеческие эмоции или то, что мы называем «чувствами» - следствие исключительно материальных причин, но никак не духовных. Как же так?! Очень просто!

Любая эмоция - является следствием биохимических процессов протекающих в мозгу человека, которые в свое время могут иметь в

качестве причины реакцию органов чувств на внешние объекты или взаимодействие этих объектов, но могут и не иметь таковых вследствие расстройств различного рода. Человек не в состоянии удерживать одинаковый эмоциональный «заряд» по отношению к тому или иному объекту длительное время. Более того, человек не в состоянии контролировать, до определенной степени, конечно, свое отношение к тому или иному объекту или явлению. Эмоциональный фон в значительной мере оказывает воздействие на наш мыслительный процесс и последующие реакции. Следовательно, эмоции — атрибут

нашего сознания, и, как и наше тело, не могут существовать вне рамок четвертого измерения – времени.

2.2 Душа вне материи и времени.

Эмоции не есть свойство души.

С другой стороны мы знаем, что наша душа это нечто принципиально не относящееся к нашему миру – миру материи. Тора дает четкую позицию по этому вопросу. «Господь Бог создал человека, взяв прах земли, и вдунул в его ноздри дыхание жизни, и стал человек живым существом». (Берешит 2.7) Конечно, перевод не дает полного понимания смысла этого стиха. Вдохнув что-то в тело человека, Всевышний выдохнул

это из себя. Именно поэтому человек принципиально отличается от любых других живых существ. Его душа является частицей Бога. Вспоминая миры, рассматриваемые нами, отделяющие нас от единства и сути Бога, мы можем представить на сколько, по своей сути, душа далека от материального мира и всего что с ним связано. Суть души вне мира материи и времени.

Из этого можно сделать вывод, что позиция школ индийской философии о том, что сознание и эмоции не относятся к душе и не являются ни ее частями, ни свойствами находит свое подтверждение и в рамках иудейской

науки.

2.3 Визуальное и эмоциональное восприятие отдаляет человека от Бога.

Стоит обратить внимание, что на излагаемый нами подход к материальной и эмоциональной действительности и их сути есть прямое указание в Торе. В одном из трех отрывков Торы, входящих в состав Шма, которое каждый иудей обязательно читает утром и вечером содержится следующее предостережение: «...и не будете блуждать влекомые сердцем и глазами вашим, которые совращают вас». Бемидбар (15:39-40) Из этого

предостережения можно сделать вполне логичный вывод, что все воспринимаемое через глаза и сердцем, то есть посредством визуального восприятия и эмоционального способно с легкостью отдалить человека от Бога.

2.4. Сознание как механизм сокрытия.

Как разбиралось нами ранее и будет рассмотрено позднее, душа человека не имеет возможности воспринимать наш мир непосредственно, а воспринимает его лишь посредством сознания. Тогда было бы логично предположить, что именно сознание,

как продукт сугубо материальных причин, и является механизмом сокрытия для нас с вами. Именно отключение сознания позволяло просветленным войти в состояние нирваны. Ибо именно сознание является барьером к восприятию мира душой и в то же время барьером для души в руководстве нашими действиями. Если что-то в нас самих и порождает то самое невежество, которое, согласно Шанкаре, есть причина видимости мира, или не дает нам возможности увидеть мир таким, каков он есть, или не позволяет принимать нам решения, снимающие с нас груз кармы — то это именно сознание.

2.5 Причины человеческого тела, такого, какое оно есть.

Тело человека, согласно, как закону кармы, так и понятиям Торы, является продуктом ряда причин, некоторые из которых мы можем выделить.

Действия предыдущего воплощения души, для которой предназначено тело (по всей видимости, имеет, если не первоочередное значение, то одно из самых важных);

Действия родителей появляющегося тела (Играет немаловажную роль, как в рамках Индуизма, так и Иудаизма. Однако, согласно ряду

мнений, семья, в которой человек рождается и будет воспитываться, все же, зависит от действий его предыдущего воплощения);

Действия всего окружающего социума, как души коллективной (так как формирует некоторый общий фон);

Замысел Всевышнего (Имеет явно предопределяющее значение, которое не может быть нами оценено).

Таким образом, конкретному человеку, как совокупности личностных качеств, достается то, или иное конкретное тело,

наделенное тем или иным характером, которое будет воспитываться в той или иной, как локальной, так и глобальной обстановке. Как мы прекрасно знаем, это совершенно новое тело уже обладает склонностями к ряду пристрастий и заболеваний в будущем, некоторыми уже поражено и в некоторых случаях смертельно. Логично предположить, что этот комплекс материальных условий, как позитивных, так и негативных, является следствием исключительно духовных причин, реализующихся в конкретных материальных объектах и явлениях. Это можно называть по-разному, от родового проклятия или

заслуг отцов, до груза кармы и последствий гилгуля – сути это не поменяет. Совершенно очевидно, что аналитика рассматриваемых нами священных текстов сходится в этом вопросе практически в одну точку. В этой точке наши действия при жизни, являющиеся следствием нашей души, неизбежно влияют на мир вокруг нас, так же как и на наших будущих детей и наше последующее воплощение. По всей видимости, так можно проиллюстрировать как процесс перманентного формирования и перестроения мира материальных объектов из пракрыти посредством душ, так и,

приблизительно, процесс перманентной поддержки нашего мироздания Всевышним.

2.6 Душа как причина тела.

Если наше тело все же формируется посредством души и соответствует ее качествам, тем или иным образом, как позитивным, так и негативным, то и все присущие телу атрибуты тоже имеют свою причину в душе. Логично предположить что характер и мировоззрение человека, как система восприятия мира и выдачи тех или иных данных на основе этого восприятия, должен полностью соответствовать душе человека и поставленной перед ней задачей.

Сторонники понятия гилгуля, Иудейской системы перевоплощений, могут не согласиться с нами в таком постулировании, утверждая, что тело человека может являться наказанием душе и не соответствовать ей специально. При этом обычно приводится пример человека с «душой пианиста», а руками шахтера. В лучших традиция Талмуда можем ответить, что никаких разногласий с нашей позицией на самом деле нет. В данном случае тело, как и все его атрибуты, все равно соответствует душе, только не позитивно, а негативно. Душа является его причиной все равно, только новое

тело в результате действий предыдущих воплощений уже не является катализатором ряда атрибутов души, а становится их ингибитором. Отвечая на достаточно распространенный вопрос, можно сказать, что именно посредством такого подхода, объясняется рождение безнадежно больных детей или их скоропостижная кончина в раннем детстве. Видимо, в подобных случаях, ограничения души посредством тела настолько велики, что попросту не совместимы с жизнью. Как бы ни была печальна эта тематика, но взывая к справедливости небес, видя мучения ни в чем не повинного ребенка,

стоит, все же, оценить и свои собственные деяния. Ведь на основании их генеральной совокупности когда-то появится новое тело... будет ли у него право на здоровую и счастливую жизнь? Подумайте об этом!

Мы можем видеть, что выделенные нами причины тела формируют некоторый контур, оболочку, границы, а вот качественно наполнение их уже происходит согласно замыслу Всевышнего и лежит вне плоскости нашего понимания.

3 Характер человека, как элемент сокрытия.

3.1 Характер, как причина человеческих поступков и решений

Как и души, каждый человек индивидуален, однако людей все же можно систематизировать по определенным признакам. Характер человека и его мировоззрение есть наиболее яркий атрибут его тела, с которым мы сталкиваемся повседневно, и именно он является причиной человеческих поступков и принятых решений или оценок. Очевидно, что характер как некоторый индикатор души, находится во взаимосвязи с особенностями тела и зависит от

них. Возможно ли выявление какой-то системы между описанными нами явлениями? Да. Эту задачу с переменным успехом уже больше 2000 лет пытается решить медицина.

3.2 Связь психотипа человека и особенностей его тела.

Не смотря на то, что вариативность особенностей организма человека и его сознания не знает границ, уже в глубокой древности оно было предметом интереса мудрецов и ученых. Возможно, они ставили перед изучением моделей поведения людей не столь глобальные цели, нежели мы, однако достигли больших успехов на этом поприще,

что значительно облегчит нашу задачу.

Базой интересующих нас знаний является учение о конституции человека, основание которого было заложено еще Гиппократом (460 - 377 вв. до н.э.). Сам Гиппократ, кстати, пропагандировал индивидуальный подход к больному, как к совокупности телесных и душевных свойств. Он считал, что характер течения любого заболевания зависит не только от особенностей повреждающих факторов окружающей среды, но и от особенностей темперамента человека. Выделенные им типы

темперамента (сангвиник, флегматик, холерик, меланхолик) применяются до настоящего времени. Не смотря на то, что психологические особенности ставились в учении как следствие, было выявлено немало различных закономерностей и взаимосвязей. Представление о конституции человека, как о состоянии, отражающим единство сомато-психологической природы человека, подтверждено исследованиями Э. Кречмера (Бисярина В.П. // Клинические лекции по педиатрии. — М., 1975. — с. 197—230.). Он установил, что у больных шизофренией преобладает

астенический тип телосложения, а у больных маниакально-депрессивным психозом – пикнический. По данным Дж. Тэннера (Вельтищев Ю.Е., Игнатова М.С. Профилактическая и превентивная нефрология (генетические и экопатогенные факторы риска развития нефропатии). Лекция для врачей. — М., 1996. — 61 с.), шизофрения, симптомы тревоги и страха чаще всего встречаются у людей с эктоморфным типом сложения, маниакально-депрессивный, психоз, истерия и депрессия — у лиц мезоморфным и эндоморфным типами. Ценный вклад в развитие учения о конституции сделал И.П.

Павлов (1849 – 1936) сформулировав представления о типах высшей нервной деятельности и проведя их классификацию. Была установлена аналогия между типами высшей нервной деятельности по Павлову и типами темперамента по Гиппократу. Так, сильный, уравновешенный, подвижный тип соответствует сангвинику; сильный, уравновешенный, инертный – флегматику; сильный, не уравновешенный – холерику; слабый – меланхолику. Однако, все же, начиная с 19 века, для выделения конституциональных типов преимущественно стал использоваться морфологический

метод. Развитие учения о конституции человека продолжалось в трудах ученых различных эпох и стран мира. Учение двигалось в соответствии с существующей потребностью в выявлении предрасположенности к тем или иным заболеваниям, что является особо важным в педиатрии, и вылилось в появление таких понятий как конституция человека, конституциональные типы, аномалия конституции или диатез. Данные понятия уже сравнительно давно используются в практике, однако до настоящего времени нет четкого представления об их сущности и о сущности состояний, которые они

отражают. («К дискуссии о конституции человека, конституциональных типах и диатезах» Е.В. Неудахин, В.В. Чемоданов, Педиатрия №5, 2005 г.). Наука не стоит на месте и в вопросах конституции человека, как совокупности рефлексивной, генотипической, фенотипической, соматической, иммунной, нейронной, психологической, лимфо-гематологической и гормонально-половой конституций, появились намеки на некоторую ясность. А вот вопрос взаимосвязи общего конституционального типа человека и его психологической конституции по-прежнему остается

покрытым мраком.

Типы человеческого поведения, характера и вообще классификация видов его психологии рассмотрена множеством авторов в различных странах. Интересующий нас материал лежит в плоскостях психиатрии и характерологии и хорошо отражен в работах таких известных деятелей как Эрнст Кречмер (немецкий психиатр и психолог), П.Б. Ганнушкин (русский и советский психиатр), Пьер Мария Феликс Жане (французский психолог, психиатр, невропатолог), А.С. Суханов (российский психиатр), И.П. Павлов, Курт Шнейдер

(немецкий психиатр, патопсихолог),
М.Е. Бурно (российский психиатр и
психотерапевт), А. Лоуэн
(американский психотерапевт) и
многих других.

3.3 Характеры человека.

Излагать подробную структуру
человеческих характеров, их
различия и особенности не имеет
смысла в нашей работе. А читатель
заинтересовавшийся вопросом и
пожелавший разобраться в нем более
глубоко всегда сможет найти работы
указанных авторов. Из
Гиппократовских четырех типов
темперамента, согласно
классификации Бруно М.Е.,

выкристаллизовались такие типы характера как сангвинический (синтонный) характер (циклоид) [\(29\)](#); напряженно-авторитарный характер (эпилептоид) [\(30\)](#); тревожно-сомневающийся характер (психастеник) [\(31\)](#); застенчиво-раздражительный характер (астеник) [\(32\)](#); педантичный характер (ананкаст) [\(33\)](#); замкнуто-углубленный, аутистический характер (шизоид) [\(34\)](#); демонстративный характер (истерик) [\(35\)](#); неустойчивый характер (неустойчивый психопат) [\(36\)](#) и прочие. Мы кратко рассмотрим каждого из них.

3.4 Характер человека представлен несколькими радикалами.

В чистом виде характеры человека встречаются редко. Как правило, характер человека представлен несколькими радикалами, один из которых является более развитым, чем остальные, тем самым формируя уникальную картину у каждого человека. Подавленные радикалы также проявляются, но по сравнению с преобладающим радикалом это случается редко. Они могут проявляться сильнее на фоне различных переживаний или сильных стрессов. Характер человека подвержен изменению, порой

достаточно радикальному, но в рамках изначально заданных радикалов. Причиной этому могут служить разные явления, такие как травмы как физические, так и психологические.

Конечно, имеют место и весьма специфические виды характера, которые не были нами разобраны, так как их особенности не предмет нашей работы. Их специфика связана или с различными травмами, или со смещением ядер самих радикалов характеров, или с обладанием одновременно несколькими или сразу всеми радикалами, при последовательной смене одного

другим.

3.5 Характер есть отклонение от условной нормы. Особенности восприятия у разных радикалов.

Зная представленные типы характера можно сделать вполне логичное предположение о том, что каждый из них, фактически, является латентным нарушением в психике человека по отношению к какой-то неизвестной и, возможно, не существующей в реальной действительности норме. Определенная степень развитости особенностей любого из этих радикалов попросту приведет к патологиям, как правило, серьезным.

Человеческий характер, по сути, формирует восприятие окружающего мира самим человеком. Так, одни радикалы смещают это восприятие исключительно в материальную плоскость, в то время как другие в духовную. Так же как характер влияет на восприятие окружающего мира самими человеком, так же он влияет на восприятие его и его поступков другими людьми. Так реалисту сангвинику будет, мягко сказать, не просто понять логику шизоида.

Для любого взаимодействия с представителем того или иного характера требуется некоторая адаптация к нему, выражающаяся либо в подавлении

его, либо приспособлении к его особенностям, либо в подчинении ему. Часто такая адаптация оказывается невозможной, и это далеко не всегда связано с противоположностью характерологических особенностей. Порой, тому же шизоиду, будет проще принять реалиста сангвиника, в тайне потешаясь, над его «узколобостью» и невежеством, чем другого шизоида с иной теорией мышления.

3.6 Характер как фильтр восприятия человеком и человека.

Итак, согласно нашим рассуждениям, характер человека есть

индивидуальная особенность его тела, как материального следствия души, обусловленная особенностями строения этого тела, неразрывно связанная с эмоциональными состояниями, являющаяся фильтром для этого человека при построении им логики из восприятия мира объектов, так же как, и барьером для других людей при восприятии действий, решений и поступков этого человека. Согласно нашей логике, определенно, в причине характера материального значительно больше чем духовного. Но духовная причина все же не может в нем отсутствовать, хотя бы по тому, что тело есть следствие души. Вопрос о степени

этого влияния остается открытым. Так же стоит отметить, что наше утверждение может быть верным только в рамках понятий материального мира, в то время как вследствие дифференциации мельчайшей частицы духовного влияния может оказаться значительнее, чем все материальные причины.

3.7 совокупность характеров, как механизм сокрытия.

С уверенностью, можно утверждать, что характер человека, является элементом сокрытия. По сути, он корректирует восприятие действительности человеком,

является препятствием для межличностной и общечеловеческой коммуникации, причиной межличностных конфликтов и эгоизма. Можно предположить что именно «язык» характера обрели люди, строившие Вавилонскую башню, потеряв таки образом возможность без проблем договариваться и координировать свою работу.

Этот элемент сокрытия ни чем не проще других, не смотря на то, что может таковым не казаться. Большинство людей естественным путем не могут понять особенностей своего собственного характера, тем

более характеров других людей. Последствия этого могут быть различными вплоть до патологии. Те, кто не обладают способностями к естественному познанию себя и других, могут восполнить это самостоятельным изучением или тренингами, ибо с патологическими последствиями справиться гораздо сложнее. Познание характеров есть путь к здоровому восприятию себя, а так же качественной и корректной коммуникации с другими людьми, с точки зрения психологии. Подобный подход мы можем проследить и во всей восточной философии, призывающей понять причины мнения и позиции оппонента,

прежде чем выдвигать свою собственную позицию.

3.8 Воспитание ребенка, как подобие Всевышнему, и формирование новой реальности.

Важнейшим аспектом формирования характера является воспитание ребенка. Представим себе ребенка родившегося с астеническим, шизоидным и аутическим радикалами. В трех разных семьях, (алкоголиков, творческих людей и спортсменов), ребенок разовьется совершенно по разному. Выразаться это будет, как в преобладании различных радикалов, так и в умении развить полезные стороны радикала,

а вредные подавить. Вообще в подавлении отрицательных особенностей и развитии положительных и заключается умение управления характером.

Воспитание - один из аспектов нашего бытия, в котором наше подобие Всевышнему раскрывается наиболее четко. Воспитывая наших детей, мы формируем новых личностей, которые наполнят наш мир, и заберут у нас бразды правления им. Таким образом, как правило, не задумываясь об этом, мы формируем новую реальность, с которой совсем скоро сами же и столкнемся. У тех, из нас, кто не

отдавал себе отчет об этом изначально, момент осознания своей ответственности может настать, тогда, когда исправить что-либо мы уже будем просто не в силах. Наши дети это продолжение мелодии нас самих в симфонии мироздания, следующая ступень логики нашего Я, где мы причина, а они наше следствие. Мало того, воспитание детей это одна из заповедей, чтимая всеми конфессиями. К примеру, еврейская традиция, приравнивает бездетного человека к мертвому (Талмуд, Авода Зара, 5а), что в свете наших рассуждений весьма логично. Но наличие детей подразумевает огромную ответственность,

лежащую на их родителей. Попустительское отношение к детям, как личностям и их воспитанию может дорого обойтись, как человеку, так и человечеству. Мы часто жалуемся на то, что «современная молодежь стала совсем другая, живет иными ценностями, не уважает старших, пренебрегает традициями, а порой и нормами морали и права». Возможно стоит задаться иным вопросом: что мы сделали для того что бы наши дети следовали нашим традициям, были логическим продолжением нас самих, имели с нами духовную близость, а не стремились оторваться от нас при первой возможности? Многие из нас

жертвуют возможностью воспитания детей во имя служения их и своему материальному благополучию. Результатом этого является классическая не разрешимая проблема, при которой родители, в лучшем случае, считают своих детей обязанных себе всем, свой голос всегда определяющим, а мнение единственно верным. Это лишний раз доказывает, что потеряли связь со своими детьми, они еще тогда, когда те были не в состоянии логически мыслить. Потеряв нить единения со своими чадами, где-то в детстве, продолжая воспринимать их, как «детей» мы порождаем пропасть непонимания друг между другом и

ненависть, на последствия чего потом сами жалуемся. Наши дети, выросшие во взрослых личностей, естественным образом не могут выносить такого отношения к себе. А в результате этого мы становимся для них противниками их естественного развития и узурпаторами их свободы, вся наша логика автоматически переходит в разряд не правильной и враждебной, порождая мышление и логику чуждую нашей. Исполнение заповеди воспитания детей это искусство удерживать тонкое равновесие между безграничной любовью к своим детям, сочетающейся со страхом расстаться с ними хоть на мгновение, и

наплевательским отношением к ним как личностям. Будучи мудрыми родителями, мы сформируем реальность, в которой мы не будем одинокими и покинутыми стариками, наши дети не будут отвергнутыми эгоистами, а станут достойными продолжателями наших традиций, находясь с нами в душевном мире и согласии. Нашим детям тоже предстоит жить в этом мире, так же принимать решения, делать свой выбор и нести за него ответственность, в наших силах облегчить им этот путь и сделать мир светлее.

4 О том, что бесконечно сложно и

бесконечно просто

4.1 Истина, настолько глубокая, что ее нельзя выразить словами.

Вернемся к теме души. Философы и богословы всего мира бьются над попытками понять, что же такое душа. Ответ на этот вопрос мы найдем как в иудаизме, так и в индуизме. Но необходимо четко понимать, что наши человеческие попытки понять суть души равносильны попыткам составить представление о индивиде наблюдая за ним в отпуске. Душа представляет собой некоторую субстанцию, существующую вне времени, являющуюся частью Бога и

происходящую из духовных миров. В понятиях нашего мира душа это — вечное и бессмертное. Вся жизнь человека, проходящая как слияние его тела и божественной души, вне зависимости от его протяженности, не занимает для души и мгновения, в понятиях времени нашего мира. Школы индийской философии используют понятие состояния нирваны, достижимое через «отделение» души от сознания. Это состояние полного отсутствия эмоций и переживаний, каких бы то ни было. Фактически, человек, вошедший в состояние нирваны, перестает воспринимать мир через сознание, а воспринимает его

напрямую душой. Понимание сути этого состояния очень четко укладывается в рамки обсуждаемых нами понятий. Если душа начинает воспринимать физически мир напрямую, то это восприятие происходит вне рамок реальности времени, именно это и лишает любое восприятие эмоциональной окраски и позволяет видеть картину мира не разбитую на прошлое, настоящее и будущее. Мы можем описать лишь суть этого восприятия, но передать его в рамках текста не возможно, так как у человека отсутствует возможность подобрать аналоги подобные такому эмпирическому опыту. По сути это и есть то, о чем

говорил Будда – истина, настолько глубокая, что ее невозможно выразить словами.

4.2 Неразрешимая задача перехода от сложного к простому.

Мы думаем, согласно законам нашего мира, что сокрытая от нас истина, это что-то настолько масштабное и объемное, что мы просто не можем понять это, так как «мощности» нашего мозга не достаточно для усвоения столь большого количества информации. С одной стороны это верно, а с другой прямо на оборот. Суть миров духовных, сокрытых от нас, не является более объемной или сложной чем суть нашего мира, а,

наоборот, настолько простой, что мы не в состоянии этого представить. Проблема сокрытия заключается в том, что для нашего мира, переход на более высокую ступень упирается в реальность времени, и необходимость осознания всего нашего мира вне этой реальности. По простому человеческому разумению данная задача неразрешима, так как упирается в аккумуляцию опыта всего прошлого, настоящего и будущего, совокупность которых и даст полную картину мира. Как мы и писали выше, данное видение мира станет автоматически доступно сразу после смерти человека, так как его душа отделится от сознания и

сможет воспринимать мир вне времени. Так же, согласно индуизма, это достижимо и при жизни через нирвану.

4.3 Перемены вне времени?

Как же можно выразить реальность вне времени? Что же представляют из себя миры отделяющие нас от Всевышнего? Попробуем представить себе это. Согласно различным комментаторам мы знаем, что духовные миры лишены понятия времени, но времени нашего мира, того как мы его видим, чувствуем и ощущаем. Мистическая традиция утверждает, что изменения происходят и в духовных мирах, и что

свое подобие того, что мы называем временем, там тоже присутствует. Из традиции известно, что изменения нашего мира есть лишь тень изменений происходящих в духовных мирах. Более того мы знаем что искренняя чистосердечная молитва людей способна менять происходящее в духовных мирах, последствия чего ощущаются в нашем мире. Следовательно, неизменными духовные миры оставаться не могут, существуя при этом вне времени.

4.4 Замысел творения – множество множеств с отношением порядка.

Как же возможно разрешение такого

парадокса? Ответ нам может подсказать математика. Мы четко понимаем, что духовные миры не могут содержать сложных физических объектов, ровно, как и выраженных эмоций. Мир Ацилут есть мир задумки творения, мир имен, форм, энергий и сил – мир полного единства Творца и полной божественности – корень всего, как мы разбирали раньше. Именно с него берет свое начало дифференциация чистой духовности. Следующий мир, Брия, уже мир реализации четкого замысла мира Ацилут, именно в нем и был сотворен человек как таковой, до его грехопадения. Но что такое мир форм, задумок, сил, не имеющих

воплощения? Мир Ацилут можно представить как генеральный план глобальных понятий и явлений, Брия добавляет к этому плану следующую стадию непосредственной реализации в виде конкретных направлений, Ецира добавляет эмоциональную составляющую и довершает многообразие форм, которые материализуются в мире Асия. Система Божественного плана, естественно, предусматривает различные стадии тех или иных процессов, ровно как, и изменения в тех или иных формах и эмоциональных состояниях. Духовные миры содержат мириады этих вариаций, форм и состояний. В

математике это называется множеством множеств с отношением порядка. Стадии каждого процесса изначально известны и существуют в рамках духовных миров в качестве прообразов, располагаясь в определенных последовательностях. Эти стадии существуют автономно друг от друга и не имеют показателей протяженности во времени ни для себя самих, ни для соизмерения друг с другом. Как и во множествах с отношением порядка, в этих множествах, максимальное, совершенно не обязательно, является наибольшим. Так и последовательность в этих множествах может не сохраняться

при дифференциации в реальность материального мира. Таким же образом существует и множество эмоциональных состояний, имеющих определенную градацию и последовательность. Это множество множеств и есть Замысел Творения, озвученный при сотворении мира и дифференцирующийся, в конечном итоге, во всю нашу материальную реальность, четко, планомерно, последовательно и по сей день...

Так, мы можем хорошо себе представить, что значит играть на пианино. Сначала, лучшее, что мы умеем, это просто нажимать на клавиши. Затем порождать какие-то

мелодии, потом играть по нотам, играть хорошо, мастерски, виртуозно, впоследствии, возможно, самостоятельно создавая произведения. Так и построен генеральный план развития навыка игры на пианино. Однако мы хорошо понимаем, что в жизни последовательность эта будет выглядеть совершенно иначе. Человек не рождается с рукой на пианино и, даст Бог, не умрет в ту же секунду, как научится виртуозно играть. Карьера одаренного музыканта часто выглядит как вертикальный взлет, за которым следует или стремительное падение или плавное снижение, так как на

результаты его творчества так же влияют и другие процессы, моральные, физиологические и прочие, подчиненные в точности таким же закономерностям. Мириады вариаций взаимосвязи таких последовательностей наполняют духовные миры, дифференцируясь в нашу с вами реальность в зависимости от наших действий и в согласии с Замыслом Творения. В какой-то степени это можно сопоставить с формированием мироздания по закону кармы, согласно философии Йоги.

4.5 Путь «по» и «против» течения

материализации духовности. Противодействие и содействие сокрытию.

Система, о которой мы говорим, направлена на сокрытие Всевышнего и, следуя этой логике, материализация в пользу его сокрытия должна идти «по течению» и быть значительно легче к реализации, чем тягостные старания по нахождению Творца в нашем мире, так как в этом случае приходится идти «против течения». Эта логика легко подтверждается реальной действительностью, в которой жить по заповедям, минимум не просто и не удобно, а не

обращать на их внимания гораздо легче и приятнее.

В таком разрезе мы можем понять суть и истинный смысл таких постулатов, как «сила молитвы», «заслуга перед Господом», «праведность» и т.д. Что имели в виду мудрецы древности, говоря, что молитва праведника сотрясает все духовные миры и тем самым меняет мироздание? Плывая по течению, мы попросту содействуем материализации духовности и дальнейшему сокрытию Всевышнего, находясь в рамках заранее рассчитанной схемы. Когда человек молится, идет наперекор своим

материальным животным
потребностям и совершает
праведные поступки, он не просто
меняет мир вокруг себя, он меняет
то, что управляет множеством
множеств форм и процессов, где-то в
глубине духовных миров, исправляя
тем самым все мироздание. Что,
впоследствии, люди именуют как то,
что Господь услышал наши молитвы.

4.6 Процесс формирования миров по Торе.

