ХРЕСТОМАТИЯ

ФИЛОСОФИИ ВЛАДИМИРА ШМАКОВА

Инженера путей сообщения

(к 100-летию первого издания книги о Великих Арканах Таро

Москва, 1916 г.)

Составитель Ерёмин В.И.

Москва, 2015 г.

ХРЕСТОМАТИЯ ФИЛОСОФИИ

ВЛАДИМИРА ШМАКОВА

Инженера путей сообщения

Хрестоматия представляет собой сборник тематических статей, составленных на основе трудов В.Шмакова, и предназначена для интересующихся миропониманием, изложенным В.Шмаковым. Хрестоматия подготовлена к 100-летию первой публикации энциклопедического труда гениального русского мыслителя о Великих Арканах Таро, как абсолютных началах философии эзотеризма.

Содержание

Предисловие

Введение. Владимир Шмаков: трагедия жизни и триумф творчества.

1. Великие Арканы Таро – системное изложение абсолютных начал эзотеризма.

2. Закон синархии – основа миропонимания искателей истины.

3. Интуиция – путеводная звезда эзотеризма.

4. Место человека в иерархии космоса. Становление сознания богоЧеловека.

5. Трагедия жизни человека и её преодоление. Проблема зла.

6. Категории сознания человека.

7. Раскрытие основного закона бытия человека в категориях его сознания.

8. Вера и воля совершенного человека.

9. Религия в контексте двойственности Реальности.

10. Психология в контексте двойственности Реальности.

11. Этика в контексте двойственности Реальности.

12. Эстетика в контексте двойственности Реальности.

13. Учение В.Шмакова об эгрегорах.

14. Виды человеческого познания.

15. Метафизика познания Истины.

16. Гениальность и учительство.

Список литературы.

Предисловие

Систему эзотерической философии, автором которой является гениальный русский мыслитель Владимир Шмаков, на звёздном небе мировой философии можно соотнести с Полярной звездой, вокруг которой, с точки зрения земного человека вращается звёздный небосвод. Она представляет собой синтез мудрости Востока и Запада в русской культуре. Как отмечал В.Шмаков, истинная природа высшего синтеза – это всеобъемлемость; являясь источником всего, он есть, вместе с тем, каждая частность в отдельности. Синтез есть начало творческое, – будучи единым, он сам из себя порождает множественность, когда начинает объективировать в своём существе частные совокупности своих единичных качествований.

Свою философскую систему В.Шмаков опубликовал с 1916 г. по 1922 г. – в один из самых трагичных периодов истории русского народа, – в частности по этой причине она оставалась в забвении почти 80 лет. Только в середине 1990-х годов, благодаря сотрудникам киевского издательства «София», труды В.Шмакова стали общедоступны для искателей Истины.

В.Шмаков в полной мере соответствует данному им определению гения: «В высшем аспекте гений есть дух, сопричислившийся к Вечному и Божественному и непосредственно черпающий из него свои откровения. Как вечные истины, эти откровения одинаково справедливы для всех веков и народов». Он подчёркивал, что гениальность есть аристократия духа, а гений есть олицетворение синтеза. «Гений всегда выше современности и не по форме, а по самому существу, вследствие чего его мышление доступно лишь немногим избранным… Одним из главнейших признаков гения является непреклонная убеждённость в истинности и правоте своего учения. Имея критерий в себе самом и притом более строгий и возвышенный, чем предлагаемый людьми, такой гений вовсе не считался с встречавшей его критикой и излагал своё дело, не заботясь о результатах и последствиях, ибо они всецело в руках Всемирного Разума. Таким гением являлся, например, Спиноза, вся жизнь которого была страдной и тернистой стезей между лютой ненавистью и безумием человеческих стад.» Игнорирование трудов гениального русского мыслителя представителями « научной» философии, подтверждает их соответствие определению Н.Бердяева: « Научная философия есть философия лишённых дара и призвания – она выдумка для тех, кому философски нечего сказать.»

Осмыслить глубину философских доктрин В.Шмакова в полной мере стало возможным только после начала утверждения в научной среде таких направлений, как ноосферизм и трансперсональная психология. Сопоставление этих доктрин с концепциями исследователей, незашоренных догмами атеизма и материализма, представлено в статьях составителя сборника, список которых прилагается ниже. Актуальность и социальную значимость трудов В.Шмакова подтверждают оценки состояния современной цивилизации известными социологами.

А.Зиновьев – русский логик, философ и социолог, основатель логической социологии. «Реальное будущее человечества я представляю как господство высокотехничных, но примитивных существ, не имеющих ни малейшего понятия даже о том, как устроены и функционируют самые фундаментальные законы человеческого сознания… Реальный интеллект, господствующий в человечестве, на самом деле интеллект дебилов, которые могут всё, не понимая ничего. Наиболее вероятный конец человечества – воинствующая глупость».

И.Валлерстайн – американский социолог и философ – неомарксист, один из основателей мир-системного анализа: «Социальная система заходит в тупик, из которого миру будет очень трудно выбраться… Вопрос в том, что придёт на смену этой системе. Какой порядок вырастет из окружающего нас хаоса.»

1. Забытый русский гений //Дельфис, № 2 (38) /2004, с.29-31.
2. Эзотеризм – философский фундамент Новой науки. //Дельфис, № 1(41) /2005,с.47-51.
3. Учение о становлении сознания богочеловека. //Дельфис, №2 (50)/2007, c/7-12.
4. Духонавтика – смысл бытия Человека. //Дельфис, №3(55)/2008, с.10-13.
5. Философские основы геополитики: российские корни. //Национальная безопасность и геополитика России, №3-4(56-57),2004,с.163-169.
6. Психогенетика: лженаука или основа человековедения? Там же, № 3-4(74-75),2006,с.59-63.
7. Парадоксы судьбы забытого гения России: трагедия жизни и триумф творчества Владимира Шмакова. Там же, с.157-162.
8. Закон синархии В.Шмакова – проявление иерархичного всеединства жизни в сознании человека. Матер. Научной конф. «Этика и наука будущего.» – М., Дельфис, 2005, с.26-30.
9. Возможно ли управление социогенетикой? Там же, 2006, с.68-72.
10. Закон синархии В.Шмакова – основа подобия миров. Там же, 2014. <http://www.delhpis.ru>.
11. Психогенетика человека в свете философской системы В.Шмакова.// Дельфис, 2010, №3(63), с.46-49.
12. Русский метанационализм как духовны феномен. // Дельфис, 2015, №4(84), с.49-52.

Введение. Владимир Шмаков: трагедия жизни и триумф творчества.

Биографических сведений о В.Шмакове, подтверждённых документально, практически нет. Единственным источником архивных материалов имеющих отношение к этому выдающемуся мыслителю, является книга известного историка А.Никитина, опубликованная в 2004 году. Возможные причины полного забвения В.Шмакова и его трудов, будут рассмотрены далее.

Как складывалась жизнь гениального русского философа? Попробуем на основе имеющихся сведений воссоздать отдельные этапы его биографии. Как возможную версию его судьбы…

В семье известного юриста А.С.Шмакова, примерно в 1887 году, родился сын, названный Владимиром в честь крестителя Руси. Широкую известность отцу принесла его фундаментальная книга «Международное тайное правительство», впервые опубликованная в 1912 году. В основу книги была положена речь, с которой А.Шмаков выступил на VII Съезде Объединённых дворянских обществ, как представитель московского дворянства. Тема книги – «еврейский вопрос», была особенно актуальна для России, поскольку в 1911 году евреем был убит известный государственный деятель – П.Столыпин. Содержание книги наглядно свидетельствует об энциклопедическом знании А.Шмаковым литературы по истории и современному состоянию проблемы социального статуса евреев в странах Европы и Азии.

Имея под рукой богатую библиотеку отца, В.Шмаков наверное ещё в гимназии увлёкся историей, мифологией и философией Древнего Мира. Обширный список литературы в его книге посвящённой Великим Арканам Таро, красноречиво говорит о его философских устремлениях и предпочтениях. Среди отечественных авторов В.Шмаков наиболее часто цитировал Е.Блаватскую – 15 раз, Вл.Соловьева – 13, П.Успенского – 9. Для сравнения, из немецких мыслителей он отдавал предпочтение И.Канту и И.Гёте – по 10 цитат, А.Шопенгауэру – 7. Возможно, этот период жизни будущего философа был похожим на юность П.Успенского. Одарённый, трудолюбивый, эрудированный молодой человек, хорошо знавший несколько иностранных языков, не выбрал путь своего отца – карьера юриста его не интересовала. Он решил получить техническое образование и закончил Институт путей сообщения – по тому времени один из самых престижных технических вузов страны. Однако увлечение философией, стремление постигнуть тайны Бытия, благоговейное отношение к миссии Христа, не угасли, но подкрепились естественно-научными знаниями. Возможно, ещё в студенческие годы было принято решение стать инженером путей сообщения между Богом и человеком. Но перед этим было необходимо систематизировать знания в этой области, накопленные человечеством и запечатлённые, как полагал этот искатель Истины, в символах Таро, значение которых В.Шмаков оценивал таким образом: «Неведомый и непостижимый гений в бесконечной дали веков был восхищён духом до слияния с глубинной сущностью бытия и дал людям кристаллы абсолютной истины. Будет день – и человечество поймёт, что все его достижения, как и предстоящее в отдалённом будущем, уже в жуткой и неведомой древности были достигнуты и запечатлены в высочайшем напряжении символического синтеза – в Книге Арканов Таро».

Книга отца, опубликованная в 1912 году, когда В.Шмакову было около 25 лет, стала водоразделом в отношении к эзотерической философии между двумя близкими людьми. Сын высоко оценивал достижения эзотерической, в том числе каббалистической традиции, многие из представителей которой были евреями. Для отца наказом были слова Ф.Достоевского: «Жиды погубят Россию». Отрицательное отношение отца к направлению творческих исканий В.Шмакова стало, по-видимому, причиной серьёзного душевного кризиса – об этом можно предположить из слов благодарности Н.С.Мусатову, который «своим пламенеющим духом вырвав меня из бездны, показал мне путь и заложил первый камень настоящего труда». Возможно, по этой причине В.Шмаков решил опубликовать в России свой первый фундаментальный труд в 1916 году – после смерти отца.

Итак, 1916 год. В полном разгаре мировая война, ситуация в России явно не способствует философским изысканиям, но В.Шмаков продолжает увлечённо и напряжённо трудиться над выполнением своей миссии – созданием системы эзотерической философии. Примерно к 1920 году подготовлено к печати учение о двойственной иерархии монад и множеств, раскрывающее закон синархии – основу эзотерического миропонимания. Но публикация этой книги, явно антимарксистской, антисоветской в условиях Гражданской войны, могла закончиться для автора трагически. В 1922 году были опубликованы «Основы пневматологии» – науки о целостном существе человека в триединстве категорий сознания: мистики, разума, воли. К этому времени В.Шмаков становится хорошо известен в кругу московских философов эзотерического направления, у него дома проходят встречи духовно продвинутых людей, среди которых П.Флоренский. В начале 20-х годов В.Шмаков организовал Московскую школу розенкрейцеров.

После окончания «горячей» гражданской войны начинается «холодная» – идейная. В 1922 году началась планомерная высылка из страны наиболее известных идейных противников большевиков. ГПУ активно выявляет инакомыслящих – возможно философ уже попал в поле зрения как идейно чуждый элемент. Как человек проницательный, понимая, что борьба с инакомыслием будет беспощадной, он не питает иллюзий относительно перспектив жизни в России. Его книги идеологам большевизма вряд ли понравятся. Выход один – эмиграция, тем более у него дружеские отношения с президентом Чехословакии, который может содействовать в получении гражданства. 5 мая 1923 года к нему домой приходит В.Белюстин, который знаком с его книгами, демонстрирует обширные эзотерические знания, в том числе об Арканах Таро. В.Белюстин выражает готовность стать учеником и последователем В.Шмакова, который поручает ему читать курс лекций по арканологии.

Практически все архивные сведения о В.Шмакове основаны на показаниях В.Белюстина, который в 1926 году организовал в Москве орден розенкрейцеров. Статью об этом незаурядном человеке А.Никитин назвал «Московский Сен-Жермен».Есть основания полагать, что В.Белюстин пришёл к В.Шмакову не как самоучка, а как последователь неизвестной эзотерической школы. Это позволило ему, опираясь на предшествующие разработки, отчасти – на собственные идеи, создать свою школу и учение. В.Белюстин занимался, в частности, разработкой эгрегориальной метаистории России, поэтому его, в известном смысле, можно считать предтечей Д.Андреева. Невероятно гуманный приговор В.Белюстину как организатору и руководителю контрреволюционного общества (было арестовано 12 человек) – зачесть в качестве наказания срок предварительного заключения (неполные три месяца), объясняется тем, что он согласился сотрудничать с ГПУ. В книге А.Никитина приведена цитата из документа НКВД от 1938 года, где сказано, что В.Белюстин является квалифицированным секретным сотрудником, работавшим по разоблачению мистических антисоветских организаций. Примечательно, что после отъезда В.Шмакова за границу, его ближайший друг и соратник – В.Жданов, прекратил всякое общение с В.Белюстиным, осознав, по-видимому, что он развивает и реализует не идеи В.Шмакова, с которым он встречался за полтора года всего несколько раз, а свои собственные.

В августе 1924 года В.Шмаков вместе с женой выехал в Германию, а оттуда в Прагу, где получил чехословацкое гражданство. Однако в послевоенной Европе социально-политическая обстановка остаётся тревожной. В.Шмаков принимает решение исполнить мечту юности – побывать на краю света – в Южной Америке. Наиболее подходящая по климату страна – Аргентина, в то время, пожалуй, самая развитая в экономическом отношении страна этого континента. Казалось, все тревоги позади, можно наконец-то приступить к реализации творческих планов по развитию системы эзотерической философии. Но судьба не позволила В.Шмакову реализовать в полной мере свой творческий потенциал – в конце 1930 года, со слов В.Белюстина, пришло известие, что В.Шмаков умер в октябре 1929 года от сердечного удара.

Насколько описанная хроника жизни выдающегося философа соответствует действительности? По иронии судьбы его жизнь стала олицетворением трагедии непонятого и забытого гения, сущность которой он раскрыл в своих книгах. В марте 2004 года автор обратился к Г.А.Карповой с просьбой узнать какие-нибудь сведения о В.Шмакове по каналу духовидения в виде ответов на ряд вопросов. Из ответов, полученных 22.07.2005 г., следовало, что умер философ в Швейцарии. В Аргентине он никогда не был, а проживая в России, посещал города: Санкт-Петербург, Одессу, Винницу, Кострому. В публичной библиотеке г.Лозанна (Швейцария) имеется его труд «Основные законы архитектоники мира», который был опубликован в журналах на немецком зыке. Далее приведено сокращённое изложение текста, полученного от Г.Карповой.

«Я родился в апреле 1887 года в довольно известной семье. Был горячо любимым сыном в детском возрасте. Свои первые книжки я начал писать после 15 лет, где описывал философские мытарства свободной души. Детское посвящение в рыцари свободного духа мы упражняли с моими сверстниками, так как идеи свободы уже витали в воздухе и человек начал задумываться о своём существовании. Впервые в это время понял, что моё пристрастие к свободе не очень разделяет мой замечательный отец, который боялся, что я вырасту революционером или народником. Однако его волнения были напрасными, так как в 16 лет я был знаком с первосвященником П.А.Флоренским., который укротил мой пылкий дух и в своей мягкой натуре преподал мне некоторые тайные сведения о Разуме, Духе, Божественном Создателе Вселенной. Мне был приятен этот бескорыстный человек, прошедший суровую школу жизни, но не упавший ни сердцем, ни духом. Так под влиянием этой сильной личности я становился другим человеком. А в 1912 году окончательно определились мои привязанности и благодаря приятной для меня неожиданности я стал руководителем одного из обществ «Свободного чтения», куда входили многие известные в то время теософы, философы и продвинутые духовно люди. Создавая новое развёрнутое учение об Арканах Таро, я пользовался древними знаниями мистиков, и, определив наиболее продвинутые теоретические и практические концепции, лежащие в основе ордена Розенкрейцеров, пошёл в своих изысканиях ещё дальше, чем Пифагор.

В 1922 году начали сгущаться тучи над головами многих виднейших ученых. Почувствовал и я слежку за собой, хотя никогда не считал себя учёным, скорее увлечённым человеком, имеющим своё хобби. Но факт оставался фактом: за мной следили. Зинаида Сергеевна – мой друг и соратник, верная делу женщина, имела в своих кругах знакомых из ОГПУ. Ей тогда сказали, что охотятся за какими-то мистиками, выдающими себя за радетелей Отечества, а на самом деле – это отечественные черносотенцы. Она имела тогда ещё девичью фамилию, мы мнимо поженились в связи с отъездом из России только в начале 1924 года. Черносотенец для новой власти был мой отец, ну а я тот самый мистик. Вы знаете, что я поехал в Германию, где проживала моя сводная племянница, передал ей рукописи, сохранившиеся у меня. Затем подданство Чехии. К тому времени там также был сложный период, и совместно с моим другом господином Ждановым мы приняли решение поселиться в ближайшей Швейцарии под вымышленными именами. Дальняя поездка в Южную Америку была бы для меня губительной, так как к тому времени я был серьезно болен туберкулезом. Для вящей убедительности Зинаида Сергеевна пересекла огромное пространство и некоторое время проживала в Буэнос-Айресе и отсылала весточки некоторым знакомым. Тут же она отметила слежку за собой. Усталость и бедность сказались на мне, неоконченная правка над новым содержанием книги о Таро давила и не давала расслабиться. Я ушёл. Я никогда не раскрывался перед родственниками из-за событий того времени и прервал все отношения».

Из краткого очерка о вероятных обстоятельствах жизни и смерти В.Шмакова становится понятно, что в СССР его труды были запрещены. Не менее серьёзной причиной забвения трудов философа и его самого может быть деятельность его отца – известного черносотенца, идейного борца за исключение влияния евреев на общественную жизнь России, в том числе через средства массовой информации. Поэтому с учётом известных особенностей ортодоксальных идеологов сионизма, вполне возможно, что В.Шмаков попал в «чёрный список» и стал не цитируемым автором. Обоснованность такого предположения подтверждает книга В.Кожинова, в которой детально и основательно проанализированы причины тотального преследования участников черносотенного движения в России после февраля 1917 года, а уж после захвата власти большевиками наиболее известных черносотенцев расстреливали без суда и следствия. В.Кожинов основную причину такого отношения видит в том, что они осуществляли свободу слова в еврейском вопросе, игнорировали запрет на любую критику евреев.

А может быть, В.Шмаков настолько опередил своё время, что только такие научные парадигмы, как ноосферизм, позволяют осознать гениальность его трудов, которые стали своеобразным эзотерическим крещением Руси, блистательной вершиной русской философии ХХ века. Доктрины эзотеризма, раскрытые В.Шмаковым, позволяют сделать вывод, что к нему в полной мере приложимо его определение гения: «В высшем аспекте гений есть дух, сопричислившийся к Вечному и Божественному и непосредственно черпающий из него свои откровения. Такой человек принадлежит не единичному периоду эмпирической истории своего народа, но является жизненным символом его метаистории».

1. Великие Арканы Таро – системное изложение абсолютных начал эзотеризма.

Что есть истинный эзотеризм? Эзотерическая философия представляет собой синтез трёх мировоззрений: материализма, рационализма и метафизики. Каждое из этих мировоззрений возникает из целого при соответствующем сужении сознания и исключительном утверждении лишь одного определённого вида восприятий. Человек, по своей духовной сущности относится к миру ноуменов, но для реализации потенциально присущего ей целостного самосознания его актуальное сознание эманируется в феноменальный мир и здесь последовательно выявляет и утверждает одну потенцию за другой. В этом состоянии человек является оторванным от мира первообразов, но в то же время он не отождествляется с феноменальной природой. От первого актуальное сознание отделяется своей относительностью, от второго – наличием способности к иерархическому развитию и самосознанием. Благодаря этой обособленности актуальное сознание обладает свободой признания, какой из этих миров является первенствующим, другой же оно может или поставить в соподчинённое положение или даже вовсе отрицать, как иллюзию. Признавая за абсолютную достоверность окружающий внешний мир в согласии с «непосредственной» видимостью, человек тем самым приписывает феноменальному опыту первенствующее значение. Так рождается эмпиризм, в своей гипертрофии приводящий к материализму. Здесь бытие ноуменального мира отрицается вовсе, а человеческое самосознание объясняется простым центрированием опытных данностей. Во втором случае человек признаёт абсолютной достоверностью только своё собственное существование, а потому начинает считать свой разум, как начало образующее и реализующее сознание, первенствующим. Рождающийся таким образом рационализм в своей гипертрофии также отрицает ноуменальный мир как нечто недоказанное, а за миром явлений хотя и признаёт право на самобытное существование, но ограждает его от себя таинственными ширмами «вещь в себе». Наконец, в третьем случае человек приходит к убеждению, что истинной первоосновой может быть только перманентно совершенное в противовес относительно преходящим формам бытия, к которым одинаково относится и внешняя природа, и собственный мир человеческого сознания. Так рождается метафизика, утверждающая, что всё непосредственно наблюдаемое является лишь раскрытием идеального мира ноуменов. В своей гипертрофии метафизика также начинает отрицать другие два мира, считая их бытие лишь иллюзией, Майей, затуманивающей истинную Реальность.

Между тем, с точки зрения эзотеризма вражда между этими тремя мировоззрениями основана на недоразумении, ибо их ошибочно считают рядоположными, а потому и подлежащими оценке путём простого сравнения. На самом деле, всякое мировоззрение есть сложная совокупность весьма многоразличных факторов во всех трёх областях: чувства, разума и воли, – равно как и областей подсознательного и сверхсознательного.

Всякое мировоззрение можно выразить в формах разума, но это есть лишь насильственная и почти всегда бесполезная стилизация. Ни сообщить своё мировоззрение другому человеку, ни тем более выразить его таким путём нельзя: чтобы только понять действительно иное мировоззрение, нужно вжиться в него, воссоединить в себе самом его пафос, тональности бытия и тяготения. Если сказанное безусловно справедливо даже для, вообще говоря, родственных мировоззрений, то вышеупомянутые три основные разветвления философии вовсе несоизмеримы между собой методом рядоположного сравнения. Хотя эти мировоззрения одинаково получают выражение в интеллекте, но их внутреннее естество, вызывающие их к бытию устремления человеческого духа, – глубоко различны, относятся к разным иерархическим поясам. Не ведая закона синархии и гипертрофируя собственную ценность и пределы, интеллект воспринимает эти мировоззрения исключительно по логическому содержанию их словесного выражения, а потому естественно считает их равноценными и рядоположными интеллектуальными величинами. Он начинает их сравнивать и оценивать не только не считаясь с различием их природ, но и не подозревая о нём. И здесь он убеждается, что они совершенно противоречат друг другу, то есть, говоря о тех же проблемах, дают не только различные, но и прямо противоположные решения. Представляется совершенно ясным, что интеллект не может в таком состоянии ни выйти из затруднений путём разрешения противоречий, ни принять их во всём целом, и должен пойти по единственному возможному пути – оказать предпочтение одной системе и попросту отвергнуть другие. На пути умственного развития человечества интеллект и поступал согласно сказанному, последовательно склоняясь то в одну, то в другую сторону, чтобы рано или поздно убедиться в относительности выбранного пути, после чего вернуться к исходной альтернативе, вновь выбрать и т.д.

Здесь именно и приходит на помощь человеку эзотерическая философия. Она не только ничего произвольно не отвергает, но принимает все относительные теории и решения в их полном развитии: она указывает каждому из них надлежащее место в целом, с присущей которому точки зрения данная относительность и имеет право на бытие. Эзотерическая философия рассматривает мир с точки зрения вечной и абсолютной, ибо «мысль вечна, поскольку она воспринимает вещи в облике вечности». Она утверждает, что строить здание можно только на непоколебимом фундаменте, то есть на таких истинах, которые вполне безусловны и всеобщи. В противоположность всем относительным системам она стремится дать общее решение всем мировым вопросам, найти те абсолютные уравнения, которыми определяется вся космическая жизнь. Эзотеризм обращается, прежде всего, к идеальному миру не потому, что он пленяется его гармонической красотой, а потому, что, разрешив проблемы в их самом общем виде, он тем самым предопределяет решение всех конкретных задач. Адепт эзотеризма всегда должен стремиться к такой мудрости, которая, как говорит Плотин, не складывается из теорем, но есть единое целое; она не получается из сочетания многого в одно, а наоборот, предлежит, как единое, для анализа на многое».

Таким образом, идея ноуменального мира, даже в том случае, если она не имела никаких прямых доказательств своей достоверности, необходимо нужна для самой возможности приступить к познанию мира и логически вытекает из механизма нашего разума. Эзотерическая философия есть не только умозрительная система, но и чисто опытная наука, основанная на доступных непосредственной проверке достоверностях. Она присваивает себе гордый титул абсолютного или царственного знания именно потому, что даёт общие решения, обнимающие собой все явления жизни и дающие ключ к разрешению всех конкретных задач. Она представляет собой изумительно стройное и замкнутое целое, где каждая часть проникнута сознанием всеобщего, а потому всё её целое является совершенным вечно живым организмом. Она даёт решение всем проблемам с абсолютной точки зрения. Благодаря всему этому эзотеризм не может быть противопоставлен ни одной системе, ни одному мировоззрению иначе как целое части. Как целостное выражение истины, эзотеризм отрицает относительные теории лишь постольку, поскольку они стремятся выйти из присущих им границ и занять место целого.

Эзотеризм не есть произведение отдельного человека или даже отдельного народа или периода истории; эзотеризм есть общее достояние человечества, есть хранилище всех наивысших индивидуальных и коллективных достижений. Как сущность и средоточие всего, что есть глубокого и возвышенного, эзотеризм равно проявляется во всяком подлинном творчестве, во всякой живой и вдохновенной мысли. Время и особенности эпох и характеров ложатся только внешним налётом на единую и всегда себе тождественную доктрину. Как целое, она входит во всё единичное, даёт ему жизнь, проникает и просветляет его, но вместе с тем вбирает в себя все проявления частного, все оттенки местного колорита, не подавляя единичных деталей, но, напротив, даёт всему питающие корни в целостном и непреложном. Эзотерическая доктрина едина, но это единство имеет высший порядок соподчиняет в себе всё многообразие частичных элементарных единств. Народы, эпохи и отдельные творческие проявления гениев не повторяют однообразно друг друга; каждая частность имеет полноценный смысл, и они различаются не только формой выражения, но и типом устремления, оттенками ощущения бытия. Эзотеризм не есть всё тот же мотив, однообразно звучащий во всём сквозь различные только вариации. Он динамичен по существу, и его сущность состоит не в формах. Приобщение к нему есть преображение ритма жизни, есть раскрытие под фатаморганой форм единого потока естества, есть погружение в него, есть сосуществование со всеединством в ритме становления его живой стихии, рождающей мир. Эзотеризм не имеет и не может иметь писанного и даже затаённого слова; он невыразим, им можно только жить, но уловить его в фигурах языка и даже звука или света есть безумная и нелепая мечта. Но если человек проникся внутренним чувством бытия, если через тяжёлый покров окостеневших форм стал доноситься до внутреннего слуха гармоничный гул светозарных волн потока жизни, то всё, что бы он ни стал творить, будет символом реального. Как символ, всякое его слово, штрих или аккорд будет влечь к глубинному, рождать в душе призыв. Ценность подлинных творческих произведений и состоит в их силе втягивания из будничного в живое; они сильны не формой выражения, но даром чаровать сердца и пробуждать тоску по жизни непреложной. Вот почему эзотеризм всегда покрыт покровом тайны; он есть не секрет, но мистерия; он затаён не силой предрассудка, но протяжением глубины природы откровенной. Эзотеризм раскрывается в символизме; отсюда цепь ступеней постижения, отсюда путь ученичества и мистерии посвящения; отсюда разделение обыденного, экзотерического знания от динамически возрастающего в глубинности эзотерического.

Высшее царство идеального мира – царство тверди или принципов имеет своим основоположным началом форму. В противоположность феноменальному, эта форма нераздельна и адекватна содержанию, ибо она по существу своему центральна, а не периферична, т.е. проистекает не из внешних взаимоотношений с другими подобными, а непосредственно выражает особенности естества реальности. Формы царства тверди абсолютно недвижны, неизменяемы и органически сопряжены друг с другом;. Они суть вневременные и абсолютные воления Божества; они суть те недвижные и вечные основы, на которых зиждется и эволюционирует космос. Итак, царство тверди есть мир основных форм духа, первоверховных принципов мира, которые, оставаясь вечно недвижными, в то же время являются началом всяческого движения и эволюции.

Эзотерическое учение утверждает, что этих верховных принципов 22, и их система воспринимается совершенным человеческим сознанием в виде Арканов Таро. Это есть верховная доктрина эзотеризма. Неведомый и непостижимый гений в бесконечной дали веков был восхищен духом до слияния с глубинной сущностью бытия и дал людям кристаллы абсолютной истины. Легенда и тайноведение относят это высочайшее достижение человечества к временам Атлантиды, великолепная культура которой целиком вылилась и запечатлелась в нём и оставила его нам как драгоценнейшее наследие и задание на весь путь эволюции нашей расы. Система верховных принципов, объемлющая все ступени и виды бытия, все пути и взаимоотношении, все глубины воспарения духа и последние бездны нисхождения к тёмным истокам жизни, была воплощена в символах воистину бесконечной силы и содержания. Мы встречаем их в основе эзотерической культуры всех народов мира, но в силу исторической преемственности мы приписываем этому памятнику египетское наименование – Священной Книги Тота.

