

МИСТИЧЕСКОЕ УЧЕНИЕ О «СОВЕСТИ» В ОККУЛЬТНОЙ КОНЦЕПЦИИ «ЧЕТВЁРТОГО ПУТИ»

Диакон Олег Лемешев

магистр богословия
аспирант Московской духовной академии
141300, Сергиев Посад, Троице-Сергиева Лавра, Академия
o.lemeshev1@mail.ru

Для цитирования: Лемешев О. М., диак. Мистическое учение о «совести» в оккультной концепции «Четвёртого пути» // Вопросы богословия. 2019. Т. 2. № 2. С. 70–87. doi: 10.31802/2658-7491-2019-2-2-70-87

Аннотация

УДК 141.339:17.024

Целью данной статьи является анализ изучения понятия «совесть» в оккультной концепции «Четвёртого пути». В качестве исследовательской задачи автор совершил попытку оценить ложные взгляды данной доктрины, а также охарактеризовать их с нейтральной стороны и дать им критическую оценку с точки зрения православного богословия. Кроме того, выделяются и описываются особенности оккультного учения, в которых лжеучителя пытаются перекинуть личную ответственность за свои грехи на абсолютно внешние факторы, не имеющие никакого отношения к жизни и поведению человека. Разоблачены действия оккультистов, которые благодаря подменам понятий пытаются внести в православную терминологию ложные понятия. В работе наглядно показано, что учение данной доктрины приводит не к совести, а к экстазу. Автор приходит к выводу, что учение «Четвёртого пути» о «совести» не имеет никакого отношения к христианской совести, и вместо того, чтобы созидать личность, наоборот, личность у них разрушается и полностью пропадает. Данная проблема мало изучена и требует дальнейших исследований.

Ключевые слова: Четвёртый Путь, Гурджиев, Успенский, совесть, сознание, мистицизм, мистика, экстаз, человек, эволюция.

Введение

Система учения «Четвёртого Пути»¹ рассматривалась на Западе как «русский мистицизм», состоящий из элементов йоги, тантризма, дзен-буддизма, суфизма, христианства и т. д.² Последователям учение «Четвёртого Пути» «представлялось синтезом практики буддийских, суфийских и тибетских монастырей, опыта Центральной Азии и Кавказа»³. Когда Гурджиева спросили, в каком соотношении находится его учение к христианству, он ответил, что его учение можно назвать «эзотерическим христианством». Но при этом Гурджиев отмечал, что принципы этого учения разрабатывались ещё за тысячу лет до рождения Христа. С таким же переменным успехом учение «Четвёртого Пути» можно назвать «эзотерическим буддизмом», «эзотерическим мусульманством» и так далее. Поэтому правильно будет назвать учение «Четвёртого Пути» мистически-религиозным синкретизмом⁴. Здесь необходимо акцентировать своё внимание на слове «мистически», ведь Гурджиев строит своё учение не на религии и не на

- 1 Согласно Успенскому, Гурджиев выделял следующие пути к духовному совершенству: Первый – это путь факира, путь физических истязаний и страданий. Он может привести только к развитию физического тела и воли, т. е. может помочь добиться только «победы над телом». Второй путь – это путь монаха, он развивает веру и эмоции, его цель – полностью подчинить эмоции одной только вере. Этот путь может длиться долгие годы жизни, но в плане умственного и физического развития он не развивает подвижника, поэтому тот может не осознавать свои недостатки и развитие будет односторонним. Третий – путь йога (или йогина), его цель – развивать ум и приобрести знания. В отличие от первых двух, идущий этим путём осознаёт, что нужно также развивать тело и эмоции, но он не располагает методом, чтобы внутренне сконцентрироваться и одновременно совершенствовать ум, волю, эмоции и тело, поэтому такой подвижник останавливается в своём развитии. Есть общий недостаток, присущий вышеперечисленным трём путям: последовавший им должен полностью отречься от всего «мирского», он обязан перестать существовать для людей, «умереть» для всего мира, уйти в монастырь, сбегать в пустыню или отправиться в какую-либо школу йоги. Четвёртый путь – это, по Гурджиеву, особенный путь, и он его иногда называл путём «хитреца». Достигший этого пути получает знания, позволяющие ему одновременно совершенствовать (работать – по выражению Гурджиева) ум, волю, эмоции и тело. Для Гурджиева не важно то, как и откуда «хитрец» получил «секрет тайных знаний», он может их купить, либо даже украсть, самое главное, что он их использует, что он достиг и находится на «четвёртом пути», оставив позади факира, монаха и йогина (*Лемешев О. М. Жизнь и деятельность Георгия Гурджиева как основателя доктрины «Четвёртого пути»*. Сергиев Посад, 2018. С. 5-7).
- 2 *Грицанов А. А. Георгий Гурджиев*. Мн., 2011. С. 108.
- 3 *Ровнер А. Б. Гурджиев и Успенский*. 2-е изд., перераб. М., 2006. С. 174.
- 4 *Гурджиев Г. И. В поисках бытия: Четвертый Путь к Сознанию*. М., 2017. С. 8-9.

философской системе, а именно на практике, на мистическом опыте, на мистицизме. Мистицизм — это не мировоззрение, а мироощущение, которое может возникать и развиваться в контексте самых различных религиозных воззрений⁵, а чаще всего бывает, что мистик не придерживается никаких определённых религиозно-философских взглядов⁶. Религия — это, прежде всего, мировоззрение⁷, значит, мистицизм религией не является и не имеет к ней непосредственного отношения. «Мистицизм может мирно ужиться с самыми различными и даже прямо противоположными религиозно-философскими учениями»⁸, а значит, мистицизм — это не религия в чистом виде и даже не религиозно-философская система, а своего рода внутренне противоречивый религиозно-философский синкретизм. Отсюда видно, что учение «Четвёртого Пути» следует отнести только к учению чисто мистического направления.

