UDC 130.3

Энфиаджян Арам Суренович (творческий псевдоним **Арам Энфи**)

Лауреат Международных конкурсов и олимпиад в области науки, культуры

и искусства, руководитель Арт-Гуманитарного Центра, г. Москва, Россия

ПРИМОРДИАЛЬНАЯ ТРАДИЦИЯ И ЧЕТВЁРТЫЙ ПУТЬ: ПОЕДИНОК «ИДЕОЛОГИЧЕСКИХ СОПЕРНИКОВ» (Р. ГЕНОН vs Г.И. ГУРДЖИЕВ)

Аннотация. *В статье оценочно сопоставляются два философских концепта: Примордиальная Традиция Рене Генона и Четвёртый Путь Г. И. Гурджиева.*

Показано, что эклектичный и этико-нейтральный первый концепт уступает

«идеологическое первенство» второму, целостному и этикоцентричному.

Ключевые слова: *Примордиальная традиция,* *Путь Совести, Генон, Гурджиев*

Как известно, инициатором введения в широкий эзотерический дискурс понятия «Примордиальная традиция» (от лат. «primordialis» - «изначальная», «первозданная») явился французский философ-метафизик Рене Генон, которого принято считать сегодня основоположником интегрального традиционализма.

Примордиальная традиция представляет собой совокупность всеобщих заветно-метафизических знаний сверхчеловеческого происхождения, которые относятся к области Высшего Принципа и законам Его проявления. По Генону, традиция эта зародилась в северо-полярных (арктических) областях Земли – на легендарном палеоконтиненте «Гиперборея» или мифическом острове «Туле»...

Хотя Генон рос и обучался в католической среде, но в разное время он серьёзно увлекался индуизмом и даосизмом. В итоге же, Генон принял ислам и, получив посвящение в суфийский тарикат Шазилия, стал шейхом под именем Абдель-Вахид Яхья («Служитель Единого»). Биографы Генона считают, что он выбирал не «исламский путь», а именно «эксклюзив шазилийской инициации». И это подтверждается фактом того, что уже после произнесения шахады Генон по католическому обряду вступил в брак с Бертой Лури, неизменно публиковал статьи в католическом же издании «Regnabit», а свою склонность к суфизму объяснял лишь тем, что исламский эзотеризм (тасаввуф) является *«последней по времени великой духовной традицией в истории нынешнего человечества»*.

При этом, христианство Генон считал «*недостаточно инициатичным и традиционным»,* философию, психологию и науку относил к занятиям сугубо профанным, а этику он полагал определяемой лишь преходящими условиями и нравственными предрассудками конкретного социума... И вот, за все подобные несообразности «генонизма», его подверг резкой критике Умберто Эко, назвав интегральное учение Генона *«синкретическим и логически противоречивым»...*

Ну а уже полной противоположностью воззрениям Р. Генона предстают взгляды его современника, философа-мистика Георгия Ивановича Гурджиева:

1. В отличие от Генона, Гурджиев считал этику глубинно онтологичной.

Система основанного Гурджиевым Четвёртого Пути духовного развития личности построена на концепции «приведения человека к Совести», ибо доминантой всей Гурджиевской Работы является нацеленность на реальную Трансформацию Сознания Человека, достигаемую посредством благодатного взаимодействия («Со»-«Вести») с тем бездонным резервуаром Высших Энергий, который мы именуем сегодня Информационным Полем Мирового Сверхразума. Именно этот факт и побудил исследователей творчества Мастера назвать насквозь этикоцентричную доктрину 4-го Пути «Путём Совести». [1]

Таким образом, Гурджиев гораздо адекватнее Генона объяснял действие эволюционных механизмов Высшего этического контроля, признавая при этом вполне научный характер категории «Совесть», что делает Георгия Ивановича первым и наиболее значимым провозвестником Теории Сущностного Кодирования (ТСК) - концептуальной научно-духовной доктрины, которая стала законной преемницей идеологии «Пути Совести» в реалиях 21-го века. [3]

2. В отличие от Генона, Гурджиев видел в христианстве религию истинно традиционную и подлинно инициатическую. При этом, сам он знал литургику, практиковал мысленную молитву, в совершенстве владел ритмо-дыхательными и другими техниками наиболее эзотерического течения Восточной Церкви - исихазма. [5] Также Гурджиев органично ассимилировал в своей Работе едва ли не ключевой в христианской апологетике принцип «осознанного страдания».