Но как бы ни было повсеместно распространено Таро, система его символов остаётся до сих пор не только не изученной, но и неизвестной громадному большинству. Для того, чтобы сохраниться в череде веков, оно должно было использовать порок и никогда не умирающую жажду легко узнать будущее. Величайшей глубины и святости символы дошли до нас в виде жалких карт для игры и гадания и только очень немногие пытались расшифровать таящееся в них богатство. Но будет день – и человечество поймёт, что все его достижения, как и предстоящее в отдалённом будущем, уже в жуткой и неведомой древности были достигнуты и запечатлены в высочайшем напряжении символического синтеза – в Книге Арканов Таро.

Система первоверховных принципов космоса, – Арканов, дифференцируясь, порождает космическую иерархию принципов последовательно нисходящих порядков. В принципах органически сопряжены все три категории сознания: они обладают совершенной формой и тем служат основанием категории разума, они обладают бесконечным содержанием и тем утверждают возможность бытия категории содержания – мистики; и, наконец, они суть первичные источники активности и воли и этим дают основание бытию категории воли. Но хотя принципам в высшей степени присущи все три категории, всё же примат лежит в воле. Они рождаются из Божества, как Его абсолютные воления, и хотя одновременно с этим рождаются их форма и содержание, но всё же последние сопутствуют их основной волевой природе. Обладая каждый бесконечным содержанием, принципы в то же время органически сопряжены между собой в абсолютной иерархии; принцип этой иерархии принципов, следовательно, единый, вполне абсолютный, активно бесконечный гиперпринцип – и есть закон синархии.

Ясными, резкими гранями системы Арканов разделяется на три части. Первую составляет Аркан 0, гласящий о Божестве и мире и слиянии их в Абсолюте, Сущности Божественной. Вторую часть составляют 21 Аркан, гласящих о целостном человеке, о рождении его из Абсолюта и принципах его существования, определяющих синтез и смысл его жизни. Последние 56 Арканов, в противоположность первым – Великим, называются Малыми, они составляют третью часть и гласят о природе вещей и человеке, как члене и звене в целостной жизни мироздания. Единственная Реальность, Истинная и непреложная, раскрывается по знанию испытующему духу человека в виде системы 21 Аркана, составляющих вторую часть Священной Книги Тота; к первой мы можем лишь приближаться постольку, поскольку мы будем синтезировать воедино знания, полученные из второй части. Третья часть будет становиться доступной пониманию постольку, поскольку мы сумеем общие принципы, подчерпнутые из второй, прилагать в окружающий нас мир. Таким образом, путь к познанию один, он вполне абсолютен для каждого человека и раскрывается его духу Божественным Светом 21 Великого Аркана. Каждый Аркан гласит о трёх мирах; вот почему Наука Царственная постижения Арканов носит имя Науки о Боге, о Человеке и о Вселенной. Система 22-х Великих Арканов представляет собой исчерпывающее, замкнутое целое, – их число и порядок представляются не случайными, а проистекают из чистого разума.

Отдельный Аркан – это Абсолютное, видимое в зеркале относительного, и тот, кто знает свойства зеркала, присущие ему самому, может пользуясь чувством синтеза, выявить в своём сознании Абсолютное в его истинной природе. Именно благодаря этому, каждый Аркан есть часть и Целое, он заключает как себя самого, так и все другие Арканы. Совершенный Человек, обладающий полнотой чувства синтеза, может одинаково постигать как через любой отдельный Аркан, так и через любые их сочетания. На пути современной истории учения отдельных Арканов, будучи сокровенной сущностью религий, составляли Конечную Науку об Абсолюте и давали полные, исчерпывающие решения. Эти учения были отличны от других подобных только в глазах толпы, ибо высшие представители аристократии духа через развитые чувства синтеза неизменно видели Один и Тот же Абсолют под всеми этими покровами.

Каждый отдельный Аркан в своей истинной природе есть аспект Самосознания Единой Реальности, а потому всякий Аркан есть сама Реальность. Подобно самоутверждающемуся духу, каждый Аркан утверждает свою заповедную сущность в присущем ему метафизическом теле. Будучи субстанцией, Аркан из своего собственного существа развёртывает и эманирует законы и принципы в строгой гармонии с представившимся ему пассивным полем действия. Чем ниже метафизический уровень этого поля, тем дифференциальнее и конкретнее эманируемые Арканом принципы и законы. В силу этого постижение Аркана идёт в строгой зависимости от личности познающего и её особенностей. Аркан всегда будет активен по отношению к воспринимающему сознанию, т.е. иначе говоря, постижение Аркана всегда идёт сверху, но предельная вершина познанной доктрины обусловливается развитием познающего человека. Вселенная в аспекте одного Аркана есть картина, написанная одной краской; совокупность Арканов есть гамма красок духа; система всех Арканов есть многокрасочная картина мира.

Космогония есть творчество человеком мира в своём сознании, как естественный и единственно возможный путь расчленения целостного мироздания в последовательную совокупность Верховных Творческих Космических Принципов по порядку синтеза. Первые 10 Арканов являются мировой космогонией. Аркан 1 учит о Единстве Вселенского Духа и Его Трансцендентальном Бытии. Аркан 2 есть Учение о Его Внутреннем Однородном Трансцендентальном Сознании. Аркан 3 раскрывает Доктрину о Божественной Природе, как Тварном Сознании Космического Духа, представляющем собой по отношению к низшей феноменальной природе Источник Его Произрождения. Аркан 4 есть учение о Логосе, как совокупности единичных индивидуальных монад, эманирующемся во вне Нерасчленённого Божественного Единства для возможности независимых самоутверждений отдельных Первообразов – аспектов Реальности. Аркан 5 учит о сознании и индивидуальности отдельной монады, о расколе и вихревой природе сознания. Аркан 6 представляет собой учение о космической семье монад и подобии мира Божеству. Аркан 7 есть учение о монаде как самоутверждающемся Первообразе. Аркан 8 учит о законах личности и сверхличной природы. Аркан 9 – о человеке, как утверждённом Первообразе. Аркан 10 – о мире как устойчивом и замкнутом вихре – утверждённой Тварной Природе Божества.

Первые 10 Арканов лежат в Мире Принципов и представляют собой Верховные Трансцендентальные Доктрины, в своей совокупности раскрывающие человеку внутреннюю затаённейшую сущность мироздания; эти Арканы неразрывно связаны друг с другом, выливаются один в другой и только в своей полной совокупности представляют полную картину и при том целостную и замкнутую. Вторые 10 Арканов связаны с первыми законом строгой аналогии и являются Активными Космическими Деятелями, реализующими доктрины первого цикла. Первые 10 Арканов суть учение о мире Духа, вторые 10 Арканов учат о космической среде, и, благодаря этому, каждый цикл освещает мир с только одному ему присущей точки зрения. Аркан 0 или Аркан 21 и Аркан 22 представляют в своей совокупности Конечный Синтез. Аркан 0 есть учение об Абсолютной Мировой Первопричине, о Единой Реальности. Аркан 21 есть Самосознание Реальности в аспекте Единого Духа, грезящего о своей Майе, а потому этот Аркан синтезирует цикл первый 10 Арканов. Аркан 22 есть Самосознание Реальности в аспекте мировой среды, единой феноменальной квази-Реальности, а потому этот Аркан является синтезом вторых 10 Арканов.

Будучи венцом всех изысканий человеческого духа на пути веков в области Вечного, – Арканы имеют право на авторитет. Величие и мощь системы Арканов складываются прежде всего в том, что с самых первых шагов пути своего человек получает возможность совершать свою работу по строгой, идеально закономерной системе. Когда человек приступает к сознательному и последовательному постижению мироздания, когда он начинает изучать Великую Книгу Арканов и пред восхищённым взором его раскрываются всё новые законы и принципы, он, вместе с тем, неизменно убеждается, что всё познаваемое им, непонятным для него самого путём, ориентируется в строгой и совершенной системе. Система Арканов есть прежде всего для всякого ученика идеальная философская машина, которая постоянно помогает ориентироваться в новых вопросах, замечать недочёты, сравнивать и оценивать, располагать и синтезировать и намечать на будущее русло своей жизни и течение своего развития.

2. Закон синархии – основа миропонимания искателей истины.

В предыдущей статье мы отметили, что закон синархии есть действительно основной закон мироздания, ибо он связывает систему первоверховных принципов – Арканов – в целое абсолютного единства, развёртывающегося в иерархиях мироздания, и в то же время раскрывается в этой системе, а через нее и во всех иерархиях. Развертываясь из закона, по закону и в законе синархии, мир принципов на высшей ступени выливается в систему Арканов и тем даёт основной тип совершенного упорядоченного множества.

Закон синархии лежит в основе эзотерического миросозерцания. Его бесконечно глубокое содержание чрезвычайно трудно выразить в системе слов и понятий, ибо оно по природе своей лежит выше области действия познавательных и изобразительных способностей интеллекта. Вполне понять разумом Закон синархии – значит не только усвоить всё целостное содержание начала разума, но и исчерпывающим образом воспринять интеллигибельный облик мироздания. Достижение этого идеала может быть лишь конечной целью всей эзотерической школы, к которой она должна неуклонно стремиться во всех своих начинаниях. Если бы этот идеал раскрывался лишь в самом конце пути развития, то он не имел бы никакого реального жизненного значения и являлся бы лишь отвлечённой эмблемой. Но всякий реально существующий идеал, в противоположность вымышленным девизам, оказывает свои воздействия на всём пути приближения к нему.

Стремясь к истине, человек предвосхищает основные её веяния уже с самых первых к ней устремлений. Эзотерическая традиция может дать человеку, как выражение Закона синархии, только ряд символов интеллигибельного порядка, но этим она раскрывает путь к такому глубокому внедрению сознания в этот корень космического бытия, на какое только оно способно. Природа символа глубоко антиномична. С одной стороны, он образован из элементов феноменального мира, а с другой, он причастен к ноуменальному. Символ есть брешь в оковах тварности, через которую тварь получает возможность соприкоснуться с вечным и необусловленным. Символ как бы даёт точку опоры идеальному в области относительного и тем раскрывает относительную свободу видеть идеальное и к нему тяготеть.

Закон синархии есть данность безусловная и общемировая, хотя он и служит первоверховным принципом всего бытия нашего сознания, – и в то же время он является императивом, привходящим в сознание извне. Этот закон есть не только основной закон мира, но и сама его сущность, смысл и оправдание, он есть одновременно и цель и механизм всего бытия. Поэтому познание закона синархии есть также и конечная цель эволюции человека на пути разума, и его собственное содержание. Как всё великое и истинное, закон синархии весьма прост, но именно благодаря этому всё величие и бесконечность его содержания могут быть сколько-нибудь восприняты лишь путём долгого эволютивного подхода. Последовательно изучая одни его аспекты за другими, человек может постепенно асимптотически приближаться к этому океану идей и воспринимать в своём сознании всё яснее и ярче его целостный отблеск.

В наиболее общей и сжатой формулировке должно сказать так: закон синархии есть принцип, в своём синтетическом естестве трансцендентный элементарному разуму, мыслящему в абинерных суждениях; как синтез, закон синархии раскрывается в бинере (антиномии), где тезис есть закон всеединства, а антитезис – закон иерархического строения. Говоря элементарным языком, надлежит формулировать этот комплекс идей так: мир не однопланен, но, напротив, состоит из реальностей и феноменов разного качественного достоинства, а потому расчленяется на сложную иерархию планов, каждому из которых соответствуют ценности определённого качественного достоинства. Каждому плану соответствует особая природа и особые законы, а потому, вообще говоря, они живут самостоятельно, прослаивая друг друга; всякий переход из одного плана в высший есть трансенсус, то есть явление для низшего плана, превышающее его возможности, явление сверх его естества, явление с его точки зрения сверхъестественное. Напротив, для высшего плана, объемлющего и покрывающего все возможности низшего плана и сверх того, обладающего новыми и высшими видами возможностей, такой трансенсус есть лишь раскрытие таившихся по тем или иным причинам потенций естества, а потому явление закономерное и естественное. Отсюда – учение о различных видах жизни соответственно довлеющим им системам возможностей и об эволюции как свершении последовательных трансенсусов. Отсюда – учение об интуиции как предвосхищении бытия и возможностей высших планов и учение о гениальности как осуществлённом трансенсусе. Отсюда – учение о благодати как притяжении высших планов. Закон иерархического строения есть закон системы мира, закон являемости реальности в бесконечном многообразии бытия, форм, процессов, видов возможностей, то есть закон космической феноменологии. Но высшее синтетическое Единство, вершина мировой иерархии, Целое бытия, отражается в единичном не только в процессе актуальной жизни по закону космической феноменологии. Оно присутствует в единичном подземными путями во всей своей многогранности, во всей своей полноте. Каждая часть есть не только часть целого, но и целое в части. Ничто не оторвано от Целого навсегда, все дефиниции и разграничения суть только внешний иллюзорный покров. Единое порождает всё, оставаясь единым. Многообразие частного изнутри связано единством, то есть всё в себе всегда остаётся единым, а потому иерархичность космоса есть лишь феноменологическое раскрытие всеединства Реальности. По закону высшей эзотерической логики антитезис есть раскрытие тезиса в актуальной феноменологии. Закон иерархии есть антитезис закона всеединства как тезиса; целое всемирного бытия есть синархия.

Наиболее лёгким для восприятия Закона синархии выражением будет следующее: Закон синархии есть закон иерархического строения космоса. Мировое многообразие не есть простая периферия Абсолюта, раскрывающегося в субстанции, а стройный организм, где отдельные формы расположены по закону бесконечно углубляющегося синтеза. В этом определении неразрывно объединены две основные доктрины эзотеризма:

1. Мир есть организм, то есть нечто единое и целое.

2. Мир есть организм, а потому отдельные части его расположены по закону возрастания типов, то есть по закону иерархии.

Необходим единый принцип, чтобы сделать единым это множественное существо, чтобы сделать из него единый и всемирный организм. Как в человеческом теле каждый орган имеет свою собственную функцию, точно так же и во Вселенной каждое из существ имеет особое назначение.

Мы разделяем природу на царства минералов, растений и животных. Это разделение искусственное, ибо нет в мире ничего мёртвого и все формы жизни непрерывно связаны между собой от простейших до наиболее совершенных, будучи отделены лишь этапами эволюции. Таящаяся в минералах жизнь (рост кристаллов) ярко раскрывается в растениях. В мире животном появляется воля и, наконец, в человеке она становится свободной. Но во всей этой иерархии жизни неизменно соблюдается общий принцип, что каждый внешний вид, хотя бы в конспективной форме, заключает в себе всю эволютивную цепь предшествующих видов. Эволюция вечно идёт вперед, но при этом ничего не утрачивается. Биогенетический закон Геккеля воочию показывает неизменную справедливость принципа, что всякая высшая форма достигается лишь путём эволютивной иерархии низших, как её трансфинитум. Мы видим, что каждая высшая форма получается из низшей через прибавление некоторой новой ценности. На языке эзотеризма можно сказать, что каждая высшая форма синархичнее низшей.

Итак, закон иерархии распространяется не только по количеству, но и по качеству, и именно в последнем случае начинают обнаруживаться его глубины. Цель царств природы есть качественная иерархия, есть постепенное нарастание синархии. Но эту идею мы осветили пока только с внешней стороны, только с точки зрения совершенства форм и механизма жизни. Неизмеримо более интересна синархия духа, иерархия внутреннего содержания форм. Только здесь раскрывается всё величие закона синархии, его достоинство первоверховное.

Интеллигибельный мир, мир ноуменов есть идеальное раскрытие Бога, то есть целостная синархия; это есть мир только взаимно сопряжённых первообразов, но не мир индивидуальных существ, осознавших себя и в своей исключительности, и в своей соподчиненности абсолютному целому. Это есть первообраз синархии, но не синархия реализованная, синархия космоса. Жизнь видимого мира имеет свой конечной целью реализацию мира интеллигибельного. Идеальный мир есть только мир идей, то есть план идеального организма, но не сам организм. В жизни космоса идеи вечно раскрываются, а всё живущее в нём эволюционирует, стремится реализовать актуально свои первообразы. Но космос есть не только мир форм, но и мир индивидуальных сознаний, раскрытий субстанций второго рода – монад. Именно в монадах оба мира – идеальный и проявленный, находятся в неразрывной сопряжённости. Корни монады, её собственная природа, лежат в мире ноуменов, но её сознание и самоощущение находятся в мире феноменов. Путём долгой эволюции сознание постепенно осознаёт содержание своего духовного центра – монады, воспринимая через высшую интуицию – внутренний опыт, а через низшую интуицию – внешний опыт, утверждая соответствующие этим идеям феноменальные формы.

Первоверховная антиномия: единство – множественность одновременно утверждает принцип индивидуальности и принцип группы. Полюсы всякой антиномии абсолютно противоположны друг другу, но в то же время они всегда остаются неразрывно связанными между собой. Такая сопряжённость осуществляется плавной иерархией промежуточных состояний бытия и сознания. Единство сопрягается с множественностью иерархией частных единств и частных множеств, и в этом и состоит закон синархии. Иерархия этих единств находится в ноуменальном мире, иерархия этих множеств – в феноменальном. Потенциально обе эти иерархии сопряжены в интеллигибельном мире, актуально – во вселенской семье монад, образующих космос. Идеальный мир есть средоточие всей реальности, но в нём иерархия монад не имеет перспективы, то есть отдельные звенья её обладают лишь потенциальной возможностью индивидуального самосознания, но не имеют его актуально. Феноменальный мир в том имеет смысл, цель и оправдание своего бытия, что он есть арена, где монады путём постепенной эволюции осознают своё содержание и свою индивидуальность.

Принцип единства по самому существу своего бытия ноуменален, а принцип множественности феноменален. Единство без множественности не может сознавать своего содержания, множественность без единства лишена реального содержания и есть лишь потенциальный образ хаоса. Жизнь космоса есть постоянная реализация содержания единства и гармонизация множественности в единстве. Конечный предел его эволюции есть полная реализация множественности потенций единства и полное объединение всего многообразия в едином центре. Космос стремится к этой цели в двух неразрывно сопряжённых процессах: путём беспредельной дифференциации единства и путём организации множественности. Так возникают две параллельные иерархии: иерархия единств и иерархия множеств.

3. Интуиция – путеводная звезда эзотеризма.

Интуиция – это русло, по которому веяние Высшей Недосягаемой Силы доходит до человека. Интуиция не есть исключение, не есть особый случай действия или тем паче нарушение или обход общих законов, наоборот, это есть основная сущность их всех, их основание и утверждение. Познавая в разуме, человек ещё может, совершая свои логические построения и составляя частные синтезы, базироваться вначале лишь на части первоисходных представлений, а уже затем достроить остальное. Наоборот, при познании интуицией, человек необходимо должен поставить в своём сознании задачу в её полном целостном объёме. Исполнение этого требования не только является необходимым для совершения интуитивного познания, но более того, оно выражает собой саму сущность процесса. Это именно и выражается законом, лежащим в основе всего учения об интуиции. «При всяком интуитивном познании человек должен ясно формулировать свою цель и обнять в своём сознании всю систему представлений, которая к этой цели ведёт. Он должен твёрдо очертить эту первоначальную систему, совершенно оторвать её от всего остального мира, всю силу своей воли сосредоточить на желании данной цели и в момент высшего напряжения этой воли он должен в порыве ввысь оторваться и от цели и от начальной системы, стремясь вглубь собственной сущности. Мгновение спустя он уже будет иметь ответ, а если его не последует, то это покажет лишь то, что средоточие было исполнено с недостаточной полнотой и совершенством».

Познание в разуме и познание интуицией между собой равноправны; как то, так и другое одинаково даются не даром, а являются результатом работы и напряжения сознания. Различие состоит лишь в технике познавания: при познании в разуме человек должен сделать силой своей воли ряд построений по перемещению плоскости сознания; при познании с помощью интуиции эта плоскость сознания только перестраивается, как бы видоизменяется без перемещения силой той же самой воли. Вообще говоря, познания этих двух видов обычно переплетены между собой и при всяком познавании в разуме человек пользуется интуицией, а при познавании силой интуиции он довершает его в разуме. Чем выше человек, тем более способен он познавать интуицией; более того, самое его развитие состоит, прежде всего, в том, что он преобразует метод своих познаваний, всё более и более пользуясь интуицией.

Живя в земной юдоли и проходя скорбный путь своей жизни, человек является вечно рабом, поскольку живёт он свои малым умом. Сколько бы он ни знал, сколько бы ни приобрёл он жизненного опыта, всё равно он беспрестанно наталкивается на ограничения и препятствия. Рано или поздно он неминуемо должен сознать себя слепым орудием неведомых законов, заставляющих не только исполнять непонятную работу, но и самого ковать цепи своей квазисвободной воли. Если человек не пытается бороться, если он смиряет гордый дух свой, то в конце концов он может найти себе удовлетворение в самом процессе жизни, найти в нём её оправдание и цель. Но как бы ни смирялся человек, в недрах души его живет пламенная вера в таящуюся где-то в бездонных глубинах его существа безграничную свободу: он знает, что в нём самом под образом раба смиренного спит властелин, который жив и может проснуться. И вот, подчас под влиянием ничтожной причины, до человека вдруг начинают долетать какие-то смутные образы, грезы и мечтания. Он еще не верит им, не понимает их, но уже жаждет безраздельно всей силой своей души.

Постепенно в человеке просыпается властелин, дремавший дотоле; он начинает жить тем высшим таинственным миром, он становится его сознательным деятелем, он чувствует себя уже иначе в земной юдоли, делается господином своей судьбы, то есть становится Магом. Интуиция – этот высший дар – делается воистину путеводной звездой человека, он начинает видеть всё через её свет; вот почему в традиции эзотеризма интуиции приписывают эпитет «Звезда Магов». Интуиция есть именно сторона существа человека, которая делает его божественным; она приобщает его Горнему Миру и связывает со всем неразрывными узами. При познании интуицией человек прислушивается к высшей силе, он опирается на высшую волю и на высший опыт. Опыт и его производная – мудрость имеют отличительным признаком то, что их скрыть нельзя, как нельзя и подделать. С первого же дуновения внутреннего голоса человек чувствует в нём силу великую, а потому в нём тотчас же рождается доверие, быстро претворяющееся в веру, воистину непоколебимую.

Для человека, познающего интуицией, авторитет того высшего начала, которое эту интуицию осуществляет, стоит на недосягаемой высоте. На пути веков история равно показывает, что люди, которых коснулось веяние внутреннего Гения Божественного, всегда и неизменно свято верили в то, что они открывали другим. Гениальность и вера, откровение и непреложность против напора сомнений всегда и неизменно были неразрывно связаны друг с другом. Когда человек в чём-либо твёрдо убеждён, он тем самым излагает своё знание с убеждением; в свои слова и в свои творения он вкладывает искры своего духа и веры в сообщаемое им знание. Эти искры зажигают в сердцах людей ответный отблеск, и, приобщая к знанию, приобщают и к вере в него. Интуитивное откровение и вера в него непреложная никогда не ограничивались и создавали круг людей, веривших столь же свято, как и первый избранник. Всякое откровение, всякая интуиция всегда создают школу, и только они одни. В них есть жизнь, в них есть нечто неуловимое, что исполняет все формы их великой силой духа и, наоборот, самые хитроумнейшие хитросплетения сухого разума всегда оставались лежать втуне, и фолианты, их вмещавшие, одиноко желтели и пепелились, забытые Богом и людьми.

Возвышаясь над относительным, интуитивное знание тем самым возвышается над временем. Вневременность и внеусловность – суть отличительные признаки интуитивного знания. К какому бы веку человек ни принадлежал, в каком бы периоде истории он ни жил, среди каких бы условий он ни находился, всё равно единство познания тотчас же сказывается и притом самым поразительным образом. Стремясь к одной и той же цели, люди не только постигали те же самые идеи, законы и принципы, но и выражали их в тех же самых мыслях, а сплошь и рядом даже в тех же самых словах. Таким путём интуитивное познание привлекает человека к единству, приближает его к Богу. Человек всегда это сознаёт, а потому познание Высшего Начала, дающего ему ведение, приводит к глубокому самосознанию, к ощущению своего истинного достоинства; связываясь с Высшим, человек связывается со своей истинной сущностью, а потому исполняется совершенным спокойствием. Человек отрывается от суетной жизни, он перестаёт мучиться ею, он приобщается к иному миру, в котором лежит его истинное отечество. Он чувствует, что становится членом особой общемировой семьи людей – избранников, жизнь которых в этой юдоли есть сознательная миссия, есть исполнение предначертанной задачи. Он сознаёт себя посланцем, долженствующим исполнить всё то, что ему предназначено, он делает своё дело, ему безразлично, как его встретят, ибо Его цель, как и он сам, лежат в области Вечного, Торжествующего. И как только достиг он этого сознания, ему уже всё нипочём, всякая мука ничто, всякая смерть красна, он знает свою цель, а потому и жизнь его есть счастье, счастье истинное и бесконечное.

Основоположную доктрину об онтологической природе интуиции В.Шмаков формулирует таким образом: интуиция есть динамическое откровение всеединства в эволютивных тональностях Закона иерархического строения. Сущность космической метаистории он определяет так: закон всеединства вневременно раскрывается в законе иерархического строения, закон иерархического строения вневременно рождается из закона всеединства и интуиция вневременно исходит из закона всеединства. Таким образом, закон всеединства, закон иерархического строения и интуиция образуют онтологическое триединство, аналогичное православному догмату Св.Троицы. Закон всеединства есть раскрытие ипостаси Отца и соответствует макрокосмической всеобщности царства принципов. Закон иерархического строения есть раскрытие ипостаси Сына и соответствует конкретности личного начала царства монад. Интуиция есть раскрытие ипостаси Св.Духа и соответствует динамической природе царства идей. Как известно, преп. Серафим Саровский главным делом жизни христианина полагал «стяжание Духа Святого». Каждой ипостаси свойственны все три пневматологические категории, но у Отца примат лежит в воле, у Сына – в разуме, а у Св.Духа – в мистике. Отсюда вытекает, что, хотя интуиция раскрывается во всех трёх пневматологических категориях, но её исконная природа мистична и примат лежит в мистике. В иерархическом плане эмпирического конкретного сознания интуиция есть всегда сила, преодолевающая мертвенную кристаллизацию иерархического распорядка, есть исходный источник способности к творчеству, есть прямой и единственный двигатель эволюции.

Вот как описывает В.Шмаков свои интуитивные озарения. «Неведомый, неизъяснимый флюид неизменно окружает всякого человека, постигающего дух, создаёт вокруг него ореол и устрояет связи со всеми, кто ему подобен. Таких людей больше, чем обыкновенно думают; своим испытующим духом витая в Области Света, они незримо содействуют друг другу, связываются в один Верховный Орден Рыцарей Истины. То, что я буду говорить теперь, не может быть ни выражено с совершенством, ни доказано; лишь тот, кто своим собственным опытом восчувствует это, признает, что я говорю правду. Уходя в глубь своего существа, забывая внешний мир и погружаясь в океан своего духа, каждый человек, кто бы он ни был, перестаёт чувствовать себя одиноким. Неведомо откуда он слышит братский зов, он чувствует великое стремление к Свету, которое царствует во всём мире и увлекает его за собой. Ему чудится, что в неведомых пучинах мироздания есть Дивный Очаг Слова и Света, сотканный из пламенеющих сердец избранников, влекомых жаждой Истины. Все высочайшие томления, чаяния и вожделения, все виды просветления Откровенного, все гаммы чувств и сладостных томлений экстаза творчества и мук рождения его плода – всё свито здесь в одно Великое Дыхание, могуществом своим пронизывающее мир, повсюду разнося победный звон… Этот Высший Светоч, Незримый Божий Град, Иерусалим Нагорний, Святой Грааль есть Некий Дух Животворящий, зовущий к жизни светлой и бессмертию познавших Жизнь у Самого Святейшего Её Источника… И в этом Стольном Граде Духа есть Храм Истины Победоносной – то Сердце Мира, тот Родник всего того, что движется, стремится, что жаждет, ищет, что даёт…

4. Место человека в иерархии космоса. Становление сознания богоЧеловека.

На самой высшей ступени иерархии царства животных мы встречаем человека. Он есть высшее животное и в нём заключается весь возрастающий ряд эволюции. Естественно, назревает вопрос: есть ли человек только животное, а если в нём раскрывается нечто новое, то что именно?

По сравнению с пропастью, отделяющей, по-существу, природу человека от мира животных, всё многообразие форм становится исчезающе малым. В мире человеческом впервые раскрывается принцип индивидуальности. Если личность есть только центр особой феноменальной формы, то индивидуальность есть нечто ноуменальное, божественное. Во всех трёх царствах природы воздействие ноуменального мира нисходит через внешнюю среду, через совокупность окружающих данную особь законов и условий, то есть действует на неё с периферии. В противоположность этому человек есть двухприродное существо. Он не только воспринимает ноуменальные веяния через среду, то есть на периферии своего существа, но и через собственный внутренний центр. А потому человек одновременно принадлежит и к иерархии Отца и к иерархии Матери.. Он есть тот узел, где сопрягаются обе эти иерархии, а следовательно, есть естественный символ Абсолюта. Человек есть образ и подобие Бога, и актуальное запечатление этой идеи мы имеем в явлении Христа.

Разумеется, было бы ошибкой ограничивать идею человека человеком Земли. При ином химическом составе и других условиях на других планетах мы найдём существа, мало или вовсе не похожие на земного человека, но тем не менее, они будут выражать ту же идею. Иначе говоря, идея Человека есть нечто ноуменальное, а потому и общекосмическое. Итак, Человек есть ось космоса, есть «соль земли»; его миссия во Вселенной совершенно исключительна. Как Абсолют есть Источник и Начало всего, так и Человек есть призванный господин и повелитель Вселенной. Разумеется, Человек есть в то же время лишь конечная энтелехия эволюции всемирного человечества. Поэтому можно сказать, что Абсолют есть Безусловный и Вечный Прототип Человека, а Человек есть Его космическое выражение в продлении времени и в протяжении пространства.