Подкрепим наши рассуждения
конкретикой, базирующейся на
священных текстах. Говоря языком
Торы, картина формирования миров
выстраивается перед нами таким

образом. Человек, как часть мира Брия, не знал никаких чувств и эмоций, физическая материя для него существовала, если только как понятие и прообраз. «И были они оба наги, человек и жена его, и не стыдились» (Берешит 2.25). Совершивший грех Адам, вместе с Хавой и всем мирозданием автоматически опускается на уровень мира Ецира – мира чувств и эмоций. «И открылись глаза их обоих, и узнали, что наги они...» (Берешит 3.7) Познав добро и зло, человек не приобрел знаний, мудрости или счастья. В первую очередь он вошел в противоречие с волей Всевышнего, совершив тем самым грех,

порождающий чувство стыда и желание спрятаться. «... и скрылся человек с женой своею от Бога Всесильного среди деревьев сада.» (Берешит 3.8). Но на этом падение человека уже не могло остановиться. Ибо эмоции, приобретенные в мире Ецира — лишь модуль и не определенный атрибут, что мы разбирали выше. А вот уже работа этого атрибута требует существования мироздания сложных материальных объектов в реальности времени, ибо без него не возможно функционирование эмоций, что было тоже выведено выше. Дифференциация духовности не могла остановиться на мире Ецира и

продолжается до нашего мира. Тонкие духовные материи высших миров окончательно грубеют и воплощаются в физическом мире материальных объектов, у человека материализуется физическое тело. «И сделал Бог Всесильный человеку и жене его одежды кожаные и одел их» (Берешит 3.16).

5 Диалог Бога и человека

5.1 Цель и задача сотворения нашего мира

Традиция иудаизма гласит, что душа первого человека, не смотря на то что, «была она увенчана коронами святости» и даже «свет пятки затмил

бы свет солнца» содержала определенный элемент нестабильности, который и сработал при первой же возможности, позволив человеку послушаться воли Творца. Одной из основных функций нашего мироздания является нахождение этого самого «элемента». Традиция сравнивает этот процесс с перебиранием крупы. Представим себе, что мы четко знаем, что в упаковке гречневой крупы есть десяток испорченных крупинок. Единственный способ очистить всю упаковку — это рассыпать ее, к примеру, на стол, и перебрать. Практически так и поступил Творец с душой первого человека, разбив ее

на более чем 600 000 осколков - душ. Пройдя через воплощения в нашем мире, выявятся и будут отсеяны те самые «осколки», содержащие неисправность, которым нет места в Мирах Грядущем. Естественно, душа первого человека была не однородна, как наш мир и наше тело, следовательно, и осколки этой души не одинаковы и наполнены духовностью по-разному. Отсюда и разница в изначальных духовных способностях и склонностях людей.

5.2 В нашем мире не может быть места для Бога.

Все вышеперечисленное позволяет нам подойти совсем близко к

пониманию сокрытия и сути нашего мира. Вспомним о спорных взглядах школ индийской философии на иллюзорность нашего мира. Факт наличия противоречий по этой теме, должен натолкнуть на вопрос о том, а из чего же может проистекать это противоречие, ведь, казалось бы, реальность нашего мира вопрос очевидный. Но на самом деле это не совсем так, как бы парадоксально это не звучало. Здесь, как никогда, все зависит от точки зрения.

Итак, представим себе следующую картину. Как мы писали в начале, человеку свойственно считать «мир не справедливым», а происходящее в

нем не логичным, уж по отношению к нему самому, точно. Ощущение этой нелогичности наполняет наш мир, смущает умы миллионов и порождает миллиарды вопросов. Религии, церкви, секты, культы и прочие институты, заменяющие человеку Бога, в основной своей массе, не предоставляют человеку ответы на подобные вопросы, а наоборот уводят его от них в сторону, давая свое видение функционирования окружающего мира, основанное, по большей части, только на вере и силе авторитета тех или иных деятелей культа. Они объясняют подобные действия чрезмерной сложностью,

недоступностью к пониманию данных материй для человека, а сомнения по этому вопросу искушением или слабой верой. Последствия этого прямо противоположны разрешению наших вопросов, так как декларируемое описанными институтами зачастую, противоречит, не то что реальной действительности, а просто банальной логике. В недалеком прошлом это приводило к восстаниям и войнам различного масштаба, а в наши дни к мировому религиозно-политическому противостоянию и массовому отходу людей от тех форм веры, которые, некогда, будучи весьма

могущественным, не оправдали оказанного им человечеством доверия. Наука же нашего мира описывает только наш мир и ни что иное. По этому, совершенно естественно, что в системе описывающей сокрытие Бога, то есть наш мир, нет места для самого Бога. Наука не даст ответов на поставленные вопросы, так как это просто не ее предмет. Ну и наконец, сам наш мир, призванный сокрыть Всевышнего, каждое мгновение нашей жизни выполняет свою основную задачу. Так и получается что даже люди размышляющие, порой, не в состоянии совместить реальную действительность с

противоречиями в своей душе и пребывают в мыслях о неразрешимой нелогичности происходящего с ними и всем миром в целом. Это все и есть величайшая из иллюзий, окружающая нас с самого рождения и до самой смерти! Ибо на самом деле наш мир, как система, созданная Всевышним, Всеведущим, Всемогущим Единым Творцом работает идеально, как и должен, согласно Замыслу творения.

5.3 Задача анализа души человека и необходимость реальности времени для ее решения.

Представим себе текущую задачу. Душа Адама явно содержит элемент

неисправности не выявляемый при ее непосредственном восприятии. Для выявления этого элемента его душа разбивается на тысячи частей с целью провести отбор содержащих «неисправность». Очевидно, что этот отбор происходит по каким-то критериям, о количестве и сути которых мы, как конечный предмет испытания, явно знаем не много. Логично предположить, что знание это и не должно быть нам доступно. Получившийся набор душ, естественно, отражает полную выборку спектра возможных значений по всем критериям. От самых светлых, до самых темных, практически лишенных искр света

Всевышнего. Казалось бы, задача решена, но это не так. Полученный материал, души, по сути, есть лишь модуль, являющийся отражением только возможности достижения того или иного в определенных, заданных рамках — множество множеств допустимых значений. Множество возможных целей, идей, задач, мечтаний, эмоций, реакций. Но это лишь множество возможного, лишенное фактической реализации по причине нахождения его вне реальности времени.

5.4 Сокрытие, как условие чистоты и точности анализа.

Мы сравнивали дифференциацию

мироздания до физического мира с диалогом Бога и человека. Человек, по какой-то причине, не смог понять суть того, что хотел донести до него Всевышний. И если он не смог понять общего плана, то приходится разложить его на понятия, а после объяснять и каждое понятие в отдельности. Так и получившиеся в результате разбиения первоначальной души Адама, наши души, для выполнения своей задачи требуют дальнейшей дифференциации в виде материального человеческого тела. Именно в материальном теле, в рамках реальности времени, душа получит возможность реализовать на

практике свой потенциал тех или иных допустимых значений. Все, что остается сделать Творцу, для достижения поставленной задачи это обусловить чистоту эксперимента, то есть сокрыть себя самого от своих творений, создав для них иллюзию вседозволенности и безнаказанности, обуславливающую свободу воли и выбора. Эта иллюзия и есть весь наш мир. Суть нашего мира есть полная иллюзия по отношению к сути Всевышнего и сути духовных миров. Мы видим намеки в священных текстах, что степень этой иллюзорности не является константой, а меняется, как и все, в рамках реальности времени.

Всевышний являет нам свою славу и могущество в различные времена, а иногда полностью скрывает свой лик, погружая мир в хаос и беззаконье. Но по сути, изменения степени Его сокрытия, только усугубляют это сокрытие по причине короткой продолжительности человеческой жизни, так как порождают мифы и легенды, впоследствии не находящие никакого отражения в реальной действительности. Как мы можем видеть в рассуждениях и спорах школ индийской философии по поводу реальности или иллюзорности нашего мира, на деле есть своя глубоко скрытая логика и причина.

5.5 «Каждый человек способен на многое, но далеко не каждый знает, на что он способен».

Так наш мир выглядит очень логичным и последовательным. Это процессор, тестирующий души на выдачу ими определенного результата в условиях реальности времени и сокрытия. Подобно информации записанной на флеш-карте, которую мы соединяем с компьютером через USB разъем, душа посредством тела оказывается в нашем мире. Задача заключается в достижении, изначально заложенных в душу, максимальных допустимых значений и параметров,

определенных атрибутов души, оценка которых и является критерием отбора, посредством дифференциации модулей этих атрибутов в реальные действия, решения, выводы и поступки в рамках реальности времени. Процессор моделирует реальность которая в свою очередь создает для нас ситуации, тесты, заставляющие нас, как тело управляемое душой, выдавать те или иные результаты, хотя мы того или нет. Тело изначально соответствует душе, которая с ним соединяется и обладает возможностью достижения определенных значений, заложенных в душу. Иными словами тело является

возможностью дифференциации потенциалов души и изначально полностью ей соответствует. Человек выдает те или иные результаты, по тем или иным показателям, являющимися реализацией атрибутов души в рамках реальности времени. Предположим что один из этих показателей, например милосердие, можно мерить по десятибалльной шкале. Где диапазон от 3 до 7 включительно общая норма в той или иной мере распространенная в обществе, а 1,2 и 9,10 полярные максимальные значения практически не встречающиеся в реальности. Стоит заранее оговориться, что рассматриваемые нами показатели —

это максимально достижимые душой духовные высоты в тех или иных областях и их не стоит интерпретировать, как умение человека играть на пианино или готовить еду. Естественно в каждой душе таких показателей множество, согласно описанному нами выше, все множество значений множества этих показателей и есть в совокупности душа первого человека. Логично предположить, что размер этой совокупности связан с количеством осколков души Адама, на которые она была разделена. Соответственно, большинство душ будет представлять нечто среднее, где среднее арифметическое этих показателей не

будет выходить за рамки 7 и не опустится ниже 3. Это и есть, так называемые в мистической традиции, «средние», то есть мы с вами – обычные люди. В нас нет преобладания добра над злом или наоборот, мы можем быть сильны в одном, но совершенно бессильны в другом и так далее. У каждого из нас есть, так скажем, определенный норматив, к которому мы должны максимально приблизиться в процессе дифференциации, то есть в ходе нашей жизни. Как сказано в одном замечательном фильме, - «Каждый человек способен на многое, но далеко не каждый знает, на что он способен». Так и в нашем

случае. Мы должны достичь максимально возможных результатов, не зная на что, на самом деле, мы способны. Но в большинстве случаев, это достижимо в процессе повседневной жизнедеятельности, как говорится «в согласии со своим сердцем, душой и моральными принципами». В мистической традиции, например у РАМХАЛя, видно понимание того, что рано или поздно, большинство душ все равно попадут в собрание праведных. И это логично, ибо в душе первого человека была неисправна только часть, соответственно, даже после ее разбиения большинство осколков будут функционально нормальны.

Другой вопрос, что в той же мистической традиции обращается внимание на то, что в Мирах грядущем, в том самом Собрании праведных, каждый займет свое место в соответствии со своими заслугами. Говоря простым языком, в «поезд, идущий в светлое будущее» попадут-то почти все, только те, кто не напрягался в процессе заработка на билет поедут в плацкарте или в товарном отсеке. А шедшие напролом, против течения, выстрадавшие достигнутое, заслужат место в СВ. Именно по этому, все-таки, стоит задуматься о своем бытии в нашем мире.

5.6 Система тестирования может быть воспринята нами рамках материального мира.

Но возможна и другая ситуация. Показатели, заданные в нашей душе, могут и не достигаться по тем или иным причинам. И вот тут-то, как раз, и можно зафиксировать работу того самого процессора о котором мы говорим. До того момента пока остается хоть маленький шанс достижения человеком определенного показателя процессор нашего мира будет генерировать для него ситуации, в которых он может быть достигнут.

Вспомните свои ощущения того, что

сейчас с вами происходит ситуация очень похожая на ту что имела место когда-то в прошлом! Задумайтесь о том, как вы вышли из этой ситуации в прошлый раз! Вспомните, ведь наверняка вас посещала мысль типа, - «Как же давно я не был в этом районе города, а теперь снова стал появляться с завидным постоянством». Подумайте, с чем была связана ваша жизнь в тот период, когда вы бывали тут, и что общего с происходящим сейчас. Люди, значащие что-то в нашей жизни, имеют свойство появляться, исчезать из этой жизни и возвращаться обратно. Таких примеров множество, но, как

правило, наше сознание не фиксирует их и тут, как в пословице, мы «наступаем на те же, самые, грабли».

5.7 Появление праведников и злодеев.

Естественно существуют и другие души. Те самые, чьи показатели выходят за рамки средних значений. Именно дифференциация таких душ и приводит к появлению тех, кого мы называем праведниками и злодеями. Праведником нельзя стать по собственному желанию. Традиции, как индуизма, так и иудаизма всецело это подтверждают. Иными словами, если планка наших с вами

показателей в лучшем случае 5-6, то о достижении духовных высот праведников можно только мечтать и стремиться к ним. На счет злодеев, по всей видимости, ситуация такая же. Как говорит нам Всевышний, - «... и приберегу я злодея на час бедствий» (Мишлей 16:4). Нормальный человек не сможет опуститься так глубоко во тьму, как человек обладающей особой темной душой, практически лишенной искр света. Все-таки у падения тоже есть предел, мы можем оценить это на собственном примере. Для каждого из нас есть поступки, которые мы считаем аморальными или недопустимыми. Просто для каждого

человека планка этой аморальности и недопустимости различна и включает различное количество действий. Как мы обсуждали выше, обычному человеку сложно представить себе то, то такое настоящий злодей, так же как и праведник. И не стоит забывать, что даже самая темная душа имеет шанс войти в собрание праведных, ибо мы не знаем какой результат она покажет в процессе слияния с телом. Именно поэтому осуждать, кого бы то ни было, и присваивать ярлыки «злодей» и «праведник» не подобает человеку размышляющему, да и любому другому.

5.8 Что является целью отбора?

Но основной целью, разбираемой нами системы, являются как раз такие души, которые, по тем или иным причинам так и не смогли выдать требуемый результат, до самой смерти своего тела. Очевидно, что такая ситуация не является приговором, так как мистическая традиция иудаизма утверждает наличие инструментов исправления таких душ. Это может быть череда перевоплощений в нашем мире, что сходится с видением этого процесса в индуизме через закон кармы. При перевоплощении душа проходит по тем же ситуациям, которые

оказались проблемными при первом воплощении. Это может быть и перевоплощение в чуждом для души теле. Так же душа может быть очищена в Гехеноме. Но даже с позиции наших рассуждений суть этого явления сложно вообразить. Данный вопрос является отдельной частью традиции. В конечном итоге отсеиваются души, которые не смогли выдать требуемые показатели в принципе и очищение их тем или иным способом уже не возможно. Им нет удела в Море грядущем и, после исчезновения из них последних искр света, они попросту прекратят свое существование, что мы разбирали выше.

5.9 Соответствие взглядов индуизма и иудаизма на процесс формирования реальности.

Вполне логично предположить, что кармический закон формирования нашего мира, базирующийся на оценке человеческих поступков, как его понимает индуизм, на самом деле никак не противоречит точке зрения иудаизма. Иудейская традиция утверждает, что деяния нас с вами формируют, до определенного предела, бытие наших детей. В вошедших в традиции всех народов фразы про «детей своих родителей», есть гораздо больше смысла, чем можно подумать, и суть этого гораздо

глубже, чем процесс воспитания. Наших детей ждут все те же испытания, которые не прошли мы в свое время, и прямо противоположные тем, с которыми мы с успехом справились. Что лишает возможности нас передать свой опыт в чистом виде своему ребенку и низвести сложность стоящей перед ним задачи. Таким образом, посредством наших детей, мы уже формируем реальность, которая ждет мир завтра. Не стоит забывать и о силе молитвы, которая способна вносить изменения в духовные миры и преображать наш с вами мир, о чем мы писали выше. Логично предположить, что наши

негативные поступки также меняют мир. Для понимания этого совершенно не обязательно привлекать механизмы духовных материй. Таким образом, в определенных моментах индуистский закон кармы, как механизм формирования реальности, соответствует ряду иудейских позиций по этому вопросу.

5.10 «Несправедливый мир» на деле корректно функционирует, что подтверждается статистикой вероисповедания.

Получается, что на самом деле система мироздания прекрасно функционирует в штатном режиме,

где бытие простого «среднего» обывателя есть норма. Все остальное позитивная девиация, в скором времени выходящая за рамки системы, или негативная девиация, являющаяся предметом анализа и повторного рассмотрения самой системой, как возможной неисправности. Если бы норма была иной, выше чем мы задали, то посредством механизма формирования, описанного нами выше, мир уже погрузился бы в хаос.

Корректность нашего предположения можно подтвердить и статистикой вероисповедания. Возьмем совокупность мировых религий и

верований и расположим их согласно количеству требований, которые они предъявляют к своим последователям. Мы не пытаемся сравнить религии, мира, а проводим сопоставление количества «официальных» документированных в догматах этих религий требований и их сложности.

На нижней ступени можно разместить всех считающих себя неверующими, агностиками и сторонников различных оккультных верований.

Второе место можно отвести такой религии, как Атеизм. Отрицание Бога, в первую очередь,

подразумевает его определение. Такой подход, так же требует соблюдения определенного не писанного этического кодекса. Атеизм это осознанный выбор человека и достаточно систематизированный.

Третью ступень займут древние верования различных народов. Систематизировать их достаточно не просто, именно поэтому мы сводим их в одну группу. По сути их можно соотнести с той или иной формой язычества. Культы этих верований могут основываться на разных концептуальных базах, таких как почитание предков, одушевление

природных явлений, вселенском дуализме и других. В основной своей массе эти верования не обладают каноном, а базируются на тех или иных традициях и обычаях. Существование в них законодательного догмата так же практически не встречается по очевидным причинам. Этика этих верований различна, но по большей части заключается в определенной форме поведения обществе, либо ношении тех или иных атрибутов и участии в определенных памятных и праздничных мероприятиях.

Степенью выше можно поставить совокупность религий

проистекающих из ведийской культуры. В нее войдут такие религии как Буддизм, Индуизм, Джайнизм и другие. В общем и целом, можно сказать, что это древо религий обладает каноном. Они не обладают единым догматическим законом, хотя и подразумевают определенные ограничения в жизни. В общем и целом, способ соблюдения их норм и правил можно назвать достаточно свободным и не принудительным. Характер запретов и ограничений зиждется не на страхе нарушить закон, а скорее на желании помочь самому себе. Исключение можно сделать для Хинаяны, и Йоги. Правда, сторонников Хинаяны

чрезвычайно мало, а Йогу, многие понимают совершенно не как религию, а скорее как не обычную форму спорта. Некоторые из разбираемых конфессий имеют институт монашества, налагающий гораздо более строгие ограничения, но естественно, от общего числа верующих монахи составляют не большой процент. Некоторые конфессии обладают институтом священства.

Пятое место займет Христианство. Христианство обладает каноном и догматом. Однако большинство конфессии христианства не обладает развитыми институтами обучения

верующих, пожалуй, за исключением протестантизма, евангелистов и некоторых других. Результатом этого является попустительское отношение сторонников религии, как к основным законам святого писания (10 заповедей), так и к законам догматического характера, изданным самой церковью. Институт исповеди, уникальный для Христианства, оказывает на это явление не очевидное по своей роли влияние. С одной стороны призывает к раскаянию за содеянные греховные поступки, суть которых понятна далеко не всем христианам, как мы описали выше. А с другой порождает безответственность, по причине

формирования иллюзорной
возможности отпущения вех
совершенных грехов. Христианство
обладает институтом священства,
административную функцию в
котором исполняет институт
монашества. Однако институт
священства существует далеко не во
всех конфессиях Христианства, и
является краеугольным камнем в
споре конфессий. Христианство
претерпело большие изменения со
времен средних веков и лишилось
большого количества институтов, в
основном силового характера,
присущих ему ранее. Христианство,
не смотря на большое количество
приверженцев, не едино. Оно

разбито на десятки конфессий, каждая из которых, в силу догматических причин, не может признать право на существование любой другой.

Далее следует Ислам и все его конфессии. Ислам, как и Христианство, обладает собственным канонем - Кораном, но базируется, как и Христианство на Пятикнижии Моисея, признавая так же и Евангелия. Ислам обладает догматическим законом — закон Шариата. Шариат, в государствах применяющих его, является государственным законом, а не религиозной рекомендацией.

Генеральные нормы ислама достаточно просты и заключаются в «Пяти столпах Ислама», но при этом Ислам обладает развитым законодательством и механизмом применения норм описанных в Коране к жизни. Ислам подразумевает строгое и неукоснительное соблюдение своих законов, нарушение многих из которых, согласно Корана, карается смертью. Норма смертной казни применяется во многих исламских государствах до сих пор. Ислам приобрел многие институты, которые в свое время утратило Христианство. В частности в Саудовской Аравии, действует

религиозная полиция. Развит институт проповедников, ищущих новых верующих. Ислам обладает институтом священства, но на различных территориях этот институт функционирует по-разному. Ислам породил такое явление как политический Ислам или Исламизм, поднимающий религиозный подход к управлению обществом на принципиально новый уровень.

На последней ступени можно расположить Иудаизм. Иудаизм обладает, пожалуй, самой сложной этической стороной исполнения своих норм. Только базовых законов насчитывается 613. Иудаизм

обладает колоссальным сводом норм и правил, требующим специального образования для его толкования. В рамках иудаизма существует и действует судебная система. Иудеи достаточно сильно изолировали сами себя от всего общества, обеспечивая тем самым сохранность традиции и отсекая возможность внедрения новых веяний. Иудаизм существует и в политической среде, будучи представлен различными политическими платформами. Иудаизм обладает институтом священства, но в пассивном состоянии. Большое количество иудеев прекрасно знают как догматический закон, так и канон,

что существенно выделяет иудаизм из среды других религий.

Так, выстроив перечисленное выше по возрастанию, мы получим:

- 1) Неверие, агностицизм, оккультизм
- 2) Атеизм
- 3) Древние верования
- 4) Ведические верования
- 5) Христианство
- 6) Ислам
- 7) Иудаизм.

А вот так выглядит статистика количества приверженцев этих верований, взглядов и конфессий:

Неверие, агностицизм, оккультизм – 10%

Атеизм – 2%

Древние верования – 10,4%

Ведические верования – 21,8%

Христианство – 33,2%

Ислам – 22,4%

Иудаизм – 0,2%

(«Религии мира», Дж. Мелтон)

Подтверждение нашего
предположения на лицо.
Составленная нами шкала
фактически представляет разброс
подходов человека к восприятию
Всевышнего и соблюдению Его
законов. Где один полюс это полная
инертность, а противоположный –
сложная структурированная система
соблюдения большого числа
заповедей. Естественно внутри
каждой из приведенных категорий,
есть более ортодоксальные и менее
ортодоксальные. Абсолютное
большинство населения нашего мира
придерживается достаточно средних
позиций в этом отношении. Как мы
можем видеть, больше 50%

приходится на совокупность Ведических верований и Христианства. Ни одно из них не накладывает на человека серьезных этических ограничений и, за редким ограничением, не ставит сложных к выполнению задач. Это легко подтверждается, как практикой этих религий, так и их канонам. Как мы можем видеть при движении к полюсам нашей шкалы, количество приверженцев начинает резко снижаться. Конечно, на нашем глобальном примере, лишенном необходимой точности, кажется, что все же людей выбирающих Бога, а не его отрицание больше... Но данная гипотеза не может быть ни

подтверждена ни опровергнута, в силу отсутствия необходимого количества эмпирического материала, собрать который не представляется возможным в принципе. Согласно мнению автора, это количество должно быть одинаково и равномерно плавно сходится к полюсам.

5.11 Почему же мессия до сих пор не пришел?

Процесс, частью которого мы являемся, четко рассчитан, как по стадиям, так и по времени. Однако, подразумевает возможность корректировки, как изнутри, так и извне. В наших силах сократить, в

рамках материального мира, исполнение задачи возложенной на наш мир Творцом. И, по сути, в той или иной форме, многие из нас это знают. Объясним это на хорошо известном примере.

Не надо быть корифеем или ортодоксальным верующим, что бы знать что Мошиах (мессия, спаситель...) мог прийти уже без малого как 2000 лет. Этим знанием уже наполнен весь мир, чем, с различным успехом, пользовались и пользуются многочисленные шарлатаны. Почему же он не приходит? Почему на этот вопрос даются не очень понятные для

современного человека ответы? Иудейская традиция гласит, что сейчас мы живем в эру Мошиаха, когда он уже мог бы прийти и очистить наш мир, но за грехи наши тяжкие осталось от этого времени то, что осталось... Христиане, уже ошибившись с приходом спасителя не один раз, сменили фразу «задерживается» на «не дано нам знать времена и числа». Индуизм принципиально обходит вопрос стороной. Многочисленные прочие верования то и дело выдают тот или иной год концом своего календаря, а, следовательно, света и всего остального. Последними из подобных, на 2016 год, были

календари Майя и Викингов. Как же все это понимать и где истина?

Рассматривая этот вопрос с нашей позиции, рисуется совершенно четкая картина. Творение времени привело к созданию отрезка в 6000 лет. Как мы излагали выше, эти тысячелетия разделены на различные эры, в которые происходят различные события, мир имеет определенную структуру, а сокрытие различную силу. В 4000 году, начинается последняя 2000-летняя эпоха, эпоха Мошиаха. Согласно современному летоисчислению, этот рубеж приходится приблизительно на 241 год н.э. И следовательно в 2241 году

Н.Э. этот временной отрезок
полностью закончится. Вопрос о
том, что и каким образом
произойдет в тот момент, оставим
мистикам или провидцам. Наш мир,
не смотря на сокрытие, есть
реализация плана Творца и он
полностью этому плану
соответствует. Совершенно не
удивительно, что определенные
культуры ряда народов «нащупали» в
своих философиях или мистике
глобальную архитектонику
мироздания. Естественно, что их
расчеты, как и любые иные, сугубо
приблизительны, в силу отсутствия
полного понимания картины мира,
но совершенно не случайно сходятся

они именно на финальный период существования мира. Именно по этому, чем ближе к финальной точке, тем больше свидетельств, предсказаний, пророчеств и прочего подобного. Без ложного преувеличения, согласно изложенной логике, «шаги приближающегося мессии уже должны ощущаться в нашем мире». Способны ли мы различить их или нет? Вопрос сложный, так как чем ближе к концу времен, тем сокрытие Всевышнего приближается к своему максимальному значению, как гласит традиция. Но наш вопрос совершенно не в этом. Почему же Мессия мог прийти еще 1775 лет

назад, а не пришел до сих пор? С чем это может быть связано? Ответ не лежит на поверхности...

5.12 Мы не стремимся к Богу и Он не стремится к нам на встречу.

Как мы уже предположили выше, бытие обычного человека, не отягощенного вопросами строгого соблюдения чего либо, глобально, в общем и целом принципиально согласуется с общей схемой и задачами возложенными на души. Собственно и бытие это обеспечивается средним уровнем потенциальных возможностей этих душ. А наша позиция вполне доказывается тем, что мир попросту,

все еще, существует, ровно как и посредством доводов, приведенных в первой главе. Абсолютное большинство из нас не нуждается в изучении Торы, Вед, Корана или Евангелий что бы знать, что убивать, воровать, прелюбодействовать и лжесвидетельствовать это плохо. Это относится и ко многим другим очевидным догмам морали и нравственности, на которых зиждется общество. То есть мы видим, что основные заповеди данные Богом выполняются и без Его непосредственного или опосредованного участия. Традиция иудаизма объясняет этот феномен милосердием Всевышнего. Дав

людям заповеди, которые могут быть выполнены естественным путем, Бог даровал человеку возможность заработать большую награду, чем было бы возможно без этого. Так что, это можно назвать своего рода бонусом, дарованным тем народам, которые приняли 7 заповедей оставленные потомкам Ноя. Вот в исполнении этих заповедей и «переминается с ноги на ногу» львиная доля человечества. И запланированного времени, которого должно хватить на отбор по этим критериям как раз и составляет ровно 6000 лет. С другой стороны присутствуют учения, базирующиеся на священных писаниях, которые

предлагают, скажем так, более серьезный подход к решению поставленной задачи. Иными словами они дают возможность человеку сделать больше в рамках отведенного ему времени, чем значительно сократить время тестирования его души и возможно, как-то скорректировать его результат. Тора возлагает на евреев не 7, не 10, а 613 заповедей, из которых вытекают тысячи законов, непосредственного исполнения этих заповедей в реальной действительности. Результат трактовки Вед привел к созданию колоссальной системы противоречащих друг другу учений,

где каждый человек желающий, внести свой вклад в служение Богу, как он сам его понимает, найдет себе тему и способ, подходящий под его мировоззрение. Коран призывает людей встать на прямой путь, отринуть лишённые смысла религии и культы и сосредоточиться на исполнении не сложных для понимания законов.