3. В отличие от Генона, Гурджиев считал науку и искусство духовными путями познания, и в самой полной мере использовал их потенциал в своих практиках, связанных с духовным развитием личности. Как известно, Гурджиев сочинял духовную музыку и ставил на неё ритуальные танцы, используя в них, как правило, свои знаменитые «священные движения». Вообще, значение и роль одухотворённого Искусства, как чрезвычайно тонкого и эффективного трансформационного инструмента эволюционного развития личности, на Четвёртом Пути кардинальным образом возросло, достигнув того высочайшего уровня, до которого поднял его великий духовный учитель Джалаладдин Руми.

Что же касается науки, то, разумеется, во времена Гурджиева развитых информационных (и тем более - биоинформационных) технологий ещё не существовало, и поэтому в своей доктрине Гурджиев мог оперировать лишь только понятиями «тонкое вещество» и «тонкая энергия», апеллируя при этом к наиболее разработанным положениям восточных эзотерических доктрин...

Согласно учению Гурджиева, эволюция человека связана с возможностью «кристаллизации» его тонкоматериальных тел, которые способны переживать биологическую смерть физического тела личности. Обычный человек, тонкие вещества и энергии которого не «кристаллизованы», бессмертным не является, хотя в нём и присутствует определённый элемент, в которым содержится вся информация о его потенциально неистребимом духовном опыте. Бессмертным же человек может стать лишь после того, как ему ценой огромных усилий удастся сформировать в себе жизнеспособную Душу, а затем, при строжайшем самоконтроле и глубоком самонаблюдении, довести её до состояния полного духовного созревания своим созидательным трудом и осознанным страданием.

В Учении Гурджиева о Сознательной эволюции сегодня явным образом угадываются озвученные им терминами и понятиями первой половины XX века эвристические принципы активации и запуска дремлющих геномных программ человека с их последующим подключением к процессам его эволюционного самосовершенствования, что весьма созвучно современным исследованиям в области таких научных дисциплин как психоэндокринология, психогенетика, когнитивная неврология, клиническая и психологическая танатология… [2]

О научном характере методологии Гурджиева свидетельствует и тот факт, что он ввёл в своё учение такие «духовно-технологические» понятия как «Окиданох», «Кшеркнар», «Кесджан», «Триамазикамно» «Ираниран-Манге», «Джартклом», «Гептапарапаршинох»… и т.д. Поскольку же в этих и многих других гурджиевских неологизмах использованы армянские корни, то не лишним здесь будет вспомнить и о том, что родиной Гурджиева является город Гюмри в Армении, и что лучше, чем каким-либо другим языком, Гурджиев владел армянским: на нём он думал, говорил и писал свои сочинения.

4. В отличие от Генона, Гурджиев не только не отрицал роль и значение психологии, но и разработал свою собственную психологическую концепцию «Сущности и Личности», в которой использовал такие понятия как «большой и малый аккумуляторы психической энергии», «психологические буферы», «магнетический центр», «ложная кристаллизация» и др. Гурджиев говорил о том, что крайняя важность приобретения людьми опыта осознанного страдания объясняется необходимостью разрушения в человеке его психологических буферов, которые способны «амортизировать» страдания, причиняемые людям болезненными угрызениями их объективной (в отличие от субъективной!) Совести. Если же подобные «буферы» целенаправленно не разрушать, то неизбежно происходит «ложная кристаллизация» тонкоматериальных тел человека, которая, в итоге, неизбежно влечёт за собой страшные инволютивные мучения такой личности после её биологической смерти на физическом плане...

