

ФИЛОСОФИЯ И ФИЗИКА СОЗНАНИЯ

УДК 151.21.31:121.21.61:159.9.101:159.96:510.2:530.145:577.359:577.38:577.388

Букалов А. В.

**КРАТКИЙ ОБЗОР ИНДИЙСКОЙ ФИЛОСОФИИ
В КОНТЕКСТЕ ФИЗИКИ СОЗНАНИЯ**

*Физическое отделение Международного института соционики, г. Киев, Украина;
e-mail: boukalov@gmail.com*

В связи с описанием психики в рамках физики сознания, представлены основные представления индийской философии о структуре сознания, духовного космоса, включая иерархию ступеней сознания и тонких (полевых) тел человека. Эти представления согласуются с экспериментальными данными трансперсональной психологии.

Ключевые слова: структура психики, сознание, мышление, душа, реинкарнация, левионные структуры.

Описание психики в рамках физики сознания и теории сверхтекучих левионных структур [5], образующих материальный субстрат ряда психических процессов, требует анализа различных психических феноменов и взглядов на психику и сознание, которые сформировались в разных культурах и отражают различные аспекты психической реальности. Опыт трансперсональной психологии показывает, что ряд явлений и феноменов, наблюдаемых в психоделических и голотропных состояниях, соответствует тысячелетнему духовному опыту, полученному в ряде древних культур, особенно — в индийской [6]. Поэтому основным положениям индийской философии и духовного опыта следует уделить особое внимание.

Понятия восточной, в том числе и индийской философии, значительно отличаются от западного образа мысли. Теория психологических типов — соционика — поясняет такое различие разными стилями культурного сознания: индийская философия — это *иррациональное, интуитивно-логическое интровертное мышление*, а западный образ мысли характеризуется *рациональностью, логикой, сенсорикой и экстраверсией*. С точки зрения психологии или познания оба способа вполне равноправны. Однако характер познания и описания одних и тех же изучаемых явлений значительно отличается. В западном, *экстравертированном* мышлении, выражением которого является современный способ научного исследования, рассматривается внешняя сторона материальных объектов посредством опытов, экспериментов, и даже в отношении психических феноменов постоянно делаются попытки их исключения, подмены другими понятиями, типа аналогий с механической работой компьютеров, либо психика может рассматриваться как «черный ящик» (бихевиоризм) и т.д. За всем этим стоит иногда явный, иногда неявный отказ от изучения внутренней, ненаблюдаемой причины явлений. Попытки изучения этих феноменов встречают яростное сопротивление западной научной парадигмы, руководствующейся принципом «бритвы Оккама»: «Не умножая сущностей сверх необходимости». Следует однако подчеркнуть, что это лишь проявление *рационального*, ограниченного типа мышления. Для *иррационального* способа мышления и познания этот принцип неприемлем, поскольку он выделяет гораздо больше сущностей, обуславливающих то или иное явление.

Из 16 типов мышления выделяются 8 *рациональных* и 8 *иррациональных* [1]. Ясно, что бессмысленно требовать от всех следовать единому ограниченному стилю мышления. К тому же рациональный способ познания является вторичной обработкой и селекцией информации, получаемой иррациональным путем. Все, что не входит в ограниченную рационалистическую схему, просто отбрасывается и объявляется несуществующим, а иногда и подавляется. Так же проявляет себя и феномен вытеснения, описанный З. Фрейдом. Подобный образ мысли создает искусственную среду обитания и даже все время пытается создать искусственное общество, никак не связанное с истинной природой человека. В противовес ему иррациональное мышление вполне естественно и гармонично. Оно отвечает именно за действительную сферу бытия человека, его эффективную жизнедеятельность. Иррациональное интровертированное мышле-

ние индийской философии не придает большого значения материальному миру, т.к. считает его вторичным, производным от истинной реальности — духа или сознания. Мир — это майя, иллюзия, которая заслоняет собой истинный духовный мир, мир феноменов сознания — т.е. то, что в общем игнорируется западной наукой. Если обобщить взгляды различных философских учений и систем Индии, таких как Веды, Упанишады, Санкхья, Йога, джайнизм, буддизм, Бхагаватгита, веданта и др., и синтезировать их представления о Мире и Человеке в нем (полученные в результате наблюдений в измененных состояниях сознания и логического размышления), то получается следующая картина.