Многообразие конфессий христианства, по своей противоречивости приближает его к индуизму, с тем лишь отличием, что школы индийской философии относились к оппозитному мнению с уважением и рассматривали его

скорее как возможность поучиться и отточить свои собственные навыки, а христиане были готовы сжечь оппонента на костре за ересь. Христианство призывает к соблюдению 10 заповедей, однако, на деле, руководствуется целым сводом законов, заимствованным у иудеев, и не менее обширным арсеналом философии, подозрительно похожим на ряд позиций школ индийской философии. Однако такой подход позволил христианству «пронести свет Всевышнего в самые темные уголки нашего мира». Как видно, многие взяли на себя те или иные обязательства перед Всевышним... Если бы все, кто должен соблюдать

дополнительные заповеди, в виду
особого доверия Всевышнего,
исторической избранности, либо
согласно других причин,
действительно делали это по совести
и как полагается, то 1775 лет назад
мессия бы уже пришел. Но, за грехи
наши тяжкие, осталось от этого
времени то, что осталось...

6 Путь познания Бога

6.1 Изучение священных текстов в традициях мира.

Еще один аспект, о котором мы еще
не упомянули - это путь познания
Всевышнего. Каждая из обсуждаемых
нами традиций ставит в ранг великой

благодетели изучение священных текстов, познание их смысла и обучение их сути других людей. Мудрецы и учителя современности и прошлого были и являются руководителями религиозного общества. И даже не обладая реальной властью, оказывали на таковую огромное влияние. Иудаизм ставит изучение Торы выше всех заповедей. Коран содержит множество упоминаний о достоинствах пред лицом Аллаха «людей размышляющих». Изучающие Веды уже в древности представляли собой руководящую и духовную основу общества. Почему так и как это соотносится с потребностями

реальной действительности? Этот вопрос покажется вполне логичным любому человеку открывшему святое писание и посмотревшему что там написано. Ведь в чистом виде любое священное писание не подготовленному сознанию покажется достаточно странными сказками и рекомендациями не понятно к чему. Для подготовленного, менее странными, но не менее понятными.

6.2 Не объяснимые свойства священных текстов.

Священные писания обладают рядом специфических свойств. О математических закономерностях

присутствующих, к примеру, в тексте Торы написан не один научный труд. Тексты Корана и Вед, так же содержат не малое количество математических и логических закономерностей, однако в отличии от Торы не были на столько изучены. Рассматривать их в нашей работе не имеет смысла. Выявить эти закономерности научным путем удалось только со времен использования компьютерного анализа. Однако каббалисты и другие толкователи утверждали их наличие еще в начале нашей эры. Сам язык священных текстов очень специфичен. Гематрии (цифровые значения слов) очень часто находят

отражения в реальной действительности. Так, например, слово (הָרִיו) «беременна» имеет гематрию равную 271, что соответствует норме беременности в 271 день. Текст Торы, представленный в виде матрицы способен выдавать вызывающие интерес ответы на различные запросы. Таких примеров множество и заинтересовавшийся читатель, если решит начать учиться, сам найдет их. Описанное дает понять, что тексты, обладающие такими свойствами, принципиально не могли быть написаны людьми в древности с целью шарлатанства и вообще человеком в принципе, так как за их

открытым смыслом таятся закономерности, сути которых расшифровать не удалось до сих пор.

6.3 Священное писание – материальное воплощение откровения Бога.

Традиции же никогда не требовалось научных подтверждений истинности священных текстов, и священное писание считается откровением Бога. Что же это такое!? Как и весь наш мир есть дифференциация плана Всевышнего, так и священное писание есть дифференциация Его откровения. Священные книги, как артефакты, являются единственно возможным материальным

воплощением откровения
Всевышнего, доступным для
восприятия человеческому сознанию
и возможным к сохранению.

6.4 Священное писание позволяет душе воспринимать откровение.

Священное писание есть
поразительный и, возможно,
уникальный инструмент, благодаря
которому наша душа, лишенная
возможности прямого восприятия
реальности, получает возможность
воспринимать откровение
Всевышнего посредством сознания,
воспринимающего его в
дифференцированном виде. Этот
процесс не прост, так как требует

тяжелой интеллектуальной работы и по факту заключается в переработке сознанием текста, являющегося дифференциацией откровения, в первообразную, которая и является этим откровением. Именно по этому, в изучении священных текстов важна регулярность, усердие, хороший наставник и умение сконцентрироваться. Обсуждаемый нами процесс сложен и, согласно всем рассматриваемым традициям, требует больших усилий и соблюдения ряда норм и правил, способствующих корректности его протекания. Так, например, соблюдение заповедей, праведность и желание служить Всевышнему -

обязательные черты при изучении Торы, альтернатива, согласно традиции, может быть смертельно опасна для человека, решившего прикоснуться к знаниям ради удовлетворения своих мирских потребностей.

6.5 Изучение и познание священных текстов.

Мы, естественно, не можем описать суть получаемой при этом процессе душой информации. Однако согласно утверждениям рассматриваемых традиций можно сказать, что получаемая информация позволяет человеку «видеть» то, что недоступно тем, у кого эта

информация отсутствует. Так, изучение Вед есть один из путей к просветлению. А изучение Торы путь к становлению мудрецом, возможно близким по мудрости к царю Соломону, знавшему «какую песнь поет каждая птица во славу Всевышнего», что комментаторы трактуют как знание устройства мироздания. По сути, то, что воспринимается нами как чтение и усвоение текста, на деле, при чтении обсуждаемых писаний, сопровождается совершенно не контролируемым нами процессом текущем в нашем подсознании. В высказываниях многих мудрецов можно видеть уверенность в том, что

священные тексты при их чтении и изучении способны порождать метаморфозы человеческого сознания и восприятия им окружающей действительности, без наличия на то какой бы, то ни было ситуативной причины в окружающей реальности.

Возможно откровение, получаемое душой посредством изучения священных текстов можно уподобить молитве достигающей «небес» и меняющей мир, что мы рассматривали выше. Так, постигаемая через текст истина о Всевышнем может являться знанием о полной картине мира, так как суть

информации получаемой душой должна находиться вне реальности времени. Таким образом, постигая суть творения, душа дает возможность сознанию взглянуть на мир совершенно иначе. Отделить не очевидное и важное от лежащего на поверхности и бесполезного. Иными словами, увидеть в мире Бога и его замысел. Толкование данных материй сложно как для понимания, так и для описания в силу потребности изложения трансцендентного опыта души вне реальности времени, что попросту не возможно в рамках слов и текста. Отчасти именно по этому, прямое восприятие священных текстов может быть, и вероятно,

должно быть не корректным, а их переводов и подавно.

6.6 Проблемы толкования на примере временных отрезков.

Именно так, постоянные споры о временных отрезках указных в писании смущают умы миллионов. И не смотря на то, что современная теология дает четкие ответы на эти и другие вопросы, не желающие вникать в суть, все равно пытаются, если не увязать, то «столкнуть лбами» науку и богословие. Естественно, что разница между возрастом нашего мира в 13 млрд. лет, которые дает наука и 6000 лет, которые дает Тора не может не

оставить безучастным тех, кто считает себя эрудированным. Проблема в том, что попытки применения науки к пониманию священных текстов обречены на провал по определению. Как известно, предметом науки является наш мир, его объекты и явления. Но даже история нашего мира уже очень сомнительно относится к понятию науки, согласно ее определению. Вообще история в наше время, скорее похожа на философию по своей полипарадигмальности, чем на науку точную, которой, казалось бы, должна являться. Сам факт наличия нескольких, порой взаимоисключающих, позиций по

поводу того или иного исторического процесса вызывает не меньше вопросов к самой истории как науке, чем к противоречивой философии Рамануджи. Поэтому труды по «подгонке» истории под святое писание и наоборот, именуемые наукой, имеют весьма сомнительную ценность. А уж попытки использования научного подхода для анализа священных текстов, являющихся дифференциацией духовных материй, с целью вывода каких-то закономерностей, попросту смешны и не целесообразны. Возможно сама суть сокрытия, заключающаяся в реальности времени, не дает нам возможность

заглянуть не только в будущее, но и в прошлое, рисуя тысячи иллюзий взаимосвязи уцелевших артефактов древности. Тора же оперирует духовными понятиями и мерит мир согласно этим понятиям. Так что в том, что пока в условиях духовных систем счисления, прошло 6 дней сотворения и дифференциации мироздания, в физическом мире прошло почти 13 млрд. лет нет ничего сверхъестественного, в рамках рассматриваемых нами понятий конечно. Между временем, как мы его воспринимаем, и временем духовным не стоит знак равенства, и тот, кто не учитывает это, заранее обрекает себя на ошибку

в расчетах. Очевидно, что соответствие шкал времени духовного и физического не одинаково на всем протяжении. Однако это тема совершенно иного исследования. Вопросов подобных этому много и на все из них Учение дает ответы.

6.7 «Из 1000 пришедших учиться лишь один становится мудрецом.»

Проблема в том, что суть человека далеко не всегда предрасположена к постижению священных текстов, что возможно является еще одним элементом сокрытия. Возможно, способность к постижению этих текстов есть определенный атрибут

души, не развитость которого выше среднего уровня делает тщетными всяческие попытки. Традиция изучения Торы хранит одно интересное утверждение: из 1000 пришедших учиться 100 остаются, 10 становятся учениками, и лишь один мудрецом. Знатоков писания и мудрецов всегда было немного, и любая традиция тщательно хранит упоминания о каждом из них.

6.8 Переход в состояние нирваны через постижение Бога.

Если проанализировать позицию ортодоксальных школ индийской философии по вопросу достижения просветления, через призму

обсужденного выше, то переход в состояние нирваны можно представить следующим образом. Постигновение откровения Всевышнего может открыть человеку полную картину мира и в этом случае, его сознание автоматически выходит за рамки реальности времени и, по сути, восприятие мира сознанием заменяется на восприятие душой непосредственно. В норме такое достижимо лишь после смерти, после того как душа отделится от тела. Традиция хранит множество упоминаний о невероятных способностях мудрецов древности, умениях предсказывать будущее и разбираться в сути происходящих

вещей, охватывающих все сферы мироздания и человеческой жизни. Возможно, как и учителя в Индии, мудрецы Иудеи находились в точности таком же состоянии, восприятия нашего мира вне реальности времени и не сознанием, а душой непосредственно. Во всяком случае, праведность этих людей, вошедшая в легенды, наводит на мысль, что на ценности нашего мира смотрели они явно как-то совершенно иначе.

6.9 Почему те, кто знал истину не смог открыть ее всем?

Мир помнит таких «тиатнов» мудрости и духа как Моше, царь

Шломо, царь Давид, Шимон праведник, Шамай и Гилель, раби Акива, раби Шимон бар Йохай, Вьяса, Будда, Готама, Шанкара и многих других. Каждый из них вел за собой своих учеников и последователей, зарождая целые философии, школы и учения, многие руководили народами, будучи главами поколения или царями. Конечно, у мудрецов были ученики ставшие мудрецами впоследствии, передававшие учение из поколения в поколение. Но почему же, явно и бесспорно, будучи просветленными мудрецами, они не смогли открыть истину всем своим современникам?

6.10 Трансцендентный опыт не может быть передан в рамках нашего мира и реальности времени.

Ответ прост и мы уже дали его ранее — причиной очевидной невозможности этого является сокрытие. Соккрытие есть весь наш мир, с его формами, понятиями и временем. Постигая истину посредством учения или находясь в состоянии нирваны, человек получает трансцендентный опыт восприятия духовных миров. Этот опыт не имеет аналога и не может быть отражен в каких бы то ни было формах нашего физического мира,

так как находится вне понятий физической материи и времени. Просветленный человек получает информацию содержащую знание о сути всего мироздания и принципах его функционирования, которое в дифференцированном виде, возможно вообще не доступно к усвоению человеческим мозгом в принципе, в силу своего объема. А изложить суть этой информации в рамках понятий нашего мира принципиально не возможно, по выше изложенным причинам. Вспомним еще раз слова Будды о «настолько глубоком знании, что его невозможно выразить словами», и предостережениях мудрецов о

знаниях недоступных простому
мирскому пониманию. Этому
явлению можно подобрать подобие в
нашей с вами жизни.

6.11 Невозможность передачи информации в рамках дискуссии.

Представим себе встречу с
одноклассником, которого не видели
много лет или беседу с кем-то на
такую тему, в которой мы
разбираемся, а наш собеседник нет.
Представим, что в первом случае, за
долгие годы, мы «пришли к Богу»
или, быть может, осознанно приняли
иную философию, знакомую нашему
однокласснику только понаслышке. В
обоих случаях наш собеседник может

начать задавать нам вопросы, ответы которые для нас очевидны, так как базируются на годах изучения вопроса. Однако, передать очевидность ответа на них собеседнику мы не сможем. В рамках беседы мы сможем дать лишь поверхностный ответ, который не охватит всей сути вопроса, что позволит собеседнику лишь понять общие контуры нашей позиции, но не даст возможности ни понять ее сути, ни следственно-причинных связей. Скорее всего в результате такой передачи информации мы будем поняты не корректно. Собственно, именно по этому, обсуждение вопросов философского и научного

характера в рамках дружеской беседы с человеком не сведущим в них бессмысленно по своей сути и безрезультатно. В рамках реальности времени мы лишены возможности передачи сути накопленных нами знаний, без передачи всего пласта их дифференциации.

6.12 Сокрытие сохраняет себя, не позволяя просветленным передать свой опыт другим людям непосредственно.

Мудрецы и учителя, достигшие откровения, направляют жизнь общества и своих учеников согласно открывшейся им истине. Они создают законы, нормы, дают

наставления и советы о том, как пройти тот или иной путь, для тех, кто желает их услышать. Исполнение этих предписаний приведет человека к более скорому выполнению задач возложенных на его душу и следственно к освобождению и переходу его души в собрание праведных. Но сокрытие не дает мудрецам возможности выполнять свою задачу эффективно. Понятия и формы нашего мира не дают возможности без скепсиса отнестись к словам мудрецов, тем самым сохраняя сокрытие Всевышнего и лишая их возможности облегчить задачу всему человечеству. В битве с реальной действительностью

мудрецам не просто обосновывать свои позиции, так как далеко не все нужные к исполнению действия можно объяснить логикой этого мира. И это нормально, так как суть нашего мира – это Сокрытие Творца. А объяснить их необходимость духовными понятиями попросту не возможно. Так же и закон святого писания, конечно, имеет логическое обоснование по большей части предписываемых норм, но логика многих требований не поддается пониманию в принципе. Единственное к чему можно воззвать в этом случае – это вера. Но вера – опасный инструмент, который может работать как против сокрытия, так и

в его пользу, лишь усугубляя присутствующее невежество.

7 Религия как сокрытие.

7.1 Любая религия – это проявление сокрытия, которое не позволяет людям массово воспринять откровение.

Для полноты картины необходимо подвести некоторый итог в вопросе религий мира, порожденных священными текстами и их трактовкой. Автор видит в этом свою логику, с которой, скорее всего, не согласится большинство представителей организованной ортодоксии. Суть ее в том, что

абсолютно любая организованная общественная форма поклонения и почитания Бога, особенно обладающая институтами трактовки Его откровений для широких масс, является лишь очередным инструментом сокрытия, предназначенным для определенных категорий индивидов. Так же как и религия в целом, как таковая, в нашем мире – есть щит механизма сокрытия, который не позволяет массово воспринять единство Творца тем, кто обладает такой возможностью.

7.2 Создание коллективных форм постижения Бога не приводит к

пропорциональному результату.

Данная сентенция достаточно легко обосновывается. Мы рассматривали ранее, что любые формы материи нашего мира есть лишь последствия разложения тонких материй на более грубые. Соотнести эти материи по сути можно как ноль и бесконечность и, наоборот в материальном соотношении. Все то, чему мы привыкли придавать духовые свойства – эмоции, чувства – на деле не имеют к духовному никакого отношения, а являются лишь следствием материальных причин, таких как био-химические процессы, протекающие в нашем

организме. Мы говорили, что откровения Бога дарованные нам не могут быть восприняты напрямую в рамках понятий нашего мира, так как количество объектов, действий и реакций в рамках мира материи, соответствующих качественному наполнению этих откровений может быть настолько велико, что принципиально не может быть воспринято нашим мозгом в силу своего объема. Так же мы говорили о мудрецах и просветленных, чье бытие, тем или иным образом позволило им постичь обсуждаемые истины. Мы говорили, что, не смотря на их индивидуальный успех в достижении этой задачи,

качественная передача результата такого познания принципиально не возможна. И это логично, так как любой образовательный процесс протекает в рамках объектов нашего мира и не может передать человеку информацию качественно иного состава. Мы можем видеть, что, не смотря на попытки организации передачи этих знаний, таких как создание философских, богословских или мистических школ, прогресса в данной области не наблюдается. Далеко не все те, кого признали мудрецами обсуждаемые организации, с детства слушали лекции по теологии или вообще учились. Очевидно, что возможность

получить знания, предоставляемая школами, не является обуславливающим фактором, а лишь подспорьем для человека, обладающего определенными возможностями к восприятию данных материй. Видимо, при своем формировании, иудейская система религиозного образования отталкивалась от схожих позиций, что просматривается в высказывании ранних мудрецов. Совершенно очевидно, что система обучения текстам откровений играет положительную роль в постижении человеком этих откровений и позволяет отобрать больший процент подходящих кандидатов. Однако, так

же логично предположить, что без этой системы человек смог бы достичь не меньших результатов в постижении сути откровения. Хотя бы потому, что истинная суть откровения лежит за пределами самого текста, его простого смысла и даже скрытых в тексте намеков. Иными словами за пределами всего того что может дать образовательный процесс. Вопрос в том, что для человека, как части этого мира, познание тонких материй не есть первоочередная задача, а скорее недостижимый идеал. Его бытие, все-таки, неотрывно связано с миром материи и если он желает учиться и познавать Творца, то в первую

очередь это и должно быть связано с познанием этого мира, созданного Творцом, и законов данных для этого мира.

7.3 Любое учение или догма являются ложными по отношению к духовной истине.

Таким образом, содержание духовных миров есть безусловная истина, по отношению к нашему миру. Так как, оно полностью отражает общую суть любого процесса в нашем мире, при любом масштабе рассмотрения, объемля, при этом, весь спектр взаимодействий с другими процессами и рассматривает любой

процесс или взаимосвязь процессов вне реальности времени, представляя его единовременно в виде некоторой совокупности понятий его начала, завершения и ряда промежуточных состояний.

Из этого следует, что любое учение, догма, доктрина, теория и прочие формы результатов коллективной или индивидуальной интеллектуальной деятельности человека являются ложными по отношению к духовным материям и глобальной сути нашего мира как генеральной совокупности объектов и процессов их связывающих, которыми он представлен.

7.4 Научный подход.

Наука, как таковая, очень тактично подходит к этой проблеме, четко определяя и ограничивая как область своей ответственности, так и то, что является ее предметом. Законы науки базируются лишь на проверяемых опытным путем фактах и изменяются при появлении и проверки новых. Факты, не удовлетворяющие этим принципам, попросту не являются предметом науки. Зона ответственности науки принципиально не выходит за рамки нашего мира.

7.5 Подход богословия и философии.

С такими подходами к осмыслению нашего мироздания как богословие и философская доктрина ситуация совершенно иная. Они не могут быть названы наукой как таковой, так как их догмы и постулаты, во многих случаях, не подлежат качественной проверке и базируются исключительно на авторитете или вере, механизмы чего были подробно рассмотрены нами в нашей работе. С другой стороны, так сказать, проводниками чистой духовности в наш мир их тоже нельзя назвать. Они занимают совершенно особую нишу.

7.6 Относительная истинность научного знания.

Так, наука выявляет законы
свойственные определенным
объектам или явлениям при
определенных условиях. Согласно
нашим рассуждениям это знание
является относительно истинным.
Оно верно при определенных
условиях. Однако, в большинстве
случаев, оно не может отразить сути
всех вариаций того или иного
процесса или явления, что хорошо
показывается не малым количеством
исключений существующих у
множества законов. Совершенно
очевидно, что накопление научного
знания о явлении повышает его
истинность, так как затрагивает все
больше и больше аспектов его

взаимосвязи с другими явлениями. Возможно ли накопление знаний о нашем мире в таком объеме, что оно будет соответствовать абсолютной истине остается вопросом. Однако, то, что это не возможно к совершению одним человеком очевидно и уже довольно давно.

7.7 Генеральная задача богословия.

Богословие нельзя путать ни с какой наукой, даже с философией. Каждое богословие, как правило, сопровождается той или иной философской концепцией, в рамках той или иной религии. Оно имеет систему догматов и постулатов и, в большинстве случаев (за редким

исключением), воспринимает любую альтернативу как ересь. Богословие принципиально отличается от науки тем, что не обладает возможностью к принятию новых фактов, противоречащих его доктрине. Любое новое, противоречащее догмату знание, либо обосновано отвергается, либо разрушает ту или иную форму богословия в принципе. Из этого существуют исключения, когда новое знание получено посредством откровения Всевышнего посредством пророка или непосредственно. По факту генеральной задачей богословия должно быть приведение в соответствие норм предъявляемых к

верующему последователю сегодня, нормам, предписанным священным писанием. Примером такой работы может послужить Талмуд и Шулхан Арух. Однако, данная задача иногда подменяется совершенно иной, о чем пойдет речь дальше.

7.8 Доступ к власти «представителей Бога на земле» ни разу не привел к воцарению мира.

Выступая с трибун, религиозные деятели заверяют нас, что несут слово Божие. Однако в их исполнении это слово во многом и уже давно вышло за пределы той зоны ответственности, которая

дозволена им священным писанием. Религиозные иерархи, как раньше, так и сейчас, пытаются оказывать влияние на культуру, политику, экономику, науку и другие сферы человеческой жизни, преследуя определенные цели. Они заявляют, что доступность для них понимания Божественных истин обуславливает верность их решений и действий. На практике, как прошлого, так и настоящего, мы можем видеть, что доступность религиозной иерархии власти над людьми не приводит ни к чему связанному с миром, добром и прочим, декларируемым ими же как ценность. Напротив, заявляющие, что «Бог есть любовь»,

организовали более двадцати крестовых походов, о количестве жертв которых можно только догадываться. Ровно как и о количестве людей отправленных на плаху или сожженных за живо «святой» инквизицией. Подобное касается многих религий.

7.9 Подчинение богословия религии позволяет использовать веру, как источник дохода и власти.

Почему же так происходит?! Ответ очень прост. Религия, как было сказано выше, с помощью института богословия, исследующего и изучающего священные тексты,

должна нести слово Божие в люди. Фактически осуществляя консультирование по вопросу соблюдения заповедей тех, кто возжелал посвятить свою жизнь их соблюдению. И информируя окружающих о духовной потребности в их соблюдении. Таким образом, человеку предоставляется выбор, о котором мы говорили ранее.

На практике получается несколько иная картина. Мега-корпорации религиозной направленности сделали веру в Бога источником своего дохода. Они не предоставляют никакого выбора, а занимаются откровенным насаждением

продуктов своего богословия. При этом не стоит забывать что богословие, в данной схеме, становится зависимым институтом и будет продуцировать только такие законы, которые позволят существовать самой корпорации. Понимая, что данная деятельность явно выходит за рамки продиктованные святым писанием, корпорации создают различные элементы защиты в соответствии с условиями окружающего их мира и общества. Это могут быть как силовые методы, так и формирующие мораль и нравственность, но в любом случае исключаящие возможность посягнуть на власть

корпорации. Однако святое писание переписать не получится, а разногласия проводимой политики и священных текстов необходимо как-то трактовать. В этом вопросе религиозная иерархия, порой, оказывается, мало сказать, изобретательной. Для достижения поставленной задачи, без зазрения совести, они заявляют, что им ведомы пути и воля Господня, называют себя мудрецами, старцами, святыми, представителями Бога на земле и даже воплощением самого Бога. Все это, в глазах паствы, формирует тот самый авторитет, который мы обсуждали раньше, и позволяет корректировать законы

писания, якобы в соответствии с волей Творца. Достаточно хорошо присмотреться к описанному процессу в любой религии, которой он свойственен, что бы понять, что все подобные действия имеют под собой лишь одну цель — сформировать авторитет, позволяющий корректировать священное писание.

7.10 Отягощенное религией богословие, дробит истину Творца на тысячи законов, усугубляя сокрытие.

Рассмотрим последствия этого через призму механизма сокрытия. На нынешний день каждая религия

представляет собой огромное дерево течений в рамках, а иногда и за пределами рамок канона этих религий. В рамках одного только христианства существует девять основных церквей, более тридцати основных течений и бесчисленное число сект и побочных верований. Каждое, из которых, считает себя «телом Христа» и претендует на абсолютную истину своих воззрений. Ислам разделен на три основных течения и так же на бесчисленное число более мелких. В подобном ключе можно рассмотреть любую из религий. И доказывает это следующее важное положение. Ни одна из религий, как система

воззрений на Бога, наш мир, человека и их взаимосвязь не есть истинная. В противном случае все верующие, в своих духовных поисках, рано или поздно, сошлись бы к одному полюсу. Этого не происходит. Напротив, наблюдается все большее и большее дробление существующих верований. Что свидетельствует как раз о работе механизма Сокрытия, дробящего единство Творца пред людьми. Данный механизм прекрасно работает в условиях мировой экономической системы и поддерживается ею. Посредством этого становится возможным формирование рынка духовных услуг на любой вкус и цвет в глобальном

масштабе. Сверх прибыли
получаемые от податей и
религиозного бизнеса не оставляют
сомнений в том, что, даже осознавая
тщетность своей деятельности и ее
не соответствие многим законам
Всевышнего, религиозные иерархи
никогда от нее не откажутся.
Напротив, религия, извращает
институт богословия, который,
теперь, по своей сути, на практике,
не помогает человеку понять волю
Творца и жить в согласии с ней, а,
как и любой другой механизм
сокрытия, дробит эту истину на
тысячи частей. Так тексты
священного писания сначала
переходят в комментарии к ним, а

потом в догмат и канон. Таким образом, в результате этого процесса, появляются тысячи постановлений, многие из которых, мягко сказать, несколько не соответствуют святому писанию. Однако, они возводятся религией в статус закона, обязательного к исполнению. Миллион мелочей традиционного ритуализма и паранойя, рожденная боязнью нарушить что-нибудь, мешают человеку сосредоточиться на главном — на духовном единстве со Всевышним. Невозможность соблюдения человеком тысяч надуманных законов в рамках повседневности трактуется религией как греховность, являющаяся

следствием слабости веры, духа, силой толпящихся вокруг чертей и прочим подобным. Сформированная таким образом психология забитого, слабого, униженного раба заставляет человека идти в единственное место, где он сможет почувствовать себя частью системы - в секту, богадельню, церковь. Естественно не забыв при этом, в силу вмененного положения, поделиться с «родным домом» частью доходов тем или иным образом.

7.11 Безусловная необходимость религии и проблематика ее функционирования.