Итак, в идее человека органически сопрягается Горнее с Дольним, трансцендентное с имманентным, инволюционирующая иерархия духа с эволюционирующей иерархией материальной природы. Посему природа человека антиномична в самом глубоком своём корне: она одновременно и ноуменальна и феноменальна. Эта доктрина проходит красной нитью через все важнейшие исторические проявления эзотеризма.

Из антиномичной двухприродности существа человека проистекает и его потенциальная свобода и безграничность возможностей. Полному актуальному проявлению монады соответствует космическое сознание, окрашенное присущими ей индивидуальными тональностями. Здесь часть становится не только целокупным отражением целого, но и входит нераздельно и неслиянно в его естество. Она перестаёт быть частью в обычно понимаемом смысле, так как она сопрягается со всеми возможностями как органичными его членениями, так и с количественно отмежеванными частями. Но вместе с тем она не становится целым, ибо последний предел её возрастания есть индивидуальность в её полном раскрытии, которая есть только одна из бесконечно многих ипостасей целого. Эти ипостаси, разумеется, совершенно отличны от Ипостасей Божественного Триединства. Эволюция заключается в постепенно возрастающем приближении к указанному пределу. Это осуществляется эволюцией проявленного существа человека, состоящего из трёх органически сопряжённых частей: тело, системы сознания и отражения монады, «сознаваемого Я», соответствующего уже достигнутой ступени траектории возрастания. Что касается эволюции тела, то существует обширная дисциплина психо-физического параллелизма, где эзотеризм, в противоположность официальной науке, считает, что творческий двигатель находится в духе, а материя лишь пассивно следует его велениям. Сюда же относятся все учения о развитии нервной восприимчивости и новых видах чувства, равно как о возможности беспредельного развитии силы воли. Все эти проблемы практического эзотеризма не могут и не должны быть предметом публичного обсуждения, а передаются и воспринимаются лишь внутренней мистической работой.

Тело человека, состоя из элементов феноменального мира, в ещё большей степени, чем растение и животное, причинно к ноуменальному. Но его изумительная организация протекает помимо личных усилий человека и есть результат эволюции вида на пути бесчисленных тысячелетий. Более того, совершенство человеческого тела безмерно превышает совершенство среднего человеческого сознания: только исчезающее малая часть потенций этого физического аппарата нами используется. Так, в нашей нервной системе почти целиком остаются втуне солнечное сплетение и спинной мозг. Последний исполняет почти у всех людей лишь инстинктивные функции, между тем, как он может превратиться в могучее орудие сознательных воздействий как на собственное существо человека, так и на других людей. Последнему, в частности, в значительной мере посвящена индийская йога. Точно так же при современном уровне сознания используется лишь незначительная часть полушарий головного мозга. Всё сказанное резюмируется мыслью, что человек задуман неизмеримо выше, чем все исторически известные достижения передовых сынов человеческого рода. Но одновременно с макрокосмичностью в человеческом теле проявляются также и личные особенности с несравненно большей интенсивностью, чем в царствах растений и животных. Общеизвестно, что мы можем вполне правильно судить об умственном, нравственном и волевом достоинстве человека, равно как и о его душе и характере, по внешнему облику. Обыкновенно мы всё это читаем по глазам, но с тем же успехом это можно делать по линиям тела и его частей, а в особенности по линиям рук. Однако, хотя все личные особенности тела и проистекают из личности, но ни управлять этим, ни следить за механизмом этого сознание не может.

Переходя в область сознания, мы встречаем уже совершенно иную картину. Сознание, как и тело, черпает свой материал из окружающего мира, а посему оно не составляет исключительной принадлежности данного человека, а является общим достоянием космоса. Но в то же время от личности человека зависит весьма многое. Нетрудно установить следующую полную аналогию: личность одинаково воспринимает как определённые данности и элементы феноменального мира с их качествованиями и закономерностями, так и идеи ноуменального мира с их законами и особенностями, но как те, так и другие личность воспринимает в соответствии со своими целями, средствами и влечениями. Таким образом, мы приходим к общей доктрине: жизнь человека одновременно протекает и по законам феноменальной среды и по законам ноуменального мира; эти две антиномичные системы макрокосмических закономерностей органически сопрягаются в эволюционирующей микрокосмической личности. Иначе говоря, жизнь есть результат взаимоотношений личности с феноменальным и ноуменальным мирами. Это и есть основная антиномия человеческого существа, реализующаяся в его сознании.

В идеально совершенном космосе феноменальный мир вполне и органично сопряжен с ноуменальным, а потому их иерархии согласуются между собой и гармонично объединяются в реализованной синархии. Мы живём в мире, который лишь стремится к этому состоянию, как к некоторой бесконечно далёкой энтелехии: феноменальное лишь весьма медленно организуется человеком, а ноуменальное раскрывается только в немногих исключительных случаях. В действительности, идея истинного Человека живёт в нас лишь потенциально и постепенно раскрывается на бесконечном пути эволюции. Мы ещё несравненно больше принадлежим феноменальному, чем ноуменальному, а потому мы являемся лишь высшим видом царства животных. В огромном большинстве людей можно обнаружить лишь самые слабые проблески актуального проявления ноуменального, и только в нескольких человеках из миллиона это ноуменальное раскрывается с непреложной очевидностью.

В эволюции ничто не уничтожается, ничто не подавляется, а всё преобразовывается. Эта доктрина имеет особо важное значение по отношению к страстям. Аскетизм не только не составляет необходимого условия для эволюции, но и есть нечто глубоко отрицательное. Каждая человеческая страсть имеет два полюса: один коренится в животной стороне человека, другой, противоположный, в его божественной природе. Сознательное передвижение всех стремлений и желаний, свойств и страстей из низшего полюса к высшему и составляет содержание внутреннего прогресса человека, его движения к духовности, к богочеловечеству. Вот почему бесполезно убивать страсти. Таким образом, животный полюс человеческого существа, постоянно преображаясь, органично входит в самые высокие его состояния. Человек может быть живым лишь постольку, поскольку он включает в себя животное, оно есть полюс антиномичной природы его существа.

Человек постольку имманентен, поскольку он обладает животным полюсом своей природы, и постольку трансцендентен, поскольку он способен жить в эманациях своей монады. Хотя на низших ступенях развития он ощущает себя почти исключительно сыном окружающей природы, но уже и в этом состоянии бывают проблески иного, надмирного сознания, – хотя бы в минуты подвига или экстаза. В дальнейшем развивается и это надмирное сознание как самостоятельная реальность, но этим сознание природы не только не устраняется и не угашается, а наоборот, усиливается в чрезвычайной степени. Поэтому должно сказать, что ноуменальное и феноменальное проходят через весь путь эволюции, хотя их действия могут то чередоваться, то сталкиваться и притом в самых различных сочетаниях.

Каждый из миров – ноуменальный и феноменальный – обладают особой иерархией. Ноуменальный мир в себе вечно совершенен, но раскрывается актуально по мере эволюции космоса. Феноменальный мир эволютивно стремится к своей энтелехии – к совершенному космосу, а потому заключает в себе не только положительное, но и отрицательное. В соответствии в этим, ноуменальная иерархия в себе вечно совершенна, но раскрывается в актуальную постепенно, а феноменальная иерархия, как в целом, так и в частном, находится в состоянии органического роста, а потому всегда обладает противоречиями и недостатками. В каждом человеке и в каждом его состоянии обе эти иерархии сталкиваются, влекут его к различным целям и внушают различные стремления. Вся жизнь и призвание бытия человека и состоит в том, чтобы творчески преодолевать эти беспрерывно нарастающие противоречия.

Потенциально объединяя в своём естестве оба эти полюса бытия, человек должен актуально и органично последовательно сопрягать звенья антиномичных иерархий вселенной. Если бы феноменальное бытие представляло собой совершенно организованный космос, то эта задача могла бы осуществляться легко и безболезненно, требуя от человека только умения правильно воспринимать и оценивать данности. Но в действительности окружающая среда весьма мало соответствует идеалу, а потому задача человека неизмеримо более трудна. Уже только для возможности понимать истинную природу окружающего мира, он должен переболеть всеми его болезнями, воспринять все его недостатки и преодолеть их в себе. Затем только он может приступить к выявлению в своём сознании ноуменального первообраза и, наконец, антиномически противопоставить соответствующие звенья абсолютной иерархии с иерархией процессов и явлений, воспринимаемой внешним опытом. Выполнив всё это, человек ярко раскрывает в своём сознании всю глубину несоответствия абсолютного и относительного, вечного и преходящего.

И вот он должен заполнить своим духом разверзнувшуюся пропасть, найти не только причины и смысл происходящего, но и объединить различные смысл и оправдание в ноуменальном и феноменальном в единой абсолютной правде. Эта конечная цель вполне не может быть достигнута, но каждый человек должен настолько выносить в себе мировую трагедию, насколько ему дано на это сил.

Истина всегда выражается только в антиномиях, всякое неантиномичное суждение всегда ложно – вот основная доктрина эзотерического учения о познании. В противоположность другим системам, эзотеризм не устраняет искусственно один из членов антиномии, а одновременно принимает их оба, стараясь затем уяснить и гармоничное сопряжение в одной, или в целой системе идей. Ноуменальное и феноменальное противоположны друг другу, но именно эта антиномичность служит залогом возможности выявить целостное мировоззрение, объединяющее бытие как того, так и другого. Реальность и непреложность бытия каждого из них удостоверяется прямым и непосредственным опытом через два вида интуиции – высшую и низшую, а потому все усилия эзотеризма сосредотачиваются лишь на стремлении возможно глубже осознать их действительные взаимоотношения и онтологически, и в сложной картине непосредственно воспринимаемой нами жизни.

Поскольку сознание центрируется на идее личности – оно находится всецело во власти феноменальных условий, поскольку оно центрируется на индивидуальной монаде – оно освобождается из-под гнёта слепой необходимости и приобретает силу творчески преодолевать цепи феноменальной причинности. Связью между личностью и монадой является высшая интуиция, а потому должно сказать, что длительная дисгармония феноменальных сознаний проистекает из недостаточной развитости их высших интуиций. Личность есть феноменальный аналог ноуменальной индивидуальности, сама по себе личность не имеет независимого субстанционального обоснования и черпает своё бытие из индивидуальности и непосредственно, и через множество. Индивидуальность есть энтелехия личности. Все человеческие заблуждения проистекают из ошибочного центрирования на личности, вместо единого истинного центрирования на индивидуальности.

Весь ход эволюции человека – это утверждение и выявление им конкретным и осознаваемым образом своей индивидуальности. Он познаёт великую и основную доктрину человеческого мира: каждый человек есть часть Целостного Бога и Целостный Бог в части. Космическое сознание представляет собой ту грань, в которой чистый разум человека сливается с его чувственностью, – этот синтез представляет собой абсолютное начало познавания, что является созерцанием. Это состояние человеческого существа, когда оно в действительности и в полной мере уподобляется Божеству, когда человек воистину становится образом и подобием Божиим. «Дух человека божественен, индивидуальность вечна. Высшее счастье – трансформация человека в Бога», – Д.Бруно.

5. Трагедия жизни человека и её преодоление. Проблема зла.

Так как личность человека одновременно причастна ноуменальному и феноменальному, то она необходимо должна переживать две системы противоположностей: между ноуменальным и феноменальным, и среди собственной природы феноменального мира. Эти противоположности неустранимы, ибо только в своём целом они раскрывают собственную идею субъективного бытия. Прекращение чисто феноменальных противоположностей и свойственной этому миру борьбы приводит к полному прекращению всякой жизни, есть бегство с её арены и может дать лишь временное иллюзорное успокоение. Точно так же прекращение противоположностей между ноуменальным и феноменальным возможно лишь при отрыве личности от одного из них, а это есть её смерть в прямом и точном смысле. Всякая жизнь есть беспрестанное творческое преодоление обеих систем противоположностей, но только она может быть сознательной или бессознательной, активной или пассивной, успешной или неуспешной. Всё это всецело зависит от субъективной воли, поскольку она есть раскрытие и проводник воли индивидуальной. Всякая антиномия есть источник, олицетворение и механизм трагедии. Переживание антиномии есть трагический процесс, а творческое её преодоление есть преодоление трагедии. Разум развивается в мире мысли, мистика – в мире переживаний, воля развивается в трагедии.

Весь космос рождается из антиномии, раскрывается в антиномиях и зиждется на антиномиях, а посему весь космос трагичен и вся его жизнь есть беспредельно нарастающий трагический процесс. Через идею личности сопрягаются основные антиномии мироздания, а потому трагедия мировой жизни центрирована в идее личности, т.е. в идее человека вообще.

Основной вид мировой трагедии и в то же время источник всякого трагизма вообще заключается в глубочайших противоречиях между ноуменальным и феноменальным в их природе, законах, целях, тенденциях и механизмах осуществления. Мир явлений не есть только слепок с мира идеального, а последний вовсе не есть только идеализация первого. Ошибочное неведение или игнорирование трагичности их сочетания в космосе, происходящей от противоположности самой сущности их природы, приводит к двум антиномичным, но одинаково ложным суждениям. Согласно первому, феноменальное почитается лишь искажением или пародией ноуменального. Идеальный мир вполне совершенен и полон бытия сам по себе и не в чём внешнем не нуждается. В чисто философском аспекте космогония и антропогония обычно игнорируются, а ничтожество мира сего просто постулируется как вполне очевидный факт. Так возникают концепции гипертрофированного идеализма, необходимо приводящего к безнадежному пессимизму. Согласно второму суждению, подлинно существующим почитается лишь феноменальное, а идея ноуменального отвергается или целиком, или частично. В этом случае получается материализм, как научное миросозерцание, признающее реальность лишь того, что может быть взвешено или ощупано. Такое гипертрофирование феноменального приводит к ещё более крайнему пессимизму. Взятые в отдельности, обе эти концепции одинаково ложные, ибо они учитывают лишь одну сторону человеческого опыта.

Истина всегда выражается только в антиномиях, всякое неантиномичное суждение всегда ложно – вот основная доктрина эзотерической гносеологии. В противоположность другим системам, эзотеризм не устраняет искусственно один из членов антиномии, а одновременно принимает их оба, стараясь затем уяснить их гармоничное сопряжение в одной идее, или в системе идей. Ноуменальное и феноменальное противоположны друг другу, но именно эта антиномичность служит залогом возможности выявить целостное мировоззрение, объединяющее бытие как того, так и другого. Реальность и непреложность бытия каждого из них удостоверяется прямым и непосредственным опытом через два вида интуиции – высшую и низшую, а потому все усилия эзотеризма сосредоточиваются лишь на стремлении возможно глубже осознать их действительные взаимоотношения и онтологически, и в сложной картине непосредственно воспринимаемой нами жизни.

В мире мы наблюдает одновременное проявление ноуменального и феноменального. Каждое из них имеет свои собственные законы, природу и тенденции. В силу этого всякий человек должен переживать их антиномическую двойственность. С одной стороны, его личность в большей или меньшей степени воспринимает веяния идеального мира и предвосхищает то совершенное состояние, когда все её отдельные элементы располагаются в идеально гармоничную систему, а с другой – она имеет перед собой своё крайне несовершенное состояние. Эволюция сознания человека заключается во всё большем сопричислении и к феноменальному и к ноуменальному, что влечёт за собой непрерывное возрастание трагичности его жизни и самоощущения.

Система сложных противоречий между ноуменальным и феноменальным в сознании человека обусловливает собой первый и основной вид трагедии мировой жизни. Сознание ясно ощущает – какая непереходимая пропасть отделяет рисующиеся где-то вдали идеалы от его настоящего состояния и как недостаточны имеющиеся в его распоряжении средства, чтобы хоть сколько-нибудь к этим идеалам приблизиться. Сложная цепь причинности совершенно сковывает и волю, и способность чувствовать, и даже само мышление. Все возможности сознания строго ограничены железным законом необходимости и оно постоянно оказывается принуждённым следовать беспрерывно сменяющимся частным целям, возникающим вне всякой зависимости от конечных ноуменальных целей.

Не желая отвергать ни ноуменальное, ни феноменальное, человек всё же оказывается принуждённым в каждый отдельный момент центрироваться или на том, или на другом. Вначале эти переходы сопровождаются страшными внутренними ломками и висениями в пустоте. Сознание научается великому искусству самоограничения и умения жить в заранее заданном диапазоне бытия. Пока оно ещё не ведало двойственности как основного закона жизни, всё то, что противоречило феноменальной ориентации, им просто игнорировалось. Всеобщая переоценка ценностей и отказ от ранее безраздельно господствовавшего мировоззрения естественно является тяжким кризисом и осуществляется путём долгих страданий.

Отвлеченный идеализм весьма сильно захватывает сознание после отречения от односторонне феноменальной жизни, но это продолжается сравнительно недолго. Ноуменальное само не даёт ничего, но лишь на всё отвечает. Когда запас выработанных предшествующей жизнью неразрешённых вопросов начинает подходить к концу, ноуменальное начинает казаться холодным и безжизненным, и односторонняя жизнь в нём перестаёт удовлетворять сознание. Оно вновь получает вкус к смене явлений и начинает видеть самодавлеющую цель в феноменальном.

Далее это всё вновь приводит к кризису и т.д. Каждый новый кризис и следующее за ним переключение сознания из одного полюса бытия в другой, становится всё более привычным, а потому и менее болезненным. Оно научается видеть в этих скачках метод, вначале представляющийся странным и непонятным, но затем постепенно выясняется и его целесообразность, и его необходимость. Здесь нет никакого особого из ряда вон выходящего факта: совершенно такие же скачки происходят и во всяком частном познании, ибо для его осуществления необходимо последовательное осознание и тезиса и антитезиса путём сравнивания и противопоставления их отдельных аспектов.

Когда сознание усваивает это с полной очевидностью, оно начинает широко и сознательно пользоваться этим методом. В каждом частном случае оно последовательно выявляет обе точки зрения, ноуменальную и феноменальную и смело встречает их противоречия. Как при переменном электрическом токе при достаточной частоте колебаний для нашего глаза получается ровный и немигающий свет, так и при достаточно быстрой для механизма нашего сознания смене ориентировок получается ровное антиномичное сознание. Оно одновременно и целиком охватывает собою все разновидности противоречий между ноуменальным и феноменальным и потому вполне включает в себя первый вид трагедии мировой жизни.

Второй вид мировой трагедии рождается из собственных противоречий феноменальной природы. В противоположность ноуменальному, оно в себе не едино, а представляет собой совокупность всевозможных противоположных качествований. Поскольку ноуменальное есть царство единства, постольку феноменальное есть царство двойственности. Феноменальное рождается из небытия утверждением ноуменальных разностей потенциалов. Сам по себе феноменальный мир не только не может прийти к гармоничной организации, но даже и не ведает о самой её идее. Возможность организации в нём раскрывается лишь постольку, поскольку каждый отдельный организм выявляет в себе сознание своего внутреннего ноуменального первообраза. Его высшая интуиция одинаково освещает как его внутреннее несовершенство и пути к их исправлению, так и способы приближения к гармоничному сочетанию с другими подобными.

Сознание человека прежде всего стремится к своим собственным целям и воспринимает всё происходящее вокруг него через призму своих субъективных свойств и стремлений. Здесь естественно возникает возможность двойственного отношения к окружающему. В одном случае, желая избежать дисгармоничного столкновения с окружающими, человек может пребегнуть к искусственному изолированию и полному прекращению всяких внешних контактов. В другом случае он решает активно вмешиваться в окружающую среду. Замыкаясь в себе, человек прекращает всякое творческое движение и может направлять свою энергию только по двум путям: или жить высшей интуицией, или стремиться к какой-нибудь мнимой цели. Одна высшая интуиция без низшей не может проявляться после исчерпывания накопленных предшествующим опытом вопросов, а стремление к нереальности скоро влечёт за собой иссякание всякой жизненной энергии.

В обоих случаях изолировавшийся организм неминуемо замедляет своё развитие и в случае упорствования приходит к смерти. Входя активным членом в окружающую среду, человек сразу же встречается со всеми недостатками, свойственными феноменальной природе. Косность и дисгармоничные удары не только связывают его собственные проявления, но и подвергают его всевозможным опасностям и страданиям. Перед его сознанием немедленно восстаёт вопрос – как должно преодолевать эти несовершенства, чтобы обеспечить его безопасность и успешность эволюционного опыта. С одной стороны, имеется определённая личность, имеющая свои качествования, особенности и желания, а с другой – совокупность таких личностей. Иначе говоря, каждый человек сталкивается в своей деятельности не только с другими людьми, но и с их коллективами. Всякая борьба влечёт за собой страдание. Чем сильнее препятствие, тем сильнее проистекающее отсюда страдание, как при борьбе с ним, так и сознании её невозможности, отсутствия всякой надежды на успех. Итак, эволюция сознания человека влечёт за собой беспрерывное возрастание как количества, так и интенсивности столкновений с другими людьми и их коллективами, а потому и трагичность жизни.

Система сложных противоречий между субъективными свойствами личности и окружающей средой раскрывает в её сознании второй вид трагедии мировой жизни. Человек начинает ясно ощущать, какая непереходимая пропасть отделяет смутно рисующийся где-то вдали идеал гармоничных взаимоотношений между совокупностью людей от их настоящего состояния, и как недостаточны имеющиеся в его распоряжении средства, чтобы хоть как-то к этому идеалу приблизиться. Сложная цепь причинностей совершенно сковывает и волю, и способность чувствовать, и даже само мышление. Все возможности сознания строго ограничены железным законом необходимости и оно постоянно оказывается принуждённым следовать беспрерывно сменяющимся частным целям, возникающим вне всякой зависимости дот конечной цели всего феноменального бытия – его организации в совершенный космос. К этим частным целям одинаково должны быть отнесены как случаи необходимых противодействий дисгармоничным стремлениям других людей, так и случаи активных воздействий на встретившиеся препятствия.

Трагедия первого вида может и должна быть творчески преодолена человеком, преодолению же трагедии второго вида он может посильно содействовать, но осуществление этого доступно лишь соединённым усилиям всех членов данной группы. Из этих общих теоретических соображений в сущности вытекает вся этика. Сознание каждого человека прямо и непосредственно заинтересовано в совершенстве сознаний других членов той же группы. Заповедь любви к ближнему есть не только альтруизм, но и проведённый до конца эгоизм.

Это одинаково справедливо по отношению ко всем планам жизни. Материальное благосостояние, удобство и безопасность жизни доступны каждому гражданину лишь при благосостоянии государства. Точно так же каждый гражданин прямо или непосредственно заинтересован в общем повышении культурного уровня государства для возможности личных достижений. Варварское состояние государства совершенно устраняет возможность хоть сколь-нибудь значительных раскрытий личных способностей, и наоборот. Независимо от окружающего, человек может развиваться только в узко мистическом направлении, но и то до весьма ограниченного предела. Такое уединение иногда бывает необходимо и полезно, но только после накопления общекультурных данностей из окружающего. Пассивная мистика бесцельна, а активная даёт лишь ответы на поставленные вопросы. Выработать эти вопросы и призвана феноменальная культура. Развитие каждого сознания не только феноменально, но и мистически связано с развитием сознаний группы и всего её целого; каждое сознание обременено не только своей личной кармой, но и кармами всех восходящих иерархических групп.

Итак, жизнь человека среди окружающей среды непрерывно раскрывает в его сознании оба вида мировой трагедии. Всякая эволюция сознания есть непрерывное возрастание числа и интенсивности его столкновений с дисгармоничными противоположностями. Ему приходится объединить в себе и внутренние противоположности феноменальной природы и его общую противоположность с ноуменальным миром. Нет и не может быть средств для устранения этих антиномий и порождаемых ими трагедий, – чем выше развивается человек, тем полнее он их воспринимает, и его призвание состоит в творческом сопряжении противоположностей между ноуменальной иерархией монад и феноменальной иерархией множеств в гармоничном единстве абсолютного идеального мира.

Проблему зла в жизни человека В.Шмаков детально и обстоятельно рассмотрел при толковании Аркана 15 (Логика, Дьявол), опираясь на труды таких авторитетов эзотеризма, как Е.Блаватская, Э.Леви, С. де Гюайта. Чистый дух, возвышаясь над всеми антиномиями, одинаково возвышается как над добром, так и над злом. В нём нет ни того, ни другого; он есть их обоюдный синтез, который может быть назван благостью. Добро и зло рождаются вместе и друг друга взаимно обусловливают и утверждают; как члены всякого бинера, они немыслимы один без другого. Природа зла идентична природе минусового члена всякого бинера: он есть лишь отрицание утверждения и не имеет самодовлеющей ценности. Сатана всегда существовал в качестве «противника», в качестве силы противной, потребной для равновесия гармонии вещей в природе, подобно тому, как тьма необходима, чтобы сделать свет блистающим, как ночь – чтобы дать очертания дню, как холод – чтобы заставить нас сильнее желать радости, которую даёт тепло.

Добро есть синоним реальности, оно есть прообраз соответствующей категории духа в феноменальной среде; зло есть лишь отрицание этих прообразов, есть лишь их тень и, как таковая, не имеет независимого существования. В силу этого добро есть ноуменальное свойство духа, зло по самому существу своему феноменально. Зло есть лишь тень света, без которой он не мог бы существовать даже в нашем отвлеченном мышлении. Если бы зло исчезло, то добро исчезло бы с Земли одновременно с ним. Возведение зла в принцип космической силы и противопоставление его добру в этом качестве, есть одно из тягтяйших заблуждений. Древность не знала никакого «Бога зла», – начала, которое бы совершенно и абсолютно дурно. Языческая мысль представляла добро и зло в виде братьев-близнецов, рожденных одной матерью – Природой. Феноменальность природы зла обусловливает относительность его существования. По отношению к человеку зло существует постольку, поскольку он погряз в мире явлений. Как только человек начинает жить сознанием духа, зло перестаёт для него существовать, делается символом без содержания. Естественным следствием отсюда вытекает учение о временности зла и возможности всеобщего от него спасения. Человек есть сам по себе творец своего неба и своего зла; нет более злых демонов, чем его безумства. Сведение сатаны в личность, как противника Бога, равного Ему по могуществу, есть заблуждение, свойственное лишь крайнему невежеству.

Человек начинает обладать чувством реальности и отчётливо сознавать это лишь с высокой степенью развития. До этой поры, обладая свободной волей, человек может ошибаться, принимая подчас за реальность иллюзию. Стремясь к этой ложной реальности, человек расцвечивает её согласно своим желаниям и тем создаёт ей форму, которая очевидно живого содержания иметь не может и является лишь идолом.

Классическим примером к сказанному является эгрегор. В том случае, когда он утверждается высшим синтезом, он существует как необходимая внешняя опора – тело синтеза. В противном случае, когда эгрегор создаётся коллективизмом, т.е. совокупностью сходных заблуждений, он по существу является простым фантомом, могущим проявлять свою силу лишь при стечении благоприятных для него обстоятельств. Основным качеством, определяющим природы этого фантома, является то, что он одинаково не способен ни создавать благоприятствующие себе факторы, ни уничтожать враждебные. В первом случае он может лишь пользоваться обстоятельствами, сложившимися помимо его воли, а во втором, он принужден немедленно к отступлению. Это последнее и резюмируется традиционной формулой: «Сатана властвует лишь над теми, с кем он имеет сродство, и в то же время он совершенно бессилен против всякой противопоставившей ему себя воли, как бы слаба она ни была.»

Демонические эгрегоры весьма многочисленны и разнообразны, как по форме, так и по степени своего развития. Простейшим видом являются лярвы или лемуры, т.е. эгрегоры конкретных страстей человеческого существа. Сливаясь вместе, лярвы образуют более сложные эгрегоры, соответствующие определённым страстям и грехам человека. Этим последним подобны эгрегоры, порождаемые враждой между отдельными группами лиц, связанных по тем или иным побуждениям в общества; точно так же сюда относятся эгрегоры племенной или расовой ненависти. Среди всех этих фантомов на первом месте стоит эгрегор дьявола, т.е. совокупность всего того, что совершилось человеческим родом нереального на пути всей его планетной истории. Сатана, как совокупность всех человеческих заблуждений, как «отец лжи», на пути веков был олицетворяем лишь в нескольких образах, и в силу этого, они получили весьма ясное запечатление в воспринимающей среде.

За эгрегором, среди демонических деятелей на первом месте стоят единичные злые личности. По тем или иным побуждениям, посвятив себя служению злу ради зла, эти личности являются истинными демонами, естественными воплощениями дисгармонии, рождающейся из неуравновешенной воли. За ними следуют те, на которых возложена тягостная миссия – налагать страдания. Окончив служение злу ради зла, эти люди в целях исчерпывающего познания зла для самих себя и для помощи тем, кто иначе постигать не может, посвящают себя всецело тому, чтобы содействовать крайностям, развивать заблуждения до их конечного максимума и тем с очевидностью выявлять их ложность. «Новорожденный ребенок падает множество раз, пока не научится ходить как следует, – так на стезе благочестия человек падает много раз, пока не достигнет успеха.» Налагая страдания на других, эти носители страдания вечно налагают его на самих себя, а потому стезя их жизни воистину нестерпимо тягостна! Не понимаемые никем и видя всюду лишь ужас, они осуждены испить всю чашу горя, пока не постигнут дар впитывать страдания и претворять их в благость, не страдая сами.

Феноменальная среда – поле деятельности индивидуальных волевых центров, именуется в традиции космическим астралом. В своём синтезе он есть бинерный антипод творческой воли, есть пассивно её воспринимающий агент, есть тот материал, из которого каждый человек ткёт ему присущий мир. Этот астрал, олицетворяемый Моисеем в книге Бытия в виде змея, силою присущей всякой пустоте, привлёк на себя волю Адама, выявив своим присутствием у него потребность достигнуть счерпывающего самопознания. Эта среда инертна, т.е. сама по себе она ни добра, ни зла, но будучи послушным орудием воли, она одинаково может служить как тому, так и другому. Это приводит нас к наиболее совершенному и глубокому определению понятия о дьяволе: «Дьявол в чёрной магии есть великий магический агент, употребляемый во зло извращенной волей.»