Психологический концепт 4-го Пути тесным образом связан с оккультной традицией, которая, в качестве основы Единой Вселенской Церкви, признаёт число Универсального Космического Учения – 36 (3+6=9), что и отражено в основном Символе 4-го Пути – девятиконечной Эннеаграмме, состоящей из вписанных в круг (символа Единства) равностороннего треугольника (символа Святотроицы) и гексаграммы (символа процессуального равновесия и баланса).

Согласно суфийской традиции, Эннеаграмма, мистически репрезентуя «лик Бога на земле», служит шифроключом самоподдерживающейся эволюции и трансформации. Компаративный же анализ арифмосемиотики Эннеаграммы выявляет заметные аналогии её структуры с этической концепцией персидского зороастризма, с системой «Древа сефирот» иудейской каббалы, а также с психокосмическими шкалами китайских схем Ба-Гуа и книги И-Цзин. [4]

Да, знания об Эннеаграмме исходят от источника очень высокого уровня и, конечно же, насчитывают многие тысячелетия, но в западную духовную традицию их привнёс именно Гурджиев, который, будучи Посвящённым, компетентно адаптировал эти знания к своему трансформационному учению.

Один из исследователей Эннеаграммы, боливийский мистик Оскар Ичазо, изучив этическую концепцию неоплатоников («Память о девяти священных атрибутах, проявляющихся в человеческой натуре») и ее зеркальное отражение в христианстве (учение о «Семи смертных грехах»), дополнил 7 грехов ещё двумя – «страхом» и «обманом», и таким образом установил связь этих доктрин с символом Эннеаграммы. В свою очередь, ученик Оскара Ичазо, известный психиатр Клаудио Наранхо (США), проверив действие Эннеаграммы в своих исследованиях, наполнил её символику разработками современной психологии и психиатрии: группируя людей по признакам определенного типа, К. Наранхо интервьюировал и наблюдал их одинаковые характерные реакции. Этот способ исследования с помощью Эннеаграммы стали называть «панельным методом сбора информации о различных Эннеатипах». В 1977 году американский социальный психолог Дон Ричард Рисо, структурировав «уровни развития» каждого Эннеатипа, ввел понятие «глубинной мотивации» и описал принципы мотивационных действий, а в 1991 году востоковед Расс Хадсон распространил потенциал практического применения Эннеаграммы также и на другие сферы.

И вот, сегодня Эннеаграмму изучают уже по всему миру, используя её в бизнесе, межличностных коммуникациях, но главное - в познании себя, своего места в этом мире и закономерностей своего духовного развития... [6] Понятно, что вся совокупность приведённых здесь сведений придаёт общемировой масштаб и высочайший общеидеологический статус как собственно феномену Эннеаграммы, так и целостной мировоззренческой доктрине Четвёртого Пути.

5. В отличие от оберегающего элитарный статус своего учения Генона, Гурджиев не уставал повторять (и об этом он написал также в своём «Вестнике Грядущего Добра»), что идеи Четвёртого Пути необходимо постоянно доводить до внимания и понимания как можно более широких слоёв общества, и что современному социуму необходимо даже организовывать преподавание основ Системы Четвёртого Пути во всех обычных общеобразовательных школах... Абсолютная же справедливость подобного подхода подтверждается тем, что Парадигма Четвёртого Пути - это не какое-то заведомо оторванное или специально отгороженное от мира и общества искусственно-ортодоксальное мировоззренческое сектантство, призванное спасать лишь только своих приверженцев, фанатично преданных учителю-гуру, а мощнейшая объективно-жизненная (по гурджиевской терминологии - бытийная) идеология, имеющая огромное эволюционное, социальное и общецивилизационное значение, то есть самым прямым образом затрагивающая интересы всех без исключения землян, даже и в том случае, если сами они об этом пока ещё не подозревают... [2]