Сооснователь «Четвёртого пути», Успенский, употребляет термин «мистика» только в психологическом смысле: в его понимании мистика — это особое состояние сознания. Мистические состояния Успенский ставит выше всех религий и философских учений. Он пишет: «Если мы откажемся от религиозной и философской точки зрения и попробуем сравнить описание мистических переживаний у людей, принадлежащих к совершенно разным расам, религиям и эпохам, мы обнаружим в этих описаниях поразительное совпадение, которое невозможно объяснить единообразием методов подготовки или сходства в образе мыслей и чувств. В мистических состояниях не существует различий религии; совершенно разные люди при совершенно разных условиях узнают одно и то же; и, что ещё более удивительно, их переживания абсолютно идентичны, различия могут наблюдаться только в языке и формах описания»⁹. Успенский считает, что на всём этом мистическом опыте переживаний можно построить искусственную религию, но при этом отмечает, что это будет неправильно, ведь религия не должна создаваться при помощи разума. А мистика выше разума, выше философии, выше религии. По Успенскому, мистика целиком эмоциональна, а мистические переживания могут быть понятны только в мистических состояниях и не более. Мистика «состоит из тончайших, непередаваемых ощущений, доступных словесному выражению и логическому определению ещё в меньшей степени, чем такие явления, как звук, цвет,

5 Минин П. М. Мистицизм и его природа // Богословский вестник. 1911. Т. 2. № 5. С. 96.

6 Там же.

7 Осипов А. И. Путь разума в поисках истины. М., 2002. С. 181-182.

8 Минин П. М. Указ. соч. С. 101.

9 Успенский П. Д. Новая модель Вселенной. СПб., 1993. С. 6-7.

линия»¹⁰. Успенский не мыслит мистику без тайных и скрытых знаний, и наоборот. В частности, по его словам, «мистика не может существовать без скрытого знания, а идею скрытого знания невозможно понять без мистики». Объясняя взаимосвязь между ними, Успенский пишет: «С точки зрения скрытого знания мистика — это проникновение скрытого знания в наше сознание»¹¹.

Во все времена и эпохи человечество пыталось разгадать тайну о самих себе. Кто такой человек? Откуда он пришёл? Что с ним дальше будет? Существует предопределение или есть конкретные законы, по которым люди должны жить? Почему человек страдает? Что такое зло и может ли человек что-нибудь изменить?

Отвечая на вышепоставленные вопросы, система «Четвёртого пути» предлагает свой мистический взгляд на их проблематику. Согласно этому взгляду, человечество находится на краю пропасти, но если обратиться с силами и направить энергию в правильное русло и начать работать над собой, то всё можно изменить. Впрочем, сделать это могут лишь единицы, а все остальные — не более, чем помогать им в этом, вольно или невольно¹².

Учение о человеке и о его состоянии

Согласно системе «Четвёртого Пути», проблема как раз в том, что человечество в целом не осознаёт своего губительного состояния, поэтому все свои силы люди направляют в неправильное русло. Человек неверно тратит свою энергию из-за «непроизвольного напряжения»¹³. Вся суть в том, что, даже если человек физически ничего не делает, но «страдает от хронического напряжения»¹⁴, он всё равно тратит энергию. Это «хроническое напряжение» зависит от внутренних центров мозга человека (духовное составляющее человека, так как Гурджиев о душе как таковой не учит), на которые, в свою очередь, влияет Луна, наде-ляющая человека животными инстинктами и, таким образом, управ-ляющая всем живым. В этом плане человек от животного ничем не от-личается¹⁵, ведь Луна одинаковым образом влияет как на первых, так и на последних.

10 Успенский П. Д. Новая модель Вселенной.

11 Там же. С. 7.

12 Питерс Ф. Детство с Гурджиевым. Вспоминая Гурджиева. М., 2014. С. 93-96.

13 Гурджиев Г. Взгляды из реального мира. М., 2015. С. 137-138.

14 Там же. С. 136.

15 Напротив, согласно христианскому пониманию, человек — это венец творения, малым умаленный от ангелов, царь животных, нарекавший им имена. Христос вознёс нашу природу одесную Отца, поэтому наша природа даже выше ангелов, а о сравнении с животными не может быть и речи.

Следовательно, согласно «Четвёртому пути», Луна, самая молодая и слабо развитая планета нашей Солнечной системы¹⁶, является источником зла¹⁷ (всех бед). Луна, действуя на внутренний механизм человека (мозг, сознание), посылает ему множество ассоциаций¹⁸ («буферы», множество «я»). Они действуют на «Центры человека»¹⁹, именно которые и управляют его жизнью. От множества ассоциаций, от многих