Таким образом, зло в действительности есть лишь бинерное свойство феноменальной природы и всякая попытка свести его в ноуменальный принцип есть заблуждение, свидетельствующее о непонимании самого существа проблемы.

6. Категории сознания человека.

В основе природы человека неразрывным образом объединены начало пассивно-воспринимающее и начало активно-творческое. Внешнее по отношению к человеку расчленяется на два противоположных полюса, которые прослаивают всё его существо, проникают в самые затаенные уголки его сознания. С одной стороны, – это внешний ноуменальный мир, область духа, с другой – это окружающий его проявленное существо мир феноменальных явлений. Всякое чувственное ощущение неизменно не только вызывает рефлексы в двух однопланных и равноценных сторонах его существа, но и порождает какое-то неуловимое чувственное переживание иного, высшего порядка. Познание в разуме – философское мышление – точно так же влечет за собой некоторое высшее параллельное познание и мышление. Это высшее познание проектируется в сознание в виде какого-то не поддающегося объяснению словами внутреннего удовлетворения, в виде приобщения к какой-то изумительной, но непостижимой гармонии.

Если человек глубоко вдумается в свою познавательную жизнь, то он, несомненно, придёт к убеждению, что не конкретные восприятия и познания являются самоцелью. В каждом чувстве главную ценность имеет не само чувство, а то, что оно несёт с собой. В каждой мысли истинным познанием является не сама мысль, а возникающее параллельно с ней ощущение новой связи с чем-то Неведомым. Конечным же выходом является то, что все виды внешнего познания сами по себе, как таковые, являются лишь орудиями и средствами для некоторого высшего познания. Таким образом, самосознание человека представляется высшей ценностью лишь в условной плоскости феноменального существования; на ней он является, с одной стороны, единичным индивидуальным творческим центром, а с другой, – зрителем космического бытия, текущего вне и выше его субъективного центра. И лишь постольку, поскольку оно катит свои волны через его индивидуальный мир, человек может осуществлять свое призвание быть зрителем мировой жизни. Поэтому в действительности человек является вторичным началом, относительно бесконечным, пассивно подчинённым первичному Абсолютному Началу, по отношению к которому он служит лишь проводником Его Творческого Самосознания.

Эзотеризм учит, что причиной и целью явления человека в мир есть стремление к реализации потенций его монады. Монада есть индивидуальная субстанция второго рода, относительно бесконечный модус Безусловной Реальности. Подобно Божеству, она имеет свой идеальный мир, который в результате проявления должен перейти из состояния потенциального в актуальное. Таким образом, можно сказать, что монада есть индивидуальное бытие, стремящееся к самосознанию. Актуальное сознание человека представляет собой систему, состоящую, как и всякий организм, из центра и периферии, т.е. единства и множества, качественно связанных между собой двойственной иерархией частных единств и частных множеств. Это сознание есть органическое триединство; потенциальное содержание монады раскрывается через дифференцирование её потенций по трём категориям, конкретизирование их в процессе опыта и органичное сопряжение этих единичных конкретных данностей в эволюционно возрастающие иерархии. Эти категории суть мистика, разум и воля.

Мистика есть естество, создающее органичное единство космоса; это есть сущность и содержание всяческого бытия, актуально обнаруживающегося в иерархиях Вселенной и в то же время связанного Законом всеединства, т.е. единого бытия, раскрывающегося в синархии. Категория мистики раскрывается в сознании каждого конкретного существа постольку, поскольку оно проникается ощущением космического бытия. Только через это проникновение делается возможным его собственное существование как субъективного центра бытия. Категория мистики объемлет все ступени восприятия им синархии космоса; именно в ней свершаются имманентные слияния как с ноуменальным, так и с феноменальным. Через всеединство её естества человек реализует в актуальном сознании божественность природы своей монады и её синархичную сопряжённость с Безусловным. Это есть непосредственное ощущение реальности вообще, ощущение субстациональности бытия, ведение природы.

Разум есть деятель, сознающий иерархическую перспективу космоса; это есть начало, утверждающее субъективную самобытность и форму всякого единичного бытия, его место в иерархиях вселенной. Это есть источник и осуществитель дифференциации содержания абсолютного бытия и возвратной организации множественности его модусов в единую синархию. Категория разума раскрывается в сознании каждого конкретного существа постольку, поскольку оно актуально приобщается к космическим иерархиям; только через это приобщение делается возможным и его собственное существование и реализация его субъектной самобытности. Категория разума творчески устрояет распределение целостного содержания бытия по ступеням различных частных иерархий – членений единой общемировой синархии. Именно в категории разума совершается процесс иерархичного самоопределения актуального сознания по отношению к ноуменальному и индивидуальность своей монады и её синархичную соподчинённость Безусловному.

Воля есть источник и двигатель жизни; она есть одновременно непосредственное актуальное раскрытие субстанциональности абсолютного бытия, и результативный осуществитель реализации его спекулятивного содержания в синархии конкретного. Категория воли раскрывается в сознании каждого конкретного существа постольку, поскольку оно реализует в себе космическое влечение к самосознанию в творчестве. Только через это активно-творческое сопряжение делается возможным и его собственное существование как субъективного волевого центра, так и реализация его творческих влечений в синархичной системе субъект-объектных отношений со вне его лежащим. Именно в категории воли свершается процесс диалектического раскрытия индивидуальной субстанции второго рода и творческое сопряжение с общемировым диалектическим процессом в его всеобщности. Воля есть стихия конкретного обнаружения духа в творческой дифференциации модусов бытия и в творческой их организации в синархии.

Система трёх начал есть не только реальность духовного мира и области, где протекает деятельность сознания человека, но и непреложная действительность природы конкретно-эмпирических явлений. Ноуменальные начала мистики, разума и воли в органичном сопряжении порождают синархию конкретных явлений; низший пояс этой синархии – в пределах физического мира – воспринимается в координатах: материи, формы, энергии. Как таковые, они возникают к бытию лишь в воспринимающем сознании, т.е. существуют лишь в субъект-объектных отношениях, а потому и вообще феноменальный мир как таковой существует лишь постольку, поскольку он познаётся.

В категории мистики актуальное сознание воспринимает внутреннее содержание всех форм бытия. Таким образом, оно сопричисляется к мировой Реальности, прежде всего, через мистику, и именно через неё само исполняется содержанием. Разум только объективирует это содержание в различные формы и организует их в системы, а воля является лишь необходимой для этого движущей силой. Итак, первенство в актуальном сознании принадлежит категории мистики, но она есть лишь первая среди равных. Жизнь актуального сознания человека есть реальное творчество, и оно, как всякое конкретное бытие, одновременно причастно мировой Всеобщности и мировому Ничто, находясь на грани Нирваны и Манвантары. Будучи содержанием всего человеческого существа, мистика, разумеется, является содержанием и всех его проявлений. Чем выше развивается его актуальное самосознание, тем отчётливее и непосредственнее человек ощущает иерархичную соподчинённость своей природы Природе Безусловного. Непрестанное углубление этого ощущения и есть раскрытие в актуальном сознании категории мистики. Жизнь человека есть реализация потенций его духа, постепенное эволютивное объективирование и утверждение его синархичного содержания. В этом и состоит всякое творчество. Отсюда становится понятным, что всякое творчество рождается как актуализация веяний мистики, т.е. что мистика есть субстрат творчества и всякое творчество всегда мистично.

Актуальное сознание эмпирического мира, подчиненное синтетической категории последовательности, неспособно одновременно воспринимать оба полюса бинерной действительности. Во всех трех превматологических категориях оно одинаково обречено ограничивать содержание мгновенного сознания только одной стороной. Сознание эмпирического мира неспособно мыслить в бинерах, неспособно чувствовать в бинерах, неспособно волить в бинерах – вот его существенный признак, вот очевиднейший показатель его ограниченности, вот исходная причина всего его заблуждений и ошибок, увы, неустранимых, пока оно есть. Только преодолевая сковывающие его цепи, только преодолевая самого себя через сопричисление к горнему и постигая искусство пользоваться его дарами, актуальное сознание видоизменяет саму исконную свою природу, и тот же закон бинера, пред которым безнадёжно таяли все его порывы, делается здесь источником безмерной мощи и безграничных возможностей. Итак, абинерность актуального сознания эмпирического мира есть источник и показатель его несовершенства, есть искони тяготеющее над ним проклятие. Это есть воистину его первородный грех, так как он явился последствием ниспадения сознания от горнего к дольнему, которое было вызвано желанием познать последовательным изучением ноуменальное естество на тернистом пути прохождения сквозь дисгармоничные двойственности мира имён и форм.

Неспособное созерцать бинерную природу действительности, актуальное сознание, согласно принципу последовательности, оказывается принужденным для возможности познания одного члена бинера вовсе отрицать бытие другого. Таким образом, в каждом акте эмпирического познания неустранимо заложен элемент относительности и гипертрофирования. Действительно, каждый такой акт является столь же положительным, сколь и отрицательным: количество положительно утвержденных ценностей в точности равно количество ценностей отвергаемых. Это показывает, что, во-первых, общий баланс феноменального познания фатально равен нулю, ибо всякое приобретение оплачивается равноценной утратой. Во-вторых, каждое приобретённое познание улавливает лишь половину действительности, а потому относительно. В-третьих, в каждом таком познании половине действительности неправомерно присваивается значение всего целого. Всё это остается справедливым не только для конкретных проявлений феноменологии актуального сознания, но и для общих тенденций становления его категорий.

В заключение отметим, что человек есть существо индивидуально-общественное, и только при равномерном развитии личной жизни и жизни в обществе, актуальный пневматологический процесс может протекать гармонично во всей своей полноте. Отшельничество полезно только в том случае, если человек приобщился к лучшим достижениям культуры.

7. Раскрытие основного закона бытия человека в категориях его сознания.

Одну из основных доктрин эзотерической логики В.Шмаков формулирует так: «Во всяком бинере антитезис имеет целью своего бытия раскрытие тезиса. Всё содержание лежит в тезисе; антитезис методом противопоставления лишь объективирует периферии компонентов тезиса, но сам по себе не имеет собственного независимого содержания; поэтому всякий тезис делается доступным познанию лишь через антитезис, сам же по себе тезис абсолютно трансцендентен». Рассматривая механизм эволюции конкретного бытия, В.Шмаков изложил доктрину о раскрытии тезиса антитезисом методом карикатуры. Эволюционирующий антитезис феноменологически всегда состоит из факторов окружающей среды, связанных по присущим ей законам: но, кроме того, он заключает в себе и прообраз всего дальнейшего своего эволютивного развития, т.е. в данном своём состоянии некоторым образом отражает свою конечную энтелехию. Эта идея представляется с первого взгляда парадоксальной, но в действительности она не только верна эмпирически, но и приводит к познанию онтологической природы низших планов в их причастности к высшим.

В эмпирической действительности все явления и процессы протекают в некотором среднем иерархическом поясе между трансцендентным в себе и аморфной средой, т.е. всегда иерархически отделены от своих энтелехий, а потому все они протекают под искажённым влиянием высших законов. Чем ниже иерархический уровень феномена или процесса, тем в большей искажённости действуют на него высшие законы. Иначе говоря – эволюция всякого феномена есть в то же время и эволюция управляющих им законов. Отражение в естестве феномена искажённого влияния высшего закона и представляет собой его карикатуру. Эта карикатура эволютивна, ибо будучи в начале пути эволюции феномена абсолютным искажением действительности, она по мере совершения этого пути постепенно проясняется, чтобы при достижении энтелехии слиться с прекрасным первообразом.

Рассмотрев приложение этой доктрины к идеологии и этике, В.Шмаков делает ряд выводов, актуальность которых представляется очевидной. Всякая идея может гармонично раскрываться только в сознании, обладающем соответствующим иерархическим достоинством; во всяком низшем сознании она всегда будет отражаться искажённо. В примитивном сознании все идеи смешиваются между собой и представляются равноценными и рядоположными; по мере эволюции сознание научается их разделять и убеждается в их иерархическом различии, т.е. начинает созерцать их в истинной перспективе. Каждой добродетели необходимо соответствует особый порок; порок есть карикатура добродетели. Всякий тезис раскрывается только через антитезис. Только через развитие порока и отказ от него, т.е. через его преодоление в нём самом, раскрывается соответствующая добродетель. Вообще, чем выше идея, тем более крови проливалось и совершалось злодеяний во имя её, чем возвышеннее добродетель, тем ужаснее раскрывающий её порок.

Через высшую трансцендентную интуицию человек познаёт в актуальном сознании свою причастность к космической синархии и раскрывающемуся в ней Абсолютному Субъекту. Синархия есть закон и источник всякого закона; это есть абсолютно гармоничный строй, где каждая часть раскрывает все особенности своего содержания, ставит цели, стремится к ним и раскрывает их в безусловной свободе, нисколько не нарушая и не стесняя свободы других. Это есть царство величавого покоя и абсолютной мощи; здесь нет бесцельных блужданий и напрасной борьбы, но всё идёт кратчайшим путём, оставаясь гармоничным и в предполагании процессов и в совершении их. Приобщение конкретного сознания к трансцендентной синархии есть гармонизация его индивидуального естества, есть развитие его самобытности, есть насыщение его гармоничным покоем, есть достижение и утверждение абсолютного закона и абсолютной свободы.

Через высшую имманентную интуицию человек познаёт в актуальном сознании свою причастность ко Вселенскому Лону – Абсолютному Объекту. Это есть царство мятежных дерзновений, в затухающей борьбе растаивающих без следа; здесь нет предопределённых граней и тиранствующего закона, но всё грезится возможным на миг, и этот миг своей жгучестью счастья искупает и насыщает всё, делает сладостным долгожданный сон безропотной могилы. Приобщение конкретного сознания к имманентной среде есть ниспадение всех сдерживающих граней, есть угашение его самобытности, есть упоение беззвучным покоем небытия, есть выход из всякого закона, есть погружение в чары необусловленного.

Двойственность раскрывающихся в высшей интуиции истоков бытия и раскрывает призвание человека и путь актуального процесса его эмпирического сознания. Основной закон бытия человека и онтологически и феноменологически заключается в творческом сопряжении трансцендентного с имманентным. В Священной Книге Тота он и составляет доктрину Аркана 1, раскрывающего сущность всякого конкретного бытия. Равным образом этот закон раскрывает сущность мира.

Мистика есть содержание бытия, есть начало, осуществляющее органичное единство космоса. Идея «единство» выражает естество мистики статически; актуальное сознание существует и познаёт не ноуменальное естество, а порождаемые им и раскрывающие его процессы. Согласно этому динамическим выражением естества мистики является идея «любви». Любовь есть динамическое раскрытие стационарного единства; единство есть принцип, а любовь есть раскрывающая его идея. Любовь есть стихия единения; вскрывая глубину противоположностей, она одновременно объединяет их в гармоническом целом. Это есть первое раскрытие естества Реальности, Её первичное абсолютное откровение, нераздельное с ним и единосущное. Это есть женская ипостась Божества, Изида, Святой Дух. Подчинённое оковам иллюзии, актуальное сознание созерцает Имманентный Лик как особое самобытное начало. Так возникает идея Великой Материи, противопоставленной Отцу. Принцип единства материи также раскрывается в идее любви, но природа этой любви обладает уже иными качествами.

Любовь трансцендентная есть единение центральное, любовь имманентная есть единение периферическое. Первая есть любовь духа, вторая есть любовь плоти. Дух, как реальность, объемлет в своем естестве всю синархию своих проявлений; поэтому любовь духа объемлет и любовь плоти и освящает её. Любовь плоти перестаёт быть любовью духа, когда она забывает о ней, действует помимо неё, противопоставляет себя ей. Такая выпавшая из синархии духа любовь, утверждающая себя только как любовь плоти, есть раскрытие иллюзорного естества имманентного, его первичное откровение, нераздельное с ним и тождественное, Это есть женская ипостась мира сего, Астарта.

Любовь духа раскрывается в эмпирическом сознании лишь в приближении его к индивидуальному Я, в утверждении своей самобытности. Человек делается способным к любви духа, лишь постольку, поскольку он сумеет осознать себя как особое единство, способное гармонично отразить в себе всё целое и восполнить его собою. Только бессмертное обладает даром духовной любви, и обратно, любовь духа есть стихия бессмертия. Любовь есть первейшее откровение Бога, есть Его сущность, есть Его основной предикат. Любовь – это единственный путь к Богу, к жизни вечной; Любовь нисходит с неба, и только она возвышает землю, освящает её и возводит к небу.

Любовь плоти раскрывается лишь в удалении актуального сознания от индивидуального Я, в распылении своей самобытности. Человек делается способным к односторонней плотской любви лишь постольку, поскольку он отрывается от своей личности, погружается в поток бессознательной жизни, растворяется в нём и будет жить лишь его дерзновенным ритмом. Любовь плоти это естественный и лёгкий путь отрыва от жизни, к забвению её невзгод, к утолению её жгучих болей в экстазе сладостного умирания. Любовь плоти есть карикатурное феноменальное соответствие ноуменальной любви духа.

Разум есть стихия осознания бытием своего содержания, есть начало, осуществляющее иерархичность строения космоса. Категория разума раскрывается в актуальном сознании, поскольку последнее сопричисляется Реальности, рождающей и зиждущей многообразие мира. Идея «дифференциации единства» во множественность и обратной её иерархичной организации в единство выражает сущность разума статически. Актуальное эмпирическое сознание познаёт не ноуменальную сущность, а порождаемые ею и раскрывающие её процессы. Согласно этому, динамическим выражением разума является идея «познание.» Познание есть динамическое раскрытие стационарного разума; разум есть принцип, а познание есть раскрывающая его идея. Познание есть стихия рождающейся и преодолеваемой множественности; раскрывая глубину противоположностей и безмерность многообразия действительности, оно вместе с тем стремится гармонически объединить их в синархическом целом. Это есть первое раскрытие ипостасности Реальности, Её первичное абсолютное откровение, нераздельное с ней и единосущное.

Подчинённое оковам иллюзии, актуальное созерцает Имманентный Лик как особое самобытное начало. Принцип организации множественной материи также раскрывается в идее познания, но природа этого познания обладает уже иными характеристиками. Познание трансцендентное есть дифференциация и организация центральные; познание имманентное есть дифференциация и организация периферические. Первое есть разум духа, второе есть разум плоти. Дух, как реальность объемлет в своем естестве всю синархию своих проявлений, поэтому разум духа объемлет и разум плоти и освящает его. Разум плоти перестаёт быть разумом духа, когда он забывает о нём, действует помимо него, противопоставляет себя ему. Такой выпавший из синархии духа разум, утверждающий себя только как разум плоти, есть раскрытие иллюзорного, оформляющего начала Имманентного, его первичное откровение, нераздельное с ним и ему тождественное. Это есть формообразующая ипостась мира сего – Великий Архитектор.

Двойственность видов разума и раскрывающих их познаний вполне аналогична двойственности видов мистического начала, раскрывающихся в любви духа и в любви плоти. Как в любви, так и в познании различие между высшим и низшим видами устанавливается прежде всего основным признаком: первый централен, а второй периферичен.

Высший разум раскрывается в эмпирическом сознании лишь в приближении его к индивидуальному Я, в утверждении своей самобытности. Человек делается способным к познанию в высшем разуме лишь постольку, поскольку он сумеет осознать себя как особое единство, признанное стать самобытной осью Всеобщего и воссоздать его в себе. Только бессмертие обладает даром горнего ведения, и обратно, стихия высшего разума есть стихия бессмертия. Премудрость есть первейшее откровение Бога, есть Его сущность, есть Его основной предикат. Познание в высшем разуме – это единственный путь к Богу, к жизни вечной; откровения Премудрости нисходят с неба, и только они возвышают землю, освещают её и возводят к небу.

Низший разум раскрывается в удалении актуального сознания от индивидуального Я, в распылении своей самобытности. Подчинённый категории периферичности, человек познаёт здесь многообразие действительности как суммарное множество отдельных элементов. Степень расхождения низшего разума с действительностью прямо пропорциональна сложности его понятий, претендующих на всеобщность. Стихию познания в низшем разуме следует представлять себе как некую полость, только соприкасающуюся в основании с действительностью, а затем непрерывно от неё уходящую в пространство мнимого протяжения. Низший разум, как таковой, в своей оторванности от животворящих веяний высшего разума есть мнимая реальность, а вся его деятельность бесплодна. Человек делается способным к одностороннему познанию в низшем разуме лишь постольку, поскольку он под его влиянием отрывается от своей личности, погружается в стихию окостенения, сливается с холодом её острых кристаллов и будет жить лишь её замирающей жизнью. Низший разум – это искусственный путь отрыва от жизни, к отрешению от её бурь и столкновений, к иллюзорной победе над её стихийным простором в отмежёванности от её волн; низший разум развёртывается в пустыне духа.

Воля есть стихия творческого раскрытия бытием своей субстанциональности, есть начало, осуществляющее конкретную актуализацию реальности в синархии космоса. Категория воли раскрывается в актуальном сознании, поскольку оно сопричисляется к Реальности, творчески развёртывающей синархическое бытие мира. Динамическим выражением исконной природы воли является идея «творческого действования». Творческое действование есть динамическое раскрытие стационарной воли как принципа. Это есть стихия становления Реальности в рождающейся и преодолеваемой множественности; раскрытие глубины противоположностей и безмерность многообразия феноменологии зиждущей мир Воли, оно вместе с тем стремится гармонически объединить их в синархическом целом.

Трансцендентное творческое действование есть волеизлияние центральное; действование имманентное есть периферическое проявление активности. Первое есть энергия духа, второе есть энергия плоти. Дух, как реальность, объемлет в своём естестве всю синархию своих проявлений; поэтому энергия духа объемлет и энергию плоти и освящает её. Энергия плоти перестаёт быть энергией духа, когда она забывает о ней, действует помимо неё, противопоставляет себя ей. Такая выпавшая из синархии духа энергия, утверждающая себя только как энергия плоти, есть раскрытие иллюзорной движущей мощи Имманентного, его первичное откровение, нераздельное с ним и тождественное. Это есть энергийная ипостась мира сего – начало титаническое. Двойственность видов воли и раскрывающих их действований вполне аналогична двойственности видов как мистического начала, раскрывающихся в любви духа и в любви плоти, так и разума, раскрывающихся в высшей и низшей модификациях познания. С точки зрения космической феноменологии мистика и разум суть категории становления воли. Итак, творческое действование высшей воли центрально и органично, а творческое действование низшей воли периферично и механично.

Высшая воля раскрывается в эмпирическом сознании лишь в приближении его к индивидуальному Я, в утверждении своей самобытности. Человек делается способным к творческому действованию в высшей воле лишь постольку, поскольку он сумеет утвердить себя как особое единство, призванное стать самобытной осью Всеобщего и его творчества, и творчески воссоздать его в себе. Только бессмертное обладает даром субстанционального творческого действования, и обратно, стихия действенного воления высшей воли есть стихия бессмертия. Как любовь есть природа и стихия ипостаси Духа, А Премудрость есть природа и стихия Логоса, так творческое воление есть природа и стихия Отца. Безначальное творческое воление есть первейшее раскрытие Бога, есть Его вечно длящееся откровение, есть зиждущее звено между миром и Безусловным, есть живая скрижаль Всемогущего. Воление в высшей воле – это единственный путь к Богу и к жизни вечной; откровения высшей воли нисходят с неба, и только они возвышают землю, освящают её и возводят к нему.

Низшая воля раскрывается лишь в удалении актуального сознания от индивидуального Я, в распылении своей самобытности. Человек делается способным к односторонним действованиям низшей воли лишь постольку, поскольку он отрывается от своей личности, погружается в стихию слепого влечения и сливается с её мятежным трепетанием. Поэтому низшая воля есть выпад из мира торжествующей красоты, есть стремление быть вне бытия, есть олицетворение и единственный осуществитель жестокости. Её страдный культ имел адептов во все времена, – это провозглашение абсолютности земных целей и свободы осуществляющих их стремлений.

8. Вера и воля совершенного человека.

Будучи ноуменальными потенциями духа, пралайя и проявление сами по себе имеют ноуменальную природу, являются недвижными и совершенными прообразами всего комплекса дальнейших категорий, нисходящих по порядку синтеза. Этим основным ноуменальным модусам духовного самосознания соответствуют в феноменальной природе два модуса самоутверждения духа, могущие иметь различную степень совершенства, но во всей совокупности конкретных манифестаций по законам среды, представляющие собой совершенные аналоги модусам ноуменальным; эти два вида самоутверждения суть Вера и Воля.

Вера есть стремление человеческого духа замкнуться в себе самом через игнорирование, отрицание, пренебрежение всякой утверждённостью вообще. Экстаз веры есть высшая степень отчуждённости от феноменального мира, забвение опыта, забвение всех средств феноменальных чувствований и утверждений, забвение собственной личности. Человек целиком погружается в неизведанные глубины и тайники своего духа, он входит в живущую в нём тайну и застывает в трепете сознания «аз есмь». Велик и сладостен этот миг! Немногим его суждено пережить, а те, кто проник в этот Свет Незримый – не находит средств, чтобы передать другим людям всё упоение беззвучного созерцания.

Чистый дух есть всё, но выразить его ничто не может; «он есть, и в этом бытии есть всё; в нём нет вопросов, нет сомнений, нет жажды, нет исканий. «Он есть, и в этом его сознании есть всё; он ощущает себя, он проникает себя, он живет в себе, он исполняется собой и в величественном ритме вибраций своего светоносного «есмь» он опьяняется ароматом своего бытия. Вера есть предвосхищение Небесного Эдема, есть убеждённость, что таящаяся искра духа воспрянет и развернёт свои возможности. Вера не требует ничего для своего укрепления и рождается вне зависимости от эмпирического опыта; она есть чувство истинного самосознания, а потому зависит лишь от степени бодрствования человека. Воздействия извне могут дать толчок к возникновению в сознании чувства веры лишь подобно камню, упавшему на голову спящего человека и заставившему его невольно открыть глаза и увидеть то, что перед ним давно непосредственно находится. Вера есть внутреннее самосознание духа; человек постольку верит, поскольку он чувствует собственный дух; совершенное духовное сознание есть полная вера, а потому достижение полноты веры есть достижение полноты духовного сознания.

Воля есть стремление человеческого духа разобраться в себе через выявление, разграничение и утверждение отдельных своих возможностей, бывших дотоле заключёнными в потенциальном виде. Экстаз воли есть высшая степень погружённости в феноменальный мир, забвение созерцания, забвение всей многокрасочности и глубины колоритов его величавого течения, забвение сознания своего «Я». Человек целиком погружается в перспективную картину мира, он начинает упиваться красотой форм, наивностью цветка и бешенством бури. Человек начинает жить вовне себя, он роднится с миром, человек входит в него, живёт его жизнью, вполне отождествляется с ним; такова пассивная воля. Живя жизнью мира, человек другой стороной своего существа объективирует свою личность и утверждает своё «Я». Входя в конкретную форму жизни, он с одной стороны живёт в ней как части мира, а с другой созерцает её, как часть своего «Я»; первой стороной он отрицает себя, а второй он себя творит. В этом творчестве человек доходит до высшего напряжения воли, всё существо его томится сладкой негой смерти и возрождения, оно наполняется могучим вибрированием, он разрывается на части и сковывает себя могучей рукой. Экстаз творчества, истинная магия духа, есть мгновение предельной красоты, блаженства почти нестерпимого счастья конечного… Таково всякое творчество! Тот, кто испытал его, кто во всеоружии Высшего Знания приобщался к нему, кто испытал восторг реализации, знает также и его страдность. Эти могучие переживания передать нельзя, и тот, кто сам не знает, тот не поймёт меня!..

В творчестве дух исполняется самосознанием, он начинает чувствовать, ощущать свою реальность, в нём не рождается жажды дальнейшего самоопределения, не возникают вопросы, не появляются сомнения, он целиком уходит в упоение своей властью, своим достоинством, своими возможностями. Ощущая своё творчество, входя в свою реализующуюся волю, дух живёт в своём творении, исполняется чувством самоутверждения, всецело увлекается инвольтирующим ритмом своих вибраций. Воля есть реализация Божественности достоинства человеческого духа, она есть ноуменальный аспект духа, а потому ни отчего не зависит и ничем не обусловливается. Будучи природным свойством духа, воля не зависит от эмпирического опыта; соответствуя в своём высшем развитии совершенному духовному самосознанию, начало воли проявляется в человеке постольку, поскольку он может его воспринять в зависимости от своего развития. Таким образом, человек не создаёт волю путем опыта, а лишь реализует её, выявляя возможность её активному проявлению. Воля есть внешнее самосознание духа, человек постольку обладает волей, поскольку он сознаёт свой собственный дух. Совершенное духовное сознание обладает совершенной волей, а потому достижение полноты власти над волей есть достижение полноты духовного сознания.

«Человек, как существо, созданное по образу и подобию своего Творца, заключает в себе великие задатки творческой силы, и в том случае, если его воля не противоречит Божественной Воле и гармонирует с Ней, он может развить её до громадных размеров. Истинный адепт обладает такой волей, которая способна создания воображения наделить действительной жизнью – насколько действительна жизнь всяких видимых форм в области материи». [Вс.Соловьёв],

Воля и вера, одинаково присущие чистому духу, неразрывно связаны между собой по самой своей трансцендентной природе. Воля есть активная, кинетическая, утверждаемая во вне вера; вера есть пассивная, потенциальная, утверждаемая внутри воля, Будучи связанный между собой в своём высшем развитии единством субстанционального духа, воля и вера остаются неразрывными во всех феноменальных проявлениях. Вся человеческая жизнь, вся деятельность обусловливается веянием его духа, неизменно выливающимся в одну из этих его основных категорий. Поскольку человек живёт внутри себя, поскольку он разбирается в своих единичных способностях и качествах, поскольку он отдаёт себя внутренней переориентировке своих элементов их анализу, постольку человек живёт преимущественно верой. Поскольку человек проявляется в окружающей его среде, поскольку он утверждает себя в ней, поскольку он черпает из неё и объективирует свой дух в конкретных аспектах, поскольку он живёт преимущественно волей. Как в том, так и в другом случае, одинаково, во всяком отдельном своём действии человеческий дух обнаруживает своё субстациональное достоинство в обоих этих аспектах.