Центральные проблемы индийской философии: понимание реальности, природы Мира, Человека, его Я или сознания, проблемы этики, жизни и смерти. Все начинается с понятия первичной реальности. Она несотворенная, вечная, неуничтожимая. Существуют два вида первичной реальности — безличная или Брахман, выражающая собой объективное начало Мира, и субъективное сознание человека, его Я, его душа, которая в своем высшем развитии (абсолютное Я) оказывается тождественной с Брахманом (не Я) как душой природы. Истинное Я человека, несотворенное и неуничтожимое, не подверженное никаким изменениям, свободно от греха, от влияний последствий прежних действий, от смерти и печали, от преходящих желаний и характеризуется постоянством, непрерывностью, вечной активностью. Оно не изменяется в любых состояниях сознания, присутствуя как свидетель или наблюдатель. «Это лицо, которое видим, но не объект, который мы видим» [10]. Это субъект в истинном, глубинном смысле, и он никогда не может стать объектом. То, что становится объектом (в том числе и изменчивое содержимое Я) принадлежит к не Я. Истинное Я (называемое Атманом) не тождественно телу, подверженному рождению, росту, страданиям и смерти как материальный объект. Тело является лишь инструментом, который использует сознание для существования в этом материальном мире. При этом сознание или Я не порождается материальным телом, а просто нисходит в него как в оболочку или одежду. При этом выделяется 7 тел или планов, скрывающих Атман: физическое, ментальное, эфирное, астральное, причинное, буддическое и нирваническое тела [2]. Внешнее сознание или эмпирическое Я (обыденное сознание человека) изменчиво и зависит от условий окружающего мира. Его еще можно назвать ложным Эго, которое в силу своего несовершенства создает ложные представления о мире. Это ложное восприятие мира как суммы отдельных объектов — гор, облаков, человека, звезд и галактик — называется майя, а ученые, занимающиеся исследованием только этих материальных объектов — майявади.

Происхождение майи из первичной реальности очень важный вопрос индийской философии. Если истинное Я или Атман вечно и неизменно и пребывает в единстве с реальностью (Брахманом), то эмпирическое Я подвержено кругу рождений и смертей, именуемому колесом сансары. Это и есть то, что называется реинкарнацией. Эта часть Я не может выбраться из оков материального мира в силу несовершенства своей природы, обусловленной поступками человека в его прежних жизнях. Таким образом действует закон кармы или закон воздаяния, согласно которому хорошие, правильные мысли и дела ведут к лучшим перерождениям, а дурные, низменные мысли и поступки приводят к плохим последствиям, и человек в этом случае может родиться в нижних мирах ада. Возникает вопрос об этике в индийской философии. Правильный образ жизни, сосредоточенность на своем истинном Я (достигаемая медитацией и йогой) ведут к освобождению от ложного Эго и проявлению подлинной природы человека. В этом случае круг рождений и смертей прерывается: он не властен над тем, кто устранил, растворил ложное Эго или эмпирическое Я.

Наряду с иерархией ступеней сознания выделяется и иерархия «небес» или духовных миров. В отличие от нашего физического мира с трехмерным пространством и временем, заполненного грубой материей, эти миры характеризуются тем, что состоят из тонких энергий, а их обитатели — высшие духовные сущности (или силы). Они оказывают влияние на нашу Вселенную. В религии эти сущности отождествляются с богами. Но такова относительная точка зрения. Этот же феномен может рассматриваться с объективной стороны как некая духовная, психическая сила, а может рассматриваться и с субъективной стороны как персонифицированный объект, или бог. Даже высшая реальность безличный Брахман имеет персонифицированный аспект — Пурушотамму. Обычно признается, что безличный, объективный аспект является высшим, но для практических, религиозных целей лучше иметь персонифицированный объ-

ект поклонения. Впрочем, такова психическая реальность. Мир — это не различие, а единство. Когда человек познает свое истинное Я, он входит в контакт со всем миром, с его истинной сущностью. Обнаруживается, что расширяющееся сознание, Атман, тождественно с этой реальностью. Поэтому говорят, что Атман тождественен Брахману.