Итак, религия, как совокупность

институтов традиции, ритуализма и богословия, безусловно, нужна как верующему человеку, так и тому, кто хочет найти свой путь к вере. Религия должна решать ряд первоочередных задач, на нее возложенных. Распространение информации о Боге и его законах; изучение священных текстов и нахождение пути достижения соответствия изложенных в них законам и реальной действительности; консультирование людей принявших религию с целью корректировки их бытия для установления его соответствия законам писания. Естественно для решения описанных задач неизбежно

создаются различные институты и структуры, требующие менеджмента и финансирования. И так же естественно, в условиях нашего мира, что эти структуры, в следствие, подменяют собой то, ради чего были созданы и становятся самоцелью. По этому, вопрос о доверии к современным религиозным законам, издаваемым этими структурами, остается открытым. Идея использования оригинального текста святого писания вместо законов порожденных культом существует с древнейших времен и принимала различные организованные формы во всех религиях.

7.12 Проблематика современных трактовок священных текстов.

Современные трактовки, далеко выходящие за рамки святого писания, так же не могут считаться истинными. Во-первых, по тому, что делаются они на базе высказываний мудрецов древности, понимание которых чрезвычайно осложнено, согласно разобранным нами ранее. Во-вторых, по тому, что они также могут быть обусловлены потребностью выживания религии как экономико-политического института.

7.13 Практическая абсурдность заявлений о познании

божественной истины.

Любые заявления, любого человека, о наличии у него божественных и прочих подобных знаний — в абсолютном большинстве абсурдны по определению, нежели имеют претензию на истину. Во-первых, процент людей обладающих таковыми возможностями чрезвычайно мал. Даже при наличии таковых знаний, описываемый субъект не сможет передать их нам, что разбиралось нами ранее. Следственно проверить его утверждения не представляется возможным на практике. Это относится как к самому

утверждению о познании откровений, так и к любым суждениям, выдвигаемым на базе этого утверждения. Даже сбывшееся предсказание, сделанное подобным индивидом, может быть лишь результатом его логики или просто случайным стечением обстоятельств. Подтверждая наши рассуждения, законы святых писаний, как правило, предъявляют к подобным субъектам требования явить знамение, как единственный фактор, способный подтвердить столь серьезные заявления.

7.14 Труды философии и богословия представляют

**безусловную ценность в рамках
нашего мира.**

Результатом многовековой работы богословов и философов является очень полезное знание, которое помогает многим из нас найти свой путь в этом мире, жить в согласии с законами Всевышнего, понять свое место в мироздании материальных объектов и найти в нем Бога. Однако, необходимо четко понимать, что это знание полезно, применимо и может быть в большей или меньшей степени истинно лишь в рамках нашего мира, где в реальности материи и времени оно создано и продуктом чего оно является. Даже

просветленный мудрец в своей деятельности все равно «скован цепями» материального мира и не может в его рамках сотворить ничего выходящего за их пределы. Никогда и ни при каких обстоятельствах подобное знание не может отражать сути реальности тонких материи духовных миров и, следовательно, не может и претендовать на абсолютную истинность и в рамках нашей реальности.

7.15 Принципиальная не корректность организованных систем воззрений на Бога (выведение посредством книги Иова).

Наша позиция может быть выведена и другим способом, естественно укладывающимся в рамки теологии. Для этого можно использовать Книгу Иова, в рамках ТаНаХа, с которой если читатель и не знаком, то сможет легко ознакомиться. Согласно трактовке Полонского П.П., Иов, в процессе происходящих с ним событий, эволюционирует на значительно более высокую духовную ступень. Вначале Иов предстает перед нами как личность, у которой все «есть», и семья, и богатство, и дети, и Б-г. Его жизнь заполнена бытием. Иов живет счастливой жизнью, приносит жертвы и довольствуется своим

бытием. Вмешательство Сатана разрушает привычную жизнь Иова, добавляя в нее элементы небытия. Что позволит Иову в дальнейшем эволюционировать в своей вере. Данный подход хорошо коррелируется с философскими воззрениями экзистенциалистов, утверждающих, что любое бытие, для своего существования требует изначального небытия. В ходе повествования, Иов, теряя практически все, чем была наполнена его счастливая жизнь, находясь в муках смертельной болезни, принимает у себя дома троих друзей, пытающихся утешить его. Общая суть аргументов, с

которыми они к нему обращаются, может быть разбита на три группы: пути Господни неисповедимы; не бывает наказания без греха; и «Б-г дал, Б-г взял». Для каждого очевидно, что данные позиции представляют собой совокупность классических взглядов религиозного человека и религии вообще на любые невзгоды, происходящие в жизни. Все они объясняются или волей Всевышнего, где наше мнение не уместно или последствием собственных поступков. Иными словами, товарищи Иова, всячески пытаются убедить его проявить смирение по отношению к происходящим с ним бедствиям. Однако Иов не согласен с

ними. Но больший интерес представляет то, что с их позицией не согласен и сам Всевышний, утверждая, что они не правы, а Иов прав, что не согласился на их убеждения. Книга Иова демонстрирует нам эволюционный переход от человека, который приносит жертвы Всевышнему, к человеку, который молится Всевышнему. Сутью принесения жертв можно считать желание сохранить имеющийся порядок вещей. Это наглядно видно в третьей книги Пятикнижия Моисея, Ваикра, где перечислены все виды жертвоприношений, их цель и причины. Молитва же человека

осуществляется с целью
корректировки его существующего
бытия и бытия окружающих его
людей. Это важный, и далеко не
единственный, аспект книги Иова,
но нас интересует в ней совершенно
иная сторона. Утверждение
Всевышним не корректности
позиций, высказанных друзьями
Иова, представляющих классические
религиозные воззрения, дает нам
чрезвычайно важную информацию.
Во-первых, это означает, что широко
распространенный подход,
заключающийся в смирении с
несчастьем — не есть праведность! А
во-вторых, любой сформированный
религиозный подход к пониманию

таких субстанций, как Б-жественное провидение, воля Всевышнего, причины и следствия тех или иных событий в жизни человека, не может претендовать на абсолютную истину, если вообще может на нее претендовать. И это логично, человек или группа лиц, сколько бы огромной она не была, не обладают возможностью познания всех граней Б-жественного замысла, а, следовательно, даже в своем коллективном мышлении, не могут быть объективны в утверждении тех или иных истин, как таковых. Опять же, подтверждение этого мы можем видеть на примере последствий практик тех, религии, которые

считают своим долгом навязать всему человечеству порожденные ими ценности. Не уважение и терпимость к другим воззрениям, свойственная школам индийской философии, не инертность и самоизоляция иудаизма, а именно несомый на острие меча, «безапелляционный и единственно правильный, чистый свет истинной веры» христианства и ислама погубил миллионы людей и продолжает разжигать злобу в сердцах фанатично верующих.

**7.16 Доказательство не
возможности полного понимания
нашего мира с помощью теорем**

Геделя.

Изложенные нами понятия могут показаться весьма абстрактными и далекими от реальности, особенно для представителей науки и логики. Для такого случая, как и ранее, прибегнем к помощи математики для наглядной иллюстрации наших позиций. Докажем, что в рамках нашего мира полное понимание его сути не возможно. Нам помогут теорема Геделя о неполноте и вторая теорема Геделя, доказанные Куртом Геделем в 1930 г. Стоит отметить, что обе эти теоремы имеют непосредственное отношение к известному списку Проблем

Гильберта — перечню из 23 кардинальных неразрешимых проблем математики, представленных Давидом Гильбертом в 1900 г. на 2-м Международном конгрессе математиков в Париже. Обсуждаемые теоремы Геделя рассматривают вопросы математической логики о принципиальных ограничениях формальной арифметики и, как следствие, всякой формальной системы. Утверждают они следующее: 1) Если формальная система не противоречива, то в ней существует невыводимая и не опровержимая формула; 2) Если формальная система не

противоречива, то в ней невыводима некоторая формула, содержательно утверждающая непротиворечивость этой системы. Теоремы Геделя предъявляют определенные требования к системе, которую рассматривают, и наш мир материальных объектов полностью им соответствует. Теоремы Геделя доказывают наши позиции по вопросу невыводимости неопровержимого принципа функционирования нашего мироздания. По сути, они доказывают тщетность всяческих попыток нахождения полного понимания устройства нашего мира и абсурдность заявлений о наличии

такового понимания. На этом примере очень хорошо видно, что совмещение усилий теологии с фундаментальными и естественными науками может дать гораздо больше пользы, чем их конфронтация. Хотя бы потому, что все они имеют предметом наш мир или какую-то его часть, а различаются лишь точкой зрения на него.

Заключение

И наконец, еще один аспект. Не стоит забывать что система, о которой мы говорим, оценивает не только каждую из наших душ в отдельности, но и все общество в целом. Это так же имеет ряд вполне логичных

подтверждений в реальной действительности, заключающихся в вызовах, которые встают перед человечеством в целом и отдельно взятыми народами в частности. Так же это напрямую вытекает, к примеру, из заповедей Торы, некоторые из которых имеют не индивидуальный, а коллективный характер. Норм закона, объектом которых является все общество, а не индивид, немало в священном писании, что резко отличает его от любого свода государственных законов. В независимости от индивидуализма каждого из нас, цвета кожи, расовой и сословной принадлежности, вероисповедания,

все мы являемся потомками одного человека — Адама. И все наши души являются частями его души. И для Всевышнего мы предстаем в первую очередь как Человек, с большой буквы — человечество. Все мы прекрасно знаем о своем подобии Творцу, хотя бы потому, что так написано в писании. И подобны Ему мы в своем единстве, будучи все Его творениями и являясь братьями друг другу. Сокрытие не дает нам увидеть этого единства. Именно поэтому кто-то считает себя «более подобным, чем другой», порождая тем самым еще большее сокрытие в виде таких идеологий как нацизм и таких подходов к решению вопросов как

ИНКВИЗИЦИЯ.

Наша логика естественным образом приводит к тому, что процесс существования и функционирования нашего мира идет четко и размеренно, своим чередом, в рамках заданного отрезка времени. Люди живут, грешно и не очень, души отбираются, возвращаются, перерождаются, очищаются... Праведники, коих ничтожно малое количество, проходят тот процесс максимально быстро и покидают обсуждаемую нами систему. Остаются те, кому заповеданы особые заповеди, к исполнению которых могли бы стремиться и

прочие люди, что значительно ускорило бы процесс. Но, совершенно очевидно, что количественный фактор соблюдающих эти заповеди явно не достаточен для качественных перемен. А количество не соблюдающих, из тех, кто должен бы, усугубляет проблему. По этому, процесс продолжается в штатном темпе. Люди не стремятся к Богу и Он в ответ не стремится навстречу нам.

Стоит отметить то, что, по всей видимости, для Всевышнего темп описываемого процесса и время которое он займет, представляются

не значительными. Во-первых, Богу никак не свойственно время, а обсуждаемый вопрос присутствует исключительно в реальности времени. Во-вторых, нет ни одного свидетельства священного писания, что данный вопрос представляет для Всевышнего какой-либо интерес. Пожалуй, кроме того, что теоретически, если Ему вообще свойственно такое понятие, Ему были бы приятны наши успехи. В-третьих, если бы от этого что-то зависело, то Его непосредственное вмешательство не заставило бы себя ждать, как это случалось ранее, согласно священному писанию.

Представим себя надсмотрщиком, наливающим воду из кувшина в стакан для измученного жаждой работника, делая тем самым, в общем, благое дело. Мы знаем, что для заполнения стакана объемом «Х», путем переливания воды из кувшина, приблизительно, нужно «У» секунд времени. Мы, конечно, имеем представление об угле наклона, и его связи со скоростью потока воды; свойствах поверхностей, как кувшина, так и стакана; составе воды из молекул и многом другом. Но врятли мы будем придавать этому значение в процессе налива воды. Согласитесь, что для нас нет разницы произойдет ли

наполнение стакана секундой раньше или позже! Так же мы не возьмем в расчет моральные переживания человека ожидающего стакан с водой. Все перечисленное не будет представляться для нас важным и значимым, и вовсе не потому, что нам в принце безразличны чувства страждущего, законы физики или потраченное время. А потому что гипотетически возможная оптимизация процесса налива от привлечения знаний о физике течения воды будет незначительна; учет моральных терзаний объекта благодеяния не изменит ни скорости налива, ни объема стакана; гипотетически

возможная экономия времени настолько мизерна, что не представляется для нас сколь бы то ни было значимой.

Так же представляется и отношение Всевышнего к скорости выполнения Его плана в рамках нашего мира. Вне реальности времени ценность того что результат будет достигнут за 4000 лет, а не за 6000, при том что он будет достигнут все равно, оценить не представляется возможным. Не менее важным является тот факт, что ситуация имеет зеркальный характер. Мы не можем представить и оценить ни награду вечного бытия в рамках Мира грядущего, то есть вне

реальности времени, ни, тем более, качественную разницу между тем или иным положением в рамках этого бытия. Оценка этих понятий попросту не возможна нашим сознанием и интеллектом. Однако для достижения этого бытия в качестве награды, мы должны прилагать усилия в рамках физического мира, в реальности времени, условия которого не позволяют даже найти достойную аналогию цели, ради которой прилагаются усилия. И это естественно, так как наш мир есть сокровище.

Мы это тот самый работник,

который, вроде как, очень хочет пить, но с другой стороны не хочет напрягаться для ускорения процесса. Также стоит иметь в виду, что наливающего в стакан воду мы не видим, и все вокруг всячески наталкивает нас на мысль, что вода наливается в стакан сама по себе, просто потому что так надо. Следовательно, просить ускорить процесс нет нужды, так как обращаться не к кому, и ради чего принципиально не понятно. В нас есть та часть, которая, в общих чертах представляет, что воду наливает кто-то и что процесс можно ускорить и добиться большего результата... но силы этой части не

хватает что бы сдвинуть нас в целом с места. Так в нашем примере, «мы» это все человечество и в совокупности все души, а та часть, которая пытается нас к чему-то подвинуть это истинно-верующие, праведники и мудрецы.

В этом вопросе мы опять же возвращаемся к понятию коллективной ответственности, в рамках которой общество рассматривается как единое целое. И не достижение тех или иных результатов скажется на всем обществе в целом и на каждом его представителе в частности, в независимости от индивидуальных

заслуг. Традиция хранит примеры ужасающих катастроф постигавших целые народы, по воле Всевышнего. В общем распутстве и безбожии заслуги праведников и мудрецов растворяются и становятся незначительными, так как не могут оказать влияния на общество. Очевидно, что в этом вопросе существует какая-то тонкая грань, прочувствовать которую обществу, как объекту божественного права достаточно проблематично. И совершенно очевидно, что эта грань лежит вне рамок материальных понятий, а зиждется на коллективной духовности общества, как единого организма. Но это

предмет гораздо более сложного исследования.

Исполняя заповеди или нет, живя праведно или грешно, стараясь изменить мир или просто существуя, каждый из нас в отдельности, как и все человечество в целом, формирует реальность нашего мироздания. Эта реальность ожидает многих из нас уже завтра, кого-то через много лет, а кого-то только в следующем воплощении. Как бы мы ни старались, преобразуемая нами реальность никогда не выйдет за рамки замысла того, кто ее сотворил. Все происходящее с нами и вокруг нас есть лишь последствия наших

собственных деяний, которые мы некогда совершили, пытаясь достичь тех или иных результатов. Все, от голода, заставляющего людей есть собственных детей; войн, репрессий, восстаний, революций, эпидемий уносящих миллионы жизней; катастроф стирающих с лица земли города и целые цивилизации и до ограблений, убийств и изнасилований - все есть дела рук самого человека и последствия следующие за ними. Будь это отдельно взятый индивид, народ или все человечество. Не желая нести моральную ответственность за собственные злодеяния и то, к чему они приводят нашу реальность,

многие нашли виноватого, вопия о «несправедливости мира» и взывая к Богу, который почему-то, якобы, нас оставил в час столь тяжких испытаний, которые, на деле, мы организовали себе сами. Наш мир есть Сокрытие Творца – система подчиненная законам заданным самим Богом, воздающая нам за наши деяния и формирующая себя на основании нашего же бытия. Разрабатывая новое оружие и организуя военные конфликты; принимая законы, оставляющие работяг без куска хлеба; позволяя безумцам плодить и притворять в жизнь теории, подобные нацизму; хороня токсические отходы в землю

бедных соседей; исторгая откровенную ложь с экранов телевизоров; убивая людей ради денег; воруя; обманывая, мы не желаем остановиться, веря в свою безнаказанность и считаем себя хозяевами мира. Но как только плоды подобной деятельности, не дай Бог, касаются нас самих, мир вокруг тут же становится несправедлив, а Бог, о котором мы почему-то не вспоминали раньше, обвиняется в бесчеловечном отношении к нашей персоне...

Наш мир это система с определенными целями, задачами и временем функционирования,

созданная Богом. Срок функционирования самой системы задан изначально, безмерно продолжителен с позиции срока человеческой жизни и ничтожно мал с позиции Бога.

Мы как часть этой системы, элемент, на который возложена основная задача и субъект, ради которого система вообще создана, обладаем возможностью корректировки этой системы, настройки ее под себя и сокращения времени пребывания в ней, что вполне логично. Задача мира будет выполнена все равно, вне зависимости от нашего индивидуального желания или не

желания участвовать в процессе. В наших силах сократить время выполнения задачи и сформировать приемлемые условия для своего существования, пока система функционирует. Именно для этого, как и для любого устройства, для нашего мира была выдана «инструкция» в виде святого писания, имеющегося у многих народов. Совершенно очевидно и неоспоримо, что суть этих писаний одинакова и «направляют они человека в одну и ту же сторону». Их различие носит скорее академический характер, обусловлено специфической самобытностью народов получивших

их, связано с различными задачами, возложенными на различные народы и предназначено к изучению специалистами. Наше же нежелание следовать полученным инструкциям приводит только к одному вполне логичному результату: наше нахождение в рамках системы будет максимально долгим и максимально мучительным.

Так мы разобрали все вопросы, поставленные вначале нашей работы, подошли вплотную к пониманию того, что такое сокрытие и как воспринималось это явление с древних времен и по сей день. А так же сделали ряд предположений о

функционировании мироздания на основе разобранного материала. Заключением нашей работы будет определение сокрытия как такового.

Сокрытие / Майя (הסתר / माया) – это физическое мироздание материальных объектов, существующее и функционирующее в рамках реальности времени; образовавшееся в результате последовательной дифференциации духовных мирозданий, посредством добавления дополнительных измерений; непрерывно воссоздающееся и корректирующееся в зависимости от действий человека и воли Творца, в

рамках Замысла Творения (Закона Кармы); выполняющее задачу создать у человека иллюзию не существования Творца и не функционирования Его законов; имеющее целью тестирование духовных субстанций путем временной интеграции их в Сокрытие, посредством физического тела.

Благословен Всевышний во веки веков!

Омейн, Омейн!

**Приложение №1 - Базовые знания
Иудаизма**

Сложно дать краткое описание традиции, которая насчитывает более 4000 лет. Иудаизм монотеистическая система веры в Единого Бога. В общем и целом ее основные черты сформированы в 13-ти принципах веры, сформулированных РАМБАМом. (1) Канон иудаизма формирует священное писание - ТаНаХ (2) и устная традиция (3). Иудаизм, условно, можно поделить на три части: Каббала, Аллаха и Агада. (4) Так же и история развития иудаизма делится на три периода. (5) В рамках иудаизма существует тождественность понятий еврей и иудей. (6) И не смотря на несколько

течений, существующих в рамках иудаизма, иудеи в целом используют одну и ту же систему норм и законов. (7) Кроме этого у иудаизма существуют и другие отличия от иных форм вероисповедания. (8)

1.1 Талмуд – устная традиция

Талмуд, как одна из основ иудейского богословия и философии (9), подробно разбирает вопросы праведности и злодейства, того что хорошо, а что плохо, и обращает внимание на то, что бытие злодеев и праведников далеко не всегда подчиняется мирской логике, а находится в зависимости от замысла Всевышнего.

1.2 Праведники и злодеи, которым «хорошо» и «плохо».

Традиция подробно рассматривает вопрос бытия людей, как добрых, так и злых и, естественно, затрагивает то, что может показаться несправедливым и странным на первый взгляд. В частности рассматриваются такие полярные ситуации как праведник, которому хорошо; праведник, которому плохо, злодей, которому хорошо и злодей которому плохо. В трактате вавилонского Талмуда Брахот, Раби Йоханан от лица Раби Йосе, приводит диалог Моше (Моисея) со Всевышним, в котором Моше просит

Всевышнего показать ему «... пути Его...» в области правосудия, иными словами — какова логика правоприменения Божественной воли по отношению к четырем выше описанным категориям людей. Очевидно, что Моше интересовал поставленный нами вопрос не меньше чем нас, и, по всей видимости, в рамки его логики тоже не укладывалось существование этих четырех категорий людей одновременно. В рамках диалога, Всевышний дает ответ на этот вопрос: «Праведник, которому хорошо — это праведник, сын праведника. Праведник, которому плохо — это праведник, сын злодея.

Злодей, которому хорошо — это злодей, сын праведника. А злодей, которому плохо, это злодей, сын злодея». Талмуд подробно комментирует этот диалог и уточняет, что праведники, которым плохо вовсе не несут ответственности за грехи своих отцов, а наказание настигает их исключительно в том случае если они повторяют греховные практики своих отцов. Человека отказавшегося от этого не постигает наказание. Таким образом, выводит Талмуд, праведник, которому плохо — не праведен до конца, в то время как праведник, которому хорошо — праведен во всем и полностью. Ровно

как и злодей, радующийся хорошей жизни, не полностью погряз во грехе, тогда как злодей, чьи дела плохи, уже просто безнадежен.

1.2.1 «Я благоволю к тому, к кому я решу благоволить, даже если он может быть не достоин этого. И я проявлю милосердие к тому, к кому я решу проявить милосердие, даже если он может быть не достоин этого»

Но даже при этом выводы делать еще рано. И прежде чем мы перейдем к ним, стоит привести еще одну не маловажную цитату. «Я благоволю к тому, к кому я решу благоволить,

даже если он может быть не достоин этого. И я проявлю милосердие к тому, к кому я решу проявить милосердие, даже если он может быть не достоин этого» (Шмот (Исход) 33:19). Раби Меир особо комментирует эту цитату, говоря о том, что у Всевышнего могут быть свои мотивы на то что бы отложить правосудие по отношению к кому либо, что находится принципиально за гранью человеческого понимания, ибо замысел Всевышнего сокрыт от нас.

Теперь попробуем пояснить описанное выше с точки зрения механики качества Суда, ибо понятия

«хорошо» и «плохо» туманны и могут быть весьма субъективными. Талмуд приводит пример, который полностью соответствует поставленной нами задаче. Рассматривается (Брахот 764) вопрос противостояния злодеям, в частности приводится закон запрещающий попустительски относиться к таковым, а противодействовать им. При этом поднимается вопрос по факту существования «злодеев, которым сопутствует удача», которые не только успешно уходят от правосудия, торжествуют над своими противниками, но более того успешно действуют против

порядочных и праведных людей, и кара не настигает их. Талмуд дает несколько разъяснений по этому случаю, объясняя, что злодею может успешно противостоять лишь тот, кто окончательно праведен, а человек в общем положительный, но «имеющий за душой грешки» может потерпеть поражение на этом поприще, даже если по всеобщим соображениям он более праведен чем, то зло, которому он противостоит. Данный отрывок также подтверждает что, предмет нашего исследования интересовал людей еще с незапамятных времен.

1.2.2 Оправдание ожиданий

Всевышнего – путь к награде Мира грядущего

Перейдем к «механике» этого явления. В данном вопросе важно понять чего же ждет от нас Всевышний. А ждет Он исполнения заповедей, совершения благих поступков, за что каждому из нас полагается награда в Мире Грядущем.

В рамках нашей конечной и не продолжительной жизни мы имеем уникальную возможность заслужить жизнь вечную, для этого необходимо исполнять заповеди и раскаиваться при их нарушении. Таким образом, человек, совершающий добрые дела

и исполняющий заповеди — очищает свою душу и становится праведным. Тот же, кто совершает злодеяния, загрязняет свою душу и делает свои шансы на вечную жизнь после смерти все более призрачными. Человек, раскаивающийся в своих злодеяниях, постепенно очищает свою душу, однако грех, в котором мы раскаялись это не то же самое, что грех, которого мы не совершили. Вопрос греха и раскаяния рассмотрен нами кратко, так как по своей сути он относится к нашей теме. На деле вопрос исполнения заповедей, раскаяния и злодеяний является огромной и сложной темой в рамках традиции.

1.2.3 В процессе выбора между добром и злом возможна к достижению точка не возврата.

Общий механизм праведных и злых поступков нами рассмотрен, но очевидно, что в реальной жизни все не так просто. Человека совершающего только плохие или только хорошие поступки встретить не возможно. На деле все это представляет весьма специфическую смесь добра и зла присутствующую в каждом из нас. В этой смеси даже нам самим, не то, что окружающим нас людям, сложно понять чего же больше. Надо понимать, что зло, которое мы совершаем, рано или

поздно может привести к невозможности получения нами награды вечной жизни. Это можно сравнить с деревом выборов в логике. Если мы все время выбираем ответ «да» или ответ «нет», то приходим к полярной точке, слева или справа. Таким образом, если проследить несколько цепочек выборов, то можно понять, что после определенного из них, может наступить точка не возврата, пройдя которую, цепочка уже никогда не сможет вернуться даже близко к полярной точке. Так же и в случае с нашей душой. Мало того что наш выбор между добром и злом формирует из нашей души

определенный «продукт»,
подходящий для будущей жизни или
нет, но и отягощает последующие
выборы. С наклонной дорожки
сложно свернуть... Вспомним слова
и действия египетского фараона, во
времена Исхода. Каждый
последующий сделанный им выбор
«отягощал его сердце», делая
следующий выбор еще более тяжким.
Именно последовательность таких
действий привела его к фразе: «Я -
крокодил, лежащий по среди всех рек
Нила и я сам себя сотворил».
Совершаемое нами зло, подобно яду,
накапливаясь, оно отравляет нас
самих и делает последующее зло
более естественным, а добрые

поступки неудобными и
неуместными.

1.2.4 Не возможность существования абсолютного зла в нашем мире. В каждом живом есть искра Всевышнего.

1.2.5 Любой злодей хоть раз в своей жизни перевел бабушку через дорогу.

Надо понимать, что даже самый «отпетый» злодей не является абсолютным злом. Это легко доказуемо. Зло — это отсутствие света Всевышнего в том или ином. Так же как наличие этого света есть жизнь и совершенство, его

отсутствие это — смерть и разрушение. Так, праведники, исправившие свою душу, и не оставившие в себе ни капли зла, становятся вечными и бессмертными, так как смерть и разрушение становится им просто не свойственными. Таким образом, если мы сможем представить себе человека, что будет не просто, в котором не осталось ни капли Божественного света, то он просто умрет в тот же момент. Любой злодей, когда-то в своей жизни хотя бы раз «перевел бабушку через дорогу», иными словами хоть что-то хорошее и положительное ему все равно свойственно. И Всевышний,

как было отмечено ранее, не может оставить без внимания творимое нами добро, какими бы мы, в общем и целом не были. И именно по этому, далее, следуют различные варианты. Вспомним наш пример с деревом последовательных выборов.

1.2.6 Выбор и награда праведника в нашем мире.

Люди, которых мы называем праведниками делают всегда или почти всегда верный выбор. Именно поэтому приводят свою душу в крайнее положение соответствующее выбору добра. Даже праведники имеют за собой определенные проступки, которые загрязняют их

душу. За эти поступки положено наказание, Всевышний наказывает праведника за эти поступки при жизни, с целью стереть эти грехи с его души путем страдания, проявляя тем самым к человеку величайшую милость, давая ему возможность уйти из жизни чистым. Есть такая пословица, которая могла бы быть уместной в данном вопросе: «Кого Господь любит, того он и прессует».

1.2.7 – Бйноним – средние – абсолютное большинство людей нашего мира.

Далее следует более распространенная категория людей – это «Средние», люди у которых нет

абсолютного превосходства добрых поступков над злыми или наоборот.

1.2.8 Души обладают возможностью очищения от грехов, как при жизни, так и после смерти тела.