Никакое волевое действие невозможно без наличия веры, и наоборот, вера неизменно сопутствует всякому волевому действию. Первичные простейшие восприятия даются верой; воля их утверждает. Переходя от внешних восприятий к внутренним, на место восприятия из среды становится вывод или восприятие интуицией, но сама техника остается неизменной. Человек способен осуществить действе только тогда, когда он верит в своё дело, вера всегда есть следствие волевых усилий, устраняющих сомнения. Воля и вера, связанные единством источника, остаются, таким образом, действительно неразрывными между собой во всех видах проявлений.

Проявление Божества есть изменение Его самосозерцания, есть рождение в Едином множественности, есть утверждение бытия субстанциональных частностей, отдельных аспектов Единого, одинаково Ему подобных, но расчленённых разницей индивидуальностей – форм духа. Божественное Проявление протекает и ограничивается сферой чистого духа; его конечный этап – это рождение индивидуальной монады, тоже единой и бесконечной, но только по отношению к своему частному миру, аспекту мира вселенского. Дух отдельного человека, будучи аналогом и подобием Целого, вместе с тем выражает всё мироздание в своём собственном, ему одному присущем освещении; на этом и основывается как многообразие, так и гармония всех творений.

Единичный аспект Божества, определённая совокупность Его потенций, объективированная видом тональностей, представляет собой элемент космической системы возможностей. В своей истинной природе он есть часть Нераздельного Целого и имеет лишь абстрактное существование, возникающее из ничто одновременно с рождением в Божественном сознании возможности ограниченного бытия в соответствующих пределах. Первичное Божественное Творчество и состоит в выявлении индивидуальных сознаний, модусов Сознания Космического, утверждающих бытие монад в виде квазинезависимых субстанций второго рода. Дальнейший ход Самоутверждения Реальности осуществляется уже через посредство вселенской семьи монад и их сознаний; каждая из них утверждая себя как таковую, вместе с тем, утверждает и всё Божественное Целое.

Конечная цель человека есть достижение сознания своего достоинства первородного, обратное возвращение в Область Безначального Света как по праву своей природы, так в силу достижения полноты самосознания духа. Бодрость духа есть основа силы, основа надежды, залог достижения. Человек должен быть вечно бодр, должен не допускать развиваться сомнению в себе самом. Он должен помнить, что он сын Божий, цезарь мира всего, его призванный повелитель. Он должен добиться того, чтобы даже в минуту скорби, тоски и отчаяния, в тягостный час разрыва с Целым, в минуту падения своего – вечно памятовать: ты сын Божий, – и горе оставит его. Он должен быть вечно на страже, быть полон решимости и сознания силы своей, как Маг с иероглифе Аркана 1. Но, вместе с тем, человек не должен давать яду гордости проникнуть в душу; он должен соизмерять силу свою, брать вещь такой, как она есть, не преуменьшая, но и не преувеличивая её значение. Он должен постичь искусство, в минуты самой ожесточённой борьбы не отдавать на борьбу все силы свои, все свои знания, всю свою мысль, памятуя, что в борьбе побеждает тот, кто сумеет сохранить до конца неиспользованной хотя бы часть своего оружия.

Цвет одежд Мага – это цвет юности. Человек должен стремиться к тому, чтобы сердце его оставалось юным; при всякой встрече в жизни, надо видеть в ней прежде всего хорошие стороны, так как если потом и наступит разочарование, оно никогда не в силах будет погубить уже полученное благо. Великий Маг – это наш старший брат. Было время, когда рождённая из Непорочного Света Божественная искра его была лишена пороков, но лишена была и мудрости, и его чистые одежды блистали как снег. Веками скорби, в годину печали они поблекли, мрак окутал его, вся чистота и непорочность ушли в самую глубь его существа, жизнь же ещё не научила мудрости, – и он был чёрным. Но потеряв всё, растратив все свои богатства, он начал получать из вне, начал воспринимать иные вибрации, начал поглощать их и претворять в своё существо. И мрак стал просветляться, он насытился светом и стал вновь лучезарным, но свет этот стал уже не холодным, спокойным и белым. Тысячелетия страданий своих и лицезрения страданий миллионов других существ согрели его сердце, – свет стал тёплым, одежды Мага стали розовыми и вновь совершенными, как золото, мерцающее в их складках.

Человек должен твердо памятовать, кем бы он ни был, великую заповедь: «Не теряй почву под собой!». Сколь безмерно высока ни была бы высь, в которую возносился его дух, как ни велико было бы искушение забыть про мир земли, мир скорби вечного плача, – он не должен давать этому обманчивому голосу ввести себя в заблуждение. Самое сильное высокое дерево глубоко уходит корнями в землю; как бы могуче оно ни было, если нет крепкой связи с землёй, порывы ветра свалят его. Как бы силён он ни был, есть силы сильнее его, и в миг, когда он перестанет (как Антей) черпать силу земли, он уже будет осуждён на неотвратимую гибель. Человек – это целый мир, и его высшая цель, его высшее назначение – быть посредником между Небом и Землей; он должен связывать их в Единое Целое, должен давать им возможность черпать силу взаимно друг в друге, – вот что выражает поза Мага, указывающего правой рукой на небеса, а левой н землю.

Человек должен помнить всегда, как безмерно велика награда, ждущая его; как бесконечно высока цель, к которой он стремится, – тогда он поймет, почему путь так долог, так труден и так не понятен времени. Мир был бы слишком несовершенен, жизнь была бы слишком скучна и однообразна, слишком непривлекательна была бы победа, если бы путь к ней был прост, ясен и не имел бы препятствий. На челе Мага видна золотая змея, кусающая свой хвост, – это символ законченности и совершенства как в великом, так и в малом. Человек тогда могуч непреодолимо, когда он замкнут, высшая степень замкнутости – это слияние с мирозданием. Знак бесконечности над головой – свидетельство величия исполненной задачи, законченности и совершенства Победителя.

9. Религия в контексте двойственности реальности.

Каждая религия раскрывается во всех трёх категориях сознания и обнимает все области психических проявлений человека. Культ и его ритуалы, с одной стороны, являются неустранимой уступкой неразвитости народных масс, а с другой – суть лишь символические выражения общефилософских доктрин.

Всякая религия, наряду с синтетическим ликом и внешней формой, неизменно представляет собой поток определённого устремления. Религия есть стихия непосредственного обнаружения Безначальной Реальности во множественности проявлений жизни. Она не только развёртывается в монадных иерархиях, но и пронизывает их все как бы изнутри, в их подземных потоках. Если в монадности религиозный опыт человека состоит в эволютивном устремлении к бесконечно далёкому Трансцендентному Богу, то в религиозной пластичности Бог открывается в самой душе человека, целостно исполняет её и живёт в ней. Поэтому пластичность религий есть стихия абсолютной интимности с Богом; здесь Он не отдалён от человека бесконечно его несовершенством, но делается близким, родным, непосредственно осязаемым, каков бы человек ни был, раз только он нашёл в себе силы войти в религиозный поток.

В монадной категории религии человек эволютивно переходит с одной иерархической ступени на последующую. Здесь религиозный опыт и черпаемое им различны для каждого человека и каждого его единичного состояния. Здесь каждая историческая религия имеет свои особые качествования, отличные от других. В пластичности религии может быть для человека только два положения: он может или стоять своим сознанием вне потока, или быть в нём и им. Пластический религиозный опыт в себе абсолютно тождественен для всех людей, всех времён и всех народов, а потому в пластической стихии все исторические религии абсолютно тождественны. Будучи тождественны в онтологической пластичности, исторические религии, как конкретно-эмпирические, включают в себя принцип монадного многообразия и субъективной ценности. Наряду с этим к индивидуальности каждой отдельной религии примешивается и другой фактор – историческая преемственность. Иначе говоря, каждая религия есть не только монадное проявление индивидуальности соответствующего народа, но и законная наследница всех предшествующих культов и вероучений. Всякая новая религия получает уже готовым громадный духовный и умственный материал, выработанный за предыдущие эпохи. В частности, это с особенной силой проявилось по отношению к христианству, ибо эта религия впитала в себя все глубокие духовные достижения как античного мира, так и Востока. Поэтому глубоко справедлива мысль Шеллинга, что «историческая конструкция христианства вследствие универсальности своей идеи не может мыслиться без религиозной конструкции всей истории».

В категории монадности культ даже в высших восприятиях утверждается только или как система символических обнаружений доктрин, или как мистериальное средство возбуждения эмоциональных переживаний. В обоих случаях он не является самобытной вещью в себе, а только вторичным методом, средством или орудием раскрытия иной, главной ценности. Поэтому культ монадному мировоззрению чужд по существу; оно терпит его и с ним считается, но ни в коем случае не идёт далее. В полную противоположность этому в пластической стихии культ приобретает самое первенствующее значение и обнаруживается как вещь в себе, как непосредственная стихии реальности, как поток её становления. Здесь культ является не символическим обнаружением в эмпирическом высших трансцендентных реальностей, но стихией непосредственного имманентного сосуществования с первоначальной Реальностью в Себе. Равным образом здесь культ оказывается уже не мистериальным средством возбуждения эмоциональных переживаний, но самой сущностью мистерии нового рождения обособленных субъективных начал в безначальной вечности Всеобщего.

Именно в культе вселенский поток необусловленной жизни развёртывает свою высшую свободу и постоянство тождества единого во многом и многого в единстве. Всякий культ есть связующее звено между пластичностью Реальности и конкретно-эмпирическим сознанием человека. Культ в себе есть божественный всеединый поток, проходящий и исполняющий собой изнутри все виды бытия. Каждый человек воспринимает культ как глубинную напоенность жизнью, как царствующее над всем могучее устремление к Свету, как ритм Его волн. Истинный религиозный экстаз есть погружение в поток вселенской Жизни, есть целокупная исполненность его безгранично мощным устремлением, победно царствующим над всеми пределами, гранями и покровами. Культ составляет глубинную первооснову и сердце всякой религии; он не сопутствует ей, как вторичное и производное, но сам основополагает все системы форм, теорий, догм и учений, как и соответствующих им символов в категории монадности.

Все религии в их монадном аспекте относительны и субъективны, хотя и то и другое может достигать различной, даже весьма высокой степени совершенства. Все религии в их пластическом аспекте безусловны и объективны; религия может быть только истинной или ложной, т.е. быть или не быть включённой в космический поток пластического естества, но в этой пластической стихии они связаны законом абсолютного между собой тождества. Пластический аспект религии и её культ суть синонимы; всякий культ есть стихия абсолютной объектности и объективности, а потому внутреннее пластическое тождество истинных религий есть тождество их культов, их действенной теургической первоосновы.

Так как культ есть сердце всякой религии, есть сущность её объективной всеобщности, философская догма и форма учения суть только внешние субъективные покровы, то сопряжённость верующего с религией может осуществляться только в культе и никаким иным образом. Самое прилежное и детальное исследование религиозных учений может дать только познание субъективной и этнографической сторон религии. Чтобы сделаться её действительным адептом, чтобы действительно стать членом Церкви, необходимо войти в проходящий через неё поток. Только в глубокой мистерии включения индивидуального пластического вихря в поток религиозного организма свершается преображение замкнутой в себе единичной человеческой самости в динамическое устремление Всеобщего в единичном и единичного ко Всеобщему. Каждая религиозная община связана законом магической цепи, и именно этим она отличается от всякого монадного коллектива. Церковь есть не только организм в монадном аспекте, но и действительная целокупная слиянность в едином устремлении, пронизывающем всё и всё в себя включающем. Поэтому истинная идея соборности не может изучаться только в монадном сознании и не может быть раскрыта в системе философских понятий и средств. Адекватное ведение соборности требует от человека творческой, теургической работы, перерождения всего внутреннего психического мира, внедрения в пластический поток и имманентного сосуществования с этой целостной реальностью. В монадном восприятии культовые действия являются лишь символическими воспроизведениями в эмпирическом исконных онтологических соотношений. В пластической действительности в них реально и онтологически свершается сущность мистерий.

Внутренняя жизнь религиозного сознания и величественные образы религиозных деятелей истории также становятся доступными пониманию только при свете доктрины о пластической стихии. Здесь логические нормы и монадные методы оказываются совершенно неприложимыми. Самая яркая религиозная личность, самые возвышенные её переживания и самое глубокое её влияние на современников и даже на ряд последующих поколений – в монадных категориях представляются бледными, плоскими, однообразными и патологически непонятными. Всё, что может сделать монадный биограф, психолог или историк, – это только указать причудливость и эксцентричность деталей, факт их выхода за пределы обычного, их непонятность и общую иррациональность.

Для подавляющего большинства религиозных деятелей и по количеству и по важности значения, природе их сознания и внешней деятельности монадность или вовсе чужда, или находится в крайне соподчиненном положении. Все усилия их духа были всецело направлены на ту глубинную психическую жизнь, которая совершенно невыразима в каких бы то ни было формах и логических фигурах. Эта жизнь состоит лишь в беспредельном углублении самоощущения, в раскрытии несказанных тайников сердца, в безмолвном умилении ума и в целокупном перерождении отношения к себе и ко всему окружающему. Сюда относятся все те подвижники, аскеты и святые, которые именно и составляли всегда и у всех народов основную сущность и силу религии, как в её духовном основоположении, так и в историческом аспекте.

Сами основатели великих религий в подавляющем большинстве случаев не оставляли ни определённо выраженного монадного мировоззрения, ни даже писаных книг. Своим пламенеющим духом они лишь возбуждали могучий поток устремления к горнему, основополагали основные качествования его ритма, и уже только спустя сравнительно много времени этот поток в своём историческом прохождении выкристаллизовывал системы теологии, этики и других дисциплин целостного монадного мировоззрения. Настроенное в монадной категории конкретно-эмпирическое сознание совершенно бессильно понять глубину и полноту жизни этих подвижников. Что делали люди, жившие десятки лет в полном одиночестве, какая сила подвигала их на тяжкие испытания, откуда брали они решимость возлагать тяжкие невзгоды и идти на мученическую смерть?

Все попытки дать на это ответы жалки и явно не состоятельны, равно как и находятся в очевидном противоречии с непосредственной эмпирической психологией. Даже под влиянием сильно действующих наркотиков и патологических заболеваний экстазы длятся лишь весьма недолго и скоро вызывают насыщение и разочарование. Равным образом и никакая любовь к интеллектуальным созерцаниям не может устоять перед тяжкими лишениями и мучительными пытками. Чтобы принести все блага жизни в жертву, нужно иметь надежду получить нечто бесконечно ценное. Одной надежды на будущий мир слишком мало; такая сильная надежда возникает слишком редко, да и не может удовлетворять все запросы в течение десятилетий. Очевидно, что уже в этой жизни подвижники получали великую награду за все понесённые лишения, и притом такую, что она вполне оправдывала всё для этого претерпленное. И действительно, все жизнеописания подвижников полны рассказов о великом блаженстве молитвенных созерцаний и умилений души. В глубине сознания они находили целый мир, глубина и богатство которого неописуемы. Их переживания были так сильны и многообразны, что они вполне наполняли долгие годы пустынножительства и удовлетворяли психологически непреоборимую жажду вечно нового и сильного.

Эти люди жили не в мире своей ограниченной самости, не в мире форм и их реализации и систематики, но в пластическом потоке духовного мира. Все аскетические упражнения были не только этическими средствами очищения от греховности, исправлением проступков или влечений. Аскеза есть творческое делание, есть теургия, реальное перерождение естества человека. Приёмы аскезы, науки йоги тождественны на протяжении тысячелетий и во всех религиях. Монадное восприятие аскезы как только этической дисциплины есть наивное искажение её действительной сущности. В Индии, где аскеза получила столь широкое распространение, она прямо объявлялась лежащей по ту сторону добра и зла, т.е. преодолевающей саму сущность этики. Так, мы читаем в Бхагават-Гите: «тот, кто посвятил себя ведению, оставляет за собой добрые и злые дела; поэтому посвящайте себя Йоге, – Йога есть успех во всех действиях».

Аскеза есть не только путь искупления в монадном смысле, т.е. уравновешивание дурных деяний на весах небесного правосудия, т.е. нечто вторичное, но прямой путь пластического развития. Аскеза очищает естество человека в самом прямом, непосредственном и даже материальном смысле. В аскетических упражнениях человек утончает вибрации своего индивидуального потока, т.е. повышает иерархическое достоинство его становления в категории предстояния. Этим он реально входит в интимное соприкосновение с высшими планами, сливается с горними реальностями, входит в их среду. Сопряжение с высшими монадными началами является уже только следствием, ибо его душа получает возможность унисонного вибрирования с их высшей природой, воспринимать более тонкие веяния и жить в природе этих высших сфер. Это утончение духовного естества отражалось и на внешнем облике подвижников, в силе и глубине их глаз, в изменении самой материальной структуры тела. Интимное сопряжение с глубинностью вселенского потока наделяло их теургической властью, даром чудотворения и пророчества. Всё их существо и самые простые слова и деяния были напоены магической силой, и в этом тайна окружавшего их обаяния и их мощного влияния на судьбу людей, целых народов и культур. Великий подвижник есть реальная великая твердыня силы, и в этом лежит онтологическая причина их почитания как основополагателей и защитников народов.

Всё изложенное и показывает, что проблема религии, её природы и истории, равно как и феноменология религиозного сознания, должна изучаться в гармоничной сопряжённости монадной и пластической категорий. Только в пластической стихии основополагатели религий и души великих подвижников восстают во всём своём истинном величии и значении. Только здесь они становятся живыми и понятными, как великаны духа, преодолевшие ярмо монадной относительности и победно вернувшиеся в область действительного бессмертия и интимного сосуществования с Божеством. Только здесь у нас раскрываются глаза на ту великую бездну, которая отделяет жалкие потуги человеческого интеллекта от истинного творчества сынов Света.

10. Психология в контексте двойственности Реальности.

Эзотеризм утверждает, что как бытие человеческого существа в его первооснове есть одновременно монадная эгоцентричная индивидуальная самость и пластический поток определённых вибраций и устремления, так и всякое его сознание, независимо от его актуального достоинства и иерархичного положения, есть также одновременно и обнаружение индивидуальной самости, и становление пластического потока. Всякое сознание есть одновременно и иерархия обособленных соподчинённых иерархичных элементов, и динамический поток пластической стихии. Всякая эволюция протекает только в монадной категории, а раскрытие искони потенциально вложенного в трансцендентное в эмпирическом есть постепенное осознание глубинной имманентной стихии пластичности.

Таким образом, деятельность и эволюция всякого конкретного эмпирического сознания заключается в постепенной объективации и утверждении становящихся данностей пластического потока. Действие трансцендентного на эмпирическое выражается лишь в организующих веяниях, соответственно чему всякое творчество здесь определяется идеей организации. Материал для этого творчества и вообще всякая материя, как предстоящих объектов, так и всех процессов и сил всякого вида субъективности черпается из всеобъемлющего пластического лона. Отсюда и вытекает доктрина, что всякое конкретно-эмпирическое сознание рождается из пластического потока в своей творческой деятельности под организующими веяниями трансцендентного. Всякое такое сознание в себе прежде всего пластично, и уже только по мере развития своей субъектной деятельности эволютивно облекается в иерархии форм монадной категории. Пластическая стихия есть вечная и постоянная первооснова всей природы конкретно-эмпирического сознания, а степень его монадного совершенства есть только результат и показатель свершённых ими усилий.

Каждое целое существо человека есть пластический поток определённых вибраций и система трёх иерархий пневматологических категорий. Так как пластическая стихия перманентно всеедина и имманентна Реальности, то она составляет своим потоком как бы внутренний стержень человеческого существа и глубинную природу актуального сознания. Поэтому содержание всякого конкретно-эмпирического сознания может быть представлено символом потока в виде трёхгранной призмы, где её тело есть динамическая пластичность, а грани – монадные пневматологические категории. Эта доктрина даёт ключ к пониманию эмпирической природы и конкретной деятельности актуального сознания. Ограничение способностей и возможностей этого сознания одной только монадной категорией совершенно произвольно и противоречит действительности. Самый строгий интеллектуальный учёный во всех условиях своей жизни, кроме специфически научного чтения или изложения, не отдавая себе в этом ясного отчёта, пользуется наравне с монадностью и пластичностью.

Наше сознание всегда не только монадно, но и пластично; оно не только воспринимает и создаёт объективированные в формах и распределённые по ступеням иерархий данности, но и непосредственно переживает пластические потоки различных видов, вибраций и устремлений. Поскольку сознание монадно – оно подчинено синтетической категории последовательности и воспринимает единичные объективированные в формах данности по закону прерывности. Поскольку сознание пластично – оно непосредственно воспринимает и творит в категории длительности и переживает становления пластического потока в их непрерывном перерождении друг в друга. Отсюда вытекает, что все элементы содержания сознания, независимо от их сравнительного достоинства и принадлежности к той или иной пневматологической категории, одновременно и монадны и пластичны. Причём эти две их природы, будучи неразрывно органически соединены, в то же время глубоко различны и не могут ни смешиваться, ни замещать друг друга. Эта эзотерическая доктрина и ставит на очередь проблему полного пересоздания всей системы общепринятой психологии, её законов и методов.

Так, в категории разума мысль есть не только система определённых форм и их взаимоотношений. Мысль есть не только статическая реальность, и она не остаётся всегда себе тождественной. Мысль есть не только форма, недвижная в себе и плавно несущаяся в потоке времени; всякая мысль есть вместе с тем и особое состояние естества, есть непрерывно действующие вибрации, есть пластический поток. Каждая мысль есть не только форма, но и состояние. Подобно тому, как всякое физическое тело ответствует, например, тепловым или магнитным лучам извне определёнными тепловыми и магнитными состояниями, т.е. определёнными вибрациями своих атомов и молекул, так и каждое сознание, обладая определенной мыслью, ответствует её потоку соответствующим состоянием и определёнными вибрациями. Поскольку мысль монадна, она есть единичный элемент сознания, она замкнута в себе и занимает определённое место в содержании сознания. Поскольку мысль пластична, она пронизывает всё содержание сознания, и притом не своими отзвуками, ассоциациями и взаимоотношениями с другими, но и непосредственно собою в своей целостности и неделимости.

Нарастание мыслей по количеству и иерархическому качеству в монадности повышает объём содержания сознания, а в пластичности это влечёт за собой повышение общего потенциала сознания, высоты и тонкости его вибраций. Развитие сознания в категории разума состоит: в монадности – в постепенном переходе на высшие ступени иерархической системы и повышении его органичной синтетичности, а в пластичности – в непрерывно возрастающем повышении тонкости и мощности вибраций. Эти два вида эволюции неразрывно связаны между собой и друг друга обусловливают.

Аналогично этому в категории мистики переживание есть не только определённое состояние сознания, застывший в недвижности определённый окрас всех восприятий и проявлений. Переживание или эмоция не есть только статическая реальность, и она не остаётся всегда себе тождественной. Напротив, благодаря преимущественной близости категории мистики с пластичностью, глубинная динамичность эмоций представляется непосредственно очевидной. Эмоция не есть только состояние воспринимающего или проявляющегося сознания; всякая эмоция есть вместе с тем и особое состояние естества, есть непрерывно действующие вибрации, есть пластический поток. Каждая эмоция есть состояние не только статическое, но и динамическое. Каждое сознание, переживая определённую эмоцию, ответствует её потоку динамически видоизменяющимся состоянием и определёнными вибрациями.

Поскольку эмоция монадна, она есть единичный элемент сознания, она замкнута в себе и занимает определённое место в его содержании. Поскольку эмоция пластична, она пронизывает всё содержание сознания непосредственно в своей целостной неделимости. Эволютивное раскрытие эмоциональных способностей по количеству и иерархическому качеству в монадности увеличивает объём содержания сознания, а в пластичности это влечёт за собой повышение общего потенциала сознания, высоты и тонкости его вибраций. Как и в разуме, здесь эволюция сознания неразрывно сопряжена в монадности и в пластичности; в первой она заключается в актуализации последовательно восходящих ступеней иерархии эмоциональных потенций, а во второй – в утончении и соответственном увеличении мощи вибраций.

Совершенно тождественное мы наблюдаем и в категории воли. Воление есть не только определённое состояние сознания, неподвижно фиксированное действенное отношение к вне его лежащему. Воление не есть только действенное состояние сознания последовательно изменяющие недвижные в себе формы в плавном течении в потоке времени; всякое воление есть вместе с тем и особое состояние естества, есть непрерывно действующие вибрации, есть пластический поток. Каждое воление, независимо от динамического течения своего феноменологического процесса и статических в себе форм его последовательных состояний, есть в своей собственной природе динамическое устремление естества.

Поскольку воление монадно, оно есть единичный элемент сознания, оно замыкается в себе и занимает определённое место в его содержании. Поскольку воление пластично, оно пронизывает всё содержание сознания непосредственно в своей целостной неделимости и напряжённости. Эволютивное раскрытие видов волевой способности по количеству и иерархическому качеству в монадности увеличивает объём содержания сознания, а в пластичности это влечёт за собой повышение общего потенциала сознания, высоты и тонкости его вибраций. Развитие сознания в категории воли состоит: в монадности – в постепенной актуализации ступеней иерархии волевых центров и отождествлении эмпирического центра с ними, а в пластичности – в непрерывно возрастающем повышении тонкости и мощности вибраций. Эти два вида эволюции неразрывно связаны между собой и друг друга обусловливают.

Как целостное содержание сознания есть не только сложная иерархия форм, но и вечно живой пластический поток, так и каждый элемент, обладая обособленной формой, в то же время есть частный поток той же пластичности. Органичное соединение монадности и пластичности и составляет сущность жизни, а потому каждый элемент живого сознания есть также живая сущность. Поэтому целостное содержание сознания человека, его душа, жива не только как нечто единое, но и во всех наималейших своих частях. Вхождение элемента в поле бодрствующего сознания или выпад из него есть только сознательное сопричисление его жизненной энергии и творческой способности и деятельности соответствующего этому сознанию синтетического целого, но отнюдь не воскрешение его к жизни или исключение из неё.

Поле бодрствующего сознания в каждый данный момент объемлет лишь ничтожно малую часть общего количества и содержания элементов. Человек не только беспрерывно изменяет направление своего устремления и внимания, т.е. не только всё время привлекает в поле своего сознания то те, то иные группы элементов, но и также всё время то повышает синтетичность мировоззрения и самоощущения, то понижает её. Чем более расширяются грани поля бодрствующего сознания, благодаря повышению его общего синтетического уровня, тем более детали сливаются в общий смутный фон и внимание сосредоточивается только на сложных концепциях и группах. Ни при последовательном в течение хотя бы короткого времени прохождении в поле бодрствующего сознания большого количества единичных элементов, ни при одновременном их восприятии, это сознание одинаково бессильно осознать их порознь и во всех дифференциальных взаимоотношениях. Всё это вместе и показывает справедливость доктрины, что поле бодрствующего сознания всегда и при всех условиях включает только незначительную часть общего количества и содержания целостного сознания, т.е. целостной души.

Наше бодрствующее сознание в своём поле объемлет лишь часть элементов целостного сознания, но это справедливо лишь по отношению к монадной категории. В пластичности все элементы вечно и целокупно сосуществуют друг другу, и динамическое устремление каждого непосредственно сопряжено с устремлениями всех других. Поскольку бодрствующее сознание монадно – его возможность, восприятия и деятельность ограничиваются количеством и содержанием элементов, соответствующих его полю; поскольку это сознание пластично – оно непосредственно соучаствует в пластической жизни всех элементов, воспринимает ритмы их вибраций и устремления, ответствует ему своим общим целокупным состоянием.

Эзотерическая философия вполне точно разделяет термины: бессознательное, подсознательное и сверхсознательное. Подсознательное и сверхсознательное определяются по отношению к актуальному конкретно-эмпирическому сознанию. Первое выражает собой совокупность таких элементов сознания, которые по тем или иным условиям не могут переступить его порог, т.е. войти в поле бодрствующего сознания. Эти элементы вполне актуальны, т.е. одновременно с пластичностью обладают также и реализованной монадной формой, но процессы их деятельности проходят за порогом сознания и только проявляют свои результаты в разного вида инстинктивных движениях или обособленных рефлексах. Подсознательные психические процессы разделяются на две основные группы: первая управляет физиологической жизнью тела, а вторая создаёт как бы общий фон для высшей сознательной деятельности и есть хранилище кармического и наследственного психического опыта.

Если «подсознательное» может быть вообще определено как низшие состояния сознания, до которых оно в своей бодрствующей модификации уже не в состоянии опуститься, то «сверхсознательное», напротив, есть совокупность высших психических процессов, до которых бодрствующее сознание ещё не в состоянии подняться. Таким образом, сверхсознательное, бодрствующее сознание и подсознательное составляют последовательно нисходящий иерархический ряд. Но и подсознательное и сверхсознательное одинаково не отличаются коренным образом от актуального бодрствующего сознания, принадлежат к тому же типу возрастания. Все три этих вида сознания в целом и все элементы их содержаний одновременно монадны и пластичны, а потому в себе суть одинаково конкретно-эмпирическое, только различного порядка и иерархического достоинства.

В противоположность этим трём видам сознания, образующим один иерархический ряд, «бессознательное» занимает совершенно особое положение в целостном существе и сознании человека. Если подсознательное и сверхсознательное отличаются от бодрствующего сознания только своим иерархическим положением, то бессознательное в себе принципиально и ни при каких условиях не может быть адекватно познаваемо конкретно-эмпирическим сознанием. Бессознательное – это пластический поток в себе, а потому никакие монадные категории к нему неприложимы. Пластическая стихия вечно в себе актуальна и имманентна Реальности, в то время как монадная только становится актуальной в эволютивном историческом процессе. Она есть исконная природа Реальности, предшествующая бытию космоса, который она и порождает в своём становлении в предстоянии. Традиционная формула, что космос возник из Нирваны творчеством Логоса, есть выражение эзотерической идеи, что всякое конкретно-эмпирическое есть монадное объективирование становящегося в предстоянии пластического потока. Человек есть микрокосм; как вселенская Реальность раскрывается в бинере монадной и пластической стихии, так истинное существо человека есть бинер пластического потока и монадной синархии, бессознательного и иерархии состояний монадного сознания. Всякое конкретноне эмпирическое бытие лежит на грани Нирваны и Манвантары, и именно во взаимодействии членов этого бинера рождается всякая жизнь.