- 16 *Айсберг М.* От Гурджиева до Адвайты. Ключевые моменты Четвёртого Пути. М., 2013. С. 24-26.
- 17 Не луна влияет на человека, а демоны, «духи злобы поднебесной». Самый опасный враг – это тот, которого считают несуществующим, поэтому злые духи внушают различным так называемым «таинственным учителям» ложную мысль о том, что их нет. Так рабство греху (то, что хочу делать, – не делаю) в интерпретации Гурджиева и его последователей оказывается «автоматизмом» и ставится в причинную связь с природными силами, а не с демонами и греховной волей человека. Так же поступали и гностики: не желая называть вещи своими именами, они придумывали множество ложных терминов, чтобы соблазнить юные, не утверждённые в вере умы (*Дружинин Д.* Блуждание во тьме. Нижний Новгород, 2012. С. 127-128).
- 18 По Гурджиеву, ассоциации, текущие в человеке автоматически, передаются ему через наследственную природу. По крайней мере, так он пишет о самом себе. Это похоже на заимствование православного учения о греховной порче. Сам Гурджиев описывает, как он не мог остановить ассоциации, и когда он не удовлетворял свою ассоциацию – «еда и секс», то испытывал чувство мести. А когда удовлетворял, то предавался эгоизму, впадал в рабство «тщеславия, гордости, ревности и других страстей», хотя сам Гурджиев утверждает, что всё это было диаметрально противоположно идеалам его сознания (*Гурджиев Г.* Жизнь реальна только тогда, когда «я» есть. М., 2016. С. 38). Если перевести это на православный язык, то ассоциации, описываемые Гурджиевым, – это человеческие грехи, а автоматизм – это рабство греха (то, что хочу делать, – не делаю).
- 19 Центры человека никогда не спят и находятся в постоянном движении, ведь они работают и зависят от ассоциаций, которые, в свою очередь, никогда не прекращаются и никогда не останавливаются. Согласно Четвёртому Пути, остановка ассоциаций для человека – это смерть. Но одновременно ассоциации, которые посылает Луна, приводят человека к автоматизму и делают его механизмом, машиной, животным, рабом Луны. Цель учения «Четвёртого пути» – заставить человека проснуться, то есть избавиться от автоматизма, от ассоциаций, а значит, от влияния Луны. В любом случае, по Гурджиеву, Луна – это источник зла. И та же самая Луна посылает ассоциации, без которых, как пишет Гурджиев, человеку не жить: «Остановка ассоциаций означает смерть» (*Гурджиев Г.* Взгляды из реального мира. М., 2015. С. 138). Но тогда возникает вопрос: каким же образом Луна, являющаяся источником всех бед для человека, оказывается одновременно источником жизни? Ведь без непрекращающихся ассоциаций жить нельзя, как утверждает сам Гурджиев. Если оккультист избавляет человека от ассоциаций, значит, он лишает его жизни, исходя из его собственных утверждений. Отсюда можно сделать несколько интересных выводов. Выходит, что Луна является источником жизни и смерти. Жизни – потому что даёт ассоциации, из-за которых человек становится механизмом и рабом, смерти – потому что остановка ассоциаций приводит к немедленной смерти. Значит, если Гурджиев сам не запутался в своём учении и не противоречит самому себе, он предлагает нам два варианта: плохой и самый худший. Плохой – это прожить жизнь с ассоциациями, но постоянно быть машиной и рабом. А самый худший – избавиться от ассоциаций и не жить, то есть умереть навсегда.

«я», от многих внешних «буферов» и штампов зависит то, как человек живёт. Хотя, согласно Гурджиеву, точнее будет сказать, что человек вообще не живёт. Потому, что человека нет. Есть только машина, механизм, бессознательный автомат с ограниченной программой, у которого работают два уровня: физический и психический. По учению Гурджиева, психика человека работает так же автоматически, как и тело, а наше настроение, мысли, чувства и слова зависят от реакций и расписания неких космических циклов. У человека нет свободной воли, есть только программа, по которой он существует²⁰. Гурджиев пишет: «Человек — это машина. Все его дела, поступки, слова, мысли, чувства, убеждения, мнения и привычки суть результаты внешних влияний, внешних впечатлений. Из себя самого человек не в состоянии произвести ни одной мысли, ни одного действия. Всё, что он говорит, делает, думает, чувствует, всё это случается»²¹. По учению «Четвёртого пути», человек, в жизни которого всё происходит случайно, является частью Солнечной системы, где ничего случайного не происходит: здесь мы видим явное логическое противоречие²². Люди — это только машины, части огромного механизма, которые автоматически исполняют свою работу. Всё, что человек имеет, это только набор иллюзий²³. Сам внешний мир построен так, чтобы создать эти иллюзии. Главным обманом Солнечной системы является Солнце, которое, освещая внешний мир, забирает на себя всё внимание человека, и он, видя внешнее, забывает о внутреннем, забывает о том, что он находится во тьме. Согласно

20 *Айсберг М.* От Гурджиева до Адвайты. С. 5.

21 *Успенский П. Д.* В поисках чудесного. Четвертый путь Георгия Гурджиева. М., 2017. С. 27.

22 Логика Гурджиева приводит к хаосу. Ведь если действительно «Солнечная система», как утверждает оккультист, «единый исправно работающий механизм», и в нём нет ничего случайного, а человек, который встроен и телом и психикой в эту машину, является только маленькой частью этого механизма, значит, человек с которым всё происходит случайно, является малейшей частью того, где ничего не происходит случайно (Солнечная система). Здесь Гурджиев сам себе противоречит, ведь по его логике человек – это случайное в неслучайном. Но логика говорит о том, что нужно выбрать что-то одно. Если согласиться с тем, что Солнечная система – огромный механизм, а человек является частью «промысла» этой системы, то это уже не банальная случайность (как утверждает Гурджиев), а рок, предопределение. Цель учения Гурджиева – разбудить в себе «совесть», проснуться и избавиться от автоматизма, а значит, разрушить ту часть всеобщего механизма, которой является человек. Но если начать разрушать части огромной машины, которой является Солнечная система, наступит хаос. Получается, Гурджиев призывает всех не только к самоуничтожению, но и к разрушению вселенной.

23 *Айсберг М.* Указ. соч. С. 5.

«Четвёртому пути», внешний мир, тело — это зло, «это голограмма нашего сна, освящённая Солнцем»²⁴. Для мистицизма эмпирический мир — это бытие неистинное и неподлинное²⁵. Весь видимый мир (Вселенная) — «иллюзия нашего чувственного восприятия»²⁶. Чувственный мир обладает всего-навсего призрачным обаянием, чем и пленяет человека²⁷. Значит, по мистическому учению, мир — это иллюзия и обман. Как раз такого взгляда придерживается и Гурджиев.

Человек оказывается в безвыходной ситуации, где внешним миром заведует Солнце, а внутри человеком правит Луна²⁸. Но есть ли выход? «Четвёртый путь» считает, что есть. Единственный путь лежит через эволюцию сознания.

Учение о мировом гипнозе

Целью учения «Четвёртого пути» является освобождение человечества от автоматизма огромного механизма Солнечной системы. Чтобы человек захотел освободиться, ему нужно понять, что он находится в тюрьме, для этого нужно увидеть себя со стороны, а чтобы это осуществить, необходимо проснуться²⁹. Это пребывание Гурджиев еще называет «гипнотическим состоянием»³⁰. «Пробудиться» для человека означает «очнуться от гипноза»³¹³².

Принцип такой, что пока человек считает сны (т. е. повседневную реальность) реальностью, то он находится во сне и является его рабом³³.

24 *Айсберг М.* Тайный план господина Гурджиева. М., 2017. С. 8.

25 *Минин П. М.* Мистицизм и его природа. С. 27.