Так как основной целью Замысла Творения, является попадание души в «собрание праведных» в вечной жизни, то существует целый ряд механизмов, по очищению души от своих грехов. Человек, конечно, может помочь себе сам, для этого предусмотрен механизм раскаяния, который стирает с нашей души грязь греха. Страдания, посылаемые Всевышним в нашей жизни, могут

свидетельствовать о том, что, во-первых, есть за что, а во-вторых, что этими страданиями очищается наша душа, что в свою очередь дает нам надежду на удел в будущем мире. Страданиями в этом мире человек может искупить то зло, что он совершил, если Всевышний проявит к нему такую милость. Однако надо понимать, что могут быть и другие варианты, в которых не все так просто. Вспомнив древо выбора мы увидим, что человек, конечно, может не прийти в крайне положительную точку, но быть от нее в паре пунктов, в таких случаях, можно предполагать, что наказание за его грехи настигнет его еще при жизни. Но вполне

вероятно, что расстояние от этой точки может быть значительное и даже самые тяжкие страдания при жизни не смогут очистить душу должным образом. Традиция хранит описания нескольких вариантов того что случится с таким человеком после смерти. Это может быть Гилгуль [\(10\)](#) или Гейһином [\(11\)](#).

1.2.9 Мучения которые достаются человеку при жизни или душе после смерти – милосердие Всевышнего, дающее шанс на искупление своих грехов.

Надо четко понимать, что все вышеперечисленные варианты – это

милость Всевышнего и в той или иной мере — положительный исход. Господь воздает нам за наши добрые деяния в материальном мире, даруя вечность в Мирах грядущем и дает шанс очистить душу тем или иным образом, в зависимости от того как мы жили. Награда вечности Мира грядущего несоизмерима с тем, чем мы можем обладать или что потерять в этом мире. Как бы не были велики красоты и блеск этого мира — он всего лишь жалкая и ничтожная тень мира грядущего. В этом и раскрывается один из аспектов бескрайнего милосердия Всевышнего, пройдя через врата этого мира, просто исполнив

предписанное, мы получаем вечность. Приведенные и дальнейшие сравнения мира реального и Мира грядущего должны показаться не ортодоксальному читателю пустыми бездоказательными догмами, которые он уже не раз слышал. В принципе, таковыми же они предстают и для ортодоксального читателя. Но в конце нашей работы внимательный читатель поймет всю суть и глубину этого сравнения.

1.2.10 – Неисправимо испорченная грехом душа будет отторгнута, лишена искр света и удела в Мире грядущем. Посредством богатства

**этого мира Всевышний
расплатится с грешником за его
добрые дела.**

Однако, деяния человека могут привести его к куда более тяжким последствиям, чем горе, нищета, болезни и страдания при жизни; чем смерть, посылаемая с Небес; чем перерождение души в чуждом теле и даже страшнее ужасов Геёнома... Вариант, при котором душа испорчена и очернена настолько, что уже ничего нельзя исправить, тоже достижим. Такая душа лишена удела в Мире грядущем, она не сможет войти в собрание праведных. Но как мы уже говорили до этого, ни одно

доброе деяние человека не может остаться без воздаяния и награды со стороны Всевышнего. Весь ужас данной ситуации в том что Творец заплатит грешнику за его добро не в вечности будущего мира, а до того как он умрет, в материальном мире к соблазнам и грязи которого тот так пристрастился. То добро, что совершил каждый из нас, имеет ценность несоизмеримую со всеми богатствами этого мира. И расплата за добрые дела в этом мире может показаться по истине впечатляющей! Всевышний, как бы, «выкупает» искры своего света из той тьмы, которая царит в душе грешника, которому уже нет удела в грядущем

мире. Вот так, однажды и получается, что знакомый нам неблагочестивый человек вдруг, выигрывает состояние на бегах или в лотерею, одерживает победу в суде, уходит от преследователей и торжествует над теми, кого мы считаем хорошими людьми. И поверьте, что если Всевышний решил расплатиться с этим человеком при жизни, то мы на самом деле просто не представляем с каким монстром имеем дело. Традиция тщательно предписывает остерегаться подобных людей и держаться от них подальше. Как было упомянуто ранее, зло может поглотить то, что гораздо праведнее его, но не может

поглотить лишь то, что до конца праведно. И так этот человек может дожить до преклонных лет и умереть, видя сладкий сон. Как только «стоимость» его добрых дел будет выдана ему полностью, он умрет и исчезнет навсегда, его душа попросту перестанет существовать, так как искр Божих в ней к тому моменту уже не останется.

Лишь наше невежество может позволить нам завидовать людям, получающим такую «награду». Ровно как и любое другое богатство, которое само по себе является тяжким испытанием. Зависть в принципе не самое позитивное

чувство, но глупо завидовать тем, кто наделен властью, богатством и славой, такие «подарки» не даются просто так и мы не можем знать, что творится в душе у их счастливых обладателей, и по какой мере с них взыщется в конце.

1.2.11 Правосудие Всевышнего не очевидно и сокрыто от людей.

Так мы можем видеть, что в мире присутствует некоторое явление, механизм которого скрывает от людей очевидность правосудия Всевышнего. По своей сути наш мир представляется перевернутым относительно правосудия Всевышнего. Это явление носит

название — Сокрытие. Но от его понимания мы пока еще очень далеки.

1.3 Система сфирот и аспекты Всевышнего

Данный раздел предназначен для общего ознакомления с «механикой» творения мира и его управления с точки зрения Каббалы. Здесь содержится ряд понятий, который будет использован в дальнейшем. Читатель знакомый с системой сфирот, может без потери сути пропустить этот раздел. Не знакомому с системой сфирот читателю материал может показаться достаточно сложным, но

ознакомится с ним, все же, рекомендуется.

1.3.1 Всесилие, всемогущество Творца и Его способность к самоограничению

Во времена греческих мыслителей мудрецам Торы приходилось принимать идеологические и философские вызовы с их стороны. На примере одного из таких вызовов мы постараемся раскрыть требуемую нам информацию. Звучал этот вызов так: «Если Бог всемогущ, то может ли Он сотворить камень, который Он сам же не сможет поднять?».

В этом вопросе важно провести раз-

личение между тем, что Творец «может» сделать и тем, что Он сделал на самом деле. Первое - это неограниченная бесконечная Божественная воля, называемая «Ор Эйн-Соф». Второе - Творец ограничил свою волю ради цели творения и поэтому действовал в соответствии со своей ограниченной возможностью. Этот аспект называется Сфирот. Творец обладает всеми известными нам качествами в абсолютном значении, Он всемогущ и всемогущ! Однако для реализации поставленных Им самим задач требуется определенная мера того или иного. Мудрость учителя не определяется способностью

показать своему ученику недостигаемую высоту своих знаний, а наоборот умением объяснить сложные вещи просто, как бы «опустившись» на его уровень. Так же и Всевышний, будучи Всесильным, обладает качеством Всемогущества, которое позволяет ему ограничивать свои абсолютные возможности для достижения целей творения. Таким образом, отвечая на вопрос греческих мыслителей: Да. Бог может создать камень который он не сможет поднять, но если Он того захочет, то поднимет его.

Ограниченная воля - сфирот - была скрытой частью сущности воли

Творца прежде, чем появились миры. Она была раскрыта с творением мироздания. Так и воля человека, она - часть его сущности. Она скрыта внутри него и раскрывается, когда реализуется из потенциального в реальное.

1.3.2 Творец создает миры, ограничивая себя посредством сфирот

Творец мог создать миры в другом виде, но пожелал создать их такими, какими создал, чтобы достичь цели, которую Он Себе установил.

Всевышний пожелал, чтобы Его ограниченная воля раскрылась с

помощью сфирот, то есть через
десять качеств - Кетер (כֶּתֶר) (корона),
Хохма (חֹכְמָה) (мудрость), Бина (בִּינָה)
(понимание), Хесед (חֶסֶד)
(милосердие), Гвура (גְּבוּרָה)
(строгость), Тиферет (תִּפְאֶרֶת)
(красота), Нецах (נֹצֶחַ) (вечность), Ход
(הוֹד) (слава), Йесод (יְסוֹד) (основа),
Малхут (מַלְכוּת) (царство). Так же
существует, как бы, незримая сфира
Даат (דַּעַת), уравнивающая
сфиры Хохма и Бина. Сфирот - это
раскрытие воли Творца.

Например, когда Творец желает
раскрыть Свое качество доброты, он
действует через сфиру Хесед
(милосердие), а когда хочет раскрыть

Свое качество суда, он действует через сфиру Гвура. Само по себе существование качеств доброты и суда показывают, что была воля Творца на их существование, и раскрытие этих качеств произошло через сфирот. Объяснение этому таково: у всякого действия, связанного, скажем, с качеством доброты, есть частный духовный корень в высших мирах, и то же самое можно сказать о действиях, связанных с другими качествами. Эти корни - свечения, то есть - распространение Божественной воли, источник которых - в Ор Эйн-Соф, а сфирот - это сосуды, через которые распространяется свет Ор Эйн-Соф,

то есть, они инструменты распространения Божественной воли.

Когда Ор Эйн-Соф, то есть воля Творца, распространяется через сфиру Хесед, то корень, выходящий из этой сферы, - это духовная сила, дающая существование и питающая то самое конкретное действие добра, которому мы являемся свидетелями в нашем мире. Поскольку каждое действие связано с одной из десяти сфирот, выходит, что сфирот являются инструментами раскрытия Божественной воли, то есть, воли, желания давать существование и жизненную силу всей реальности во

всех ее деталях.

Сфирот эманированы Творцом для создания мира. Это можно сравнить с директором, который делегирует часть своих полномочий помощнику, чтобы создать в фирме новый отдел. Полномочия помощника - неотделимая часть полномочий директора, но директор пожелал делегировать часть своих полномочий, в ограниченной мере, для достижения определенной цели, которую директор себе установил. Помощник работает не сам по себе, а постоянно черпает свою силу от директора, и когда директор пожелает прекратить деятельность помощника, он

прекратит делегировать тому свою силу, и его полномочия исчезнут.

По аналогии Творец эманировал сфирот для создания мира, и они - как бы, часть Его Самого.

1.3.3 Воля Творца неотделима от его действия, не ограничена ничем, кроме Его воли и объемлет всю реальность.

Невозможно разделить между волей Творца и Его действиями, поскольку воля Творца и есть Его действие, и она - сущность бытия. Поскольку сфирот - это раскрытие воли Творца, то через них раскрывается сущность всей реальности.

В отличие от человеческой воли и человеческого действия, действие Творца не ограничивается одной плоскостью, а объемлет всю реальность. Чтобы понять это, воспользуемся примером. Когда столяр мастерит стол, он заботится о том, чтобы достать соответствующие инструменты, соответствующие доски, разрезать их по размерам и соединить вместе так, как заказал клиент. Столяр не должен беспокоиться о создании дерева или о продолжении существования стола. В противоположность этому, когда Творец создавал миры, Он создавал целостную реальность - совершенное творение. Эта реальность включает в

себя не только сотворенные объекты - неживую и живую природу и человека - но и порядки и законы: систему законов природы, чтобы эти объекты могли существовать. Более того, поскольку сотворенные объекты были созданы для определенной цели, Всевышний создал условия, которые позволяли бы им достичь этой цели, и для этого Он сотворил систему управления и провидения. Были также установлены порядки для связи между творениями и Творцом. Эта связь происходит через ангелов, посланников Творца, и с помощью других созданий высокого духовного уровня. Вся эта всеобъемлющая

реальность со всеми ее мельчайшими деталями включается в Замысел Творения.

1.3.4 Замысел Творения - генеральный план построения и существования всей вселенной.

Замысел Творения можно уподобить плану архитектора. То, что архитектор чертит в своей тетради, появится позже в здании, от фундамента до самого маленького окошка. Так же и в нашем случае. Только то, что присутствовало в Плате Творения, может существовать и реализоваться. В Плате Творения заложены все духовные корни всех деталей реальности. У каждой

детали мироздания есть свой отдельный духовный корень. Этот корень есть частная духовная сила, выделенная для данного объекта. Каждый такой корень - это воля Творца производить из небытия и давать жизненную силу данному конкретному объекту. Другими словами, любой объект получает свою жизненность и свое существование от специальной воли Творца лично для него. Все эти воли вместе, все эти корни вместе взятые, дающие существование всей реальности, включены в десять сфирот. Десять сфирот – источник бытия во всех его мельчайших деталях.

Не только материальное измерение получает свою жизненную силу и существование от сфирот, но и духовное измерение и качества души. То есть, образы мышления, установление человеком системы приоритетов, психологические состояния человека, закономерности процесса принятия решений - все это укоренено в десяти сфирот.

1.3.5 – Ничего не может существовать вне Замысла Творения

Итак. Нет никакой материальной или духовной реальности - в чувственном ли измерении, в интеллектуальном или эмоциональном, - которая не

имела бы корни в Замысле Творения. В Замысле Творения установлены все порядки, заданы все законы. В Замысле Творения находятся все корни всех деталей бытия. В строении сфирот, и в том, как они развиваются одна из другой, заложен фундамент всей системы законов и порядков, в соответствии с которыми мы действуем - осознанно или нет. Сфирот - сущность бытия, они - абсолютная и истинная реальность, а все, что мы видим вокруг себя, не более чем реализация сфирот, Замысла Творения.

Ссылки

Священное писание иудаизма

Священным Писанием иудаизма является ТаНаХ — Еврейская Библия (у христиан называется Ветхий Завет). Он описывает сотворение мира и человека, Божественный завет и заповеди, а также историю еврейского народа от его возникновения до начала периода Второго Храма. ТаНах, а также религиозно-философские представления иудаизма послужили основой для становления христианства и ислама.

Особенности иудаизма отличающие его от других религий

Иудаизм обладает многими особенностями как религия и философия, вот основные из них:

- Иудаизм первым в истории человечества провозгласил монотеизм, включая учение о сотворении человека Богом по Своему образу и подобию (еврейская концепция «Богочеловека») — следствием чего является любовь Бога к человеку, стремление Бога продвинуть и помочь человеку, и уверенность в конечной победе Добра. Это учение дало и даёт повод к глубочайшим философским и религиозным прозрениям, обнаруживая глубину

своего содержания в течение веков всё с новых и новых сторон.

- Понятие о Боге как абсолютно Совершенном, не только абсолютном Разуме и Всемогушестве, но и источнике Благости, Любви и Справедливости, Который выступает по отношению к человеку не только как Творец, но и как Отец.
- Понятие о жизни как о Диалоге Бога и Человека, — ведущемся как на уровне индивидуума, так и на уровне народа (проявление Провидения в национальной истории) и на уровне «всего человечества как единого целого».

- Учение об абсолютной ценности Человека (как индивидуума, так и народов и также всего человечества в целом) — как бессмертного духовного существа, созданного Богом по Своему образу и подобию, учение об идеальном назначении человека, заключающемся в бесконечном, всестороннем, духовном усовершенствовании.

- Учение о равенстве всех людей в их отношениях к Богу: каждый человек является сыном Божиим, каждому открыта дорога к совершенствованию в направлении соединения с Богом, всем людям даются средства к достижению этого

предназначения — свободная воля и божественная помощь.

- При этом у еврейского народа есть особая Миссия (то есть Избранность), заключающаяся в том, чтобы донести эти Божественные истины до человечества и через это помочь человечеству приблизиться к Богу. Для реализации этой задачи Бог заключил с еврейским народом Завет и дал ему заповеди. Божественный Завет неотменим; и он налагает на еврейский народ более высокий уровень ответственности.

- Учение о полном господстве духовного начала над материей, но

при этом духовной ценности также и мира материального: Бог — безусловный Владыка материи, как её Творец: и Он вручил Человеку господство над материальным миром, чтобы через материальное тело и в материальном мире осуществить своё идеальное назначение;

- Учение о приходе Машиаха (Мессии, слово происходит от מָשִׁיחַ (иврит), «помазанник», то есть царь), когда «И перекуют мечи свои на орала и копья свои — на серпы; не поднимет народ меча на народ, и не будут больше учиться воевать ... и наполнится вся земля познанием

Господа» (Ис.2:4).

- Учение о воскресении из мертвых в конце дней (эсхатология), то есть вера в то, что в определенное время мертвые будут оживлены во плоти и будут снова жить на земле.
- О воскресении из мертвых говорили многие еврейские пророки, такие как Иезекииль (Йехезкель), Даниил (Даниил и др. Так, пророк Даниил об этом говорит так: «И многие из спящих в прахе земли пробудятся, одни для жизни вечной, другие на вечное поругание и посрамление» (Дан.12:2).

- Иудаизм предлагает всем людям и народам принять необходимый минимум моральных обязательств, налагаемых Библией на всё человечество: в то время как еврей обязан соблюдать все 613 извлеченных из Пятикнижия предписаний (мицвот), нееврей, который считается участником завета, заключенного Богом с Ноем (Быт. 9:9), обязан выполнять лишь семь законов сыновей Ноя.

13 принципов веры иудаизма

Иудаизм обладает принципами вероисповедания, сформулированными РАМБАМом (Маймонидом). Сформулированные

13 принципов вошли во все современные иудейские молитвенники. Эти принципы кратко формулируют то, во что верит еврей. Само число 13 не случайно, оно соответствует числу свойств Всевышнего. Этими постулатами РАМБАМ говорит: еврей верит в то, что Всевышний обладает определёнными качествами: Единый, Единственный, Всемогущий, Вечный, Всемиловитый, Даровавший Тору и др. Каждый из постулатов начинается словами «Я верю полной верой...», что показывает абсолютность и независимость веры от внешних условий.

1. Я верю полной верой, что Творец, Чьё имя благословенно, творит и правит всеми творениями, и только Он один создавал, создаёт и будет создавать все существующее.

2. Я верю полной верой, что Творец, Чьё имя благословенно, единственен и нет нигде единственности, подобной Его; и только Он один — наш Бог: был, есть и будет.

3. Я верю полной верой, что Творец, Чьё имя благословенно, бестелесен, и к Нему не относятся свойства материи, и нет у Него никакого образа.

4. Я верю полной верой, что Творец,

Чьё имя благословенно, Он первый и Он последний.

5. Я верю полной верой, что Творцу, Чьё имя благословенно, и только Ему надо молиться, и запрещено молиться кому-либо, кроме Него.

6. Я верю полной верой, что всё сказанное пророками — истина.

7. Я верю полной верой, что пророчество Моше, нашего учителя, — да покоится он в мире! — было истинным, и что он — вершина пророков, предшествовавших ему и следовавших за ним.

8. Я верю полной верой, что вся

Тора, находящаяся сейчас в наших руках, — это та, что была дана Моше-рабейну — да покоится он в мире.

9. Я верю полной верой, что Тора эта не будет изменена и не будет другой Торы от Творца, Чьё имя благословенно.

10. Я верю полной верой, что Творец, Чьё имя благословенно, знает все дела людей и все их мысли, как сказано: «Создающий все их сердца — понимает все их дела».

11. Я верю полной верой, что Творец, Чьё имя благословенно, воздаёт добром соблюдающим Его

заповеди и наказывает нарушающих
Его заповеди.

12. Я верю полной верой в
приход Машиаха, и, несмотря на то,
что он задерживается, я всё же
каждый день буду ждать, что он
придёт.

13. Я верю полной верой, что
будет оживление умерших в то время,
когда будет на то воля Творца, Чьё
имя благословенно, и память Его
вознесётся навсегда и на веки веков.

Тождественность понятий «иудей» и «еврей» в рамках иудаизма

Одной из основ иудаизма является

тождественность религиозного и национального самоопределения (и поэтому, в частности, перешедший в иудаизм далее является евреем).

На иврите термины «иудаизм» и «еврейство» — синонимы.

Термин יְהוּדִי (yahadut), возник в иврите после Вавилонского пленения. В русском языке существуют понятия еврей — иудей, разделяющие национальную принадлежность евреев и религиозную составляющую иудаизма, берущее начало из греческого языка и культуры. В других языках такого разделения нет, понятия «иудей» и «еврей»

обозначаются одним термином и не разграничиваются, что соответствует трактовке еврейства самим иудаизмом.

Периоды развития иудаизма

В религиоведении принято различать в развитии иудаизма три исторических периода: храмовый (в период существования Иерусалимского храма), талмудический и раввинистический (с VI века по настоящее время). Современный ортодоксальный иудаизм сложился на основе движения фарисеев (прушим), возникшего в эпоху расцвета Маккавеев (II век до н. э.).

Священное писание иудаизма – Тора, состоит из письменной и устной частей.

Тору, как основной источник философии и закона условно можно разделить на две части Письменную (ТаНаХ) и Устную (Мишна, Талмуд и последующие книги, являющиеся комментарием к письменной Торе). Эту часть иудаизма можно уверенно назвать наукой, так как она обладает достаточным количеством институтов работающих в его плоскости. Эту науку можно считать, как теоретической, так и имеющей практическое применение.

Иудаизм состоит из трех частей:

Каббала, Галаха и Философия.

Иудаизм имеет три характерных стороны. Мистическое учение – Каббала, Закон – Галаха, и Философия.

Законодательная часть (галаха) рассматривает практическую сторону человеческой жизни с позиции законов данных Богом. Закон продолжает формироваться и по сей день, соответствуя изменениям, происходящим в окружающем мире. Общий свод закона и хронология его разработки – колоссальны и подразумевают наличие специального образования для работы в его области. Знание

закона подразумевает умение его выводить, а значит знать законы древности, современности и уметь их связать. Закон на столько огромен, что только на его полное изучение может потребоваться большая часть человеческой жизни. В эпоху существования Храма, действовал высший судебный орган – Сангедрин, состоявший из мудрецов, занимавшихся разработкой закона и практическим применением его в жизни людей. В эту эпоху сосуществовали специалисты знающие целые трактаты наизусть и умевшие воспроизводить их. Однако и по сей день существуют великие знатоки, знающие закон в целом –

это великие учителя и мудрецы современности.

Мистическое учение или Каббала, подразумевает под собой тайное знание о принципах функционирования мироздания и использование этого знания для достижения тех или иных целей. Данное знание, естественно, представляет опасность и передается только от учителя к избранному ученику. Изучение каббалы, подразумевает, как минимум, прекрасное знание Талмуда и комментариев к нему. Каббалу не стоит путать с тем что подразумевает под этим словом современная

культура в виде кружков по интересу на мистическую тему.

Философия иудаизма черпает свои истоки из Талмуда, именно там можно найти огромное количество философских изречений мудрецов. Однако сами эти изречения датируются гораздо более ранними периодами, когда мудрецы начинали дискутировать с представителями других культур, таких как Вавилон, Персия, Греция. На данный момент философия иудаизма огромна и представлена многочисленными трудами различных школ, находящихся в рамках иудаизма.

Важной чертой Иудаизма, как науки

и философии является четкая хронология и преемственность. Традиция иудаизма четко прослеживает сама себя через тысячелетия от сотворения мира до наших дней. Например, первая глава трактата Талмуда, Авот, содержит четкое описание преемственности традиции от откровения Моше на Синае, до школ Шамая и Гелеля, существовавших в эпоху Второго Храма. Так же данная особенность может быть найдена во всех работах иудаизма как науки. Любое мнение имеет свое авторство, которое всегда указывается. Более раннее высказывание имеет более высокий вес. Так, в Талмуде, можно встретить

многоступенчатые
последовательности цитирования (р.
А сказал от имени р. Б, говорившего
от имени р. В....). Важно то, что
данная система имеет прямое
практическое применение. Подход к
тем или иным вопросам всех
авторитетных учителей хорошо и
четко известен, что исключает
возможность приписать кому либо,
что либо.

**Основная масса иудеев, не смотря
на традиционные различия,
находится в рамках общих законов
и норм, однако существуют и
сторонние течения и секты.**

Подавляющая масса иудеев, является

частью едино-направленной и слаженной системы, в рамках которой, конечно, присутствуют многочисленные течения, обусловленные местными традициями (горские евреи, грузинские, ашкеназы, сефарды, хасиды, сионисты и многие другие), однако находящиеся в рамках единого непререкаемого религиозного закона. Естественно, как и сейчас, в древности присутствовали группы не согласные с текущим положением дел и устройством общества. Сегодня это не многочисленные общины реформистов, общий комплекс взглядов, которыми они отличаются

от ортодоксов, можно охарактеризовать, как не желание исполнять сложные части закона и считаться с решениями судов. В древности существовала подобная прослойка общества, в виде сект Саддукеев и Ессеев. Во взаимоотношении с ними можно увидеть еще одну отличительную черту иудаизма. Все позиции Саддукеев, которых самих уже не существует множество сотен лет, тщательно записаны и сохранены в Талмуде, как и представителей многих других сект. Знание о них не уничтожалось, наоборот, их позиция тщательно разбиралась и подвергалась критике со стороны

знатоков закона. Противостояние с Саддукеями, в отличие ото всех остальных подобных сект осложнялось еще и тем, что к ней относилось большое количество представителей аристократии, которых волновали не теологические разногласия, а не желание подчиняться власти Сенгедрина и исполнять законы, которые они считали для себя обременительными.

Как бы там ни было иудейская традиция пережила не только Саддукеев, а Вавилонское изгнание, владычество Сирии, Греции, арабов, гонения Рима, полное уничтожение Иудеи и Иерусалима, многовековые

гонения в Европе, костры инквизиции, холокост... и существует до сих пор, стараясь выполнить свое предназначение с максимальной точностью и скрупулезностью.

Талмуд был сформирован из законов Мишны и комментария к ним – Гемары, на что, в общей сложности, ушло более 450 лет.

Талмуд – несомненно, фундаментальный труд иудейского богословия и законотворчества, содержащий более 70 сохранившихся трактатов, содержащих законодательную, историческую, философскую и назидательную

части. Конечно в первую очередь Талмуд это свод законов, разбитый по тематическим разделам на шесть частей, которые в свою очередь разделены на трактаты. 4 раздела Талмуда являются актуальными в нынешнее время и формируют еврейский закон современности, 2 раздела являются предметом академического изучения и сохранения как традиции, так как законы, описанные в них действуют лишь при существовании Храма.

По своей сути Талмуд делится на две части: Мишна – непосредственные законы, Гемора – комментарий к этим законам. Законы Мишны

находились в использовании еще со времен Моше (Моисея), во времена Старейшин, Пророков и Великого собрания они приобретали конечную форму, формируясь мудрецами, порой по-разному трактовавших их. Закон был устным и передавался из поколения в поколение мудрецами и народом. По сути, закон Мишны представляет из себя диалоги мудрецов между собой, в которых присутствуют, как правило, два суждения на одну тему. В дальнейшем, к концу эпохи второго Храма в связи с угрозой физической утраты носителей традиции, а так же в связи с потребностью в более современной системе

судопроизводства, возникла необходимость в документировании закона. Периодом формирования текстов Мишны считается с 30 г. д. н.э. по 200 гг. н.э. Основная заслуга в организации этого процесса принадлежит Рабби Йегуде Га Наси, который будучи духовным лидером нации, потратил много сил и средств на формирование коллектива мудрецов работавших над поставленной задачей. Эпоха с 200 гг. по 500 гг. н.э. считается эпохой создания Геморы, то есть комментария к Мишне, который, по сути, и занимает основной объем Талмуда. Стоит упомянуть что, как таковых Талмуда – два. Так как в

указанный период существовало два крупнейших центра иудейской мысли это Вавилон и Иудея, причем последний считался второстепенным. Вскоре после разрушения Храма и опустошения Иудеи и сам центр философской и богословской мысли в ней прекратил свое существование, по этому, Иерусалимский Талмуд содержит значительно меньшее количество трактатов. Период, заканчивающийся 500 гг. н.э. относится именно к Вавилонскому Талмуду, являющемуся основным по отношению к Иерусалимскому. В Талмуд вошли многочисленные сведения не относящиеся непосредственно к

закону, как мы упомянули выше. Он содержит много редчайших исторических упоминаний, комментариев к священным книгам, философских учений, научных достижений древности и много прочей информации, которую мудрецы сочли достойной занесения в текст. Изучение Талмуда относится к, скажем так, продвинутой части изучения Торы, как иудейской науки и проводится только с учителем. В добавление к этому нужно сказать, что сам по себе Талмуд – труд очень специфичный по своей структуре, настолько, что пример подобный ему попросту отсутствует. Это и много другое делают самостоятельное

изучение Талмуда, а особенно не профессиональные попытки нахождения в нем чего-либо конкретного, практически не возможными. Эта закрытость сведений Талмуда, породила много мифов, легенд и не корректных толкований, имеющих очень слабое отношение к его реальной сущности.