Итак, бессознательное в человеке не есть его низшая природа, подлежащая эволютивному развитию, как не есть и его тёмная сторона, уходящая в пустоту небытия, но глубинная онтологическая сущность, исконный кладезь всякого бытия и всяческих достижений. Именно через своё бессознательное человек непосредственно связан с Реальностью, с Божеством, а потому эта бессознательная пластичность есть действительно стихия абсолютной интимности Бога и человека. Вселенская Реальность в своём всеединстве разлита во всём мире и присутствует в каждом человеке как его бессознательное. Погружение в бессознательное на пути развития имеет величайшее значение в жизни человека, ибо он здесь, как Антей, исполняется такой мощью, какую он только в силах вместить в себя и которая затем делается двигателем дальнейшего течения его эволютивного процесса.

Пластичность сознания и элементов его содержания разрешает также проблему памяти. Память есть способность сосуществования по протяжениям времени и имманентного сопереживания прошедшего с настоящим. В односторонней монадности факт памяти представляется невозможным и неразрешимым, ибо здесь прошедшее может существовать в настоящем только так, как причины существуют в следствиях, но никаким иным образом. Напротив, пластическая стихия, будучи вечно актуальной и имея своей категорией постоянство и целокупность сосуществования всех своих элементов, есть тем самым и стихия абсолютной памяти. Полное преодоление протяжённости и последовательности членений координаты времени, тождество прошедшего и будущего настоящему и есть абсолютно совершенная память. Поэтому человек постольку обладает памятью, поскольку его актуальное сознание способно к непосредственному восприятию пластичности, – и обратно, чем больше человек осознаёт проходящий в себе пластический поток, тем более раскрывается у него способность памяти. Гипертрофированная подчинённость монадности и односторонняя центрированность на эгоистичной личности обусловливают ограниченность возможных восприятий пластического потока. Как только человек найдёт в себе силы преодолеть свою эгоистичную личность, он получает свободу более глубокого внедрения в пластический поток и через него пробуждает память высшего порядка – память кармическую. Мы обычно только потому не помним наших прошлых существований, что находимся в рабстве у нашей эгоистичной личности, а потому бессильны воспринимать глубинную природу проходящего в нас пластического потока и его совершенную память.

Сдерживание и волевое устремление бодрствующего сознания непрерывно изменяются. Общеизвестен эмпирический факт, что та же самая совокупность элементов при одинаковом уровне сознания может действовать на него весьма различным образом. Независимо от утомления и желания мы иногда легко воспринимаем и творим, иногда же оказываемся вовсе к этому неспособными. Всё это обычно объясняется состоянием нашего настроения. Было бы ошибкой ограничивать область проявления настроений только категорией мистики, т.е. областью эмоций. Совершенно аналогично эмоциональным настроениям имеются настроения и в категориях разума и воли. Наше настроение непрерывно изменяется по каким-то особым законам независимо от монадной деятельности сознания. Его значение обычно совершенно недооценивают в науке, между тем как каждый по своему опыту знает, что состояние настроения есть самое существенное условие успешности всяческих достижений как в восприятии, так и в творчестве. Как показывает филологический смысл слова «настроение», оно непосредственно связано с идеей гармоничности музыкальных вибраций. Наша душа, подобно музыкальному инструменту, может или звучать гармоническими колебаниями, или быть способной воспроизводить только какофонию.

Настроение есть эмпирическое обнаружение вида и тональностей слиянности актуального сознания с пластическим потоком. Чем глубже и полнее эта слиянность, тем чище и выше настроение, и высшая степень его гармоничности есть экстаз. Отсюда и вытекает, что как слиянность с синтетическим потоком есть конечная цель и метод всякого истинного эволютивного пути, так наука о настроениях, умение их видоизменять, преодолевать и создавать есть первооснова действительной психологии и истинного посвятительного пути. Овладение наукой настроений есть залог безмерных достижений и всяческого успеха на своём пути, как и наука управлять настроениями в других людях может привести к такому влиянию человека, какое он только захочет приобрести. Овладение своими настроениями есть овладение и регулирование своей слиянности с пластической стихией; овладение настроениями других людей есть дар управления их жизнью через творческое приобщение к тем или иным вибрациям вселенского пластического потока.

11. Этика в контексте двойственности Реальности.

Этика есть философская дисциплина, имеющая своим предметом исследование цели, пути, средств и возможностей совершенствования человека, из чего вытекают нормы и правила его конкретного поведения. Всякая этика существенно динамична, ибо она изучает не замкнутые в себе и находящиеся в равновесии статические системы, но длящиеся и постоянно изменяющиеся соотношения между живыми и развивающимися единичными тяготениями человека и всем его целым с так же непрерывно изменяющимися другими людьми и различного рода внешними условиями. Поэтому сущность этики определяется прежде всего идеей пути и восходящего по нему движения. Это восхождение заключается в качественном возрастании существа человека, в повышении его иерархического достоинства. Начальным звеном этой восходящей лестницы является конкретное эмпирическое, где царствует закон механической причинности и где отсутствует всякая личная свобода, там не может быть проблемы выбора, а потому не может существовать и никакой этики.

Чем выше порядок единичного существа, тем более глубинна качественная перспектива его природы, тем больше оно включает в себя различных деятелей и систем возможностей, тем к более разнообразным законам оно сопричисляется. Так как в таком сложном иерархичном существе эмпирическое сознание может занимать различные качественные положения и действовать, соответственно этому, по различным законам, то здесь только и восстаёт проблема оценки различных состояний, выбора между ними, предпочтения одних в пользу других, в согласии с призванными к действию теми или иными императивами. Итак, этика рождается только в иерархически сложном существе в силу закона автономности единичных ступеней иерархической системы. Конечной целью качественного развития индивида является его энтелехия, а потому по отношению к единичному человеку предметом этики оказывается проблема соотношения всех его отдельных качественных эмпирических состояний между собой и по отношению к этой его конечной энтелехии. Наконец, для всего человечества общей синтетической энтелехией служит Высшая Реальность, в силу чего этическая проблема включает в себя качественные соотношения и всех людей между собой, и всех его единичных состояний по отношению к Божеству.

Таким образом, этика в своём всеобщем смысле имеет своим предметом исследование пути качественного восхождения от конкретно-эмпирического к Божеству. Из этого вытекает, что наука этики заложена онтологически в самом законе иерархического строения космоса, что она есть автономная стихия обнаружений Божества в мире и потому предшествует эмпирической деятельности и познанию человека. С другой стороны, раскрытие этической проблемы в сознании человека находится в прямой зависимости от достигнутого им уровня развития и возрастает параллельно дальнейшему его совершенству. Всякое развитие есть, вместе с тем, возрастающее обнаружение этической проблемы, есть возложение на себя всё новых видов ответственности в гармонии с обретёнными новыми видами свободы. Это и выражается законом: свобода и ответственность сопряжены между собой и возрастают параллельно. Непосредственным следствием отсюда ошибочность мыслей о постоянстве, тождестве и неизменности этического канона для всех людей. В противоположность этому эзотеризм утверждает, что этика, в себе единая и тождественная, проявляется различно по отношению к различным людям и достигнутым ими ступенями совершенства; этический канон должен быть соотносителен каждому человеку и его конкретным состояниям и изменяться параллельно с его эволюцией.

С этической точки зрения Высшая Реальность представляется синтетическим средоточием этических ценностей, т.е. определяется как Высшее Благо. Так как мир есть творение Божества и восходящая цепь Его обнаружений, то и этический Его Лик, Высшее Благо, различно проявляется и отражается в единичном бытии и в его соотношениях ему подобными. Так возникает идея о проявлениях добра, единичном благе и иерархии его видов. Человек своими состояниями может соответствовать единичным видам добра, или, напротив, искажать их и даже представлять собой противное. Отсюда возникает учение о добродетелях и пороках. Каждый человек действует и воспринимает себя самого и окружающее согласно своему конкретному состоянию и свойственной ему природе и законам. Он подходит ко всему с относительной точки зрения и воспринимает вещи не такими, каковы они есть в действительности в себе, а такими, как они ему представляются.

В основоположной категории монадности Высшее Благо представляется начальным источником всякого добра в мире, его общим синтетическим хранилищем, средоточием и венцом. Всякое добро исходит из Божества, есть проявление Его Высшей Природы, его ступень восходящей к Нему лестницы. Добро в себе надмирно, оно предшествует рождению всего видимого, внешнего, преходящего, оно живёт в себе особой, чистой и далёкой от всего несовершенного жизнью, оно лишь приходит в мир, как светозарный вестник горнего мира, оно лишь является в этой юдоли неправды и скорби. Высшее Благо трансцендентно миру, оно есть вершина всех бесконечно восходящих иерархий частных видов добра, а потому добро в себе бесконечно далеко от человека, хотя и видимо отовсюду через сонм его отображений. Добро в себе подобно далёкому солнцу, освещающему долгий и трудный путь.

В устремлении к Высшему Благу человек должен довольствоваться в лучшем случае только Его отблесками, единичными отражениями. Так возникает идея об иерархии частных видов добра. Каждое из них определяет в сознании человека соответствующую добродетель. Добродетель есть обладание частным, единичным видом добра. Каждая добродетель есть единичная ступень вселенской иерархии добра. Проявляясь в конкретных сознаниях, ноуменальное начало добродетели обнаруживается в различной степени совершенства. Чем ниже этическое развитие человека, чем далее отстоит он от идеальной энтелехии, тем в большем карикатурном искажении проявляется в нём добродетель. Здесь действует закон карикатурного искажения, согласно которому отражение реальности на низших ступенях переходит в полярную антитезу. Порок есть карикатурное извращение добродетели. Он не имеет самобытного онтологического обоснования, т.е. не является особой вещью в себе, но возникает к иллюзорному бытию в силу качественного несовершенства воспринимающего добродетель сознания или среды. Отсюда непосредственно вытекает, что добродетели и пороки попарно сопряжены между собой, что всякой добродетели соответствует определённый порок, как её искажение, что сам факт существования какого-нибудь порока тем самым с несомненностью указует на бытие добродетели, из которой он возник, как искажение.

Каждая добродетель есть замкнутое в себе единичное начало. Достижение одного вида блага необходимо требует не только игнорирования другого, но и прямого пренебрежения им и совершения поступков, противоположных им внушаемым. Но так как всякое частное благо является одновременно и самоцелью, и средством достижения сопряжённых с ним высших звеньев иерархии, то эта проблема в общем виде оказывается неразрешимой. Оба противоположных решения – иезуитский принцип «цель оправдывает средства» и признание необходимости в каждом средстве видеть также и цель, а потому считаться со всяким частным благом как с нерушимой этической ценностью – одинаково приводят к нелепости. В этом именно и обнаруживается относительность всякого конкретного этического канона и его изменяемость в соответствии с качественным достоинством сознания человека и окружающей его среды. Итак – в монадно воспринимающем сознании определение единичных добродетелей как обособленных начал приводит к столкновению их конкретных появлений и к невозможности одновременно следовать их противоречивым, а иногда и прямо исключающим друг друга императивным тяготениям, что и обусловливает относительность и изменяемость всякого конкретного этического канона.

В основоположной категории пластичности Высшее Благо есть глубинная природа Всеединой Реальности. В этическом восприятии пластическая стихия есть разлитая во всем мире Любовь, есть непосредственное откровение Божества, есть Его живая и деятельная Природа, Его действенная Сущность. Слова Кришны: «Бог есть Любовь чистейшая в природе» и Христа: «Бог есть Любовь» – и выражают основную доктрину пластической этики. В монадности Высшее Благо и раскрывающая его Любовь в себе абсолютно надмирны, далеки от всего конечного и конкретного, чужды всему слабому и несовершенному. На всё земное может падать лишь отблеск их вечного света; оно может лишь жаждать его и тянуться к нему, но всегда и при всех условиях этот горний свет далёк и жуток в своей непонятности. Человек предчувствует бытие Горней Любви, но её законы так отличны от всего ему близкого, так грозны в своей неумолимой и непреклонной силе, что он не может не бояться Высшей Любви, ибо она подавляет его и граничит с гневом.

В пластичности Высшее Благо и его Любовь также бесконечно выше и глубже всего конкретного и относительного, всех приходящий явлений; они также надмирны и предшествуя миру, и увенчивая его одновременно. Но, вместе с тем, здесь нет монадной отчуждённости горнего от дольнего; бесконечное и могучее, раскрывая свою надмирную мощь, вливает её во всё частное и единичное, не подавляя, а напротив, бесконечно возвышая его. Первородное мира и обнаруживает, и скрывает свою безграничность одновременно; не подавляя ничего, оно всё вбирает в себя, оно всё пронизывает и исполняет собою, и в этом таинстве не конечное тает в бездонных пучинах Бесконечного, но в самом себе развёртывает недра, не могущие иметь пределов. И именно в этом дивном единении бесконечного с единичным, вечного с преходящим и раскрывается всеединая природа пластической стихии. Будучи источником всяческой силы и безмерных возможностей, она постоянно остаётся близкой и родной всему даже малейшему и слабейшему в мире. Здесь именно малое в великом становится также великим, ибо оставаясь самим собой, оно срастворяется с великим. Именно в пластической стихии Высшее Благо, как разлитая в мире Любовь, будучи силой грозной и бесконечной, ничего не подавляет, но чарует всякое существо, входит в душу каждого человека, как мощная и ласкающая сила Вселенского Материнства. Именно через эту стихию любви человек чувствует и сливается с Богом, именно здесь осуществляется глубочайшая с Ним интимность, именно здесь раскрывающаяся в сердце Любовь есть не только путь к Высшему Богу, но и Сам Бог, рождающийся в человеческом сердце.

В монадности всякая Любовь, как эротическое единение двух обособленных единичных реальностей, есть нечто существенно конечное. Эмпирически она может расти и развиваться, но для каждого конкретного случая ей искони положен определенный предел, навек не переступаемый. Если эмпирическим развитием конкретная любовь достигла этого предела, то в дальнейшем она должна переменить предмет своей любви, перейдя или на совершенно новый, или восприняв его заново в высшем плане. Но в обоих случаях предмет новой любви уже не тот, что был ранее, а потому всякая монадная любовь, всякое эротическое тяготение индивидуальных эгоцентричных самостей всегда и принципиально конечны.

Пластичность есть стихия абсолютной объективности. Здесь любовное тяготение не связано с огранённой целью, а потому здесь нет и не может быть определённо-положенного и заданного предела. Здесь чистая любовь есть не средство и не путь к цели, но сама цель; здесь в самом акте устремления раскрывается и его закон, и влекущая его сила, и идеал. Пластическая Любовь есть стихия Любви как цели, пути и средства одновременно. Она не служит здесь чему-то ей внешнему, но есть и субъект, и объект одновременно; это есть Любовь в себе, есть действительно чистейшее проявление самодовлеющей реальности Любви, есть само Божество, как учил тысячи лет назад Кришна. И если в монадной Любви человек только воспаряет к Богу, если в ней только вскрывается тоска томящейся в этой юдоли скорби души, если здесь она переживает только попытки и порывы взлёта к Горнему, то в пластической стихии Любви есть действительная и истинная слиянность с её первородной природой и сущностью, есть целокупное сосуществование с Божеством, есть растворение в Нём и внесение Его свободы и раздолья в трепещущую в восторге душу, а потому пластическая любовь бесконечна. Пластическая добродетель, как и монадная, есть часть целого, но здесь выделенность из него и обособленность чужды его существу, она всегда стремится обнять и выразить всё это целое и потому оказывается уже не только частью, а целым в части, да и то лишь в силу несовершенства эмпирического сознания человека, его неспособности подняться до всеобщей полноты.

В монадной категории порок есть карикатурное извращение добродетели. Подобно ей, он есть также обособленная в форме единичная данность, но эта форма является здесь уродливой и саморазрушающей. Порок не есть нечто самобытное, но возникает к квазисамобытному бытию только в силу несовершенства воспринимающего сознания. Аналогично этому, в пластической стихии порок не имеет особых коней и не может быть составляющей абсолютной гармонии Вселенского Блага. Здесь порок появляется лишь благодаря несовершенству воспринимающего, лишь в силу искажения изливающегося на него блага. В монадности порок есть лишь искажённая форма, и он возникает силой несовершенства оформляющих способностей, а потому порок здесь есть болезнь формы. В пластичности порок есть порча самого внутреннего естества человеческого сознания, это есть болезнь сущности, есть её глубинное извращение. Низкий человек или вовсе глух и нем к божественно прекрасным вибрациям, или воспринимая их, может ответствовать лишь хаотичными, негармоничными колебаниями. Как каждому предмету соответствует определённая тень, так и каждая добродетель может исказиться в полярно противоположный ей порок. Все добродетели и пороки попарно сопряжены между собой: нет добродетели, которой бы не мог соответствовать порок, и нет порока, не связанного с известной добродетелью.

Чем более широка и многообразна эмпирическая порочность, чем интенсивнее и ярче эти пороки, тем в будущем этому человеку предстоит достигнуть более высокого этического достоинства. В этом именно и заключается обоснование всего учения о покаянии и искуплении, равно как и объяснение эмпирического факта, что ряд величайших святых в начале свой жизни были глубоко порочными людьми. Путь ко всякой добродетели лежит через порок; чтобы стать добродетельным в каком-либо отношении, необходимо сначала раскрыть в себе сопряжённый с этой добродетелью и полярно противоположный ей порок, чтобы затем преодолеть его в его собственной природе. Пороки и дурные страсти не уничтожаются на пути эволюции, но преображаются и просветляются в едином и тождественном устремлении. Когда несовершенный человек встречается с добродетелью, то в ответ на её вибрации и устремление, в нём возникают прямо противоположные, дисгармоничные волны порока. Великая любовь, чистая и прекрасная, легче всего возбуждает в низменном сознании дикую, непримиримую ненависть. Чем выше эстетическое достоинство человека, чем пламеннее любовь к людям пришедшего в мир пророка, тем более ужасна, низменна и сильна встречавшая его волна ненависти. Как гармоничные волны добродетели возбуждают в низменном сознании хаотичную какофонию, так и лицезрение порока вызывает в чистом существе этически высокого человека вибрации соответствующей ему добродетели. В этом именно и состоит смысл жизни как школы, в этом именно великое воспитательное значение искусства, а в особенности сценической трагедии как наиболее яркого и показательного обнаружения возможных непроглядных бездн падения человека.

Эпирическое существо человека всегда стремится к тому, что ему соответствует. В монадности он живёт и воспринимает в таком плане космоса, который соответствует его иерархическому достоинству. Всё, что ниже, представляется ему слишком элементарным, избитым и скучным; всё высшее и вовсе не доходит до его сознания, или же представляется диким, нелепым и во всяком случае крайне неприятным. В пластичности эмпирическое сознание человека обычно ограждено от восприятия высших и мощных вибраций неразвитостью воспринимающего аппарата. Если бы этого ограждения не существовало, человек бы неминуемо погиб – и прямо – от интенсивности тонких колебаний своего естества, и косвенно – от пробудившихся хаотических волн пороков и их беспорядочных столкновений. Проводники и воспринимающие способности человека развиваются и раскрываются в строгом соответствии с его общим развитием и принимают извне вибрации только такой силы, которую он в состоянии безболезненно воспринять и усвоить.

Различие природ основоположных категорий обусловливает такое же различие преимущественных проявлений добродетелей в пластичности или в монадности. Монадная категория связана с началом обособленной в себе индивидуальной самости. Поэтому в этой категории все добродетели центрированы на индивидуальном начале и раскрываются в феноменальном параллельно и сопряжённо с эволюцией эмпирической личности. Высокое этическое развитие здесь выражается образом героя. В противоположность этому пластическая стихия чужда всякой огранённости и есть всеединая природа Реальности. Пластические добродетели обнаруживаются лишь в непосредственном имманентном сосуществовании со Всеобщим, что достигается лишь уничижением индивидуальной самости и преодолении привязанности к личному началу. Высокое этическое развитие выражается здесь образом святого. Итак – монадные добродетели антропоцентричны и создаются эволютивным повышением качественного достоинства личного начала, а добродетели пластические непосредственно теоцентричны и обнаруживаются в уничижении самости в стихии целокупного сосуществования с Божеством как Высшим Благом.

Этическая эволюция в монадной категории заключается в постепенном повышении иерархического достоинства, в восприятии, усвоении и утверждении в себе постепенно возрастающих аспективных отблесков Высшего Блага. В пластичности этическая эволюция актуального эмпирического сознания человека состоит не в строительстве нового, не в актуализации искони заданных потенциально индивидуальных качествований и не в привнесении в существо микрокосма реальностей макрокосмических. Эволюция здесь заключается в раскрытии проводников человеческого существа, в развитии способности воспринимать и гармонически ответствовать вибрациям вселенской симфонии Блага и Добра.

12. Эстетика в контексте двойственности Реальности.

Эстетика в философском смысле есть наука о красоте, её природе, законах и проявлениях. Идея возвышенного и прекрасного воспринимается человеком в строгой зависимости от достигнутой им ступени развития. Примитивное сознание дикаря или современного простолюдина почти полностью лишено способности воспринимать красоту; они проходят мимо неё, не замечая её присутствия и тем более не оценивая её достоинства. Истинное чувство прекрасного, отвлечённая идея красоты, дар её видеть, распознавать и оценивать возникают лишь при высокой культуре. Ближайшей иллюстрацией к этому служит исторический факт, что идея красоты вообще и само понятие о « красоте природы» возникли сравнительно недавно. Инстинктивное проявление и сознательное творчество – вещи бесконечно различные, ибо первое непосредственно вложено в нас самой природой, а второе есть результат многих сознательных усилий и долгой культуры. Так как в эстетике с наибольшей яркостью и очевидностью встречаются и разграничиваются основоположные категории Реальности, то этот факт не мог не отразиться и в конкретных направлениях искусства, и в многообразии эстетических мировоззрений. Но, несмотря на такое чрезвычайно значительное приближение к истине, она всё же не получила должного и полного выражения; монадность и пластичность не были осознаны в своей собственной природе, а потому и эстетическая проблема осталась по существу открытой.

Синтетическое учение эзотеризма о красоте в монадной категории, монадная эстетика, может быть вкратце изложена следующим образом. Всякое проявление красоты необходимо имеет глубинный характер, т.е. прекрасное наравне с количественным протяжением всегда обладает также и протяжением по качеству. Иначе говоря, прекрасное есть всегда соединение двух или нескольких видов бытия различного иерархического достоинства, и притом такое, что они дополняясь и прослаивая друг друга, не подавляются и не ослабляются взаимно, но сочетаются в единое гармоничное целое. Таким образом, всё прекрасное есть необходимо иерархически сложное. Единичные дифференциальные элементы и их суммарные конгломераты принципиально чужды эстетической реальности, но гармонически соподчиняясь высшим началам, они могут образовывать прекрасное, стать его материальным субстратом. Итак – красота есть качественная организация. Но так как качественная организация, гармоничное сопряжение периферийной множественности с центральным единством есть закон организма, то красота есть обнаружение органичного строения, есть основной предикат жизни: все живое прекрасно и прекрасно только живое.

Поэтому красота в мире есть непосредственное откровение всеединства, исконной природы Реальности. Красота, как и Любовь, есть раскрытие Бога, бесконечно восходящий путь к Нему и стихия предвосхищения имманентного слияния с Ним. Всякая организованная совокупность элементов может существовать во имя и для достижения некоторой определённой конкретной цели и только её. Отрицать существование такой цели вообще в данном определённом случае мы не имеем права, ибо мы можем лишь констатировать факт отсутствия такой цели в пределах ведомых нам взаимоотношений эмпирического актуального сознания. С другой стороны, всякое качественно организованное множество в природе, деятельности и взаимоотношениях своих элементов обнаруживает их соподчинённость некоторому высшему бытию и стремление к его реализации, т.е. целесообразность. Так как факт этой целесообразности эмпирически очевиден, а сама цель в общем случае лежит вне возможностей познающего сознания, то здесь и возникает вполне закономерно определение Кантом красоты как «бесцельной целесообразности», утрачивая при этом свою парадоксальность. В гармонии с этим изложенное непосредственно указует действительную причину исторически позднего возникновения способности эстетического суждения и зависимость её развития от общей эволюции культуры.

Чтобы воспринять красоту, необходимо обладать в сознании внутренней качественной глубинностью; чтобы оценивать прекрасное, нужно раскрыть в себе способность качественного восхищения к источникам красоты. Чем выше достигнутая сознанием качественная ступень, тем более оно становится восприимчивым к царствующей во всём мире Красоте. Красота есть не Реальность в себе, но Её становление в инобытии, есть просветление феноменального горним естеством. Поскольку единство – множественность Реальности есть Её вечный незыблемый предикат, центрированный на единстве раскрывающемся, и вместе с тем восстанавливающемся, постольку единство – множественность Красоты имеет определённое динамическое устремление в высшему единству, центрируясь актуально и эмпирически на множественности.

Красота есть обнаружение в окружающей среде качественного обратного восхождения множественности к породившему её единству. Так как качественное возрастание множества заключается в его упорядочении, в организации, то отсюда непосредственно вытекает приведённое ранее определение красоты как качественной организации. С другой стороны, организация множества какими бы высшими императивами и импульсами она ни вызывалась, всегда необходимо осуществляется и обнаруживается непосредственно в иерархическом плане множества, качественно повышающимся с эволюцией последнего. Качественное изменение частей в себе и их взаимоотношений выражается идеей гармонизации множества. Отсюда следует, что проявление красоты в феноменальном множестве есть гармонизация его элементов, и степень совершенства прекрасного определяется совершенством достигнутой эмпирически гармонизации его составляющих. Организация множества и гармонизация его элементов есть актуальное обнаружение его сопряжённости с высшим синтетическим единством, факта сосуществования их в закономерном иерархическом звене. Таким образом, прекрасное возникает в процессе раскрытия синтетического единства в соответствующем ему множестве в природе, среде и в его законах.

Горний мир, как абсолютно совершенная синархия, есть идеальное гармоничное сопряжение единства с множественностью, есть мир абсолютно совершенной организации, есть царство первородной красоты. Он суть высочайшее и совершеннейшее средоточие Красоты, раскрывающей величие Престола Бога. Всё прекрасное в космосе, все единичные проявления красоты действительно суть только отблески Красоты Горней. Но, вместе с тем, и всякая земная красота есть реальная объективная ценность; она не оторвана от горнего, но есть его вхождение в феноменальное, и именно в актуальности этого явления актуализируется соответствующий ему надмирный первообраз. Иначе говоря, красота в мире не только спекулятивна и не только конкретна, но конкретно- спекулятивна. Она двухприродна и потому одинаково есть отблеск идеального, и эмпирическая ценность, могущая и долженствующая подлежать также и объективно-формальному анализу. Красота есть путь от дольнего к горнему, и одновременно принадлежа им обоим, она возвышает первое до второго. Прекрасное всегда иерархически сложно, и каждый элемент прекрасного становится таковым именно в силу сопряжённости его собственного качественного состояния со взаимоотношениями с другими. Единичный элемент прекрасного, выделенный из сложного целого перестаёт быть таковым и нарушает также и общую гармонию. Красота рождается в единении разрозненного; в преодолении эгоистичной замкнутости, в возникновении организации. Гармонично сочетание единичных дотоле разрозненных элементов неотвратимо привлекает на себя творческие и возвышающие воздействия высших синтетических центров. На этом именно законе основывается реальность соборности, и именно здесь раскрывается смысл слов Христа: «Где двое или трое соберутся во Имя Моё, там Я среди них.» Организация есть сущность, результат и цель всякого истинного творчества, есть возрастание от феноменального к ноуменальному. Но так как по мере возрастания организации возрастает и красота его обнаружения, то красота есть прямой и естественный путь к Богу, и именно она, по мудрому завету Ф.Достоевского, спасёт мир.

Основоположная синтетическая категория пластичности есть стихия вечного и постоянного гармоничного сосуществования частей с целым, есть царство вечной актуальности, а потому пластичность в себе есть царство вечной и совершенной красоты. Пластическая стихия чужда обособленности ограниченного бытия, в ней не может быть замкнутости и размежёванности единичного, а потому здесь гармония во всеобщем и природа красоты не могут не быть отличными от таковых же в монадности. Множественность единичного здесь отражает в себе высшее единство и достигает гармоничной организации не через качественное возвышение субъективных форм и их взаимоотношений. Единичное повышается в достоинстве и соединяется с иными видами бытия не как особый центр с вне его лежащим, но как раскрытие глубинности единого всеобщего бытия и всеобъемлющей жизни. Поэтому как в монадности ключом к совершенной организации и красоте является закон соотношений обособленных субъектностей, так в пластичности аналогичную роль играет закон непосредственного сосуществования в стихии единой и нераздельной жизни.

Отсюда непосредственно явствует, что в монадности совершенная организация и прекрасное являются результатом совместной деятельности и напряжённых усилий разрозненных вначале субъективных элементов множества. Напротив, в пластичности совершенная красота заложена и вечно развивается в её собственной стихии в себе. Всякая монадная организация и красота, основываясь на начале формы в её широком смысле, существенно статичны. Хотя красота и возникает в эволютивном движении феноменального к ноуменальному, но всё же по природе свих проявлений она всегда выражает это устремление как бы в застывшем состоянии. Поэтому монадную красоту должно также определить как застывшее движение, как мгновенно схваченный и окаменевший порыв. Рождаясь из движения и побуждая к нему, монадная красота всегда ищет совершенной формы, в которой она могла бы запечатлеться. Она выливается в символ, но как бы ни был велик его внутренний динамизм, символ всегда остаётся закреплённой формой, недвижным слепком с глубинной и живой действительности.