26 Там же. С. 30.

27 Там же. С. 28.

28 *Айсберг М.* Тайный план господина Гурджиева. С. 8.

29 *Успенский П. Д.* Четвертый путь. С. 24-25.

30 *Грицанов А. А.* Георгий Гурджиев. С. 55.

31 Гурджиев учит, что теоретически можно проснуться, а в реальности практически невозможно. Если человеку удалось на мгновение проснуться, то все силы, которые удерживали его во сне, становятся в десять раз мощнее и снова погружают человека в сон, в котором ему уже снится, что он продолжает далее просыпаться или уже пробудился и бодрствует. Просто ущипнуть себя, чтобы проснуться, человек не может, а как только ему приходят мысли, что всё-таки какой-то способ существует, то его фантазия сразу же сообщает эту информацию тому сну, в котором человек пребывает (*Гурджиев Г. И.* В поисках бытия: Четвертый Путь к Сознанию. С. 131).

32 *Гурджиев Г. И.* В поисках бытия: Четвертый Путь к Сознанию. С. 131.

33 *Айсберг М.* От Гурджиева до Адвайты. С. 237.

Засыпание человека происходит из-за давления окружающей среды на его психику, и он «вынужден спрятать своё сознание в подсознании»³⁴, поэтому Гурджиев пришёл к выводу, что «именно подсознание и является истинным сознанием человека, с которым современный человек утратил реальную связь»³⁵. А к «подсознанию» можно прийти только сознательно. Механической эволюции (автоматического развития) быть не может. «Четвёртый путь» учит, что в начале эволюции всегда идёт «эволюция сознания», а за ней эволюционируют уже и остальные вещи³⁶. «Эволюция человека — это эволюция сознания, а “сознание” не может эволюционировать бессознательно. Эволюция человека — это эволюция его воли; а “воля” не в состоянии эволюционировать невольно»³⁷. Прийти к «подсознанию», т. е. к настоящему сознанию, можно только сознательно и только через совесть³⁸, которая практически у всех пребывает в «непробуждённом состоянии». По Успенскому, совесть была изначальной целью развития системы человека. Но из-за известных факторов (ложь, неправильное воспитание, автоматизм) совесть человека загнана в подсознание. И Гурджиев, и Успенский убеждены в том, что совесть является частью сознания духовно-физической природы человека³⁹. Если удастся прийти к совести, то, значит, важнейшая часть сознания проснётся и человек поймёт, что он машина, и захочет освободиться от автоматизма.

Эволюция может быть только сознательной и не может быть механической. По Успенскому, добро всегда сознательно, а зло механично, т. е. несознательно. Вся суть в том, что люди (автоматы, машины) всю жизнь творят зло механично (несознательно), т. е. пребывают во сне, потому что не могут проснуться. Ведь «только спящая совесть позволяет людям соединять в себе вопиюще несоединённые вещи: ложь и истину, добро и зло, красоту и уродство»⁴⁰. Цитата: «Если бы человек, внутренний мир которого целиком составлен из противоречий, внезапно

34 Грицанов А. А. Георгий Гурджиев. С. 56.

35 Там же. С. 55.

36 Успенский П. Д. Указ. соч. С. 32.

37 Айсберг М. От Гурджиева до Адвайты. С. 21.

38 В учении «Четвёртого пути» совесть играет не меньшую роль, чем сознание. Исходя из этого, эволюцию сознания можно назвать «эволюцией совести». Журавлева М. А. Смысл духовной практики «пробуждение совести» в учении П. Д. Успенского // Вестник МГОУ. Серия «Философские науки». 2013. № 3. С. 24-28.

39 Журавлева М. А. Смысл духовной практики “пробуждение совести” в учении П. Д. Успенского. С. 25.

40 Грицанов А. А. Георгий Гурджиев. С. 55-56.

ощутил бы все эти противоречия одновременно, если бы он внезапно почувствовал, что любит всё, что ненавидит, и ненавидит всё, что любит; что он лжёт, когда говорит правду, и говорит правду, когда лжёт; если бы он мог ощутить весь стыд и ужас своего существования, это бы и было тем состоянием, которое называют «совестью»⁴¹.

Учение о совести и о «буферах совести»

Таким образом, согласно «Четвёртому пути», как на первый взгляд кажется, совесть — это некий элемент, производящий разделение между сознательностью и механичностью, между реальностью и иллюзией, между истиной и ложью, между добром и злом, красотой и уродством и так далее. Здесь обращает на себя внимание явное сходство с райским яблоком (тайные оккультные знания), которое нашим прародителям предложил древний змей (дьявол), утверждавший, что мы будем знать добро и зло и станем как боги⁴². По мнению Успенского, совесть в отличие от морали (нравственности) не изменчива и «всегда одна и та же»⁴³. Значит, эволюцию сознания человека можно назвать эволюцией совести человека⁴⁴. Но чтобы достичь совести, необходимо преодолеть буферы совести.

Термин «буфер» заимствован здесь из железнодорожного дела, где этим словом называют устройство, смягчающее толчки между

41 Успенский П. Д. В поисках чудесного. Четвёртый путь Георгия Гурджиева. С. 81-82.

42 Смешение истины и лжи – «вполне теософская идея, которая совершенно обесценивает уникальную значимость Жертвы Господа Иисуса Христа и Его Благовестия в деле спасения мира. Своим опорным пунктом она, как видим, имеет широкое понятие мистики. С его помощью оказалось столь просто поставить в один ряд и отождествить опыт христианских святых с опытом кабалистов (для которых Иисус Христос – лжемессия), буддистов (вообще отвергающих Личного Бога) и т. д., отождествить Дао, нирвану, энсоф с Божественной сущностью, Божеством (ср.: Ин. 8, 42; 15, 23). Так уничтожается само понятие Истины в религии, и человек лишается даже мысли о возможности роковой ошибки в такой ответственной области жизни, как духовная. В результате он легко превращается в слепую игрушку своей мечтательности, самомнения, а нередко и откровенно демонических сил» (Осипов А. И. Путь разума в поисках истины. С. 306-307).