Гилгуль.

Как правило, это «гилгуль», возврат души этого человека обратно в наш мир, с целью прохождения ею испытаний связанных с ее грехами при предыдущей жизни. Это тяжкое наказание, механизм которого весьма сложен, и напрямую к нашей

теме не относится. Но важно понимать, что именно такие души будут встречать в миру то, что мы называем «несправедливостью» и «незаслуженными страданиями», безо всяких видимых нам причин, ибо свое наказание они несут еще с предыдущей жизни.

Гейһином – место мучительного очищения.

Где-то вне нашего мира существует жуткое место именуемое Гейһином (Геена огненная). Именно туда отправляются души для очищения от своих грехов. Традиция хранит упоминания о том, что кошмары Гейһинома настолько ужасны и

мучительны, что абсолютное большинство душ, туда попадающих, очищаются за первые мгновения нахождения там. Традиции многих народов хранят упоминания об этом кошмарном месте.

Моше Хайм Луцато – великий мистик Эпохи Просвещения.

Обращаясь к творчеству РАМХАЛЯ нельзя не упомянуть о его истории, в память о нем, ну и потому что для не искушенного читателя может быть не очевидна причина, по которой мы ссылаемся именно на этого философа.

Родился Моше Хайм Луцато в

Итальянском городе Падуя 1707 году. Будучи еще в юном возрасте освоил латынь, был знаком с итальянской поэзией и изящной словесностью. В возрасте 14 лет он знал наизусть весь Талмуд и Мидраши (фольклорные тексты), и все сочинения каббалиста Аризаля (древний мудрец талмудического периода). Уже в 17 лет Луццато публикует свою первую книгу. Это трактат по риторике, посвященный закономерностям которым подчиняются языки в целом и иврит в частности.

На протяжении жизни р. Луцатто был объектом беспрецедентной травли со стороны влиятельных

раввинов, подозревавших его в ереси и запретивших издавать его сочинения по Каббале.

В возрасте 20 лет Луццато увлекается мистикой, и получает откровения, которые были им записаны. Эти тексты и истории были восприняты как его учителями, так и другими авторитетными раввинами с большим подозрением и неодобрением. Были попытки отлучения его от общины и религии. Одной из основных причин этому послужили воспоминания о явлении лжемиссии Шабтая Цви в 1665 году, вызвавшего смуту среди евреев и неожиданно обратившегося в ислам.

Именно сходства в произведениях Луццато с саббатинскими идеями и вызвали неодобрение раввинов. Лишь незначительная часть этого творчества сохранилась, но по оставшемуся можно сложить общую картину, в которой Луццато и его последователи играли не последнюю роль в приходе Мессии.

После изгнания из Италии, попытки обосноваться в Амстердаме и Германии, немецкие раввины заставили его подписать документ, в котором он отрекается от своего учения, после чего большинство его записей было спрятано в тайник.

Как и многие каббалисты его

поколения, РАМХАЛЬ стремился к Святой Земле. В 1743 году он достиг этой цели и, поселившись в Акко, создал там общину и синагогу. Однако в 1746 году он, его жена и двое детей становятся жертвами эпидемии. О месте его захоронения существуют разные мнения.

Большинство книг Рамхаля принадлежат к скрытой части Торы, и о них сказано, что «Рамхаль описывает строение духовных миров так, как будто сам присутствовал при их сотворении». Одной из отличительных особенностей работ Луцатто является системный подход. Это

можно проследить в трех основных работах Луцатто. «Дерех-Гашем» («Путь Творца») - работа, по-видимому, наиболее системная из когда-либо предпринятых исследований основ еврейской духовности. «Месилат-Йешарим» («Путь праведных») - шедевр не нравоучительной морали и синтез философской этики, опирающейся на разум, также отражает этот подход. Третья из его основных работ - Калах Пит'хей Хохма («138 Врат Мудрости») — посвящена каббале. Здесь Луцатто демонстрирует свое умение систематизатора.

Луцатто считал, что распространение каббалистической мысли, объяснение постулатов и понятий каббалы играет решающую роль в нравственном прогрессе, который он проповедует.

В последствии знаменитый Виленский Гаон (рабби Элиягу из Вильны) говорил, что если бы рабби Луцато жил в его время, он пошел бы пешком в Италию, что бы учиться у него.

История жизни Альтер Ребе

Шнеур-Залман бар-Борух родился в семье Боруха и Ривки Познеров в 1745 году. Обучался Торе в

Любавичах, где проявил себя как способный ученик. В 1760 году 15-летний Шнеур-Залман женится на дочери витебского богача Йеуды-Лейба Сегалья. Полученные в качестве приданного деньги (5 тыс. золотых) он направил на закупку инвентаря для еврейских сельскохозяйственных артелей в окрестностях Витебска. В 18 лет, живя в доме тестя, он полностью изучил Талмуд и приступил к изучению Каббалы. По совету своего наставника в 1770 году Шнеур-Заламан приступил к написанию книги Шулхан Арух Рава, представляющую из себя фундаментальный труд по аналитике

всего еврейского закона и представления его популярным языком. В 1772 году Шнеур-Залман отправляется в составе хасидской делегации на переговоры с Виленским Гаоном в Вильно, с целью прекращения религиозных разногласий в еврейской среде, однако переговоры не состоялись, и мало того хасидам был объявлен великий херем (запрет). Шнеур-Залман селится в Могилеве, а затем в 1777 году пытается вместе с группой хасидов эмигрировать в Палестину, однако на границе Османской империи меняет свое желание и получает благословение от Манахема Менделя из Витебска быть пастырем

и руководителем российских хасидов. Шнеур-Залман возвращается в Лиозно. В 1797 году он создает величайшее произведение – книгу Тания, в которой излагает основы своего учения – Хабад. Смерть Виленского Гаона вновь обострила вражду в иудейской общине. Противники хасидов написали донос властям, в результате которого Альтер Ребе был арестован и отправлен в Санкт-Петербург в Петропавловскую крепость. Единственное обвинение, которое ему смогли предъявить - это переправка денег в Турцию, на поддержку еврейских общин, но вскоре Шнеур-Залман был

освобожден. Два года спустя в 1801 году он был вновь арестован и лишь смерть Павла I вновь даровала ему свободу. Шнеур-Залман, больше известный как Алтер Ребе («старый учитель»), поселился в Лядах.

Во времена вторжения Наполеона в 1812 году, Алтер Ребе проявил себя как патриот России, призвав хасидов поддержать царя. Ему принадлежит фраза: «Если победит Бонапарт, положение евреев улучшится и богатство их возрастет, но зато сердца их отдалятся от Бога». Наступление французской армии вынудило Алтера Ребе покинуть Ляды, и начать переселение в

центральную Россию, где он и скончался. Могила основателя Хабада находится в украинском городе Гадяч.

Хабад сегодня.

Сегодня Хабад – это международная организация, объединяющая жизнь, традицию и экономику хасидов всего мира. Хабад имеет более 950 офисов представительств по всему миру. Функционирует более 1350 учреждений (школы, академии и др.) подчиняющиеся Хабаду.

Особенности философии Альтер Ребе.

Особенностью философии Альтер Ребе прежде всего является привнесение интеллектуального начала в традиционную хасидскую мистику. Именно по этому в название его учения Хабад он поставил сфироты мудрости (חכמה, хохма), понимания (בינה, бина) и знания (דעת, даат). Сам Альтер Ребе рассматривает свои произведения как руководство для богопознания. Альтер Ребе был далек от европейского понимания просвещения и утверждал что постижение Бога возможно только посредством Торы, когда божественные разум и чувство соединяются, образуя знания

(לֵוַי, даат). Приближение к Богу реализуется при достижении трех нравственных качеств: доброта (דֹּבַר, хесед — однокоренное слову хасид), сдержанность (גְּבוּרָה, гвура) и умеренность (לִפְאָר, тиферет). Так же в человеке помимо божественной искры (души), существует животная душа, одно из свойств которой — стремление ко злу. В отличие от представителей античной философии Альтер Ребе не противопоставляет божественный разум животным инстинктам. Он полагает, что божественные разум и чувство есть как у божественной искры, так и у ее темной противоположности — животной

души. Альтер Ребе провозглашает идеалом человека — праведника, однако при этом большинство внимания в своих трудах он уделяет «беноним» - среднестатистическому человеку, обывателю. Такой человек не зол и не добр, и мечется между этими началами. 10 сфирот в философии Альтер Ребе — не что иное, как проявление Бога, однако присутствуют они и в человеке. Три высших сфирот выражают интеллектуально начало в человеке, а семь низших эмоциональное начало.

16. Сиддхартха или Гатама Будда — просветленный основатель Буддизма.

Первой школой, рассмотренной нами, будет Буддизм. Основание буддизма можно датировать рождением его основателя Сиддхартхи или Гатамы Будды, «Света Азии». Он родился в VI веке до нашей эры, в царской семье в Капилавасту в предгорье Гималаев. Еще в юности он принял решение оставить светскую жизнь. Увиденные им нищета, болезни, старость и смерть сформировали понимание того, что мир полон страданий. Последующую жизнь Сиддхартха провел как странствующий монах. Он учился у величайших учителей своего времени, вел жизнь аскета, применял самые строгие

ограничения в практике, но найти путь к освобождению своей души не представлялось возможным. Решив положиться на собственные силы, он искал откровения и, с помощью воли, освободив свой разум от страстей и тревожных мыслей, пытался раскрыть тайну земных страданий путем постоянных сосредоточенных размышлений. И его старания увенчались успехом. Сиддхартха стал Буддой или Просветленным. Его Просветление заложило основы буддийской философии, которые с течением времени распространились на Цейлон, Бирму, Сиам, Тибет, Китай, Японию и Корею.

Подобно многим учителям древности, Будда облакал свое учение в форму бесед, которые веками передавались из уст в уста, из поколение в поколение. Главным источником знаний об учении самого Будды является «Трипитака» («Три корзины учений»), о которой говорят, что она содержит мысли Будды, переданные самыми близкими его учениками. В Трипитаку входят три канонические работы. Первая содержит правила поведения, вторая проповеди и притчи, третья рассматривает вопросы буддийской философии. Все три книги являются памятниками древней буддисткой философии и написаны на языке

пали.

17. Десять неразрешимых вопросов буддийской философии.

Будда часто упоминал десять вопросов, с его точки зрения этически бесполезных: 1) Вечен ли мир?, 2) Или он не вечен?, 3) Конечен ли мир?, 4) Или он бесконечен?, 5) Тождественна ли душа с телом?, 6) Отлична ли душа от тела?, 7) Бессмертен ли познавший истину?, 8) Или он смертен?, 9) Будет ли познавший истину одновременно бессмертен и смертен?, 10) Будет ли он бессмертным или смертным? В буддистской философии эти вопросы

названы десятью неразрешимыми вопросами. (RHVS DAVIDS, Dialogues of Buddha, 187)

18. Четыре благородные истины Будды.

Вместо рассмотрения метафизических проблем, бесполезных для морального усовершенствования и недоступных к познанию, Будда стремится просвещать людей по самым важным для них вопросам. Все учение Будды сосредоточено вокруг так называемых «четырех благородных истин»: 1) жизнь в мире полна страданий, 2) есть причина этих страданий, 3) страдания можно

прекратить, 4) есть путь, ведущий к прекращению страданий. Суть этих четырех истин, составляет, как мы знаем сущность просветления Будды, которым он стремился поделиться со всеми ближними.

Сиддхартха увидел не только поразившие его картины человеческих страданий, такие как старость, болезни и смерть. Он увидел условия в которых существовали люди, являющиеся основной причинной всех несчастий. Рождение, старость, болезнь, горе, печаль, отчаяние, страсть — одним словом - все, что порождено привязанностью к земному — есть

страдание. Представители материалистических философий могли бы оспорить этот пессимистический подход, указав на различные источники удовольствий, присутствующие в жизни. Однако Будда мог бы возразить на это тем, что удовольствия в жизни чрезвычайно краткосрочны и кажутся таковыми только ограниченным людям. Их краткосрочность, страх перед их потерей, горе после их потери, сводят на нет все радости связанные с их не продолжительным наличием.

Будда учит, что все страдания возникают из единственного

источника — из факта рождения! Ели бы человек не был рожден, он бы не знал страданий. Рождение человека, предрасположено стремлением к рождению, которое вызвано привязанностью к земным материальным вещам. Эта привязанность рождена нашей жадой обладанием объектами материального мира, наслаждением этими объектами, звуками, видами и прочим с ними связанным. Будда акцентирует внимание на том, что мы не можем стремиться иметь вещи, которые мы не видели и которыми мы не обладали раньше. Тогда откуда же происходит желание обладать ими, если у нас отсутствует

чувственный опыт обладания этими объектами? Будда учит, что сознание, которое входит в зародыш в чреве матери, является только результатом впечатлений нашего прошлого бытия. Последняя ступень нашей предыдущей жизни, которая фактически предшествует первой ступени нашей нынешней жизни, содержит в концентрированном виде все впечатления и результаты всех предшествовавших прошлых деяний. И эти впечатления и ведут к новому рождению. Впечатления эти возникают в результате неведения истины. Если бы преходящая, полная страданий природа существования в нашем мире была бы понята

человеком полностью, то у нас не возникло кармы, приводящей к нашему рождению.

Вышесказанное является очень кратким изложением учения Будды, умозрительно это можно изложить следующим образом. Человек, проживающий свою жизнь в погоне за материальными объектами и ценностями, не понявший истинной природы окружающего его мира, как бы привязывается к этому самому материальному миру. Его впечатления и наслаждения формируют груз кармы. Карма, в свою очередь, не дает ему возможность «оторваться» от этого

мира, что и приведет к тому, что он родится снова. Карма, вопреки распространенному заблуждению, не может быть «плохой или хорошей». Карма либо есть, либо нет. Это груз, лежащий на нашей душе, получаемый в результате совершения определенных поступков с определенной эмоциональной окраской. Теория кармы рассматривает бытие индивида, как следствие его прошлого, а будущее, как следствие его нынешнего существования. Процесс перерождения будет повторяться множество раз, пока не наступит просветление.

Сложно переоценить вклад индийских мыслителей, в частности Будды в концепцию обусловленности внешних явлений жизни, легшую впоследствии в основу многих научных концепций.

Третья благородная истина вытекает из второй. Если устранить условия порождающие несчастья, то сами несчастья прекратятся. Самое главное, что, согласно этой концепции, освобождение достижимо в этой жизни, при выполнении определенных условий. Контроль над страстями и постоянные размышления об истине ведут человека к мудрости, о чем

будет сказано ниже. При этом человек принципиально освобождается от власти земных страстей и разрывает связь с миром — такой человек становится Архатом. Такое состояние освобождения чаще называют нирваной — уничтожение страстей и страданий. В отличие от распространенного заблуждения, это состояние совершенно не связано с бездеятельностью. Данное состояние позволяет с максимальной эффективностью размышлять об истине, но освобожденный не должен предаваться этому постоянно. Для подтверждения этого достаточно знать какую жизнь вел сам Будда. Сорок пять лет после

своего просветления он путешествовал, основывал братства, читал проповеди, до самой смерти, будучи восьмидесяти летним стариком.

Состояние нирваны не означает прекращение жизни, как некоторые считают. Не смотря на то, что это, в некоторой степени, логично вытекает из философской проблемы поставленной Буддой. Однако, в таком случае, не возможно было бы освобождение самого Будды до его смерти. Хотя бы поэтому нельзя говорит о том, что нирвана, по мнению Будды, есть прекращение жизни. Нирвана означает

прекращение рождения и избавление ото всех страданий, что совершенно не означает, что освобожденный после смерти не пребывает в, какой бы то ни было, иной форме. Эту тайну Будда предпочел оставить не раскрытой. Данный вопрос относится именно к тем, на которые сам Будда отказывался отвечать.

Нирвана это состояние свободы от всякого причиняющего боль переживания. Это состояние являющееся результатом совершенного провидения и высшей мудрости, перед которым раз и навсегда раскрывается тайна существования. Каждый из нас в

состоянии понять это в рамках нашего повседневного опыта, ибо каждый хоть раз в жизни переживал чувство избавления от боли, долга, рабства, тюрьмы и прочего. Описать это состояние полностью, посредством нашего материального опыта, возможно лишь через отрицания не существующих в нем качеств. Все мы знаем, что рассуждения и метафоры мало дадут слепому для понимания цвета. Так и в нашем случае, описание опыта находящегося за рамками опыта нашего сознания чрезвычайно сложно и не продуктивно.

19. Хинаяна и Махаяна Буддизма

Итак, как мы сказали в начале, Будда не был философом. А, как известно, любая попытка избежать философских построений приводит к рождению новой философии. Будда не любил теоретизирование чего либо, однако не принимал каких либо действий без всестороннего критического рассмотрения их возможных последствий, чему учил и своих последователей. В попытках проникнуть в самую суть человеческого существования Будда старался всесторонне обосновать те этические принципы, которым он учил, что в дальнейшем и привело к зарождению новой философии. Различные стороны этих зачатков

философии и стали корнями различных направлений среди его последователей, перед которыми встала задача распространения и защиты учения Будды. Нежелание самого Будды вдаваться в метафизические вопросы породило то, что отсутствие ответа на них было по-разному истолковано его последователями.

Буддизм разделяется на две огромные части. Учение начало быстро распространяться как в самой Индии, так и за ее пределами.

С течением времени количество верующих стало возрастать и среди них, естественно, стали возникать

люди принявшие веру условно, порой, не понимая ее сути. Приспосабливая в дальнейшем ее под свои традиции и повседневность. Новые учителя буддизма встали перед тяжелым выбором: или сохранить изначальные ценности предписанные Буддой и тем самым сократить количество последователей, или «опустить планку», предав идеалы основателя, но сохранить количество новообращенных. Лишь не многие оказались способны не поддаться этому искушению, сформировав Хинаяну. Большинство же не смогло противостоять соблазну и результатом стало создание того, что

они называли «Большой колесницей» - Махаяной, противопоставив ее ортодоксальной религии основателей буддизма, которой они дали название Малой колесницы – Хинаяны. Если критерием корректности веры считать количество последователей, то Махаяна полностью удовлетворяла своему названию, ибо собиралась стать общей религией, храм которой будет открыт для людей всех вкусов и всех культур.

Махаяна изменила учение Будды о собственном спасении и сравнила желание к этому с эгоизмом, провозгласив идеал «бодхисатвы» - состояния мудрого существования.

Конечной целью духовных исканий каждого верующего махаянизм провозглашает «освобождение всех чувствующих существ». Каждый махаянист должен дать обет в том, что должен стремиться достичь просветления, и при его достижении будет работать среди страдающих созданий, руководствуясь мудростью и любовью для уничтожения их страданий. Достигший этого состояния и называется бодхисатвой. Идеал бодхисатвы выдвинут философией махаянистов, так как она отрицает существование индивидуальной души, утверждая существование всеобщего абсолютного «Я». Махаяна отрицает

реальность всех индивидов, по этому логичным следствием этой философии и стало освобождение как бы «всех вместе» а не индивидуального «Я». Таким образом аскетизм Хинаяны уступает место любви к ближнему и просвещенному интересу к мирским делам. Интересно то, что на этом «реформаторство» Махаянистов не прекратилось. Многим принявшим буддизм, как новую религию, в замен исповедуемой ранее, был не понятен не только идеальный путь самого Будды, но и отсутствие в предлагаемой «схеме» Бога. Махаянисты ради практических целей позволили использовать

вместо Бога самого Будду, к которому слабый может взывать о помощи и милосердии. Таким образом, потребности новообращенных были удовлетворены. И сейчас Хинаяна и Махаяна противостоят друг другу. Как и ранее, каждая из них руководствуется одним из двух благородных мотивов — большой чистотой и большой применимостью.

20 Направления философии Ньяя и поставленные ею философские проблемы.

Философию Ньяя можно разделить на четыре направления: Теория познания; Теория физического мира;

Теория индивидуального Я и его освобождения; Теология. Сама система Ньяя представляет из себя разработку следующих философских проблем: 1) Источники и методы познания, 2) Объекты познания, 3) Сомнение, 4) Цель совершения действий, 5) Неоспоримый факт, приведенный в качестве примера подтверждающего высказывание, 6) Доктрина, 7) Части силлогизма, 8) Гипотетический аргумент, 9) Установление истины, 10) Дискуссия с целью достижения истины, 11) Пустой спор, 12) Ошибки логического вывода, 13) Деструктивный критицизм, 14) Ошибка, возникающая при

использовании иного смысла утверждения, нежели изначально заданного, 15) Не серьезное возражение, основанное на простом сходстве, 16) Момент, в который необходимо признать поражение. Вообще философия Ньяи, по сути, является системой логического реализма. Согласно ней объекты внешнего мира существуют независимо от ума, их познания и восприятия. Иными словами объекты внешнего мира никак не зависят от чьего-то сознания, ограниченного или абсолютного, человеческого или Божественного. Философия Ньяи противопоставляет себя философии идеализма. Ньяики считают, что

наивысшая цель, освобождение, может быть достигнута только через корректное познание реальности, которое в свою очередь должно основываться на логике и критицизме, а не на интуиции или свидетельстве священного писания.

21 Теория познания Ньяя.

Восприятие, сравнение, вывод и свидетельство – источники истинного познания.

Теория познания Ньяи выделяет четыре источника истинного познания: восприятие, вывод, сравнение и свидетельство. Теория подробно разбирает, что такое познание вообще, чем истинное

познание отличается от ложного и т.д.

Важным аспектом теории является само восприятие. Обычно восприятие понимается нами как знание, получаемое нами в результате возбуждения наших органов чувств воспринимаемым объектом. Это определение принято многими как индийскими, так и западными системами философии. Однако Ньяя, Веданта и некоторые другие школы не принимают этого определения. Они считают, что восприятие может иметь место и без контакта чувства с объектом. В подтверждении своего видения

Ньяики приводят следующие аргументы. Мы говорим о том, что Бог воспринимает вещи, но Он не имеет никаких чувств. Когда вместо веревки мы видим змею, то на самом деле нет никакой змеи воздействующей на мои глаза. Психические состояния (приятные или не приятые) воспринимаются нами как таковые без каких бы то ни было органов чувств. Таки образом можно видеть, что контакт между чувством и объектом не является обязательным и не имеет решающего значения для восприятия.

Ньяя обладает собственной системой классификации восприятия.

Интересно то, что реалисты Ньяя выделяют как целый класс сверхчувственное восприятие, подразделяя его на три вида. Восприятие классов — можно продемонстрировать на примере утверждения что «все люди смертны». Мы не можем воспринимать всех людей одновременно, мы воспринимаем человека как представителя определенного класса, на основании чего он воспринимается нами как носитель свойств присущих этому классу. Вторым видом является Осложненное восприятие. Мы, видя те или иные объекты, часто говорим: «холодный лед», «ароматное

сандаловое дерево», «твердый камень», при этом мы как бы воспринимаем их температуру, запах или прочность глазами. Это не простая тема, которой очень плотно занимались и западные психологи Вунд, Ворт и Стаут. Третьим же видом восприятия, на котором мы заострим наше внимание, является — интуитивное восприятие всех объектов, так же называемое Йогаджа — объектов прошлого и будущего, объектов скрытых и бесконечно малых. Этот вид восприятия доступен лишь наделенным сверхъестественной силой, которая проявляется естественным путем при глубоком

размышлении. У достигшего просветления такая форма познания постоянна и самопроизвольна. Находящийся на пути к просветлению так же может использовать такой вид восприятия, однако ему для этого требуется вспомогательное условие в виде сосредоточения.

Реальность такого вида восприятия в индийской философии в основном базируется на авторитете священного писания. Кстати будет отметить, что школа Веднаты, которую мы упоминали и раньше и рассмотрим в конце, оспаривающая два первых вида сверхчувственного восприятия,

предлагаемых школой Ньяя, совершенно не отвергает восприятие Йогаджа.

22 Индивидуальное Я и его освобождение.

Важной частью философии Ньяя, является вопрос индивидуального «Я» и его освобождения. Данная тема, не относящаяся к нашему вопросу, как может показаться на первый взгляд, проходит красной нитью через философию всех индийских школ и не может быть не разобрана. Вообще понятие «Я» в применении различными школами часто тождественно понятию души, а вот то, как определяют это понятие

различные школы, нам предстоит разобрать.

Согласно идеям материалистов школы Чарвака, Я – живое тело с атрибутом сознания. Буддисты признают только эмпирическое Я и сводят его к потоку мысли или сериям сознания. Адвайта-Веданта рассматривает Я как единую, неподверженную изменению, самосветящуюся разумность, не являющуюся ни субъектом, ни объектом.

Реалисты Ньяя видят Я, как единую субстанцию, атрибутами которой являются сознание, чувства и понятия. Отвращение, желание,

волевое усилие, удовольствие, боль и представление, являясь качествами души, не могут принадлежать физическим субстанциям, так как не являются физическими качествами, и не воспринимаются внешними чувствами. Следовательно, они являются атрибутами некоторой субстанции отличной от всех физических субстанций. Как сознание, так и познание не являются неотъемлемым и неотделимым атрибутом Я. Все понятия или состояния сознания возникают в Я лишь в том случае, когда оно связано с рассудком (манас — на языке индийской философии). Манас в свою очередь связан с

чувствами, а чувства вступают в контакт с внешними объектами. В противном случае сознание Я было бы не возможно. Из этого следует, что бестелесное не обладает возможностью познания и осознания. Способность к волевому усилию, чувства и вообще все сознание — является обусловленным свойством Я, проявляющимся только при соединении его с телом.

Как мы говорили выше конечной целью человеческой жизни, согласно всем школам индийской философии, это просветление и освобождение от страданий. Однако Ньяики идут дальше и формируют описание как

бы «технической» части этого явления.

Итак, освобождение или Апаварга – абсолютная свобода от боли, такое состояние души, в котором она освобождена от всяких уз, связывающих ее с телом и чувствами. (Индийская философия, 179). Пока душа соединена с телом она не может полностью освободиться от страдания, так как мы не можем воспрепятствовать телу, обладающему органами чувств, устанавливать контакты с нежелательными объектами. Таким образом, в состоянии освобождения, душа должна быть свободна от тела и

чувств. При отделении души от тела прекращается всякая деятельность сознания, душа не испытывает ни болезненных, ни приятных ощущений. Данное состояние не временно, как во сне или после облегчения от какого-то телесного или умственного недуга, а постоянно, это абсолютная свобода от боли навсегда. Данное состояние описано по-разному в различных священных книгах — «свобода от страха», «свобода от смерти», «свобода от распада и изменения». Для достижения этого состояния необходимо получить результат истинного познания своего Я и всех прочих объектов опыта, а так же

осознать, что Я отлично от тела, ума и чувств. Для этого необходимо изучение, понимание и твердое усвоение, посредством размышления, того что говорит о нашем Я священное писание. К своему Я необходимо относиться и думать о нем в соответствии с принципами Йоги (о которых мы поговорим позднее, когда будем рассматривать соответствующую школу). В тот момент, когда мы усвоим что наше Я отлично от нашего тела и всех воспринимаемых объектов, неправильное отождествление его с умом и телом будет разрушено, и действия побуждаемые страстями и

импульсами прекратятся. Человек в таком состоянии свободен от желаний и побуждений, не подвержен действию результатов его поступков, которые совершает безо всякого умысла. Кармы прошлого и проступки человека исчерпывают свое воздействие и человек больше не подвергается рождению в этом мире. Прекращение рождения, прекращает и связь с телом, а, следовательно, с болью и страданием, что и является освобождением.

23 Объединенные школы логически приходят к существованию Бога, тем самым

выводя целый спектр определений Бога и доводов подтверждающих невозможность Его не существования.