В противоположность этому внутренняя организация пластической стихии, её вечная царственная Красота не только напоены движением, не только раскрывают его во всех своих членениях, но и суть само движение, непрерывно длящийся и развивающийся порыв. Гармония единичного в целом, красота сосуществования частей здесь осуществляется непосредственно в стихии жизни, в переплетении и взаимном ответствовании отдельных устремлений. Не форма бытия гармонически связывается с иными формами, но непосредственно его живое естество пронизывает всё и исполняется само всем; здесь всё внешнее действительно становится внутренним, чуждое – своим; здесь каждое становится всем и всё раскрывается в каждом. Чем полнее и глубже бытие, тем интенсивнее его вибрации; чем более сложно, могуче и красочнее его устремление, тем с большим блеском обнаруживается в нём и его гармония со Всеобщим, и собственная гармония Всеобщего во всей её целокупности. Итак – красота в пластической стихии зиждется непосредственно на глубинности и динамичности жизни.

Актуальное эмпирическое сознание человека есть результат сопряжения монадной и пластической стихии. Его эволюция в первой состоит в реальном созидании новых эмпирических ценностей, а по отношению ко второй заключается в эволютивном раскрытии способностей усвоения становлений пластического потока в предстоянии. Как было уже сказано, способность восприятия и сравнительной оценки прекрасного – эстетическое сознание – возникает лишь в результате долгих усилий и высокой культуры. В монадности достоинство и мощь эстетического сознания определяются достигнутым человеком иерархическим достоинством и соответственным последнему возможным для него диапазоном качественного колебания эмпирического сознания по иерархическим координатам. В пластичности эстетическое сознание зарождается вместе с непосредственной интуицией глубинности бытия и растёт и развивается параллельно последней. Если монадная эстетичность, как и вообще общее монадное развитие, осуществляется преимущественно в категории формы и через её призму, если лицезрение красоты обусловливается здесь способностью восприятия гармоничных соотношений между формами, то эстетическое дарование в пластичности развёртывается в процессе углубления во внутреннее естество бытия, в созерцании невидимых волн жизни, непрерывно протекающих под покровом внешних форм.

Пластическая красота – это первородная ткань жизни, это та вечная основа, из которой возникает всё обособленное единичное, чтобы вновь войти в неё при достижении энтелехии. Пластическая красота вечно и во всём присутствует, она пронизывает всё и раскрывается одинаково как в великом, так и в малом, ибо в ней всё есть одно. Эстетическое развитие в пластичности есть лишь раскрытие дотоле дремавшего взора на вечно живое и повсюду предстоящее, есть лишь пробуждение дерзновенно попранной формы свободы непосредственного интимного сопереживания внутренней первоосновы всяческого бытия. Человек постольку чувствует пластическую красоту, поскольку он осознал свою глубинность, поскольку система внешних форм его существа есть лишь периферический узор самобытно вложенного в него содержания, поскольку кроме лицезрения форм и их сочетаний он способен к восприятию жизни, вообще – поскольку он жив и сущность своего самосознания полагает не в утверждении схем и огранений, но в непосредственном устремлении к жизни, становящейся и целью и путём.

Целостное и гармоничное проявление способности человека воспринимать, осознавать и стремиться к красоте, выливается в искусство. Всякое искусство есть конкретно – спекулятивная реальность. В искусстве совершается самобытное творчество, теургическое воплощение идеального в эмпирическое. Будучи конкретно-спекулятивной реальностью, всякое истинное искусство необходимо одновременно монадно и пластично. Именно в искусстве с наибольшей яркостью и наглядностью раскрываются особенности этих двух основоположных категорий Реальности, и именно в нём же становится наиболее очевидной необходимость их гармоничного соединения и взаимного прослаивания. Как только одна из этих основоположных составляющих чрезмерно развивается в ущерб другой, тотчас же наступает период упадка и извращения, превращение его из дивного гимна красоте в вымученные создания заблудшего и мечущегося сознания.

Наиболее монадным видом искусства является архитектура. Здесь почти безраздельно царит закон форм и гармонии их сочетаний. Всякое произведение зодчества стремится выразить прежде всего гармонию форм и их иерархический порядок, дать совершенное распределение деталей в сложном целом. На высшей своей ступени зодчество уже не довольствуется одной только феноменальной красотой, но и задаётся целью выразить через её посредство некоторую высшую идею. Наиболее яркими иллюстрациями могут послужить египетские пирамиды и обелиски, равно как готические храмы средневековья. Если в первом случае мы видим наивысшее проявление односторонней монадности, то во втором уже намечается переход к пластической динамичности; здесь целью служит не форма и её закон, но движение, устремлённость к намеченному вдали идеалу. Такой вид искусства и может быть охарактеризован как застывшее движение. Безжизненный камень начинает оживать и делаться действительно одухотворённым лишь по мере умения зодчего воплотить в нём, параллельной с гармонией и иерархичным порядком форм, также пластический динамизм.

На второй ступени за архитектурой мы встречаем скульптуру. Здесь также основную роль играет монадный закон и воплощающая его форма, но параллельно с этим, самобытное значение приобретает и пластический динамизм. Задача скульптуры вовсе не ограничивается механическим воспроизведением эмпирических форм, но заключается в поиске целостного прекрасного, которое хотя и воплощается в форме, но в то же время не исчерпывается ею. Именно по отношению к скульптуре и её произведениям мы встречаем понятие «пластичность», которое даже в обыденном понимании заключает в себе нечто вполне своеобразное и отличное от категории формы как таковой. «Пластичность» изваяний выражает их жизненность, их внутреннюю правдивость и соответствие живой действительности. Истинное произведение искусства ваяния вовсе не есть подражание эмпирическому, но существенно выше него. Нахождение равновесия между различными и параллельными требованиями монадности и пластичности и составляет великую трудность искусства и именно здесь проявляется величие и глубина дарования ваятеля. Самое прекрасное тело и самая выразительная поза при механически точном запечатлении в камне всегда дадут бледное и безжизненное изваяние. Скульптор должен наблюдать саму жизнь, не только находить прекрасные формы, но и улавливать динамический ритм движения. Так рождается истинно прекрасная форма, одновременно воплощающая в себе и монадную красоту, и пластический ритм.

На третьей ступени можно поставить живопись. Благодаря её близкому родству со скульптурой, здесь приходится только повторить сказанное выше. Так как художник имеет в своих руках более разнообразные и полные технические средства, чем скульптор, то соотношение монадной и пластичной составляющих истинно целостного искусства здесь раскрывается с ещё большей яркостью. силой и очевидностью. Но, с другой стороны, в живописи добавляется существенно новый элемент – краски. Распределяясь по законам категории формы, краски в то же время исчерпываются ею и обладают часто пластическими свойствами. Оттенки и переливы красок, их общий тип и своеобразные колориты, их сочность и воздушность – таинственным путём передают индивидуальность и устремление автора и оказывают непосредственное воздействие на внутренний душевный мир зрителей, вызывают в них гармонирующие пластические вибрации и настроения. Механическое запечатление эмпирической действительности в односторонней монадности приводит к простой фотографии. Всё равно – изображён ли здесь сложный пейзаж или жанр, – в обоих случаях в результате получается лишь фиксированный слепок с мгновенного состояния живой действительности. Насколько всякая фотография плоскостна и безжизненна, настолько художественный портрет или пейзаж глубинны и живы; и это проявляется как в начертании контуров, так и в красках. Итак – истинно художественная живопись отличается от фотографии тем, что первая есть гармоничное соединение монадности с пластичностью, между тем как вторая односторонне монадна. Дар пластических восприятий и воспроизведения пластической жизни и кладёт непереступаемую грань между самым искусным живописцем и истинным художником. Художник постольку является творцом, поскольку он соединяет в своей картине монадность и пластичность, т.е. поскольку он реально творит новую жизнь.

За искусством изобразительным начинается искусство слова, и здесь наиболее монадной формой оказывается проза. Литературное изображение действительности и начертание влекущих нас к себе идеалов, подобно графическому искусству, является целостным и жизненным лишь в гармоничном соединении монадности с пластичностью Если автор ограничивается простым записыванием последовательного ряда фактов, состояний и процессов, то в результате получается лишь протокол, – пустой и безжизненный перечень событий. Писательское искусство и определяется даром восприятия и воспроизведения внутренней динамичности жизни, непрерывности её течения и глубинности её содержания. Чем выше дарование автора, тем более живы его герои; они не только являются характерными и верными образами, но и воплощениями действительно существующих устремлений и вибраций человеческой души. Великие литературные произведения, их действенность и вечная ценность созидаются исключительно глубиной психического анализа, внедрения в сущность переживаемого. С другой стороны, литературное произведение только тогда имеет действительно мощное влияние на людей, когда автор действует на читателя по пластическим законам. Именно уменьем вызвать и укрепить соответствующее настроение, создать динамическое тождество между переживаниями героев романа и читателя, определяется сила и культурная ценность произведения.

По мере возрастания пластической составляющей в литературном произведении оно переходит из прозы в поэзию, где промежуточными ступенями являются стихи в прозе и белый стих. При одинаковой справедливости всего выше сказанного для поэзии и прозы, первое отличается наличием чисто пластического элемента – ритма. В произведениях поэзии основоположное значение имеет динамическая текучесть речи и гармоничность вибраций следующих дуг за другом звуков. Всякий ритм сам по себе есть могучая действенная сила, ибо он непосредственно потрясает человеческую душу и вызывает в ней устремления. Поэтическое произведение тогда является действительно великим, когда оно равно совершенно и в монадности, и в пластичности; когда оно вместе с глубиною монадного смысла и красотою чередующихся форм наделено также и могучей глубиной ритма.

Наивысшей ступенью в этой иерархии, где пластичность приобретает первенствующее и господствующее значение, является музыка. Уже тот факт, что музыкальное произведение раскрывается только во времени, помимо протяжения пространства, показывает его чуждость монадной категории. Содержание музыки – это чистые вибрации и устремление пластического естества. Музыка есть исконное искусство природы; она есть непосредственное проявление вселенской пластической стихии, есть внутренняя жизнь его потока. Истинная совершенная музыка, дивная гармония сфер, всегда и вечно звучит во всём мироздании, и только несовершенное ухо земного сознания бессильно её воспринять. Пластичность в себе, этот первородный родник всяческой жизни, есть великая симфония бытия, есть вечное хранилище и источник всех трагических песней жизни в этой юдоли. Всякое движение сердца, всякая дремлющая в тишине мечта, всякое радование или печаль в её горделивом одиночестве, обретают в океане музыкальных звуков свою сущность, влечение, путь и цель. Искусство музыки воистину царственно. Музыка есть душа мира, есть океан скорби бытия, есть песнь торжествующей Жизни, есть вечный гимн Любви и Красоте. Каждый человек истинно жив лишь постольку, поскольку он чувствует и понимает музыку, поскольку его существо способно ответствовать музыке – этой магической основе жизни.

Такова иерархия основных видов искусства. Соединяясь вместе, они создают более сложные и синтетические его виды, среди которых на первом месте стоит искусство сценическое. Здесь именно гармоничное сочетание монадности с пластичностью обнаруживается во всей своей красоте и всеобщности; здесь именно искусство поднимается до своей конечной энтелехии – целокупного теургического воссоздания жизни.

13. Учение В.Шмакова об эгрегорах – метафизическая основа обществоведения

Когда несколько индивидуальных сознаний входят между собой во взаимодействие, то они самим этим фактом вызывают к бытию некую систему потенциальных напряжений. До этого момента каждое из них имело свои личные цели, повиновалось только своим личным потребностям и исходило из своего настоящего положения. Сталкиваясь с себе подобными, такое сознание вынуждено считаться с результатами столкновения, то есть в его личную жизнь входят элементы некоей группы, составляющие влияние постороннего сознания. Чем больше число таких столкновений и чем они многообразнее, тем большее влияние оказывают на данный индивид его окружающие. У них появляются общие цели, условия жизни, потребности. Справедливо и обратное положение: чем общнее цели, условия жизни и потребности у некоторой группы индивидов, тем более происходит между ними взаимодействий и тем более захватывают эти столкновения все стороны бытия.

В действительности возможность взаимоотношений между членами группы проистекает из их внутреннего органичного сродства, но с внешней стороны представляется, что эти взаимоотношения сами независимо вызывают к бытию это сродство. По отношению к каждому члену группы вся совокупность других её членов со всеми их взаимоотношениями представляет собой более или менее упорядоченную систему. Она резко выделяется из общей окружающей среды и с каждым новым шагом эволюции индивидуальное сознание всё с большей силой убеждается в своей неразрывной связи с этой системой и со всеми изменениями её состояний. Таким образом, совокупность сознаний членов группы есть нечто по существу актуальное, в эзотерической традиции оно именуется эгрегором. Итак, эгрегор есть органичная совокупность актуальных сознаний всех членов группы. Ясно, что эгрегор по своему существу трансцендентен индивидуальному сознанию, которое входит в него как часть в целое. Его жизнь протекает в более высоком иерархическом плане, ибо он относится ко всему целому группы и есть не что иное, как её актуальное сознание.

Как потенции индивидуальной монады раскрываются в соответствующем ей актуальном сознании, так потенции общего единства группы раскрываются в эгрегоре. Термины «сознание» и «эгрегор» по сути адекватны, но они выражают ту же самую реальность в различных масштабах иерархии. Напомним, что сознание построено по закону организма: оно есть одновременно и единство и множественность, сопрягаемое двойственной иерархией частных единств и частных множеств. Будучи в себе некоторой уединённой формой бытия, сознание человека связано через высшую интуицию с ноуменальным миром, а через низшую – с феноменальным. Ранее мы говорили, что всякая иерархия потенциально раскрывается из высшего единства по закону убывания, а её утверждение в актуальное состояние следует обратному закону – закону возрастания. Поэтому каждому организму всегда присуще целостное потенциальное сознание, соответствующее полному раскрытию содержания в иерархии; по мере эволюции актуального сознания это потенциальное сознание постепенно претворяется в актуальное.

Если по тем или иным причинам объединяются в группу только разнородные или дисгармонирующие элементы, то получающаяся при этом система взаимоотношений называется мнимым эгрегором, в противоположность реальному эгрегору, возникающему при актуальном объединении потенциально органически связанных элементов. В эмпирической действительности мы наблюдаем эгрегоры только среднего вида, в которых объединены элементы частью потенциально органически между собой связанные, а частью – дисгармонирующие и чуждые друг другу. Всякий реальный эгрегор есть раскрытие потенциально присущего данной монаде потенциального сознания. Это раскрытие осуществляется постепенно через посредство деятельности элементов низшей ступени потенциальной иерархии. Прежде всего переходят в утверждённое, реализованное состояние дифференциально малые элементы, а уже затем они начинают входить между собой в органические сопряжения и тем последовательно реализуют восходящие ступени иерархии.

Так, по отношению к сознанию отдельного человека через опыт в окружающем мире выявляются прежде всего простейшие проявления его трёх психологических категорий – мистики, разума, воли. Затем начинается творческая работа организма и более глубокого опыта, благодаря чему возникают и более сложные восприятия, представления и волевые проявления. Точно так же по отношению к сознанию человеческого общества, прежде всего, необходимо выявление единичных сознаний особей, а уже затем из их органичного сопряжения постепенно организуется сознание общества – эгрегор. Итак, эгрегор общества связывается с его общей монадой через посредство совокупности сознаний составляющих это общество монад низшего порядка. Параллельно эволюции сознаний отдельных монад и возрастанию их организации в гармоничную систему, эволюционирует и их эгрегор. При достижении пределов эволюции группы, эгрегор непосредственно сопрягается с общей монадой группы, и тем самым становится уже вне зависимости от сознаний монад нисходящих иерархий как таковых, ибо вообще всякая высшая ступень иерархии заключает в себе все низшие её ступени. В организме общества мы встречаем то же самое устройство, как и в организме отдельного человека: монада, потенциально соответствующее ей сознание и актуальное сознание или эгрегор.

Было бы глубокой ошибкой отождествлять эгрегор с идеей. Всякая идея по существу ноуменальна и представляет собой раскрытие соответствующего принципа или системы принципов в определённом аспекте, членении идеального мира. В противоположность этому, эгрегор есть сопряжение ноуменального с феноменальным, есть раскрытие системы идей в определённых условиях феноменального мира. Каждому реальному эгрегору соответствует некоторая личность. Как личность эгрегора, так и он сам как сознание, подчинены общему закону эволюции. Это и определяет наиболее полно отличие его природы от идей, которые как ноумены лежат за пределами эволюции как совершенствования, и лишь раскрываются в эволютивной жизни космоса, претворяясь из потенциального состояния в актуальные начала. Мы можем ясно представить себе механизм зарождения эгрегора и его деятельность, используя символ магнитного поля. Каждое звено синархии мира идей создаёт в феноменальной среде некоторое силовое поле. Дифференциальные организмы, входя в это поле, под влиянием его натяжений начинают входить между собой во взаимодействие. Этим они призывают к актуальному бытию одни за другими соответствующие законы природы.

Совокупность элементарных организмов с проявившимися в них законами и есть эгрегор данной группы. В своём целом он также создаёт некоторое силовое поле, оказывающее самостоятельное воздействие на элементы группы. Эти два силовых поля вообще не совпадают друг с другом и обыкновенно находятся в некотором среднем соотношении между полным совпадением и полной противоположностью. Если ноуменальное поле влечёт группу к её идеальному первообразу, игнорируя промежуточные этапы и пути, то эгрегориальное поле влечёт её к осуществлению ближайших задач. Антиномические противоположности этих двух полей и представляют собой механизм реализации в жизни каждой группы трагедию мировой жизни первого вида.

Рассмотрев основные виды эгрегоров по мере возрастания их иерархического достоинства (физиологический, экономический, политический) в различных категориях сознания, В.Шмаков делает ряд выводов, актуальность которых представляется очевидной после 80 лет научно-технического и социального «прогресса», закончившегося глобальным кризисом нашей эгоцентричной цивилизации. Доктрина, по которой каждый человек есть, прежде всего, полноправный член общества, есть, по-видимому, наиболее чудовищнейший из абсурдов, встречаемых на пути всемирной истории. Эта доктрина родилась из ложной предпосылки, что сознание общества тождественно сознанию отдельного человека. Между тем закон синархии утверждает, что общество по отношению к человеку есть величина высшего порядка и поэтому его сознание трансцендентно сознанию каждого входящего в него индивида. Жизнь и законы человеческих обществ недоступны имманентному постижению. Никакое собрание фактов, никакая теория или гипотеза, никакая подмеченная закономерность общественной жизни не могут почитаться адекватными действительности. Всё это лишь проекции общественной деятельности в индивидуальное сознание с неустранимым, в принципе, искажением. Всегда и во всём общественная жизнь будет проявлять нечто такое, что не может быть предусмотрено никакими теориями, что не поддаётся никакому человеческому учёту. Причина этого заключается в самобытном влиянии сознания общества в целом, которое как таковое трансцендентно входящим в него элементам и обладает ему одному свойственными влечениями и законами.

Отсюда следует, что никакое единичное человеческое сознание в принципе не способно не только управлять, но даже понимать жизнь человеческого общества. Равным образом этого не может сделать и никакое собрание, потому что в каждом случае оно следует мысли того или другого из своих членов. Более того, по мере эволюции общества разница между его природой и природой индивида лишь всё время увеличивается. Иначе говоря, чем совершеннее общество, тем трансцендентнее его жизнь и сознание по отношению к сознаниям отдельных его членов. Если отдельный человек сумеет воплотить в своём лице и деяниях трансцендентные веяния, он становится великим деятелем истории, в противном случае он безнадежно осужден на гибель, как бы ни был велик его личный талант. Точно так же всякое рационализирование истории, отыскивание интеллектуальных причин и следствий есть сознательный или бессознательный обман. Высшие законы не отменяют низшие, а действуют самостоятельно, как бы в иной плоскости. Невозможность рационализирования истории происходит не из-за ошибочности законов нашего сознания, а из-за их недостаточности.

Какова утилитарная цель бытия эгрегоров? Эгрегор есть хранилище инерции жизни. Но если он недоступен прямому интеллектуальному постижению, то это еще не обусловливает собой его абсолютную непознаваемость вообще. Потенциально такое постижение возможно, ибо человек есть микрокосм, в его собственном существе имеются соответствия всем планам бытия. Человек и общество соотносятся как часть и целое, по сути они тождественны, по качествам – аналогичны. Каждый индивид даже с помощью низшего разума может соответственно своим силам получать более или менее правильное представление об эгрегоре. Но, разумеется, из такого весьма приблизительного познания невозможно делать точные выводы.

Но бывают случаи, когда отдельному человеку даётся постигнуть трансцендентную закономерность истории. Мы называем таких людей гениями, пророками, но было бы заблуждением приписывать достижение таких результатов их бодрствующим сознаниям. В действительности они являются лишь исполнителями возложенной на них миссии, которая мистически перерождает всё их существо. Их собственная одарённость состоит лишь в умении уловить нисходящие веяния высших реальностей. Обладая высоко развитой высшей интуицией, эти люди отождествляют свою субъективность с конкретными тяготениями эгрегоров, и через это становятся их реализаторами в феноменальной жизни.

Жизнь общества и их эгрегоров подчинена тем же закономерностям, что и жизнь отдельных людей. Эгрегоры рождаются, растут, ведут ожесточённую борьбу за существование и погибают. История народов должна быть изучаема, прежде всего, как борьба различных эгрегоров за место под солнцем. Когда разрушается эгрегор народа, то есть гибнет его специфическое мировоззрение, его душа, воплощённая в его аристократии, традициях и установлениях, народ перестаёт существовать, ибо толпа тотчас же рассеивается и захватывается более сильными, победившими в борьбе эгрегорами.

То же самое должно сказать и по отношению к более частным обществам и их эгрегорам. Яркими красками раскрывается их жизнь и борьба в жизни тайных обществ и орденов. Во всех веках мы равно находим их руководителями общественной жизни за показной мишурой партий и собраний, и везде они тщательно хранили свои символические обряды и церемонии. Помощью их мистически поддерживались и передавались преемственно направляющие влечения эгрегоров, сковывающих пестрое собрание людей в единую мощную силу.

Из изложенного становится понятным, что человеческое общество долговечнее входящих в него индивидов. Благодаря постоянному перерождению – обмену состава элементов, общество, вообще говоря, может жить неопределённо долго. Причиной его гибели может быть лишь мгновенное разрушение от врагов или постепенное разложение механизма обмена. Если эгрегор в несчастии уцелеет – общество весьма быстро восстановит свои силы; при поражении эгрегора настаёт распадение общества на отдельные элементы, то есть смерть.

14. Виды человеческого познания

Бытие в продлении есть Верховная Трансцендентальная Реальность. Оно является Первичной Субстанцией и определяет собой Всеобщие Основные Начала: в Своей конечной трансцендентальной абстрактности Оно является Природой Идеи Божества, в Своей конечной дифференцированной утверждённости Оно определяет природу космоса как в совокупности обобщенности, так и в его дифференцированной тварности. Бытие как таковое в Своей Трансцендентальной Сущности определяет первую Ипостась Субстанциональной Реальности. Второй Ипостасью является присущее этому Бытию Трансцендентальное Сознание; Бытие и Его Сознание неотъемлемы друг от друга взаимностью утверждения, ибо Сознание есть внутренняя Природа Бытия, а Бытие есть Природа Сознания. Мир дифференцированного бытия определяется в противовес Абсолютному Миру как поле различной напряженности Сознания, благодаря чему Общее Космическое Сознание имеет Природу Тварную в противовес Интегральному Сознанию Абсолютного Трансцендентального Мира. Проявленное Бытие рождается с рождением времени и отождествлении Целого с частью; Самосознание Целого в аспекте есть расчленение единичного сознания со своим Интегральным Синтезом. В силу этого, Проявленное Бытие есть сознание в большей или меньшей совокупности единичных аспектов, которые лежат одновременно в синтезе и среде, но забвение сознанием синтеза приводит его к ощущению, что оно живёт только в среде. Изложенное выражается формулой: «человек на земле сознаёт среду как реальность и имеет представление о Синтезе лишь как априори необходимом начале».

Живя в мире как в среде и лишь априори памятуя о своём синтезе, человек расчленяет своё сознание на две модификации: чувствование и разум. При помощи первой, его активное сознание, т.е. совокупность уже утверждённых аспектов воспринимает данные из среды и Интегрального Синтеза, а при помощи второй, он квалифицирует и классифицирует их, после чего они становятся аспектами конечного доступного ему синтеза (по закону пирамиды). Назначение чувствительности – восприятие данных анализа, разума – синтез этих данностей. Когда чувствительность воспринимает из среды, она даёт ощущения, когда же черпает из Интегрального Синтез, то даёт восприятия. Разум объективирует данные чувствительности и утверждает их; утверждённое единичное ощущение есть представление; цепь представлений в закономерной последовательности есть мысль.

Мысль есть внешняя форма метафизического направления сознания, т.е. совокупности некоторого количества утверждённых модусов сознания, связанных единством некоторого частного центра, через который эти аспекты проходят. Этот частный центр, конкретная потенциальная реальность, выливающаяся в кинетическую мысль, есть идея. Идея, в силу своей собственной природы, утверждает конкретную последовательность и виды единичных модусов познающего её сознания; эта последовательность есть закон идеи. Таким образом, закон по отношению к идее играет роль вполне аналогичную той, которую выполняет сознание по отношению к бытию. Идея, познаваемая последовательным рядом единичных состояний сознания, представляет собой как бы тело некоторой высшей конституции, доступное более синтетичному сознанию, в котором эта идея и выливается в стационарный конечный синтез идеи и её закона, содержащий в себе всю цепь конкретных выражений, её последовательность и закономерность; этот стационарный синтез есть принцип.

Основным признаком принципа является ноуменальность его природы. Принцип сам по себе, в своей собственной сущности, лежит за пределами цепи причин и следствий; он является самодовлеющей субстанцией, частной реальностью, которая не может быть не из чего выведена, которая сама по себе имеет бытие, частичный аспект Космического Бытия. Всякий принцип порождает следствия силой своей собственной мощи, облекается идеей как низшим аналогом, гармонирующим с феноменальной природой временных и последовательно-причинных протяжений; утверждает закон идеи – внешнюю манифестацию своей закономерности, как вполне независимая реальность. Единичный принцип есть единичная истина, т.е. относительная вообще, но абсолютная для данной концепции феноменальных факторов. Изложенное резюмируется формулой: все принципы имеют ноуменальную природу и являются единичными субстациональными деятелями вселенной, аспектами Конечной Интегральной Реальности. Количество принципов, вообще говоря, бесконечно, ибо Единая Реальность может созерцать Себя в бесконечном количестве Своих аспектов.

Будучи по истинной природе своей Абсолютным, но оторванный от своей сущности и сознающий себя лишь как проекцию Абсолютного в относительное, человек всегда и неизменно воспринимает не феномены явлений, как они манифестируются в среде, и ноуменальные принципы в их завершённой целостности, а лишь их проекции в относительный мир человека. При этом проектировании происходит искажение по двум координатам: по порядку синтеза и по индивидуальности. Первое искажение происходит от несовершенства развития человека, в следствие которого он всё лежащее выше доступного ему синтеза проектирует в последний, благодаря чему не только искажается группировка элементов синтеза, но и некоторая часть их вовсе ускользает. Второе искажение выливается в расцвечивание человеком как отдельных элементов синтеза, так и всей их совокупности согласно своей индивидуальности.

Различность восприятий феноменов, представляющих собой факторы определённой среды и потому вполне реальных в аспекте этой среды, у которой цепь причин и следствий и сама формальная сторона явлений связаны строгой закономерностью, и индивидуальность претворения в своё существо ноуменов, реальных по принципу, утверждает дилемму Абсолютного и относительного. Человек своим сознанием всегда живёт в относительном мире, навеки сковывающим определённой гранью все возможности, и, в силу этого, с первого взгляда представляется, что титул «Абсолютное» является чистой абстракцией. Тем не менее, этот вывод сам по себе относителен и является лишь кажущейся истиной. Человек, как микрокосмос, заключает в себе оба элемента – абсолютный и относительный; он существует сам по себе своей собственной субстанциональной мощью, но в то же время он есть часть Всеобщего Целого. Человек, как аспект Реальности, по своей истинной природе абсолютен, и его относительность рождается с того момента, когда свойственное этому аспекту сознание через изменение своей глубины – понижение порядка синтеза, входит в присущий ему потенциально относительный мир, через что и наступает разрыв с Целым. Если удел человека есть жизнь в относительном мире, если оковы его в принципе не могут быть разрушены до тех пор, пока сознание не поднимется и не воссоединится вновь с аспектом Реальности – Атманом, то тем не менее, человек всегда сохраняет с Абсолютным потенциальную связь. Вот почему он всегда и неизменно ощущает Абсолютное, и это чувство растёт непрерывно в гармонии с его собственной эволюцией.

Внутреннее, бессознательное, но ясно чувствуемое ощущение абсолютности своей внутренней первоосновы выливается вполне осязаемым образом в присущее каждому человеку сознание направления к Вечному и Абсолютному. Тот, кто много мыслил, кто устремлял свой взор вглубь вещей, всегда вырабатывает, вернее, реализует, этот шестое чувство, которое можно назвать чувством синтез, или истины. Полярной противоположностью ему является чувство сектантства, которое само по себе нереально, и есть лишь дальтонизм сознания, неумение, неразвитость. Чувство синтеза, или чувство реальности есть воистину венец всех других форм восприятий, ибо оно есть чувство сущности, а не формальной стороны явлений. Каждое восприятие, получаемое человеческим сознанием извне, имеет два элемента: абсолютный и относительный; поднимая порядок сознания, человек последовательно отбрасывает одни относительные элементы за другими до некоторого, свойственного данному индивидууму предела. Затем с помощью чувства синтеза, человек окончательно намечает в своём сознании грани внутреннего ядра, лежащего за пределами относительного. Это конечное ядро восприятия определяется двумя категориями: с одной стороны оно безлично, а с другой сверхлично. Как та, так и другая одинаково лежат за пределами относительного мира; но по отношению друг к другу они являются полярными противоположностями. Безличность есть первый признак среды, сверхличность является первой категорией Абсолютной Реальности. Итак, Абсолют и иллюзия среды суть противоположные полюсы сущности каждого фактора природы. Таким образом, хотя Абсолютное в своей чистоте человеку и недоступно, ему тем не менее, присуща способность определять степень отдалённости всякого данного фактора от его абсолютного прототипа.