43 Успенский П. Д. Указ. соч. С. 31.

44 Следует отметить, что «совесть» не изменчива только в конечном её состоянии, т. е. адепт «Четвёртого пути» только на конечном этапе может достичь этого мистического состояния. А само название «эволюция совести» и «эволюция сознания» только образно подчёркивает общий итог заданной цели. Более подробно об этом можно прочитать у сподвижника Гурджиева П. Д. Успенского (Успенский П. Д. В поисках чудесного. Четвёртый путь Георгия Гурджиева. С. 181-185).

вагонами⁴⁵. В учении «Четвёртого пути» б́ufferы — это ассоциации, множество «я», которые заложены в человека Луной, природой или навязаны обществом в процессе воспитания. С одной стороны, от них, как от автоматизма (не позволяющего человеку проснуться), нужно избавиться. Но, с другой стороны, б́ufferы служат самозащитой человека (психики человека) от совести. Ведь если бы человек прочувствовал всю силу совести, которая показала бы ему всю истину о самом себе, о своих противоречиях, то человек сошёл бы с ума⁴⁶. По учению «Четвёртого пути» человек должен постепенно создавать «трение» между б́ufferами, которое будет способствовать как медленному уничтожению самых б́ufferов (ассоциаций, множеств «Я»), так и постепенному пробуждению совести.

Все общество, живущее по правилам этикета, в соответствии с какой-то социальной структурой, общается посредством б́ufferов. Люди окружены обществом, которое чувствует, думает и живёт посредством б́ufferов. Человек, живущий в мире, сталкиваясь с б́ufferами других людей, под непосредственным их влиянием формирует свои собственные б́ufferы, которые будут упрощать ему жизнь и без которых его жизнь была бы невыносимой, так как человек стал бы жертвой совести (совесть раздавила бы неподготовленное сознание человека). В этом плане, с одной стороны, б́ufferы не дают человеку полностью погибнуть (посмотрев и узнав горькую правду), а с другой стороны, они служат источником преткновения для внутреннего развития человека⁴⁷, так как, создавая иллюзию (гипнотизируя), сами же погружают человека в сон.

Согласно «Четвёртому пути», на эмоциональном уровне совесть — понятие, равносильное сознанию, а так как люди лишены сознания, то, значит, лишены и совести. А обыденное представление человечества о том, что у всех есть совесть, является ложным: это всего лишь еще одна ассоциация.

45 «Термин «буфер» требует специального объяснения. Известно, что такое буфер на железнодорожных вагонах: это особое устройство, которое ослабляет толчки, когда вагоны или платформы ударяются друг о друга. Если бы не было б́ufferов, толчок одного вагона был бы очень неприятен и опасен для другого. Б́ufferа смягчают последствия этих толчков, делают их незаметными и неощутимыми» (*Успенский П. Д.* В поисках чудесного. Четвертый путь Георгия Гурджиева. С. 180).

46 *Успенский П. Д.* В поисках чудесного. Четвертый путь Георгия Гурджиева. С. 180.

47 ««Б́ufferа» удерживают человека от возможности внутреннего развития, ибо созданы как раз для того, чтобы уменьшать толчки; но ведь именно толчки способны вывести человека из того состояния, в котором он пребывает, пробудить его. А «б́ufferа» убаюкивают человека, погружают в сон, навевают приятные и мирные ощущения того, что всё будет хорошо, что никаких противоречий нет, что он может мирно спать. «Б́ufferа» — это такие приспособления, при помощи которых человек всегда может оставаться правым. «Б́ufferа» помогают человеку не замечать своей совести» (*Успенский П. Д.* В поисках чудесного. С. 181).

Учение о состоянии сознания и о состоянии совести

Учение о совести в «Четвёртом пути» излагается параллельно с учением о сознании. Сознание — это состояние, в котором человек видит сразу всё, что он знает. И если человек достигнет этого состояния, то он обязательно увидит, «как мало он в действительности знает, как много противоречий в том, что он знает»⁴⁸. Здесь, как считает Гурджиев, человек достигнет уровня Сократа и узнает то, что он ничего не знает. То есть человек, увидев общую картину, придёт к знанию того, что раньше он не видел всех этих противоречий, потому что пребывал в гипнотическом сне, а сейчас, увидев горькую правду, он пришёл к состоянию осознания, он осознал, что находится в рабстве противоречий и ему нужно освободиться. Это чувство, которое он испытал, и является совестью.

Совесть — это чувство, к которому человек пришёл через сознание, через осознание того, что в нём множество противоречий и от них нужно избавиться. Через совесть человек сможет увидеть буферы (и при правильной работе одолеть их), которые убаюкивают его и не дают создать толчок. Но когда буферы уничтожатся, толчок сможет беспрепятственно передаться от вагона к вагону и пробудить спящего. Для этого человеку необходимо работать над собой и быть готовым к толчку. Ведь если убрать сразу все буферы, то создастся огромный толчок (между всеми вагонами), к которому человек не будет готов, и тогда совесть уничтожит человека: осознав все противоречия, он может сойти с ума⁴⁹.

Для человека находиться в осознанности всех противоречий (состоянии совести) может быть вообще невыносимо. Поэтому приходится выбирать: либо уничтожить буферы (противоречия), либо разрушить совесть. Но сразу уничтожить буферы человек не сможет, а если бы у него и получилось уничтожить сразу все противоречия, то при столкновении с совестью напрямую его ждёт гибель. Остаётся разрушить совесть, но этого он сделать не может⁵⁰, поэтому остаётся только усыпить её. Чем как раз и занимаются буферы, отсюда и название «буферы совести».

48 Успенский П. Д. В поисках чудесного. С. 181.

49 Там же. С. 180.

50 «Разрушить совесть он не может, зато может усыпить её, отделить непреодолимыми преградами одно самоощущение от другого и не видеть их вместе, не чувствовать их несовместимости, не замечать абсурдности их сосуществования» (Успенский П. Д. В поисках чудесного. С. 182).