Существуют 4 состояния души: бодрствование, дремота, сон и четвертое «турия», в котором содержатся три предыдущих. Турия — это чисто интуитивное сознание, где нет познания внутренних или внешних объектов: «Четвертым является не то, которое сознает субъективное, и не то, которое сознает объективное; не то, которое является просто сознанием, не то, которое представляет собой всеощущающую массу, не то, что является полной темнотой. Это невидимая, трансцендентная, непостижима, не поддающаяся выводу, немислимая, неопишная, единственная сущность сознания Я, завершение мира, всегда умиротворенное, всеблаженное, единое единство — это поистине есть Атман. В этом состоянии душа испытывает божественное блаженство и единение с миром (тат твам аси — ты есть то). Объективная, высшая сторона первичной реальности — Брахман. «То, из чего эти существа рождены, то, в чем они живут после рождения, и то, куда они уходят после смерти, — это и есть Брахман». Состояние единства Атмана и Брахмана — это ананда, или блаженство, где познающий, познаваемое и познание становятся единым целым. «Проницательные постигают своим высшим знанием Атмана, который излучает всем блаженство и бессмертие». Высшая реальность ананды — Брахман, всеобъемлющий и всемирный, покоящийся дух, являющийся неизменной основой всего существующего и несуществующего. Каждый элемент мира является зависимой частью единого духа и выполняет свою функцию. «На чем покоится бесконечное? На его собственном величии и даже не на величии». Все зависит от него, оно — ни от чего. «Как все спицы заключены в оси и ободе колеса, точно таким же образом все существа и все боги, все миры и все органы содержатся в этом Я». «Это то древнее дерево, корни которого растут вверх, а ветви вниз. Это сияющий Брахман, бессмертный, все миры содержатся в нем и ни один не уходит за его пределы» [10]. Его невозможно описать на человеческом языке.

Тождество Брахмана и Атмана, космического и психического начал, объекта и субъекта. Дойссен, исследователь Упанишад, пишет: «Если мы освободим эту мысль от различных форм, в которых она проявляется в ведантских текстах, форм в высшей степени символических и нередко экстравагантных, и будем рассматривать ее исключительно в ее философской простоте, как тождество бога и души, Брахмана и Атмана, то окажется, что она обладает значением, выходящим далеко за пределы упанишад, того времени и страны; более того, мы утверждаем, что она имеет неоценимое значение для всего человечества. Мы не в состоянии заглянуть в будущее, мы не знаем, какие откровения и открытия предстоят беспокойному человеческому духу исследования; но одно мы можем заявить с уверенностью — как бы ни были новы и неожиданны пути философии будущего, этот принцип останется навсегда непоколебленным и никакого отклонения от него не может быть. Если когда-либо будет достигнуто общее решение великой загадки, которая обнаруживает себя перед философом в природе вещей со все большей ясностью по мере развития нашего знания, то ключ к такому решению может быть найден только там, где тайна природы открывается нам изнутри, то есть в нашем сокровенном Я. Именно здесь впервые самобытные мыслители упанишад, и в этом из бессмертная заслуга, нашли его, когда они признали нашего Атмана, наше сокровенное индивидуальное бытие, Брахманом, сокровенным бытием универсальной природы и всех ее явлений».