На пути всей истории человек всегда стремится к Вечному и Абсолютному, и чем сильнее он чувствовал относительность всего, тем более интенсивно он начинал жаждать Абсолютного. Все философские и религиозные системы представляют собой попытки достижения конечного идеала – анализа Первопричины; учение о Трансцендентальном, само по себе, есть признание ограниченности познавательных способностей человека и ясное сознание того, что Причинная Природа лежит по ту сторону объективного разума. Стремясь к познанию Первопричины, человек стал пользоваться двумя методами: дедуктивным и индуктивным. Основываясь исключительно на эмпирическом опыте и с помощью логики обобщая данные в частные относительные синтезы, человек не мог выйти за пределы относительного, ибо все его построения оставались замкнутыми в сфере его субъективного существа и мировоззрения. Основываясь исключительно на интуитивном опыте, человек воспринимает данные в столь сильно индивидуальном освещении, что они остаются совершенно непонятными для других людей, и кроме того, сам человек в огромном большинстве случаев оказывается не в силах претворить данные интуиции в разум.

В первом случае, при восприятии снизу из среды, человеческие обобщения всегда конечны по принципу; они никогда де-юре не могут подняться выше присущего ему сознания и являются, в сущности, опорами его сознания по отношению к среде. Во втором случае, при восприятии сверх, из интегрального синтеза, человеческие выводы могут быть абсолютны, ибо таковыми они де-юре являются в своей истинной природе. Но окрашиваясь субъективными тональностями, они де-факто становятся относительными. Таким образом, к Абсолютному априори ведёт только один путь и этот путь есть интуиция. Интуиция есть свойство, присущее всем людям, она стоит в ряду других средств восприятия и познаваний, но по природе своей имеет первенствующее значение, является среди них первой среди равных. Интуиция всегда субъективна, более того, это есть самая субъективная из всех воспринимательных способностей человека, но это последнее свойство есть единственная категория, утверждающая её относительность. Субъективизм интуиции сводится целиком к расцвечиванию, окрашиванию получаемых ею данных, но эти данные, как непосредственные эманации Синтеза, по своей собственной природе вполне абсолютны. По мере совершенствования человека идёт развитие чувства синтеза, и с его помощью человек начинает корректировать данные интуиции. Конечное развитие соединённых вместе интуиции и чувства синтеза выливается в Откровение, высшую познавательную способность, в своём целом присущую только самому чистому духу. Данные Откровения всегда сверхличны, т.е. одинаково гармонируют со всякой индивидуальностью. Познаваемые в своей чистой природе лишь сознанием духа, они облекаются в форму высшей земной индивидуальности, они соответствуют целой эре всемирной истории и целому семейству народов; последнее резюмируется формулой: «Откровение есть интуиция расы».

Каждое Откровение раскрывает целостный аспект Абсолютной Истины; её ядром является Доктрина Абсолютная по природе и исчерпывающая истину, свойственную данной расе, данному циклу истории. Совокупность этих Доктрин есть Верховное Абсолютное Учение о Истине Вечной. Поколения Исполинов мысли собрали воедино эти Доктрины и неведомый нам Величайший Гений мира обобщил их в стройную Систему, Верховное Герметичное Учение, скрывавшееся на пути бесчисленных веков от толпы и дошедшее до нас в ореолах мифов под именем Священной Книги Тота, Великих Арканов Таро. Это величайшее наследие минувших веков, живой показатель того, что в пучине прошлого, в седой древности человечества, были достигнуты такие вершины Истины, о которых мы и подозревать не смеем, было скрыто густым покровом эзотеризма. Книга Тота есть собрание символов, и достаточно однажды устремить свой умственный взор в их сущность, чтобы почувствовать их великую ценность.

15 Метафизика познания Истины

«Истина выражается только в антиномиях, – и всякая антиномия есть аспект Истины»

В.Шмаков

Каждое человеческое представление, образ, мысль или идея есть следствие противопоставления некоторых других представлений, образов, мыслей или идей. В силу этого, каждый фактор мироздания сам по себе есть вещь в себе, непостижим и все представления о нём слагаются из тех взаимоотношений, которые он имеет с другими, гармонирующими с ним по природе, но различающимися по степени интенсивности и направлению качествований. Это и приводит нас к трём положениям: 1 – Человеческий разум по самому существу своему способен воспринимать лишь разности явлений, но не их действительную сущность. 2 – Каждое сложное представление есть комплекс простых представлений, порождаемых противопоставлениями. 3 – Два простых представления, противопоставляемые друг другу и этим взаимно утверждающиеся представляют собой элементарную систему. Эта основная форма разума носит в традиции наименование «бинера» (по Канту – «антиномия»). Бинер есть относительная вообще форма мышления, проистекающая из свойств человеческого разума, но являющаяся для него единственным, а следовательно и абсолютным путём постижения многообразных явлений мироздания.

Представление единичное или сложное одинаково является недвижной системой, оно выражает определённую мысль или сепаратный закон, т.е. имеющий место лишь в данном случае. Идея или закон отличаются от конкретного представления наличием в них элемента движения; всякая идея, всякий закон стремятся к развитию, к обобщению, к синтезу, и это стремление всегда неразрывно связано с их выражением. Таким образом, идея по отношению к представлению находится в той же зависимости, как живое существо к недвижной форме. Идея хотя и может быть выражена рядом отдельных представлений, но лишь с известным приближением, с подразумеванием внутренней связи между формами в их последовательном ряде, т.е. с предположением как бы текучести этих фор и плавности перехода одной в другую.

Противопоставление осуществляется введением принципа противоположности; утверждаемое ограничивается и утверждается отрицанием противоположных категорий, как таковых. При противопоставлении, таким образом, всё внимание сознания человека направляется исключительно на утверждаемое в сопоставлении; категории отрицаемого, отрицанием которых представление утверждается, могут быть вовсе не объединены и не выявлены в своей совокупности. Если представление единично, ясно, что такое противопоставление есть бинер; если оно сложно, то противопоставление утверждается в совокупности конкретных бинеров; при этом синтезируются лишь те члены единичных бинеров, которые являются категориями самого утверждаемого. Противоположные члены могут быть вовсе не синтезированы, и таким образом, утверждение сложного конкретного представления может быть выявлено в скрытом бинере, иначе говоря, вполне возможен случай, что сама бинерность этого акта не дойдёт до сознания утверждающего. В полную противоположность изложенному, при утверждении идеи не только все единичные бинеры должны быть выявлены, но и должны быть утверждены оба бинерных синтеза. Это резюмируется законом: всякая идея должна быть выявлена в утверждённом бинере, – только в это случае она может иметь жизненность и общий характер; в противоположно случае она превращается в конкретное представление, в недвижную форму.

Всякое конкретное представление, хотя и заключает в себе априори возможность синтеза своих элементов, но тем не менее, взятое само по себе в определённых феноменальных гранях, оно является системой неподвижной по отношению к внешней среде. Его изменения могут проистекать лишь под действием более высокого импульсирующего синтеза, лежащего на той же оси аналогии в метафизическом пространстве, но отнюдь не могут быть следствием внутренней перегруппировки элементов данного представления. В полную противоположность этому, система в виде бинера в своём собственном существе заключает как возможность, так и двигатель своего развития. Каждый отдельный бинер, неся в себе самом тяготение к развитию противоречий до максимума, тем самым намечает в метафизическом пространстве некоторое потенциальное направление. Чем дальше продвинется бинер в этом направлении, тем более высок будет его порядок, тем синтетичнее будут его члены, тем более могущественно будет между ними тяготение. Рано или поздно это противоречие достигнет в своём развитии критической точки, вслед за которой бинер или растворится в другом, или наоборот, привлечёт к себе ряд более низких бинеров.

Резюмируя изложенное, мы можем сказать, что всякий выявленный в разуме бинер есть сам по себе естественный указатель того направления, стремясь к которому человек может достичь соответствующей грани Вселенского Синтеза. Совокупность представлений разума есть совокупность бинеров, а потому и совокупность направлений, ведущих к этому синтезу. Чем выше плоскость сознания, тем разноречие направлений ослабевает, единичные бинеры сводятся к конечным, и в конце концов, разум заканчивается на грани мировых противоречий. Познавание Божества путём развития бинеров и сведения их в конечные мировые противоречия, представляющие собой проекцию в разум отдельных аспектов Божества, проходило на пути веков через ряд религий и философских систем, но особенно сильно это стремление проявилось среди гностических учений.

По учению Дионисия Ареопагита в тот момент, когда человеческая мысль достигает вершины абстракции, когда ум отрешается от всяких представлений и образов и погружается в таинственное молчание, в состояние полного безразумия, в этот момент восхищённый дух человека непосредственно, так сказать, осязает Божество. Вне себя и всего окружающего, погружённый в таинственный мрак неведения, он весь пребывает в том, кто выше всего; освобождаясь от всякого познания, он лучшей своей стороной соединяется с совершенно Непознаваемым, познавая Его помимо и сверх естественных действий ума. Так божественный мрак является одновременно Неприступным Светом, в котором обитает Сам Бог; совершенное неведение – Ведением Того, Кто выше всякого ведения. Бог, согласно Дионисию, одновременно – без имени и многоименный, всё и ничто, бытие и небытие.

Когда простейшие формы мышления или чувствований удовлетворяют человека, он не только не может стремиться к более высоким, но даже не подозревает об их существовании. Лишь только там, где конечное сознаётся в своём безсилии, где оно оказывается уже несостоятельным, впервые проявляются проблески Вечного. Пока разум целиком погружён в область феноменальной природы, он живёт и удовлетворяется феноменальными законами и феноменальной жизнью; лишь при достижении границ феноменального мира, разум начинает жаждать ноуменальной жизни и ноуменальных законов. Феноменальная природа заканчивается на грани мировых антиномий, – вот почему ноуменальная истина не может быть выражена в разуме иначе, как в антиномиях.

Абсолютное есть прежде всего всеобъемлемость, есть утверждение и отрицание единовременное всех утверждений и всех отрицаний. В силу этого, Истина в Своём Совершенном Целом выражается лишь в Совершенном Бинере, как совокупности всех априори возможных единичных бинеров. Низший предел, при котором в разум проектируется лишь дифференциальный аспект Истины, есть единичный бинер. Итак, Истина выражается только в антиномиях, – и всякая антиномия есть аспект Истины. Именно в уничтожении противоречий, в связывании их в единое целое, более высокое и дающее основание обоим крайностям, заключается цель истинного искателя, и в самой степени достижения этого сказывается его развитие и почерпнутое им знание. Обладание этим умением есть истинная аристократия духа.

По мере эволюции мышления, разность Тезы и Антитезы всё увеличивается, но вместе с тем, они сближаются между собой, и в тот момент, когда эта разность становится бесконечной, они сливаются и обрисовывают Божественную Сущность в каком-либо частном сечении. Это может случиться только тогда, когда понятие возрастает до аспекта Божества. Недоступность человеческому сознанию уравновешивания противоречий во всех рассматриваемых объектах, т.е. нейтрализация бинеров, проистекает как из сложности их взаимоотношений, так и потому, что разные люди в весьма различной степени обладают способностями различения и отождествления. В мире нет ничего безразличного, всё тяготеет друг к другу, всё связано между собой. Все явления мироздания есть только геометрические места точек, в которых пересекаются линии их взаимных влияний. Всякое понятие познаётся нами постольку, поскольку оно связано с понятиями, ранее нами воспринятыми. Желая нейтрализовать какой-либо бинер, человек должен разделить рассматриваемое им понятие на ряд вытекающих из него следствий, расчленить явление природы на отдельные присущие ему свойства.

Каждый фактор мироздания имеет бытие в двух аспектах: во-первых – в своей собственной сущности, а во-вторых – как часть Вселенского Целого. Наличие этих двух аспектов и есть генезис принципа бинера. Когда познание фактора завершилось в нём самом, т.е. когда идея развилась до своего максимума, то она становится аспектом некоторого высшего синтеза, который начинает на неё динамически действовать и тотчас же вызывает к бытию её отрицание. Последнее формулируется одним из основных законов теории познания: всякое представление или идея в своём максимуме заключает своё отрицание. Гегель выражает этот закон так: «Всякая идея, продолженная до бесконечности, становится своей собственной противоположностью». Мир бинеров – это мир разума, ибо именно через разум происходит утверждение и отрицание, а потому именно в разуме бинеры рождаются и в разуме же нейтрализуются.

Система бинера утверждается полярностью его членов, т.е. равенством противоположностей, – тезис и антитезис взаимно утверждают друг друга, утверждение одного есть отрицание другого. Их совокупность утверждает бытие синтеза, она есть его форма в разуме. Их объединение есть одновременно: взаимное уничтожение в разуме и выявление синтеза в его собственной сущности. Несмотря на полную полярность членов бинера, представляется возможным установить меж ними различие, грандиозность значения которого прямо неизмерима.

Тезис есть утверждение утверждения и отрицание отрицания; антитезис есть отрицание утверждения и утверждение отрицания. Утверждение утверждения есть активная форма самосознания реальности; реальность не может себя не утверждать – проявлена она или нет, это есть её субстанциональное свойство. Отрицание утверждения есть пассивная форма внешнего самосознания реальности – реальность в себе самой не может себя отрицать, ибо иначе она не была бы реальностью, субстанциональным бытием. Тезис есть внешняя форма реальности, он входит в неё и обратно эманируется ею как её динамическое самосознание, а потому тезис есть носитель реальности. Антитезис есть лишь бинерное соответствие тезиса, он есть необходимая для его самоутверждения полярность, он есть фон его проявления. Тезис есть реальность, он образует саму природу данной модификации бытия; антитезис нереален, он лишь очерчивает это бытие, как мрак окружает свет. Тезис по самому существу своему независим; его развитие и степень совершенства синтеза его выражения в разуме зиждятся на нём самом. Антитезис есть лишь тень тезиса, он не может иметь своего самостоятельного развития, он даже не может быть выражен самостоятельно и утверждается лишь как отрицание тезиса.

16. Гениальность и учительство

Самая ужасная и пагубная ошибка людей, столь часто толкавшая их на преступления, жестокость и насилие над другими людьми, есть тяжкое заблуждение, что все люди мыслят одинаково и по одной логике. Насколько трудно восторжествовать над этим заблуждением, свидетельствует факт, что даже высокоразвитый человек, зная, что истина имеет бесчисленное множество граней, хотя и допускает различие мыслей, восприятий и логики у различных людей, всё же делает это чисто абстрактно, а на деле невольно стремиться не объединить, а уничтожить эти противоречия. Сам по себе он продолжает подчиняться определённой технике мышления и тем лишает своё сознание всякой эластичности.

Только истинный адепт обладает вполне великим искусством при всякой появившейся потребности перестраивать весь механизм своего сознания под влиянием своей воли. Перестроив своё сознание до полного совпадения с сознанием другого человека, он тем самым получает возможность пережить те же ощущения, получить те же восприятия, получить тот же опыт, что и этот человек. Словом, понять человека – значит стать этим человеком. Огромное большинство людей только тем и занимается, что спорит, а между тем наличие спора есть прямое доказательство того, что ни тот, ни другой человек не понимают данного вопроса.

Гениальный человек – личность многогранная. Чем больше людей человек вмещает в своём понимании, тем он гениальнее. Творчество гения всегда направлено к тому, чтобы жить во всех людях, затеряться в них, исчезнуть в многообразии жизни. Мерилом совершенства человека является не совершенство его сущности, которая бесконечна, а совершенство его сознания. Человек связан со всем мирозданием и если бы он это вполне осознавал, он вовсе бы не имел свободы, был бы абсолютно совершенен и являлся бы уже не человеком, а Богом. Будучи лишён определённых связей с внешним миром, человек вместе с тем, не ограждён от случайных столкновений с его факторами. Поэтому самый свободный человек есть полный раб случайностей. «Чем больше человек отрекается ради Бога от самого себя и становится единым с Богом, тем больше он Бог, и тем меньше он творение» – М.Экхарт.

Гениальность – это предвосхищение величия человека, это прообраз его космического господства и творческой мощи. Если талант есть порождение народа – ближайшей среды, окружающей человека, то явление гения, наоборот, есть следствие высших причин, и его образ на фоне истории всегда был подобен внезапно вспыхнувшему солнцу. Гениальность есть истинная аристократия духа, когда встретившись с низшей средой, высшая среда развёртывает в ней всё своё величие. Всякая среда представляет из себя лишь материал, которому гений даёт ту или иную форму. Жизнь человеческих обществ не является следствием суммарных стремлений толпы, ибо они всегда противоречивы и сами себя обезсиливают; наоборот, все они как в целом, так и в отдельных случаях управляются тем высшим центром, который есть душа народа. Вот почему, хотя течение мировой жизни совершается совокупностью всей массы усилий всех отдельных людей, но в то же время этот процесс остаётся непосредственно скрытым от глаз историка, и пред его взором возстают, как активные деятели, лишь отдельные титаны человеческой мысли, духа или чувства. Именно эти гении управляют ходом мировой истории. Вот почему явление каждого гения – это конец старой эры и начало новой.

Основным признаком гениальности является самобытность, оригинальность, независимость и невозможность подражания. Эти свойства налагают на весь облик гения совершенно особую окраску по сравнению с обыденным человеком. В то время как всякий человек ищет подтверждений своим словам во вне себя, убедившись в их ценности, всегда стремится убедить других, гений, наоборот, имеет критерий истинности в себе самом и не только не нуждается во внешних подтверждениях своих выводов, но наоборот, чуждается общения с внешним миром. Этот вывод приводит нас к возможности дать следующие градации гениальности: гениальность может быть потенциальной и активной.

Гениальность – это прежде всего синоним громадного развития индивидуальности. В силу этого деятельность гения, его мышление и построения всегда чрезвычайно насыщенны присущей ему индивидуальностью, а потому очень труднодоступны восприятию другими людьми. Гений всегда выше современности и не по форме, а о существу, вследствие чего его мышление было доступно лишь немногим избранным. Наконец, гений имеет пред собой такую бездну всевозможных проблем и вопросов, что он не чувствует себя вправе заняться учительством, как в силу естественной скромности, проистекающей из сознания наличия огромной массы неведомого, так из естественного стремления к его познанию. Благодаря всему этому, всякий гений сознаёт с полной ясностью, что он не может быть понят людьми, и что всякая проповедь кроме отрыва от работы, принесёт лишь новые страдания. Вот почему справедлива мысль, что естественная гениальность есть гениальность потенциальная, т.е. скрываемая человеком и существующая лишь для него самого. Таких гениев гораздо больше, чем можно думать, но вполне понятно, что история не может знать о них.

Одним из главнейших признаков гения является непреклонная убеждённость в истинности и правоте своего учения. Имея критерий в себе самом и притом строгий и возвышенный, чем предлагаемые людьми, такой гений вовсе не считался с встречавшей его критикой и излагал своё учение как истинный посол Нерушимой Правды, который исполняет своё дело, не заботясь о результатах и последствиях, ибо они всецело в руках Всемирного Разума. Таким гением, например, являлся Б.Спиноза, вся жизнь которого была страдной и тернистой стезёй между ненавистью и безумием человеческих стад.

Переходя ко второму виду гениальности – активной, мы должны заключить априори, что будучи внешним проявлением потенциальной гениальности, активная должна иметь возможность проявляться в некотором бинере. Для того, чтобы гений решился выступить на арену истории, необходимо, чтобы существовал какой-либо импульс; этим импульсом и является сознание миссии, т.е. ясное понимание необходимости исполнения того или иного конкретного предназначения. Она члена бинера активной гениальности одинаково зиждятся на этом основном принципе, но вместе с тем, именно начиная с него, они становятся между собой различными.

Чувство своей общности с мирозданием может быть у человека в двух видах. Во-первых, человек может сознавать себя некоторым, вполне определённым фактором общей экономии природы, который исполняет присущую ему работу исключительно из своих собственных побуждений, конкретные свойства которых вытекают из его индивидуальности. Конечный результат является автоматическим продуктом всех действий и противодействий. Во-вторых, человек может сознавать себя лишь орудием Высшей Воли, и в силу этого, относя свою индивидуальность на задний план он может в каждом отдельном случае давать решения, выводя их не из своего сознаваемого существа, а из свойств тех переживаний, с которыми ему приходится встречаться.

Из определения первого вида гениальности непосредственно следует, что обладая ею человек прежде всего направит свои усилия к тому, чтобы вполне выявить в своём сознании своё собственное существо и его границы. Поставив в своей душе некоторую цель, такой человек будет как сам стремиться к ней, так и привлекать к этому стремлению всех, кто только к его голосу прислушается. Такой человек задаётся не вселенским идеалом, абсолютным и совершенным для всех людей и всех времён, но тяготеет лишь к частному его аспекту. Такой человек не слышит и даже не может слышать извне никакого иного противоречивого с ним голоса, ибо всё что не гармонирует с ним вовсе не доходит до его сознания. От такого сознания до фанатизма один лишь шаг, и большинство гениев этого порядка были фанатиками отдельной единичной идеи.

Из определения второго вида гениальности вытекает, что эти люди ставили в душе своей не идеал, а лишь стремление. Гений этого рода является олицетворением чистого гордого духа, мятущегося и пламенеющего, тоскующего по Горней Стране, жаждущего лицезреть Вечную Правду, но никогда не предопределяющего, в чём именно она будет заключаться. Являясь в мир, такой человек приспособлялся к тому, что он встречал, он ничего не изменял, ничего не переделывал, тем паче ничего не создавал и не разрушал. Своим пламенным стремлением он лишь вливал силу безконечную в искания других людей, он сообщал им несокрушимость веры в своё дело.

Сравнивая между собой эти два вида гения, мы убеждаемся, что будучи в одном аспекте противоположными, в другом они сливаются, но как в том, так и в другом, первый утверждает бытие второго и наоборот. Явление гения, каков бы он ни был, это результат жертвы Высокого Существа, которое приносит своё сознание для некоторой группы своих элементов в наш мир. Каков бы гений ни был, он никогда не является продуктом среды, а наоборот служит естественным олицетворением какого-либо аспекта абсолютно совершенного синтеза, существующего для данной группы. Будучи эманацией Высшего Центра, он безмерно возвышается над теми людьми, среди которых он живёт, и его явление всегда единично, всегда независимо и преисполнено самодовлеющей силы, подобно лучезарному явлению сверкающего метеора. Он недоступен пониманию людей, ибо только равный может понять равного.

Непонимание всегда рождает злобу и ненависть; вот почему явление всякого гения – это взрыв лютой ненависти толпы. Путь гениев, как был всегда, так и будет впредь стезёю страдания. Их свет всегда встречался лютой ненавистью, потому что люди не понимали его и не могли понять, и они их убивали и мучили, чтобы с течением времени ставить им памятники во славу рода человеческого. Но каждый истинный гений знал, вместе с тем, что настанет иное время. Когда перед тем, что люди проклинают сейчас, они будут плакать со слезами умиления и трепетного благоговения; вот почему каждый гений носит в душе своей: «Отче, прости им, ибо не ведают, что творят».

Оба вида гениальности ведут к развитию в человеке космического сознания и приготавливают его ко вселенской миссии. Грань, где они сливаются воедино, и определяет достоинство Великого Посвящённого.

Одной из основных черт человеческого характера является то, что узнав что-либо вновь, человек всегда стремится поделиться этими сведениями с другими людьми. Если когда-либо человек убедится, что его не только не поняли, но даже и не слышали, он всегда этому крайне удивляется, ибо в человеке инстинктивно вложена уверенность, что другие люди могут непрерывно следить за ходом его мышления. Это явление и лежит в основе общеизвестного факта, что громадное большинство специалистов, беседуя с другими людьми, совершенно забывают об отсутствии у них нарочитой подготовки. Всё это является следствием общего закона: достигнув какого-либо результата, человек весьма скоро забывает о потраченной им для этого работе.

Глубоко справедлива древняя мысль: «всякий неофит обуревается жаждой учительства». Чем меньше человек знает, тем больше кажется ему только что полученный умственный багаж. При этом громадное большинство таких ораторов с первого же активного шага становится лишь посмешищем; к сожалению никакие уговоры, советы или убеждения помочь этим людям не могут, и каждый неофит на своём опыте должен испытать все последствия подобной попытки. В силу этого во всех религиях был институт послушания, причём в наиболее возвышенных системах он был и наиболее строгим. Так, например, у пифагорейцев этот искус продолжался целых семь лет, во время которого ученик должен был сохранять абсолютное молчание.

Чем возвышеннее объект мышления, тем труднее его выразить словами; познавая область трансцендентального, человек имеет ело с самыми сложными и возвышенными представлениями. Это и приводит к тому, что сообщение даже очень простой идеи другим людям представляет собой задачу высочайшей сложности. Поэтому глубоко справедлива традиционная мысль, что обнародование элементарнейшей из идей может вполне наполнить жизнь величайшего из мыслителей. «Человек может стать истинным духовным учителем только тогда, когда он ощутил Бога и когда Бог поручил ему учить людей» – Шри Рамакришна.

Наряду с изложенным вполне очевидно, что все усилия учителя сводятся лишь к тому, чтобы облегчить познавание, но само свершение его зависит всецело от собственной вол ученика. Как бы ни были благоприятны условия, сами по себе не могут побудить человека к постижению. Познающее Начало имеет своим активным аналогом волю самого ученика, вот почему единственный путь управления познаванием – это управление волей познающего.

Процесс восприятия идеи учеником состоит из ряда отдельных этапов, которые мы рассмотрим в обратном во времени порядке.

1. Для того, чтобы совершить познавание, необходимо, чтобы сам человек его свершил, ибо человек живёт сам в себе и извне в него ничего пройти не может.
2. Для того, чтобы познавание свершилось, необходимо соответствующее действие Познающего Начала, ибо то что в понятии «Я» познаёт и есть познающее начало.
3. Для того, чтобы Познающее Начало свершило своё действие, необходимо соответствующее действие воли, ибо оно пассивно по отношению к воле.
4. Для того, чтобы целостная воля человека оказала соответствующее действие на Познающее Начало, необходимо, чтобы в ней выявился соответствующий волевой импульсирующий центр, ибо каждое конкретное объективное волевое действие имеет свой собственный волевой импульсирующий центр.
5. Для того, чтобы возник импульсирующий центр, необходимо появление желания, ибо волевой центр есть объективированное и динамизированное желание.
6. Для того, чтобы появилось желание, необходимо наличие новой ориентировки элементов состава сознания, ибо каждый отдельный элемент определяется комплексом его связей со вне лежащими.

Итак, первоисходным этапом познавания является переориентировка элементов состава сознания, которая совершается силой гармоничных связей учителя с учеником, имеющих место между тождественными элементами их составов. Это и приводит нас к конечному выводу: передача новой идеи совершается не через неё, а через познанные идеи ранее, т.е. через имеющийся уже состав сознания человека. Глубоко понимая этот психологический закон, традиция пришла к следующему определению отношений между учителем и учеником: задача каждого учителя вовсе не заключается в том, чтобы передать те или иные знания, а в том, чтобы научить ученика получать эти знания самому и притом вполне самостоятельно.

Из всего изложенного вытекает, что задача управления познаванием человека почти безгранично сложна. Первое условие её успешности – это совершенное знание учителем состава сознания ученика, ибо только в этом случае он будет знать, какую частную идею в данный момент последний должен усвоить. Раз это так, то как бы высоко ни стоял учитель, как бы несовершенны были бы методы его познания, как бы силён он ни был, всё равно обязанность учителя требовать от него громадной затраты времени, воли и внимания. Наконец, всякая власть есть прежде всего ответственность за поступки и их последствия для подчинённых. Вот почему, познав всю многотрудность и многосложность миссии учительства, всякий человек сознательно отходит от внешней деятельности до тех пор, пока он не убедится, что он уже достаточно для этого созрел.

Решив предпринять подвиг учительства, человек прежде всего должен выявить все свои сведения в некотором определённом аспекте, спроектировать некоторую вполне определённую плоскость. Он должен дать решение всем вопросам, уметь разрешать все сомнения, которые только могут возникнуть, хотя бы по поводу отдельных частностей, как бы малы они ни были. Такой человек должен на время оставить личное развитие и своё сознание перенести вниз, благодаря чему всякое Учительство есть чистейший, классический и высочайший из видов жертвы. Само учительство может быть тайным и явным. Явным оно является лишь в немногих случаях и в этом виде оно представляется явлением Великих Светочей духовного мира, Великих Посвящённых, управляющих делами всего человечества. Тайное учительство есть всегда и повсюду; работая на пути своего развития, всякий человек имеет сам возможность убедиться, насколько справедлив древний завет: «раз ученик готов, – Учитель тоже готов».

Список литературы

1. Шмаков В. Священная Книга Тота. Великие Арканы Таро. – Киев, 1993.
2. Шмаков В. Закон синархии и учение о двойственной иерархии монад и множеств. – Киев, 1994.
3. Шмаков В. Основы пневматологии. –Киев, 1994.
4. Никитин А.Л. Розенкрейцеры в Советской России. – М., 2004.
5. Алексеев П.В. Философы России 19-20 столетий. – М., 2004.
6. Шмаков А.С. Международное тайное правительство. – М., 1912.
7. Кожинов В.В. Черносотенцы. – М., 2004.