Значит, человеку, чтобы не погибнуть от противоречий (сразу просыпаться от огромного точка нельзя) и чтобы не быть сожжённым совестью⁵¹, нужно найти золотую середину, что значит постепенно, но постоянно работать над пробуждением буферов и избавлением от них. Таким образом, человек медленно, но уверенно будет избавляться от своих противоречий. Для этого «Четвёртый путь» предлагает свою работу. Работа предполагает борьбу со сном для пробуждения буферов. Человек должен осознавать, что он идёт на огромные страдания, которые испытает от пробуждения совести.

Работа предполагает познание себя, через изучение себя человек придёт к состоянию сознания, а через это испытает чувства, называемые совестью, с помощью которой, осознав всю силу своих противоречий, захочет от них избавиться.

Согласно «Четвёртому пути», сознание является той силой, которая призвана «расплавить все порошкообразные металлы в стеклянной реторте⁵² и создать единство, которого человеку недостаёт в том состоянии, когда он начал изучать себя»⁵³.

По учению «Четвёртого пути», первый шаг в избавлении от автоматизма заключается в познании самого себя. Здесь работает принцип древней античной мудрости «познай самого себя и хватит с тебя». Речь идёт о познании своей собственной машины — человеческой машины⁵⁴. Принцип познания самого себя возможен только при правильном руководстве и методах⁵⁵. «Изучение себя — это работа, это путь, который ведёт к самопознанию»⁵⁶.

51 «Поскольку у каждого человека имеются тысячи противоречивых и разнообразных чувств — от глубоко скрытого понимания собственного ничтожества и всевозможных страхов до глупейших самообманов, самодовольства, самоуверенности и самовосхваления — ощущать всё это вместе не только болезненно, но и буквально невыносимо» (Успенский П. Д. В поисках чудесного. С. 178-184).

52 Это образное выражение учителя «Четвёртого пути» используют, чтобы подчеркнуть всю тяжесть борьбы с ассоциациями и противоречиями на пути к достижению единства, т.е. к достижению «эволюции сознания» или «эволюции совести» (Успенский П. Д. В поисках чудесного. С. 180-183).

53 Успенский П. Д. В поисках чудесного. С. 182.

54 Там же. С. 123.

55 «Именно в связи с этим законом проявляется одно из фундаментальных правил четвёртого пути: на четвёртом пути нет одного учителя. Кто выше, тот и учитель» (Успенский П. Д. В поисках чудесного. URL: <https://www.livelib.ru/book/1000011369/quotes-v-poiskah-chudesnogo-p-d-uspenskij> (дата обращения: 03.09.2018).

56 Успенский П. Д. Четвертый путь Георгия Гурджиева. С. 124.

Учение о добре и зле по отношению к совести (эволюции сознания)

Понятия добра и зла относительны. Если быть точнее, то добро и зло — понятия равносильные, или просто синонимы одной и той же сущности. Согласно «Четвёртому пути», только достигшие уровня сознания (проснувшиеся) могут обладать такими понятиями и категориями, как добро и зло. А для всех остальных понятия добра и зла не существует. А если люди думают, что обладают постоянной истиной или добром (постоянной ложью или злом), то они ошибаются, всё это очередная ассоциация, а вся их жизнь зависит от воли случая, от буферов, от постоянно сменяющихся друг друга «я». Принцип таков: если человек не достиг эволюции совести (не проснулся), то он не принадлежит самому себе, у него нет постоянного «Я», он живёт под влиянием буферов, и каждый день его мысли, чувства, действия, желания, цели меняются в зависимости от ассоциаций (буферов совести), то есть всё это дело случая. А так как у человека нет постоянной личности с постоянным пониманием и постоянной целью, то для него не существует и постоянного добра или постоянного зла⁵⁷.

Человек, не избавившийся от буферов, — это субъективный человек, для него зла вообще не существует, а существуют только разные понятия добра. Но эти понятия, на самом деле, не подлинное добро, это ассоциации. Поэтому истинным понятием добра и зла этот человек не обладает. У него есть только свой субъективный взгляд, зависящий от ассоциации (буфера совести), действующей в нём в данный момент. У такого человека (субъективного) есть своя «концепция добра», которая построена на его желаниях (разумеется, на постоянно сменяющихся ассоциациях), а всё, что будет противоречить этим желаниям, для этого человека будет являться злом. В этом как раз и заключаются все беды человечества: мировые войны, убийства, уничтожения — всё это совершалось в интересах добра, просто каждый это добро понимал и трактовал по-своему, считал его за абсолютную истину и надеялся, что все остальные когда-нибудь присоединятся к его пониманию. Прочие люди, будучи столь же субъективными, «не в состоянии ничего понять, и каждый считает своё добро единственным добром, а всё прочее — злом»⁵⁸. Таким образом, все субъективные люди, действующие и живущие под управлением своих ассоциаций, постоянно противоречат

57 Успенский П. Д. Четвертый путь Георгия Гурджиева. С. 185.

58 Успенский П. Д. В поисках чудесного. С. 184.

друг другу, порождают хаос и никогда не смогут успокоиться, пока не достигнут абсолютной, постоянной истины («эволюции сознания» или «состояния совести»)⁵⁹, к которой можно прийти только через преодоление ассоциаций (буферов совести).

Заключение

Нетрудно видеть, что вышеизложенное учение страдает серьёзными противоречиями. В частности, если человек находится во власти ассоциаций, то как можно быть уверенным, что сама доктрина Гурджиева это не очередная ассоциация?

Учение «Четвёртого пути» о совести приводит своих сторонников к мистическому пониманию добра и зла, где нет единого понятия об этих категориях, где всё относительно, равносильно, смешано воедино. Это не удивительно, ведь «исток мистицизма всюду одни и те же — это страстное стремление человека проникнуть в тайны духовного бытия и получить власть над ним, искание высших наслаждений, слияние с божеством, экстаза. Приводит всё это к одному — гордости»⁶⁰.