Сознание человека способно управлять природой как объектом, сливаться с ней. Брахман иногда описывается как *сат*, *чит* и *ананда* — существование, сознание и блаженство. Он независим от форм пространства, времени и причинности, наоборот, — они порождены им. Каждому уровню субъекта или «Я» противопоставлен уровень объекта или не-Я: телесное Я (вишва) имеет своим объектом Космос (Вират), жизненное Я (тайджаса) познает душу мира (Брахму или Хиранья Гарбха), для интеллектуального Я (праджни) в качестве объекта выступает самосознание (Ишвара), а интуитивному Я (турии) соответствует Ананда или Брахман. Атман или Брахман непостижим для интеллектуального способа познания, его можно достичь лишь методом божественного прозрения, используя методы медитации и йоги. Происходит непосредственно проникновение вглубь реальности, но это невыразимо, Все кажущиеся парадоксы и противоречия ума для него не существуют, не имеют силы. Однако, как отмечает

С. Радхакришнан [8], хотя все разнообразие мира может быть сведено к единому Брахману, мы не знаем точно, каким образом Брахман является причиной Мира. Таков психологический опыт, но объяснить это трудно, поскольку изменения Мира и даже его исчезновение не оказывают влияния на бытие Брахмана. Но от скрыт за множеством форм как глубинная сущность, которая и есть истина. Для несовершенного человеческого Я мир объектов реален, но для совершенного Я, Атмана, он иллюзорен, а реален лишь мир Брахмана. В целом мир — это гармония форм и энергий.

Из всех конечных объектов самым реальным является индивидуальное Я как душа, воплощенная в теле. Она содержит в себе божественный элемент — Атман, сочетаемый с чувствами и умом. В силу своей ограниченности конечное Я стремится достичь чистоты и бесконечности Атмана, отсюда происходит борьба между высшими и низшими началами в душе человека: элементы Я, тесно привязанные к телу, ограничивают свободу и свойства души. Именно присутствие в душе (хотя и скрытое) божественного и бесконечного Атмана придает человеческому Я чувство достоинства. Мир души — это поле битвы, где решается ее судьба: выполнит ли она свое истинное предназначение — стать единой с бесконечным божественным существованием. Маленькое Я или ложное Эго все время подвержено страданиям, поэтому идеал человека — это состояние «выше голода и жажды, выше печали и смущения, выше старости и смерти». «Как солнце — око вселенной — находится далеко и не затронуто всякими болезнями, которым подвержен глаз, так равно и единый Атман, который пребывает во всех творениях, обитает вдали, недоступный печалим мира». Поэтому подлинный смысл жизни человека — это мокша или освобождение от «оков материи», от изменчивых чувств и маленькой индивидуальности. Поэтому моральное поведение — это поведение самосознающее, свободное от мелких эгоистических устремлений. Человек должен исполнять свой долг, не стремиться и не привязываться к результатам действия, быть свободным от всякого вожелания, бескорыстно служить миру. Необходимо стремиться к духовному росту и пониманию себя. Для этого человек имеет разум, в отличие от животных, руководствующихся инстинктами. «Знай, что Я, или Атман, — как Владыка, который восседает в колеснице, называемой телом, буддхи, или разум, — это возница, рассудок — это узда, чувства — лошади, а объекты — дороги. Когда Я, чувства и разум действуют согласованно, их обладателя называют умным. Но у кого не хватает понимания, кто слаб разумом, у того чувства выходят из повиновения разуму, как норовистые лошади из повиновения возницы. Тот же, кто обладает пониманием, кто силен духом, у того чувства находятся в подчинении, как добрые лошади у возницы. Тот, у кого нет понимания, кто безрассуден и нечист, тот никогда не достигнет бессмертного, нематериального состояния, но войдет в круговорот рождения и смерти. Но тот, кто обладает пониманием, кто разумен и чист, достигает состояния, из которого нет возврата».