Но на этом интересующие нас философские достижения Ньяи не заканчиваются. Гуатама в Ньяя-сутре, не многословно, но обращается к Богу. В Вайшешика-сутре мы не увидим слово Бог, однако комментаторы толкуют некоторые сутры именно в духе обращения к Богу. После образования школы Ньяя-Вайшешики философы этой школы разработали теорию Бога, связывая ее с доктриной освобождения. Согласно их учению

истинное познание реальности, а в конечном итоге и освобождение возможно только по милости Всевышнего. Без Его воли ни одно создание не способно постичь ни единой категории философии, ни тем более освобождения. Естественно подобные утверждения рождают вопросы: «а что же такое Бог?» и «Как узнать о его существовании?» Школа представляет целый арсенал выведенных логических доводов и объяснений.

24 Определения и описания Бога, даваемые школой Ньяя-Вайшешики.

Бог — первопричина создания, сохранения и разрушения мира. Бог не создает мир из ничего, а делает это из вечных атомов, пространства, времени, эфира, умов и душ. Стоит оговориться, что в индийской философии слово «атом» используется как мельчайшая неделимая частица, а не в физическом смысле. Сотворение мира является таким упорядочением вечных сущностей, которое образует мироздание, где души испытывают удовольствия или страдания в соответствии со своими поступками, а материальные объекты служат для достижения духовных целей человеческой жизни. Бог есть творец

вселенной, не как ее материальная причина, а как первая действующая причина. Бог — миродержец, поскольку существование Вселенной поддерживается его волей. Бог — разрушитель мира, так он способен освободить силы разрушения, когда этого требует духовная необходимость. Бог един, бесконечен и вечен, мир пространства и времени не ограничивает его, но относится к нему, как тело к пребывающей в ней душе. Бог всемогущ, однако в своих действиях руководствуется моральными соображениями о достоинствах и недостатках человеческих поступков. Бог всеведущ, так как обладает истинным

знанием всех объектов и событий. Бог наделен всеми шестью совершенствами и является: великим, всемогущим, всеславным, бесконечно прекрасным, обладающим бесконечным познанием и абсолютной свободой от всякой привязанности.

Бог — действующая причина мира, как было сказано выше, но и направляющая причина действий всех живых существ. Ни одно существо не свободно в своих действиях. Человек же свободен лишь относительно, свои действия он совершает под направляющим воздействием Бога. Иными словами

можно сказать что выбор, который встает на нашем пути предопределен Всевышним, ровно как его аспекты, тяжесть и обстоятельства, а вот уже, что именно выбрать, решаем мы сами. Бог – милостивый и мудрый отец, побуждающий своего сына совершать определенные поступки в соответствии с его дарованиями, умениями и прошлыми достижениями. Бог заставляет живые существа совершать такие поступки и испытывать такие их последствия, которые соответствуют их предыдущему поведению.

**25 Аргументация бытия Бога,
школы Ньяя-Вайшешики.**

Нужно отдать должное школе Ньяя-Вайшешики, за то количество аргументов доказывающих существование Бога, которое она имеет. Они включают в себя все аргументы, которые мы можем встретить в западной философии, но содержат и многие иные. Приведем некоторые из них.

25.1 Аргументы причинно-следственной зависимости.

Все объекты материального мира, образованные определенной комбинацией частиц (горы, моря и пр.) должны иметь причину, по тому, что, согласно своей природе, все они являются следствием некоего

действия, ровно так же как следствием действия гончара является горшок. Все подобные объекты являются следствием, так как являются соединением некоторых частей и занимают промежуточное положение. Пространство, время, эфир и Я – не являются следствиями, так как это бесконечные субстанции, не состоящие из частей. Атомы так же не являются следствиями какой-то причины, так как тоже являются простыми, бесконечно малыми субстанциями. Иные, сложные объекты Вселенной – моря, горы, планеты, звезды – обусловлены какими-то причинами, так как они

состоят из частей и имеют конкретные размерности. Эти объекты таковы в силу ряда материальных факторов, вследствие чего должна быть разумная причина каждого из них. Порядок связи и координации, дающий объектам производить определенные действия не мог быть достигнут простыми материальными причинами без руководства со стороны разумной причины. Подобная разумная причина должна обладать знаниями материальных причин, определенной целью, возможностью и желанием ее достигнуть, а так же силой воли для завершения этой цели. Эта причина должна быть всеведущей, ибо, только

обладающий абсолютным знанием, может знать все о таких абсолютно простых и бесконечно малых объектах как атомы и обо всех формах их объединения. Иными словами эта причина - Бог, и не что иное кроме Бога.

25.2 Аргумент Адришты.

Ньяиков, как и нас волновал вопрос в различиях земных судеб людей. Почему одним сопутствует удача и счастье, а другим нет, почему кто-то наделен талантами, а кто-то полная бездарность? Что может являться причиной таких различий? Все происходящее в нашей жизни имеет причину, так что нельзя сказать, что

описанное нами может ее не иметь. Реальными причинами наших радостей и печалей являются наши собственные действия в текущей или предшествующей жизни. Моральный закон кармы, управляющий жизнью всех душ, обязывает пожинать плоды своих действий хороших или плохих. И в этом нет ничего противоестественного. Закон всеобщей причинной связи гласит: каждое следствие порождено определенной причиной, и каждая причина имеет определенное следствие. Наши моральные поступки, являются в такой же степени причинами, как и физические. Физические действия

порождают физические изменения; деятельность ума порождает изменения души и характера. Ровно так же плохие и хорошие поступки ведут к плохим или хорошим моральным следствиям — награде или наказанию, счастью или несчастью. Следовательно — наши радости и печали — это следствие наших собственных поступков.

Однако возникает вопрос о том, как же наши поступки порождают последствия, влияние которых проявляется через большой промежуток времени? Многие из наших радостей и печалей вообще не относятся к поступкам совершенным

в этой жизни. Человек, грешивший в своей юности, может превратиться в страдальца в глубокой старости, а возможно и только в следующей жизни. Таким образом, мы установили, что хорошие поступки формируют некоторое следствие именуемое достоинством, а плохие поступки — некоторое следствие, которое мы назовем неисправностями души. И те и другие долго пребывают в самой душе, после того как действия их породившие уже прекратились и совокупность этих достоинств и неисправностей называется Адришта. Адришта — общая сумма наших достоинств и недостатков —

порождает наши радости и печали. Добродетель дает спокойствие и безмятежность, в то время как злодеяния порождают подозрения, тревоги и отчаяние. Однако становится не понятно как при такой схеме Адришта, не являясь разумным началом, вызывает конкретные надлежащие последствия. Ньяя доказывалось, что для достижения таких результатов Адриштой должен управлять разумный агент. Что это за агент? Души, индивидуальные Я, не могут контролировать Адришту. Во-первых, потому что они ничего о ней не знают. Во-вторых Адришта сама не редко игнорирует их попытку ее контролировать. То, что

контролирует Адришту, есть вечное,
всеведущее, всемогущее
Божественное существо,
распределяющее наши радости и
печали в полном соответствии с ней.
Бог распределяет плоды наших
деяний в виде наслаждений или
несчастий, подобно царю,
награждающему своих подданных за
их заслуги или наказывающему за их
проступки.

25.3 Аргумент авторитета Вед.

Еще одним аргументом в пользу
бытия Бога является авторитет
священного писания. Авторитет
священного писания признается
бесспорным и непогрешимым во

всех индийских религиях, которые вообще признают Веды, как священное писание. Школа Ньяя считает, что источником авторитета Вед является авторитет их автора. Это можно сравнить с авторитетом многих наук, которые были некогда основаны определенными учеными. Истинность того или иного учения подтверждается просто: проводится проверка на применение предписаний этого учения по отношению к объектам материального мира и сверяется с предписанным результатом. Естественно в плане Вед, далеко не все поддается такой проверке, так как связано или со сверхчувственным

восприятием или трансцендентным миром. Однако, как и в случае с любой наукой, не смотря на то, что проверке поддается только некоторая ее часть, мы можем считать Веды в целом достоверными и истинными. Это не пустые слова как могло бы показаться с первого взгляда. Любая научная дисциплина содержит элементы аксиоматики или постулирования, причины которых данная наука объяснить не может и продолжает свою теоретическую деятельность, принимая допущение в качестве данности, формирующее ряд исключений из общего правила. При этом мы не затрагиваем глубинные неразрешимые вопросы

тех или иных наук, доступные, пожалуй, только специалистам. Проводя подобную аналогию, Ньяики с полным основанием принимают истинность Вед. Но кто же автор Вед? У каждой науки есть ее основатель, вошедший во все анналы истории. Индивидуальное Я не может быть авторитетом Вед, в отличие от науки, ибо трансцендентные принципы и реальности не воспринимаемые нашими чувствами не могут стать объектом познания обыкновенного человека. Следовательно, автор Вед – верховное Я – обладающее знанием всех объектов, настоящих, прошлых и будущих, конченных и бесконечных,

бесконечно малых, реальных и трансцендентных. Говоря иными словами Веды, как и всякое иное священное писание — откровение Бога.

26 Теория познания Мимансы

26.1 Достоверным познанием считается познание в результате которого получается новая информация об объекте.

В общем и целом Миманса, как и другие школы, признает как опосредованное, так и непосредственное познание. Достоверным познанием считается познание, в результате которого

добавляется новая информация о каком либо объекте, при этом не противоречащая уже имеющейся информации и не вызванная не корректными условиями (испорченное восприятие, поврежденный орган, ошибка в выводе).

26.2 Шесть видов познания Мимансы.

Миманса выделяет шесть видов познания, одним из которых является восприятие. Остальные, это логический вывод, сходство, авторитет, постулат, не восприятие.

26.2.1 Понятия восприятия и

логического вывода Мимансы, схожи с аналогичными понятиями Ньяя.

Понятие логического вывода Мимансы схоже с таким же понятием в теории Ньяйи.

26.2.2 Понятие сходства в мимансе и Ньяя различны.

Понятие сходства, так же можно встретить в философии Ньяйи, однако Миманса придает ему совершенно иное значение. Познание с помощью сходства возникает тогда и только тогда когда мы уверены, что воспринимаемый объект тождественен тому, который мы

вспоминаем. Случай, когда мы ранее видели яблоко, а теперь увидели айву, в результате чего мы можем сделать вывод, что воспринимаемая айва похожа на яблоко, не является познанием айвы.

26.2.3 Постулирование, как необходимое допущение.

Постулирование, как термин философии Канта, является наиболее подходящим для непереводаемого термина индийской философии – Артхапатти. Постулирование – это необходимое допущение некоторого факта, единственного объясняющего требующее толкования явление. В повседневной жизни мы постоянно

прибегаем к такому методу познания, хотя не отдаем себе в этом отчет. Например, мы находимся вдвоем с кем-то в одном помещении и оставили на столе яблоко. Через некоторое время мы обнаруживаем, что яблока больше нет на столе, притом, что мы уверены в том, что в помещение больше никто не входил. Мы предполагаем, что человек находящийся с нами в помещении взял это яблоко, и это единственное предположение, объясняющее произошедший феномен. Такое предположение и называется Артхапатти или Постулированием. По своей сути Постулирование схоже с понятием Гипотезы, с той

разницей, что гипотетическое предположение изначально рассматривается как возможное, требующее доказательства и, теоретически, неверное решение проблемы, а постулат – единственно возможное объяснение, в верности которого мы уверены.

26.2.4 Невосприятие, как доказательство не существования объектов.

Невосприятие – является сложным для понимания механизмом познания. В общих чертах его можно описать следующим образом. Невосприятие доказывает не существование объектов, не

воспринимаемых при определенных условиях, при которых они должны восприниматься. Так, например, яблоко на столе в освещенной комнате, должно восприниматься нами и отсутствие его там доказывает его не существование. Это не означает, что всякий не воспринимаемый нами объект не существует. То же яблоко в комнате без света не сможет быть воспринято нашим зрением, однако оно существует. Познание не существования объекта невозможно вывести из других видов познания.

26.2.5 Авторитет. Личное и безличное свидетельство.

Вопросу авторитета Миманса уделяет особое внимание, ибо базируется на авторитете Вед. Суждение, имеющее смысл, высказанное лицом имеющим доверие может быть источником познания. Так есть личное и безличное свидетельство. Личное свидетельство это авторитет высказывания некоторого лица, которому имеется основание доверять, а безличное свидетельство - это авторитет Вед.

26.3 Познание представляет ценность только в том случае, если ведет к практической реализации.

Миманса считает, что Веды являются

руководством для проведения ритуалов. Следовательно, любая их часть не несущая в себе таковой функции становится бессмысленной и не нужной. Философия Мимансы ставит цель вывести, что каждая часть Вед если и не служит непосредственным руководством к ритуальным действиям, то, по крайней мере, наставляет человека на их совершение, а не является пустым источником информации или свидетельства о каких-то персоналиях или явлениях. Таким образом, всякая подобная информация представляется как подталкивающая человека к исполнению указанных в ведах

заповедях и к совершению ритуалов. Каким бы ни было познание, оно представляет ценность, только если ведет к практической реализации.

27 Теория внутренней достоверности о самоочевидности истины.

27.1 Для не эрудированного субъекта большинство восприятий принимается за истину.

Как только мы услышим суждение, наделенное смыслом, мы автоматически начинаем верить в его утверждение, если не обладаем основаниями для сомнения в нем. Естественно данная позиция

является базой для множества других выводов, как теоретических, так и практических. Как то, что человек, не обладающий достаточным багажом знаний, вполне естественным образом, принимает большинство восприятий за «чистую монету».

27.2 Авторитет Вед самоочевиден.

Из самоочевидности истины Миманса делает следующий вывод. Веды вечны и никем не созданы, следовательно, их авторитет не зависит ни от чего, является самоочевидным и не опирается на логический вывод. Задача Мимансы это очищение человеческого разума

от сомнений в истинности Вед, вера в непогрешимость которых позволит самим Ведам открыть человеку их истинную суть и знание.

28 Практический путь духовной жизни к освобождению души.

Йога ставит своей целью затормозить и прекратить модификации ума, и для достижения поставленной задачи существуют пять ступеней духовной жизни: беспокойство, бездеятельность, рассеянность, сосредоточенность и сдержанность. Йога не может быть достигнута ни на одной из них, однако последние две являются путем к ней.

Стоит напомнить, что Читта — продукт Пракрити, и, как и все нас окружающее, представляет совокупность трех Гун. Читта самый первый продукт Пракрити и особо тонок. Различные модификации Читты это, по сути, то или иное соотношение элементов саттва, раджас и тамас, упомянутых выше. Каждая из духовных ступеней это фактически подавления прочих модификаций Читты. На четвертой ступени элемент саттва окончательно главенствует над двумя другими. А на пятой всякая умственная деятельность вообще прекращается и наступает полное равновесие Читта, который переходит в свое

изначальное
состояние.

невозмутимое

Йога содержит огромное количество предписаний необходимых к исполнению для достижения поставленной задачи. Они делятся на восемь групп: Ама (воздержание), Нияма (культура), Асана (положение), Пранаяма (контроль за дыханием), Прат்யахара (отключение чувств), Дхарана (внимание), Дхьяна (созерцание), Самадхи (сосредоточение).

28.1 Ни ум, ни тело не могут быть здоровы у человека, не умеющего себя контролировать.

Человек, постоянно отвлекающийся на порочные дела, не умеющий контролировать свои пищевые, сексуальные и прочие потребности не в состоянии сосредоточиться ни на одном объекте. Правильно работающий ум может пребывать только в правильно работающем теле, то есть в здоровом. Ни ум, ни тело не могут быть здоровы у человека, не умеющего себя контролировать.

28.2 Воздержание

Ама — средство практического поведения, ведет человека к сдержанности и воздержанию. Она подразумевает умение сдерживать

себя, чистоту мыслей и речи, и соблюдение заповедей по отношению к другим формам жизни запрещающих нанесение им вреда, физического или материального.

28.3 Культура

Средство Яма (культура) воспитывает в человеке стремление к чистоте, как телесной, так и духовной. Фактически это развитие культуры гигиены и культуры питания, а так же культуры восприятия окружающего с позитивной стороны, воспитание доброжелательности и дружелюбия. Так же Яма подталкивает человека к осознанию достаточности того, что у

него имеется без приложения особых усилий, приходящего в рамках обычного течения жизни. Яма это и умерщвление плоти — развитие способностей к переносу жары, холода и прочих лишений, аскетического образа жизни. Яма это формирование привычки чтения и изучения священных книг. Применение Ямы это размышление о Боге и смирение перед ним.

28.4 Положение

Асана (положение), это средство, которое ошибочно отождествляется в современной культуре с понятием Йоги вообще. Асана это дисциплина тела, умение занимать удобные

положения и поддержание тела в здоровом состоянии. Дисциплина может быть изучена только под руководством специалиста. Целью изучения является освобождение тела от болезней и зависимостей, при наличии которых достигнуть сосредоточения будет крайне трудно.

28.5 Дыхание

Пранаяма – средство, которое так же может быть изучено только под контролем специалиста и заключается в практике длительных задержек дыхания.

28.6 Отключение чувств

Пратьяхара (отключение чувств) – средство благодаря которому достигается контроль ума над чувствами и не допущения последних к внешним объектам. В таком состоянии исключается воздействия на ум внешних образов и звуков, а чувства полностью подчинены разуму и воспринимают лишь его объекты. Достижение такого состояния крайне сложно, требует большой практики и твердой воли.

Перечисленные средства относятся к внешним средствам и считаются вспомогательными. Последующие три средства являются внутренними

и уже непосредственно относятся к Йоге.

28.7 Внимание

Дхарана (внимание) – дисциплина, освоение которой фактически позволяет осуществлять фиксацию Читты на желаемом объекте. Умение осуществлять такую фиксацию и прочно сосредоточить внимание, является своего рода пробной ступенью для подъема на высшую стадию Йоги.

28.8 Созерцание

Дхьяна (созерцание) – дисциплина равномерного течения мысли

относительно объекта. Длительное созерцание позволяет получить полное представление об объекте, его аспектах и деталях, и раскроет перед Йogiном реальность этого объекта.

28.9 Сосредоточение

Самадхи (сосредоточение) — последняя ступень в практике Йоги, на которой ум настолько глубоко поглощен восприятием объекта, что теряется в объекте восприятия и лишается понятия о самом себе. При Созерцании мышление и объект мысли остаются различными и независимыми состояниями сознания. При Сосредоточении

мышление становится тождественным объекту, теряя себя, в результате чего в уме остается только объект мысли.

Традиция хранит много упоминаний о различных сверхъестественных свойствах приобретаемых практикующими Йогу на различных этапах, однако она предостерегает от того, что это не должно быть целью Йоги.

Стоит отметить, что все перечисленные средства, являются именно средствами для достижения Йоги, целью которой является остановка деятельности Читты. Их практика и применение позволит

человеку достичь освобождения.

29 Сангвиник (циклоид)

Представители сангвиников (циклоидов), жизнелюбы, живущие по большей части своими влечениями-ощущениями, под которые они готовы подводить любую идеологическую или духовную базу, находятся практически в рабской зависимости от перепадов собственного настроения. Эти перепады не носят глубокого характера и «гнев меняется на милость» достаточно безболезненно, однако отсутствие возможности контролировать эти перепады, значительно осложняет

жизнь самого человека, а особенно тех, кто его окружает. Сангвиник настолько земной человек и так любит все, что связано с его существованием, что, порой, готов поверить в бессмертие, и начать молиться Богу, которого представляет весьма абстрактно. Это происходит, как правило, к старости, когда угроза смерти уже четко ощущается человеком. Любовь сангвиника к ощущениям не редко приводит его к чрезмерной полноте и связанными с ней проблемами. Даже при принятии на себя тех или иных религиозных норм, сангвиники, как правило, не способны на какой либо аскетизм. Однако это же дает сангвинику

умение слияния-перевоплощения, что не редко выражается в «схватывании» иностранных языков и качественном, без акцента, их произношении. Вообще сангвиник способен подменить любую духовную необходимость материальным суррогатом, найдя успокоение от любых бед в том или ином деле и еде.

Чувственный материализм располагает многих сангвиников не только к пищевым, сексуальным, развлеченческим наслаждениям, не только к энергичной практической деятельности в самом широком смысле, к добрым организаторским

делам, к предпринимательству, но и к кровавым революциям во имя переустройства мира, радостной борьбе за народное счастье. Сангвиники, отличаясь живым анализом, чутьем, быстрой реакцией, могут быть прекрасными полководцами (Кутузов), шахматистами (Ласкер). Своими военными, революционными, историческими сочинениями они неплохо вдохновляют массы истинных (напряженно-авторитарных) воинов с оружием в руках. Синтонные писатели и художники изображают в своих вещах прежде всего реалистическое действие и живые, бытовые,

чувственные людские переживания — будь то проза Рабле, Дюма-отца или произведения Пушкина, пьесы Островского, повести Моравиа и Саган, будь то картины передвижников, Ренуара, будь то музыка Моцарта, Штрауса. («О характерах людей» М.Е. Бурно)

В патологии сангвиники представлены циклоидными психопатами.

30 Напряженно-авторитарные (эпилептоиды)

Эпилептоиды или представители напряженно-авторитарного характера обладают агрессивным

прямолинейным мышлением, как правило, лишенным многозначности, уверенностью, а часто и сверхуверенностью в своей правоте и победе. Предпочитают подавлять не согласных с ними, используя уверенность в своем авторитете. Прямолинейность авторитарности позволяет таким людям не обращать внимание на простейшие нормы приличия, заговаривая с человеком, даже не поинтересовавшись есть ли у того на то время и сердито обижаясь на то что человек спешит. Часто сердятся и озлобляются, когда оказываются не правыми и в первую очередь не тех кто выявил их не правоту. Их деятельность

обусловлена стремлением к власти, наличием которой они восполняют переживания своей неполноценности. Власть есть смысл жизни и главная радость. Эпилептоид будет сражаться за власть в самом широком смысле этого слова в какой бы среде он не находился и чем бы не занимался, будь то наука, литература, деньги или уборка помещения. Эпилептоиду свойственна борьба за справедливость, такой, какой они ее видя и проявляться это, при чем в самом воинственном виде, будет даже в самых неуместных случаях, таких как бухгалтерия или выборы. Лечась от алкоголизма, такой

человек превратится в борца за трезвость, чем будет досаждать всем своим умеренно пьющим родственникам, ощущая тем самым власть над ними. Охваченный агрессией такой человек, сражаясь в бою, будь то на войне или в мирной жизни, совершенно не обращает внимание на опасность и угрозу смерти. Прямолинейный реализм позволяет таким людям долгое время находится в состоянии уверенности что смерть принципиально не имеет к ним никакого отношения. С такой же уверенностью такой человек может веровать в Бога и в жизнь после смерти. Бога эпилептоиды воспринимают как абсолютную силу

и власть, подчиняясь ей как рабы, восполняя это чувством власти над теми, кто слабее их. Богом, философией и своей земной властью эпилептоид способен оправдать любые свои преступления, объясняя их необходимость, например, защитой государственных интересов. Однако, безнравственные эпилептоиды ради утоления своих сильных влечений готовы служить любой власти, а нравственные становятся самоотверженными борцами за справедливость, правда в той форме в которой они считают ее таковой. Стремление к власти у эпилептоидов очень многогранно и выражается даже в историческом

чтении и изучении моментов обретения или потери власти, а также историй войн. Эпилептоиды подвержены «зову крови», как и сангвиники. Однако, если у сангвиника это выражается в безотказной помощи родственнику, то у эпилептоида в склонности к агрессии, мстительности и кровной мести. Люди такого склада уважают лишь силу и власть превосходящие их собственные. Безнравственным представителям эпилептоидов необходимо показывать силу и власть, для мотивации их к преданной службе и уважению.

Как правило, эпилептоиды, упиваясь

властью и стремлением к ней, не способны на одухотворенное углубление в себя и вообще на сложные человеческие отношения. Рядом с таким человеком всегда очень тяжело находится ранимым и чувственным людям, которые либо покидают его общество, обладая на то волей, или невольно подчиняются ему, желая смягчить его негодование.

Страх лишиться хоть какой-нибудь власти делает напряженно-авторитарного человека тяжело подозрительным, и эта прямолинейная подозрительность (ревность, мысли об опасности и т. д.) есть психологически понятная

убежденность в том, чего все-таки, как правило, нет на самом деле. В психопатических случаях эта подозрительность болезненна. Думается, именно эпилептоиды с их особой высокой склонностью к напряженной подозрительности, сверхценным идеям вообще (в том числе изобретательства) составляют известную группу паранояльных психопатов (параноиков). Душевная постоянная напряженность эпилептоида, особенно пожилого, есть одновременно и пагубная напряженность-нагрузка на его кровеносные сосуды. Он непременно должен расслабляться каким-то удовлетворением своей

авторитарности или хотя бы взрывами негодования на домашних (не влияющими серьезно на его карьеру) — чтобы лучше чувствовать себя и душевно, и телесно (например, чтобы не получить инсульт). В этом отношении жизнь с эпилептоидом для его близких есть испытание. А когда он пенсионер, потерявший власть и ослабевший уже телесно, когда остается ему в воспоминаниях ругать других и восхвалять себя (о чем бы ни говорил) — необходимо близким, если это возможно, потерпеть, послушать все это, дабы всем же не было хуже. («О характерах людей» М.Е. Бурно)

31 Тревожно-сомневающийся (психастеник)

Человеку тревожно-сомневающегося радикала или психастенику, свойственно засилье реалистической аналитической работы мысли, сопровождающееся чувственной бедностью, тревожной дефензивностью и тревожной тягостной неуверенностью в своих реалистичных чувствах, особенно при потребности проявления таких чувств в обществе (в беседе с незнакомым человеком, в обстановке коллективной радости или горя).

Дефензивность (defenso — оборонять, лат.) — понятие, по

содержанию противоположное
понятию «агрессивность». Это —
переживание своей
неполноценности, сказывающееся в
робости, застенчивости,
стеснительности, нерешительности,
тревожной мнительности, в
малодушии, склонности к
сомнениям, неуверенности в себе, —
и, наконец, все это проникнуто
ранимым самолюбием. (О характерах
людей, Бурно М.Е.)

Засилье тревожных мыслей анализа
над чувствами сказывается на
общении психастеника с не
близкими ему людьми, вызывая
ощущение не естественности и

тревоги, порождая постоянную оценку и анализ своего эмоционального отношения к этим людям, с целью помочь самому себе чувствовать. Психастенику легче написать человеку, нежели встретится с ним, чем он при возможности воспользуется. Такое поведение обусловлено необходимостью защиты души психастеника от ранящих ее прикосновений реальной действительности, с которой та, как правило, находится в диссонансе. В случаях критических ситуаций, таких как смерть близкого человека, данная особенность помогает психастенику абстрагироваться от реальности,

углубившись в себя. Однако в ситуациях в которых уклониться от участия в каких-то важных мероприятиях не возможно, данное свойство работает против психастеника. Такой человек организуя серьезное мероприятие может попросту забыть что-то, чего-то не сказать или не поблагодарить кого-то, в последствии мучаясь от осознания собственной ошибки. Подобные переживания могут выплеснуться наружу, в виде душевной отваги, результатом чего может быть нарушение каких-то норм или правил. Такому человеку требуется составлять подробный план своих действий, для их

корректной реализации. Жизненное расписание для психастеника совершенно не обходимо, как и радость того что удалось выполнить хотя бы треть планов на день. Неорганизованность психастеника часто не позволяет ему корректно исполнять многие житейские дела. Корректно рассчитывать время на дорогу; покупать в магазине столько продуктов, что бы иметь возможность их унести; подбирать одежду по размеру; ориентироваться на местности. Тяжесть на подъем и неорганизованность психастеников, порой приобретает странные формы. Такой человек может очень любить свою больную домашнюю кошку, но

лень не позволит ему отвести ее к ветеринару. Эта неорганизованность и непрактичность порождают ситуации, которые заставляют психастеника еще сильнее уходить в себя и мучиться от ощущения собственной вины. Так он может не открыть понравившейся женщине дверь машины или не сообразить вовремя помочь донести ей сумки, последствия осознания чего будут тяготить его долгое время.

Психастеник успокаивается и достигает состояния гармонии наедине с самим собой, в окружении привычных ему объектов, будь то вещи или люди, однако малейшее

обстоятельство способно вновь пробудить в нем бурю эмоций.