Согласно «Четвёртому пути», зло всегда механично, всегда неосознательно, и является всего лишь делом случая, результатом того или иного действия ассоциаций (буферов совести)⁶¹. Ведь если бы человек находился в состоянии совести, он бы не мог творить зло⁶². Этот же принцип разделяют и прочие мистические направления: пока дух в теле, он раб тела, а когда он достигает состояния экстаза, он уже является отдельной субстанцией, находящейся выше самих добра и зла⁶³. Учение «Четвёртого пути» о совести сводится к тому, что всё, что препятствует человеку проснуться (достичь состояния совести), является злом, а всё, что помогает проснуться, — добром (даже если это добро по христианским законам абсолютное зло)⁶⁴. Согласно

59 Не достигнут эволюции сознания, не достигнут Четвёртого пути, не станут человеком номер четыре и так далее.

60 *Осипов А. И.* Путь разума в поисках истины. С. 307.

61 *Успенский П. Д.* Четвертый путь. С. 31-32.

62 Зло всегда механично, зло является результатом ассоциаций, сменяющихся в человеке автоматически. Значит, если человек достигнет состояния совести, то автоматический процесс прекратится, а значит, прекратится и зло.

63 «Итак, душа должна удалить от себя всякое зло, даже всякое добро, словом, всякую вещь, какова бы она ни была, чтобы вступить в общение с Богом один на один» (Епп. VI. 7, 34) (*Минин П. М.* Мистицизм и его природа // Богословский вестник. 1911. Т. 2. № 5. С. 95).

64 *Успенский П. Д.* В поисках чудесного. Четвертый путь Георгия Гурджиева. С. 185.

«Четвёртому пути», не все призваны к эволюции, то есть к спасению: большинство людей «Четвёртый путь» рассматривает как «удобрение» для стремящихся к совершенству⁶⁵. Таким образом, добро и зло относительны, равносильны и являются только средствами для достижения определённого состояния. Для многих мистических направлений это состояние экстаза, для «Четвёртого пути» — это состояние «совести» или эволюция сознания. Во всех этих случаях обычного человека опускают на уровень животного, который недостойн знать истинное добро или зло. Эти категории становятся доступны только тогда, когда человек встаёт на путь мистицизма и обретает цель, как этому учит «Четвёртый путь». Но если человек достиг состояния экстаза (в терминологии «Четвёртого пути» — состояния «совести»), то ни добро, ни зло уже не играют никакой роли. Таким образом, учение «Четвёртого пути» приводит к упразднению истинного добра, абсолютной истины в христианском смысле понимания этого слова.

Для православных христиан Бог — это добро, это бесконечное проявление любви. В мистицизме «бог» выше добра и зла, их «бог» не только не ощущает зла, но он не ощущает и добра. Понятия добра и зла у них непостоянны и относительны. На пути к экстазу добро легко может стать злом и наоборот, если вообще стоит оперировать такими понятиями, как добро и зло, ведь для мистицизма и то и другое является лишним⁶⁶. «Бог» мистицизма — это некая бесчувственная бесконечность, которая выше бытия и небытия, но, если «бог» ничего не чувствует, если его совершенство в бесчувствии, значит, это «бог» какого-то небытия, или «бог» бытия небытийного. Мистицизм приводит к нирване, к бесчувственности, а бесчувственность — это безразличие, а безразличие — это эгоизм, а эгоизм — это высшая степень гордости.

Конечная цель мистицизма (а в данном случае «Четвёртого пути») — растворение и поглощение личности, это призыв к несуществованию, к небытию. Любое бытие, пусть даже несовершенное или злое, по своей природе выше и лучше всякого небытия. Поэтому, когда мистицизм предлагает человеку уйти в небытие или просто умереть, то это антилогика и самоуничтожение. На примере системы «Четвёртого пути» мы можем ясно видеть, насколько мистицизм может быть опасным и как он может менять маски в зависимости от эпохи и времени.

65 По Гурджиеву, большинство «глупых людей» играют роль «гнилого жёлудя», сами погибают, но при этом дают удобрение для другого дерева, то есть человека, вставшего на путь эволюции (*Литерс Ф.* Детство с Гурджиевым. Вспоминая Гурджиева. С. 93-96).

66 *Минин П. М.* Мистицизм и его природа // Богословский вестник. 1911. Т. 2. № 5. С. 95.

Однако следует отметить, что данная оккультная доктрина мало изучена с православных позиций, поэтому рассматриваемая тематика подлежит дальнейшему исследованию.

Библиография

- Айсберг М.* От Гурджиева до Адвайты. Ключевые моменты Четвертого Пути. М.: Амрита, 2013.
- Айсберг М.* Тайный план господина Гурджиева. М.: Свет, 2017.
- Грицанов А. А.* Георгий Гурджиев. Мн.: Книжный Дом, 2011.
- Гурджиев Г. И.* Взгляды из реального мира. 3-е изд., стер. М.: Энигма, 2015.
- Гурджиев Г. И.* Жизнь реальна только тогда, когда «я» есть / пер. с англ. А. Гаспаряна. М.: Энигма, 2016.
- Гурджиев Г. И.* В поисках бытия: Четвертый Путь к Сознанию / перев. с англ. М.: София, 2017.
- Дружинин Д.* Блуждание во тьме: основные положения псевдотеософии Елены Блаватской, Генри Олькотта, Анни Безант и Чарльза Ледбитера. Нижний Новгород, 2012.
- Журавлева М. А.* Смысл духовной практики «пробуждение совести» в учении П. Д. Успенского // Вестник МГОУ. Серия «Философские науки». 2013. № 3. С. 24-28.
- Лемешев О. М.* Жизнь и деятельность Георгия Гурджиева как основателя доктрины «Четвертого пути». Сергиев Посад, 2018.
- Минин П. М.* Мистицизм и его природа // Богословский вестник. 1911. Т. 1. № 4. С. 795-817; Т. 2. № 5. С. 85-112.
- Осипов А. И.* Путь разума в поисках истины. М.: Изд-во Сретенского монастыря, 2002.
- Питерс Ф.* Детство с Гурджиевым. Вспоминая Гурджиева / пер. с англ. М.: Традиция, 2014.
- Ровнер А. Б.* Гурджиев и Успенский. 2-е изд., перераб. М.: Старклайт; Номос, 2006.
- Успенский П. Д.* Новая модель Вселенной / пер. с англ. Н. В. фон Бока. СПб.: Издательство Чернышева, 1993.
- Успенский П. Д.* Четвертый путь. СПб.: Весь, 2014.
- Успенский П. Д.* В поисках чудесного. Четвертый путь Георгия Гурджиева. М.: АСТ, 2017.
- Успенский П. Д.* В поисках чудесного [Электронный ресурс]. URL: <https://www.livelib.ru/book/1000011369/quotes-v-poiskah-chudesnogo-p-d-uspenskij> (дата обращения: 03.09.2018).