Индийскую философию можно было бы упрекнуть в индивидуалистичности, т.к. цель ее — самосознание. Но, как подчеркивает С. Радхакришнан, «осознать самого себя — это значит отождествить себя самого с тем благом, которое принадлежит только тебе. Моральная жизнь — это жизнь, центром которой является бог, жизнь страстной любви и энтузиазма к человечеству, искания бесконечного через конечное, а не просто эгоистичное предприятие для мелких целей». Конечные, преходящие объекты не дают подобного удовлетворения, дорого лишь бесконечное. В человеке и мире надо любить вечное, а не преходящее. «Сын дорог ради вечного в нем». «Поистине не ради мужа дорог муж, а муж дорог ради Атмана». Аскетизм — это крайность. Человек должен быть духовно активным и в то же время выполнять свои обязанности, свой долг. Совершенная жизнь и духовное совершенствование приводит к полному преобразованию природы человека. Есть различие в целях. Для одних систем это просто освобождение, а для других, как в интегральной йоге Шри Ауробиндо, это создание супраментального человека на Земле и полное покорение и трансформация материи [9]. Вечная душа, Атман, при освобождении испытывает единство с Брахманом, богом, всем миром, ощущает свою сопричастность к его творению. «Я — субъект, Я — объект, я — оба вместе, я — перворожденный, а также разрушитель мира. Я подобен солнечному свету. Я — центр мира, центр бессмертных богов». Индивид достигает равенства с верховной душой. Освобожденная душа обнимает и проходит через все миры, обладая при этом активным существованием. Но индивидуальность не исчезает, а становится одним из лучей солнца, одной мелодией в мировой симфо-

нии. Тот, кто не достиг этого состояния, подчиняется закону кармы или закону сохранения моральной энергии. В новом рождении человек пожинает плоды предыдущих жизней. «Человек становится хорошим через добрые дела, и плохим — через злые». Закону кармы подчиняются все живые существа: боги, люди, животные растения. Поступки человека оказывают воздействие на его дух и оставляют определенные отпечатки, которые сказываются в новом воплощении души (влияют на выбор тела, национальности, срок жизни и т.д.). Этот закон управляет мировым порядком и является отражением Абсолюта. Наказания новыми воплощениями и страданиями в них в конечном счете ведут к совершенствованию души и к ее постепенному восхождению к Абсолюту. В Упанишадах перевоплощение описывается следующим образом: «Тогда его познание, его дела и прежние переживания ведут его за руку. Как гусеница, взобравшись на вершину травинки, перекидывается на другую, так и человек, освободившийся от своей телесной оболочки, переходит в новое существование... Подобно тому, как ювелир, взяв кусок золота, придает ему более новую и более приятную форму, так и душа, сбросив свое тело и достигнув состояния познания принимает более новую и более приятную форму, соответствующую миру». «Как скульптор, взяв в качестве материала статую, резцом придает ей другую, новую, более прекрасную форму, будь то форма отцов, гандхарвов или богов, или Праджанати, или Брахмы, или других существ». Обобщая, С. Радхакришнан отмечает, «что душа во время смерти собирает в себе все жизненные духи и отходит с ними, перенося их в другое тело. Будет ли она возвышенной или нет, это зависит от деяний, совершенных в теле, ей оставленном. Такая точка зрения... стала известна как астральное тело. Это тончайшее тело является носителем духовного начала и характера и не распадается со смертью физического тела, которое оно формирует в соответствии с собой, осуществляя как бы материализацию, сохраняющуюся на протяжении всей жизни. Говорится также, что живые создания появляются в индивидуальной жизни из единого истинного бытия и снова сливаются с ним. Многие системы индийской философии признают существование дуализма, истинного или иллюзорного, между духом и материей — Пурушей и Пракрити. Пуруша обуславливает действие Пракрити, стимулируя ее изменение и эволюцию. При этом, как мы уже отмечали, «высшее духовное существо, наделенное энергией — это Пурушотамма; то же самое, но в состоянии вечного покоя — Брахман». Бог имеет две формы — проявленную и непроявленную; Парабрахман — это его непроявленная форма, а весь мир движущихся и неподвижных вещей — его проявленная форма. Пурушотамма управляет, одухотворяет Пракрити или материю, творящую мир. Таким образом, Вселенная создается сочетанием этих двух элементов. Отношение и взаимопроникновение Пуруши и Пракрити символизируют янтры. Это соответственно высшая и низшая природы Бога. Индивидуальные Я как частицы единой души представляют собой ограниченное проявление бога. «Эти частицы различаются в зависимости от формы, которую они принимают, от чувств и ума. Как пракрити обладает определенным размером, длительностью и вибрацией, также и пуруша принимает определенную протяженность и определенную степень разумности. Здесь всеобщее воплощено в ограниченной целостности психо-био-физической оболочки». «Пуруша, соединенная с пракрити, обладает качествами, присущими природе, и причиной его рождения, хорошей или дурной, является его связь с этими качествами».