Однако многие психастеники обладают очень развитой способностью гиперкомпенсации, особенно в молодости. Это свойство являть окружающим свою полную противоположность в поведении. Не редко это приводит к тому, что их считают нахальными или очень уверенными в себе людьми. Однако это «нахальство от застенчивости» по обстоятельствам может очень быстро рассыпаться в жалкое самообвинение. Такая гиперкомпенсация не редко выражается в виде менторского тона

или в виде излишней категоричности.

Тревожные сомнения и чувственная бедность не позволяют психастеникам достаточно подробно запоминать эмоционально яркие события их собственной жизни. Они могут не помнить вкус понравившегося им блюда или облик человека. Возможно, для фиксации подобных ярких впечатлений необходима повседневная чувственность, которой психастеники не обладают. Они восполняют этот недостаток с помощью записей в дневниках или фотографий, которые могут оживить

эмоциональное чувственное состояние прошлого. Однако любые попытки нарушить духовную свободу, оскорбления и повседневные обиды, достаточно легко забываемые чувственными людьми, до конца жизни могут сидеть занозой в сознании психастеника.

Психастеник не обладает сильным «голосом крови», как эпилептоид или циклоид. Он скорее будет любить чужого, но духовно, идейно или личностно созвучного ему человека или животное, нежели несозвучного родственника.

Психастеники, как правило, имеют в своей жизни некоторый

нравственный идеал служения чему-то. Довольствуясь немногим и имея возможность делать что-то на благо этому идеалу, психастеник ощущает себя счастливым. Отсутствие такой возможности приводит его к страданиям. Он не способен к глубоким религиозным переживаниям, чувственным радостям, борьбе и упоению властью, все это не является фундаментом его мироощущения.

Вегетативная неустойчивость (сердцебиения, головные боли от сосудистых спазмов, пустая отрыжка и проч.), которая здесь врожденна, как и у других дефензивных людей,

остеохондрозные ощущения, боли, геморрой и другие хронические, обычно не опасные, неприятности, к которым так предрасположены дефензивные люди — все это составляет богатую, пышную почву для тревожно-ипохондрических переживаний (переживаний о страшных болезнях, которых на самом деле нет). Вегетативная неустойчивость обычно спаяна с так называемой раздражительной слабостью (истощающейся раздражительностью), которая сказывается то в бессонницах, то в тягостном чувстве усталости, в лени, то в капризной нетерпеливости. (О характерах людей, Бурно М.Е.)

Размышляющая тревога и слабая, жухлая чувственность, отсутствие богатого чувственного жизненного опыта мешают трезво ощутить маловероятность беды и обуславливают здесь почти постоянные тревожные сомнения по поводу и самых крохотных сбоев в организме. Эти сбои (например, мышечная боль, гнойничок, изжога) нередко со страхом-тревогой воспринимаются как нечто злокачественное, как возможное «начало конца». «Всю жизнь будто хожу по минному полю», — сказал о подобных своих ипохондрических переживаниях один психастеник. При этом известно, что такого рода

душевно страдающие ипохондрики, каждодневно рассматривающие свое тело (в том числе и с лупой), погружаются в медицинские справочники, надоедающие вопросами врачам, нередко доживают до глубокой старости (Грушевский Н. П., 1994).

Лишь немногие из психастеников без помощи психотерапевта способны познать-прочувствовать свои духовные ценности, другие характеры, собраться как-то и, благодаря всему этому, найти свое незаурядное место в жизни, среди близких, созвучных им людей, навсегда обретая свой, свойственный

своей природе смысл. (О характерах людей, Бурно М.Е.)

Достаточно часто психастеник изолирует себя от людей, которые могут заставить его почувствовать себя неполноценным. Как правило, это люди, которых психастеник воспринимает как лучших чем он сам по каким-то показателям, а иногда, просто обладающих более высоким статусом чем он сам. Например, более высокой должностью или ученой степенью. Такой подход часто заставляет психастеников эгоистично отталкивать положительные и позитивные инициативы, которые

якобы не служат тому самому, часто надуманному нравственному идеалу.

Подобные поступки и переживания-страдания не свойственны ни сангвинику, ни напряженно-авторитарному. Но в отличие от сангвиников и напряженно-авторитарных даже безнравственные психастеники крайне редко совершают какие-либо преступления, так как испытывают неимоверный страх перед возможным наказанием и даже перед самой процедурой следствия и не способны этот страх забыть, вытеснить в бессознательное. У них нет для этого ни пышно-красочных

занавесок-эмоций, ни
прямолинейной самоуверенности в
том, что преступное дело сладится
без осложнений для них, а главное —
жалит-мучает больная совесть. (О
характерах людей, Бурно М.Е.)

32 Застенчиво-раздражительный (астеник)

Застенчиво-раздражительный или
астенический, родственен
предыдущему. Asthenia — слабость, с
греч.

Раздражительная слабость и
вегетативная неустойчивость
(астенический синдром в медицине)
преобладают в астенике над всем.

Однако, в отличие от психастеника, переживание собственной неполноценности и душевная ранимость астеника не сопровождаются мыслительным анализом, а связаны с истощающей чувственностью и раздражительностью, капризностью, острой обидчивостью и глубокой долговременной ранимостью. Астеник может помнить обиды всю свою жизнь, и, как и психастеник, обладает возможностью гиперкомпенсироваться.

Ощущение расставания с чем-то, даже повседневное, не загруженное, как у психастеника, сложным

аналитическим мышлением, очень тяжело переживается астениками и принимает странные формы. Астенику может быть сложно выкинуть безнадежно сломанную вещь или расстаться с кошкой, с которой он познакомился на отдыхе в санатории.

И если с не близкими людьми, сослуживцами и просто знакомыми астеники, из-за застенчивости, могут себя сдерживать, то на близких людей, которых они не стесняются, порой обрушивается целый ураган эмоций, периодически захлестывающий астеника. На почве совершенно пустякового вопроса

астеник способен разразиться страшными оскорблениями, не совместимыми для многих людей с общением вообще. Однако через короткое время, сам астеник уже не чувствует в сказанных словах и своем поведении какой-то оскорбительности и считает произошедшее, хоть и не приятным, но не заслуживающим внимания фактом, который никак не может сказываться на дальнейших отношениях. Эта особенность очень усложняет отношения с астеником необходимостью не воспринимать содержания его ругательств при подобных вспышках в серьез и терпеть их. Находясь в таком

состоянии, астеник не понимает шуток, мелочно раздражителен и подозревает всех своих близких в том, что его в чем-то ущемляют и унижают.

33 Педант (ананкаст)

Обладающий педантичным или ананкастическим характером изначально тревожен, как и психастеник. Однако если психастеник переводит тревогу в болезненные сомнения, то ананкаст в символические ритуальные навязчивости, ананказмы (от Ананке — имя древнегреческой богини неизбежности-судьбы).

Педант подвержен стремлению к внешнему порядку до мелочной формальной профессиональной скрупулезной точности. Содержание его тревог, в соответствии с этим, бессодержательно в житейском плане, что осознается самим педантом. Нередко собственный гротескный излишний педантизм выражающийся в навязчивостях неприятен и самому ананкасту. Собственная потребность непременно выяснить, ради того что бы все было хорошо, фамилию совершенно не знакомого человека, живущего в соседнем подъезде, может показаться странной и ему самому. А вот навязчивые

стремления и боязнь не наступить на какую-то черту, что бы ничего не случилось плохого, или навязчивый страх сказать что-то нецензурное в разговоре, что бы не опозориться и не разрушить карьеру, воспринимаются ананкастом совершенно нормально.

Ананкастическая мучительная навязчивость всегда чувствуется своим носителем, как что-то изначально не правильное и чуждое его отношению к конкретным событиям и людям. Однако только исполнение потребности навязчивости приносят успокоение педанту, но до следующего

ананказма. Ананказмы исполняются обычно тогда, когда имеется принципиальная возможность их исполнить, при том, что их исполнение находится в моральных рамках (с точки зрения ананкаста конечно).

К примеру, навязчиво убить кого-то или поранить тут практически невозможно (по литературе и опыту моей психиатрической жизни). Но навязчиво убить себя возможно — ананкастически испытывая судьбу на краю пропасти или в попытках застрелиться (навязчивое желание испытать, будет ли осечка). Так, видимо, погиб Маяковский. Как

ананкаст он довольно
содержательно-отчетливо изображен
в книге Ю. А . Карабчиевского
(1990). (О характерах людей, Бурно
М.Е.)

Ананкасты часто бывают
страстными коллекционерами и не
редко попросту крадут важные для
них предметы коллекций. Им
свойственны ипохондрические
переживания, тревожная
мнительность, различные боязни
(загрязниться, насекомых и т.п.),
чрезмерная аккуратность, страх
смерти, мук совести, все это
выражено у ананкастов виде
различных навязчивостей,

противоречивого характера. Ананкаст курильщик не боится смерти от рака легких, как психастеник, он боится самого рака. Ананкаст может не бояться нанести человеку вред, а бояться это сделать. Он обычно вообще не боится смерти, однако боится жизни с ее различными неприятными проявлениями, сколь бы малы они ни были. Педант боится собственных грехов, при чем это не заключается в муках совести за совершенное, а в навязчивом переживании за нарушение чего-то.

Так, Раскольникову ничуть не жалко загубленных им женщин, но

навязчиво страшно, что «нарушил букву закона» и теперь накажут. Ведь и в каторге он не раскаялся и так и не открыл Евангелие, лежавшее у него под подушкой. Один ананкаст, писатель, навязчиво-мучительно волнуется, как бы не случилось чего плохого с женой: по многу раз в день тревожно звонит ей на работу, но, случается, говорит по телефону очень тихо, потому что в соседней комнате в постели его ждет любовница. Среди педантов (ананкастов), как и в любом характере, встречаются и щепетильно-нравственные, и зловещие безнравственники с инфантильно-брюзгливой капризностью, морализаторской

занудливостью. Но любой ананкаст — мученик. Вот он кому-то нагрубил, принес какое-то крохотное зло — и мучается навязчивым ужасом, что ему теперь отомстят. Изменил жене — и мучается навязчивым страхом венерического заболевания. (О характерах людей, Бруно М.Е.)

По сути педант обладает предрасположенностью к различным ананказмам, однако их проявления могут смягчиться или отойти в сторону в результате таких факторов как увлеченность жизнью, влюбленность, перемена места и других, улучшающих и оживляющих

настроение. Многие ананкасты умеют смягчать или вытеснять вредные навязчивости, подменяя их другими. Такой человек смягчает свою тревогу погружаясь в навязчивые долгие ритуалы — бесконечная стирка одежды, постукивание, отворачивание острых углов ото всех окружающих или глубокое погружение в коллекционирование.

Многие педанты достигают в этом вопросе совершенства, сумев направить свои навязчивости на исполнение важных задач, где необходима добросовестность и внимательность.

Педанты (ананкасты) нередко

крепкого атлетоидно-диспластического («мосластого») сложения. В России их не так много, но много в скандинавских странах и в Германии. (О характерах людей, Бурно М.Е.)

Любой реалист содержательно и психологически, с точки зрения здравого смысла, своими переживаниями, реакциями, поступками отражает реальность. Циклоид (сангвиник) делает это естественно, эпилептоид — агрессивно, психастеник — не уверенно. Однако всех их объединяет чувство почвы реальности под ногами, поскольку эта реальность

для них есть безусловно истинная, подлинная реальность. Даже самые таинственные и загадочные ее проявления все равно имеют корень в материальной реальности. Это не столько же естественно для них, как ощущение мужчины себя мужчиной, а женщины женщиной.

34 Замкнуто-углубленный (аутист, шизоид)

Представители аутического (замкнутого углубленного) характера или шизоиды являют нам совершенно иную картину. Они отражают не столько реальный мир, каким он есть, а свое теоретическое отношение к нему, в котором от

изначальной реальности, как правило, сохраняется мало. Такое явление объясняется тем, что шизоид чувствует реальной действительностью не действительность материальную, а действительность духовную. Эту духовную действительность именуют по-разному: Бог, Добро, Цель, Гармония, Истина, Смысл, Абсолют, Вечный разум и т.п. Все восприятие окружающей реальности шизоида и выдача каких-то реакций основано на теоретичности его мышления. Теоритичность мышления, к примеру у верующего аутиста, способна полностью обосновать для него существование Бога и наличие Его

промысла во всем что нас окружает.

Порою аутист лишь чувствует это, не осознавая достаточно отчетливо, содержательно, но когда пытается искренне, творчески рисовать или писать, ему не хочется — во всяком случае, с годами — изображать жизнь реалистически.

Реалистически (в принятом смысле) возможно изображать Материю, но Духовную реальность изображают либо откровенными символами (как Матисс, Кандинский), либо сновидно (как Боттичелли, Борисов-Мусатов, Крымов). (О характерах людей, Бурно М.Е.)

Аутисты очень склонны к символике.

Это порой выражается к тяге к различным насекомым, пресмыкающимся, кактусам, обладающим символической иероглифической формой. Это, как правило, созвучно с узкими телами самих шизоидов символично-геометрическими, красиво-обескровленными. Часто эти признаки видны уже в детстве, как сама античность. Такой малыш не имеет зависимости от родителей и в нем прослеживается преобладание внутреннего мира над взаимодействием с внешним. Даже инсульт, как правило, не ликвидирует античность, а лишь несколько ее упрощает.

Естественно шизоид способен видеть мир, таким, каков он есть на самом деле. Дело в том что такой взгляд, обычно, не представляется ему интересным, а таковая действительность не истинной. Аутисты, например, способны видеть символическую красоту природы отдельно от объектов самой природы ее формирующих. В частности от этого проистекает предрасположенность шизоидов к религии или оккультизму. Реалист, видящий символы в окружающем его мире, черпает их из самого этого мира, сами объекты мира формируют для него эти символы. Шизоид видит в символы как знак, знак из-за

границы с другим миром. Шизоиды
символисты исключительно
теоретичны во всей свое
повседневности, в бизнесе, учебе,
добродетели и злодеяниях. Мысли и
речь шизоида пропитаны
теоретичностью, своей аутичной
гармонией и логикой, которая
представляется реалистам не
связанной с реальной
действительностью. Все это
приводит к поразительной цепкости,
увертливости, непредсказуемости
шизоидов, ведущей к победам над
соперниками с реалистичным
мышлением.

Замкнуто-углубленному трудно

любить человека непосредственно — не через идею, концепцию, Красоту, не через Бога. В теоретичности главная сила аутистического ученого — математика, физика, астронома, конструктора. Поэзия аутистических художников обычно также напряжена мыслью, философичностью, часто религиозной (к примеру, Боттичелли, Вермеер, Тютчев, Лермонтов, Блок, Ахматова, Пастернак). Для аутистических юристов, правозащитников Право есть Бог — а иначе они не могли бы со всей душевной заботой защищать права и мерзавца-преступника. Природная «теоретичность» замкнуто-углубленного сказывается и в его

повседневной, бытовой жизни: в «теоретических» (с убежденностью) рассуждениях аутистической дамы о том, как «заполучить» мужа и как его удержать возле себя, как воспитывать ребенка, чем кормить и как печь роскошный пирог, как вообще питаться и жить, как лечить болезни (это совсем не ее профессия), строить дома (тоже не ее специальность). Или же замкнуто-углубленный, не будучи врачом, соблюдает долгие годы сложную «концептуальную» диету, измучивает ею близких и даже лечит этой диетой (необыкновенно трудоемкой приготовлением блюд) тяжело больных людей, отвлекая их от

профессиональной медицинской помощи. Николай Петрович Грушевский (1994) в своей хрестоматийной для врачей работе о том, как ведут себя на приеме у терапевта пациенты с разными характерами, пишет об аутистах: «Они обычно не излагают свои жалобы в порядке их появления, а «выдают» готовую схему болезни: набор симптомов и свои логические построения по поводу каждого из них. Причинно-следственные связи в этой схеме порой не выдерживают никакой критики». (О характерах людей, Бурно М.Е.)

Однако разные теоретические

гармонии различных шизоидов могут серьезно конфликтовать друг с другом. Это усугубляется тем, что шизоиды, не имеющие проблем с переживанием собственной неполноценности, как правило, убеждены в том, что во всем сведуши, что само по себе не редко приводит к конфликтам. Аутист верующий или теоретик склонен считать не верным все, что не согласуется с его теорией. Так, совершенно нормальной может быть теоретическая концепция шизоида, о том, что кто-то, имеющий на то материальные возможности, попросту обязан заботиться о нем и содержать его. Подобных, не

имеющих реальных оснований, однако реально существующих в сознании аутиста, теоретических конструкций может быть много. Догадаться о них человеку с реалистичным мышлением практически не возможно, что исключает возможность понять то или иное отношение аутиста к себе. Влюбленность шизоида может быть достаточным поводом для теоретической конструкции о полном его праве на объект своих чувств. Теоретичность аутического мышления проявляется и в повседневности и форма этих проявлений находится в зависимости от интеллектуального уровня

аутиста. Теоретическая гармония аутиста, как правило, обуславливает врожденную аккуратность, что уже в детстве проявляется в содержании вещей и игрушек в строгом аккуратном порядке. Однако теоретичность мышления шизоида не дает ему возможность чувствовать реальное отношение к себе людей. Так шизоид может быть убежден что совершенно не в тягость людям к которым он пришел в гости, не смотря на то, что все остальные посетители давно разошлись. Так же шизоид совершенно спокойно посещает общество людей, где ему совершенно не рады, исключительно по тому, что убежден в обратном.

Проистекая из теоретичности мышления, недостаточность нравственного чутья, позволяет шизоиду обижать и чувственно ранить окружающих его людей, даже не подозревая, что это происходит. Теоретичность мышления порой порождает в действиях и поступках шизоидов картины не укладывающиеся в сознании реалистов. Так, молодая женщина из интеллигентного научного общества, представляющаяся окружающим «бледной молью», согласно своей теории, ради здоровья, например, может вступить в мимолетные сексуальные отношения с «диким сексуальным варваром». После

удовлетворения своей потребности она может даже не обратить на него внимания при встрече, при этом платонически благоговая перед своим научным руководителем, старцем преклонных лет. Интимная близость в ее случае мало значит по сравнению с близостью духовной. Однако, если это включено в ее теорию, она готова обсуждать это даже среди интеллигентного общества.

Или видим аутистическую пожилую даму с обезьяно-уродливыми лицом и фигурой, в странных фиолетовых чулках, которая раздраженно-сердито недоумекает, почему она уже столько

лет одинока, почему же не вместе с интересным богатым мужчиной: ведь она так привлекательна. Одна замкнуто-углубленная женщина жестоко мстит своей сопернице, жене возлюбленного, вывешивая на бельевой веревке для сушки на своем балконе напротив ее балкона ползунки — будто у них уже есть свой ребенок. Другая готова, страдая от ревности, самоотверженно, с нежностью отдать любимого мужа сопернице, чтобы ему было с этой женщиной еще лучше, чем с нею. И все это записано-выткано в их сложно-аутистических душевных кружевах. (О характерах людей, Бурно М.Е.)

Мышление психастеников и циклоидов кажется аутистам примитивным, убогим или по меньшей мере смешным. Аутисты склонны к издевательствам над обладателями развитого истерического радикала. Аутистов нельзя отнести ни к тем, кому не требуется наличие людей вокруг них, ни к стремящимся к общению. Это полностью зависит от их собственной теории.

Не смерти, не болезни обычно боится сложный, зрелый аутист, а своего духовного несовершенства перед смертью. В духовном росте-совершенствовании — главная

потребность-задача его души, гнездящейся на время жизни в телесном «приемнике». Многие аутисты, особенно в старости, ясно чувствуют эту способность своей души уже понемногу как бы отделяться от слабеющего бренного тела, дабы вскоре уже торжественно-светло вступить в жизнь Вечную. При этом аутист может быть великим атеистом, как Фрейд, предложивший вместо религиозной «иллюзии» свою иллюзию пансексуализма, сексуальности, о которой говорил с волнением, как об особой «духовной силе» — как вспоминал об этом Юнг (1994, с. 157). (О характерах людей, Бурно

М.Е.)

По причине своих поступков и решений, не вписывающихся ни в логику большинства реалистов, ни в логику других аутистов, шизоидам крайне сложно вписаться в новый коллектив и сойтись с новыми людьми или принять новые обстоятельства. Раннимое самолюбие шизоида может порождать психологические панцири в виде неприступной злости, церемонности или уродливых улыбок, которые, как правило, не воспринимаются другими людьми корректно. Однако аутист обладает поразительными возможностями тянуться ко всему,

что созвучно с его теорией мышления, будь то наука, искусство или люди, достигая в этом больших успехов. Вопрос лишь в том захотят ли или смогут это понять окружающие его люди.

35 Демонстративный (истерик)

Представитель демонстративного радикала или истерик обладает уязвимым честолюбием и тщеславием, что восполняет увлеченным позированием. Истерик обладает богатой чувствительной защитой, яркими цветами воображения которой и сильной самовнушаемостью, он способен невольно исказить реальность и

вытеснить неприятное событие из сознания, однако без возможности критически оценить при этом себя со стороны. Эта вытеснительная защита исключает глубину и сложность мыслей и переживаний, а так же реальную способность критически относиться к себе. С одной стороны это часто порождает глупость, с другой делает человека счастливым и психологически защищенным. Позирование же истерика является стремлением к привлечению к себе внимания внешними средствами. Это стремление может проявляться как в особых ярких жестах и позах, так в яркой одежде. Так же позирование

может проявляться в демонстративном приукрашивании своих болезней, даже серьезных. Использование поз и жестов свойственно многим радикалам, однако истерические позы обладают отличительной особенностью. У других радикалов позы и жесты являются следствием переживания чего-то внутреннего. Они могут быть экстравагантными, кокетливыми или вычурными, но естественными и жизненными. Позы и жесты истерика не имеют под собой достаточного количества эмоциональных переживаний и являются скорее искусственной драпировкой - демонстрацией, они,

как правило, холодны и часто не естественны.

Так, полная в теле истеричка, ухаживающая за своей безнадежно больной матерью, недовольная этим занятием, бесконечно упрекает и оскорбляет ее и жалуется вслух на свою «тяжелую долю» служанки и сиделки. И через несколько дней, на ее могиле, уже благополучно вытеснив из сознания все упреки в ее адрес, горько рыдает, так, как будто была готова ухаживать за ней еще не один год. При этом ее позерство заставит ее, например, одеть чрезмерно короткую юбку или лосины, показывающие жирные

ноги, которые лучше было бы скрыть. А ее инфантильная глупая бестревожность не дает ей возможности самой бояться каких бы то ни было болезней и смерти. Все могут заболеть и все смертны, но из ее сознания вытеснен тот неприятный факт, что это может вообще, когда либо, случиться и с ней.

Холодноватость демонстративного человека может быть напряжена болью непризнанности от невнимания людей к своей особе, завистливостью, эгоистичностью. Очень многие несведущие люди верят в душевные сложные богатства

демонстративных (истериков), в глубину их восторгов не только тогда, когда эти демонстративные — актеры на сцене, но и в повседневной жизни, когда они, например, по известному выражению аутистически-язвительного к истерикам Ясперса (1913; 1997, с. 538), невольно стремятся переживать больше, чем способны пережить. Это, конечно же, есть проявление душевной незрелости (инфантилизма — вечного детства), как и многое другое в таком человеке. (О характерах людей, Бурно М.Е.)

Душевный инфантилизм истериков

связан не только со склонностью к позированию, приукрашиванию чувств и эмоций и желанием казаться удивительным и необыкновенным. Истерики обладают возможностью красочно чувствовать и ощущать, но при этом не способны глубоко и сложно думать и анализировать. А высокая степень внушаемости инфантильного человека порождает иррациональную упрямость. Многие истерики уже в детстве способны подражать развитым серьезным людям используя воспринятые ими схемы поведения как позы. Из-за этого они кажутся преждевременно развитыми, что не имеет под собой реальной

базы. Они хорошо умеют удивлять своих сверстников памятью и сообразительностью. От таких детей много ждут в зрелости, однако продолжается все та же театральная наигранность.

Истерикам часто свойственно сильное сексуальное влечение, а их инфантильность приводит к потребности в сексуальном разнообразии, что приводит к постоянным житейским проблемам. Однако вытесняемые из сознания переживания позволяют истерикам не обращать внимания на тех, кто брошен ими и мучается.

Как мы писали выше, аутисты

склонны к издевательствам над представителями истериков. Основанием для этого является то, что истерики, так же в качестве позы используют аутическое поведение и переживания, что язвительно разоблачается аутистами.

Некоторые демонстративные (истерики) так назойливо, с массой извинительных предисловий, демонстрируют свою «застенчивость», «совестливость», что не разбирающиеся в характерах люди принимают это за чистую монету болезненно-нравственного переживания. Даже большим горем (например, смертью единственного

ребенка) истеричка нередко «депрессивно»-демонстративно упивается или трагически-томно смакует его, как дорогое вино. Истеричка может искусно-лукаво играть-лгать о мучительной для нее бедности, как теккереевская расчетливая лжица Ребекка Шарп («Ярмарка тщеславия»), или грубовато-жалобно притворяться безмерно несчастной, как чеховская «слабая, беззащитная» старуха Мерчуткина, которая «кофей сегодня пила и без всякого удовольствия» («Юбилей»). Трудно говорить о мироощущении демонстративных, поскольку оно тоже здесь основано на самовнушении, способности

верить в то, во что хочется верить, оно декоративно (от мистики до вульгарного материализма), в соответствии с возможностью восхитить, удивить или даже разозлить зрителей, читателей, которыми для такого человека становятся, в сущности, все окружающие его люди и даже он сам. Вообще о мироощущении здесь можно говорить так же условно, зависимо от обстоятельств, как и о мироощущении детей. Как и дети, демонстративные (истерики), за некоторыми исключениями, есть народные сказочники, язычники, неспособные к сложным духовно-абстрактным представлениям-

переживаниям Бога, к сложному философскому идеализму. (О характерах людей, Бурно М.Е.)

Способность некоторых истериков производить впечатление умных, утонченных, сложно мыслящих и таинственных людей есть лишь следствие способности играть сложные роли, прикрываясь при этом емкими цитатами или заимствованными словами, иногда малословием, которое так же может быть позой. Малейший шаг истерика за пределы его роли или встреча с истинным обладателем демонстрируемых истериком качеств, способны выдать их

истинную сущность и разрушить создаваемую иллюзию. Ради привлечения внимания к себе истерики не остановятся перед ложью, клеветой и интригами, творя зло тем, кто не обращает на них должного внимания или смеется над ними.

Истерики всегда «остаются детьми» в своих чувствах и мыслях им свойственны капризность, легкомыслие, яркая образность, упрямство, внушаемость, стремление быть в центре внимания. Не смотря на то, что может показаться, что это не так, но таких людей не так сложно расположить к себе. Достаточно

восхититься ими в чем-то или искренне похвалить.

Представители истериков дарят человечеству яркие произведения театрального и эстрадного искусства, благодаря своим демонстрациям, а так же живопись и поэзию, проникнутую яркими чувствами и образами. В жизни истерики способны на героические подвиги, если окружающие восхищаются их достижениями, терпением или способностями.

36 Неустойчивый.

У истерического радикала имеется родственный радикал, именуемый

неустойчивым характером. Этому характеру так же свойственна детскость, и недоразвитость основных человеческих чувств и мышления, однако холодность и демонстративность здесь заменены на мягкость, лиризм, юношеское сексуальное влечение и неустойчивость в переживаниях и поступках. Неустойчивые слабо контролируют свои желания и не умеют руководить ими. Они обладают силой самоубеждения как и истерики, ей они могут оправдывать свои желания и поступки за ними следующие, на сколько бы непристойными они ни были. Особенно в молодости

носители такого характера склонны к пьянству, наркотикам и воровству. Также им свойственны расстройства в виде хандры причиной которых являются несбывшиеся мечты и не соответствие их романтического видения мира и реального положения дел. Их чувственная незрелость часто проявляется, например, в отсутствии чувств к близким или детям. Как и истерики, неустойчивые так же приукрашают реальную действительность и занимают в ее рамках некоторую позу. Однако в отличие от истериков эта поза проникнута одухотворенностью, дружбой и детской теплотой.