Mystical Teaching About “Conscience” in the Occult Concept of the “Fourth Way”

Deacon Oleg M. Lemeshev

MA in Theology

Postgraduate student of Moscow Theological Academy

Holy Trinity-St. Sergius Lavra, Sergiev Posad 141300, Russia

o.lemeshev1@mail.ru

For citation: Lemeshev, Oleg M., deacon. “Mystical Teaching About ‘Conscience’ in the Occult Concept of the ‘Fourth Way’”. *Theological Questions*, vol. 2, no. 2, 2019, pp. 70–87. (In Russian) doi: 10.31802/2658-7491-2019-2-2-70-87

Abstract. The goal of this article is to explore into the idea of “conscience” in the occult concept of the Fourth Way movement. As a research task, the author attempted to check the misleading creed of movement as well as to characterize them from the neutral side and give them a critical assessment from the point of view of the Orthodox theology. In addition, the author highlights the means, by which the movement leaders seek to transfer personal responsibility for one’s sins to external factors that are not related to human life and behavior. The author explains the movement’s activities, which involve substitution of concepts as they seek to abstract Christian thought and to introduce false ideas into the Orthodox Christian terminology. The author argues that teaching of this doctrine leads not to conscience but to an ecstasy. The author concludes that the teachings of the Fourth Way on “conscience” have nothing to do with the Christian conscience as it they harm and deconstruct personhood instead of affirming it. According to the author, the issue has not been studied enough so far and requires further research.

Keywords: Fourth Way, Gurdjieff, Ouspensky, conscience, consciousness, mysticism, ecstasy, man, evolution.

References

- Aisberg, M. *Ot Gurdzhieva do Advaity. Kliuchevye momenty Chetvertogo Puti [From Gurdjieff to Advaita. Key Points of the Fourth Way]*. Moscow, Amrita, 2013. (in Russian)
- *Tainyi plan gospodina Gurdzhieva [The Secret Plan of Mr. Gurdjieff]*. Moscow, Svet, 2017. (in Russian)
- Druzhinin, D. *Bluzhdanie vo t'me: osnovnye polozheniia psevdoteosofii Eleny Blavatskoï, Genri Ol'kotta, Anni Bezan i Charl'za Ledbitera [Wandering in the Dark: The Fundamentals of the Pseudo-Theosophy of Helena Blavatsky, Henry Olcott, Annie Besant, and Charles Leadbeater]*. Nizhnii Novgorod, 2012. (in Russian)
- Gritsanov, A. A. *Georgii Gurdzhiev [George Gurdjieff]*. Minsk, Knizhnyi Dom, 2011. (in Russian)
- Gurdjieff, G. I. *Vzgliady iz real'nogo mira [Views from the Real World]*. 3rd ed., Moscow, Enigma, 2015. (in Russian)

- *Zhizn' real'na tol'ko togda, kogda «ia» est' [Life is Real Only Then, when 'I Am']*. Translated by A. Gasparian. Moscow, Enigma, 2016. (in Russian)
- *V poiskakh bytiia: Chetvertyi Put' k Soznaniuu [In Search of Being: The Fourth Way to Consciousness]*. Moscow, Sofia, 2017. (Russ. translation)
- Lemeshev, O. M. *Zhizn' i deiatel'nost' Georgiia Gurdzhieva kak osnovatel'ia doktriny «Chetvertogo puti» [Life and Work of George Gurdjieff as the Founder of the Doctrine of the "Fourth Way"]*. Sergiev Posad, 2018. (in Russian)
- Minin, P. M. "Mistitsizm i ego priroda" ["Mysticism and Its Nature"]. *Bogoslovskii vestnik [Theological Herald]*, vol. 1, no. 4, 1911, pp. 795-817; vol. 2, no. 5, pp. 85-112. (in Russian)
- Osipov, A. I. *Put' razuma v poiskakh istiny [The Search for Truth on the Path of Reason]*. Moscow, 2002. (in Russian)
- Ouspensky, P. D. *Novaia model' Vselennoi [A New Model of the Universe]*. Translated by N. V. fon Bok, St. Petersburg, 1993. (in Russian)
- *Chetvertyi put' [The Fourth Way]*. St. Petersburg, Ves', 2014. (in Russian)
- *V poiskakh chudesnogo. Chetvertyi put' Georgiia Gurdzhieva [In Search of the Miraculous. Fourth Way of George Gurdjieff]*. Moscow, AST, 2017. (in Russian)
- *V poiskakh chudesnogo [In Search of the Miraculous]*. URL: www.livelib.ru/book/1000011369/quotes-v-poiskah-chudesnogo-p-d-uspenskij. Accessed 03 May 2018. (in Russian)
- Peters, F. *Detstvo s Gurdzhievym. Vspominaia Gurdzhieva [Boyhood with Gurdjieff. Remembering Gurdjieff]*. Moscow, Traditsiia, 2014. (Russ. translation)
- Rovner, A. B. *Gurdzhiev i Uspenskii. [Gurdjieff and Ouspensky]*. 2nd ed., Moscow, Starklaīt, Nomos, 2006.
- Zhuravleva, M. A. "Smysl dukhovnoi praktiki «probuzhdenie sovesti» v uchenii P. D. Uspenskogo" ["The Meaning of Spiritual Practice "Awakening of Conscience" in the Teachings of P. D. Ouspensky]. *Vestnik MGOU. Serii «Filosofskie nauki» [Bulletin of Moscow State Educational Institution. Series "Philosophical Sciences"]*, no. 3, 2013, pp. 24-28. (in Russian)