Существование реального мира в отличие от мира Брахмана — Пурушотаммы ограничено: Вселенная существует 100 лет Брахмы, а затем наступает пралайя или уничтожение. Гибнет все, даже сам Брахма (верховный бог нашей Вселенной), но вечные души (дживы) не уничтожаются, а переходят в тонкое состояние. Когда начинается новое творение мира, они опять воплощаются в материю сообразно своей карме. Отметим, что сутки Брахмы составляют $8,3 \cdot 10^9$ лет, что поразительно близко к современным представлениям о времени существования Вселенной — $13,75 \cdot 10^9$ лет.

Между человеком и Брахмой существует иерархия высших духовных сущностей, или богов, в зависимости от способа восприятия. Они обитают на духовных планетах. Высшая из них — Брахма-лока. На них нет страдания и тягот материального воплощения. Души, не достигшие полного освобождения, могут оказаться на одной из этих планет в виде воплощения одного из этих духовных сущностей или богов и оказывать влияние на наш мир, используя тонкие психические энергии. Существуют также низшие миры ада. В целом для человека наиболее важной в практическом аспекте является теория кармы, тщательно разработанная в

буддизме. Она будет рассмотрена более подробно в другой работе с анализом физических аспектов процесса реинкарнации.

Л и т е р а т у р а :

1. *Аугустинавичюте А.* Социон. // Соционика, ментология и психология личности. — 1996. — № 4–5.
2. *Брамана Чаттерджи.* Сокровенная религиозная философия Индии. — Калуга, 1914. Харьков: ИМП «Рубикон», 1991.
3. *Букалов А.В.* Соционика и типы человеческих культур. Этносоционика. // Соционика, ментология и психология личности. — 1995. — № 1. — С. 9–16.
4. *Букалов А. В.* Потенциал личности и загадки человеческих отношений. — М.: Международный институт соционики, «Чёрная белка», 2009. — 592 с.
5. *Букалов А.В.* Физика сознания, мышления и жизни. // Физика сознания и жизни, космология и астрофизика. — 2007. — № 1. — С. 5–33.
6. *Гроф С.* Области человеческого бессознательного. - М., 1980, Всесоюзный центр переводов научно-технической документации и литературы.
7. *Мюллер М.* Шесть систем индийской философии. — М.: Искусство, 1995. — 448 с.
8. *Радхакришнан С.* Индийская философия. Т.1–2. — М.: Миф, 1993.
9. *Сатпрем.* Шри Ауробиндо, или путешествия сознания. — Л.: ЛГУ, 1989.
10. Упанишады. — М.: Вост. лит., 2003. — 782 с.
11. *Чаттерджи С., Датта Д.* Индийская философия. — М.: Селена, 1994. — 416 с.

Статья поступила в редакцию 23.12.1994 г.

Bukalov A. V.

The short review of the Indian philosophy in a context of physics of consciousness

In connection with the mentality description in frameworks of physics of consciousness, the basic representations of the Indian philosophy about structure of consciousness, spiritual space, including hierarchy of steps of consciousness and thin (field) bodies of the person, are presented. These representations will be coordinated with experimental data of transpersonal psychology.

Keywords: psyche structure, consciousness, thinking, soul, reincarnation, levionic structures.