6. В отличие от адептов геноновского и всех прочих теоцентрических путей духовного развития, 4-й Путь основан не на каких-то мёртвых и неподвижных догмах, а на живом и постоянно прогрессирующем инновационном творчестве. Методология 4-го Пути постоянно пребывает в «гераклитовом потоке генезиса», ибо она должна постоянно развиваться и адаптироваться ко всё новым изменениям условий во внешней и внутренней среде. Кроме того, приверженцам Четвёртого Пути предлагается «жить в миру, но быть не от мира». То есть «четверопутчику» незачем бороться со своим телом и всем тем, что связано с «обыденной жизнью» - ему не надо уходить в монастырь («путь монаха»), не следует заниматься изощрёнными йогическими практиками и различными медитациями («путь йогина»), и уж тем более ему вовсе не стоит растрачивать свою жизнь на «совершенствование» в каких бы то ни было эквилибристических, иллюзионистских, гипнотических и прочих манипуляционных «экзерсисах» («путь факира»). Ибо на указанных трёх путях человек способен однобоко развить в себе лишь что-то одно: тело, эмоции, или ум, а вот уже 4-й Путь, гармонично развивая все эти три компоненты, отличается от остальных путей ещё и тем, что его главное требование к человеку – это необходимость абсолютного понимания. Человек на 4-м Пути не должен делать ничего такого, чего он не понимает и не принимает. И чем яснее и глубже человек осмысливает и осознаёт то, что он делает, тем значительнее будут результаты его усилий. Это фундаментальный гурджиевский принцип 4-го Пути: *«Результаты работы пропорциональны сознательности в ней!»*

7. В то время, как Генон, который регулярно совершая зикр в каирской мечети Абу-ль-ала-аль-Маари, предпочёл ислам всем остальным религиям, а буддизм объявил даже религией гетеродоксальной, Гурджиев, набирая во Франции учеников в свой «Институт гармонического развития человека», не делал никакого различия между ними ни по национальному признаку, ни по их принадлежности к той или иной конфессии. Учитель-интернационалист призывал людей, исповедующих самые разные религии, объединяться вокруг Закона Совести, данного человечеству Всевышним, ибо «наш общий Отец Бесконечность не интересуется теологией», и поэтому Он Един для всех людей, независимо от того, какими именами они Его называют... [5] Таким образом, учение Гурджиева, помимо всего прочего, инициирует эпохальную «закладку традиционалистского моста», призванного сближать и примирять все мировые религии, что является огромной миротворческой заслугой Георгия Ивановича!

8. В то время, как в рамках концепта Генона нет абсолютно никакой возможности прийти к полному и однозначному консенсусу по проблеме непротиворечивого выявления и чёткой конкретизации географического местоположения двух величайших для большей части человечества Святынь: Эдемского сада (места Первого Творения, где произрастает Источник Бессмертия - Древо Жизни), и библейской горы Арарат (места Второго Творения и Первого Завета, главного символа физического Спасения и Духовного Возрождения человечества), хотя и достаточно точные географические ориентиры, по которым можно определить их топографическое местоположение указаны уже в первой книге Библии. [6] В контексте же вполне адекватно трактующего Библейскую Традицию учения Четвёртого Пути, на основании скрупулёзного изучения и тщательного анализа обширного исторического и географического материала убедительно показано, что библейский Эдем с его Земным Раем и Гора Спасения располагались на территории, которая являлась Величайшим Центром Мировой Культурной и Духовной Закваски, и которая именуется сегодня «Армянским Нагорьем». [3]

9. В то время, как Генон наиболее близкой к Изначальной традиции считал ведический индуизм, Гурджиев уже генетически (по рождению) являлся наследником традиции «Священных Законов» обжившей Армянское Нагорье крипто-цивилизации Аратты, которая была много старше не только индийской, но также египетской и шумерской, ранее считавшихся древнейшими в мире. [4]

10. В то время, как концепт Генона не принимается серьёзной наукой и оспаривается в эзотерических кругах, весьма актуальные мировоззренческие установки Гурджиева оказали глубокое влияние на формирование всей духовно-психологической, социальной, философской, научно-академической и художественной парадигмы современной цивилизации. Являясь комплексным учением о Сознательной Эволюции, органичным образом синтезирующим различные аспекты всех мировых религий, духовных традиций, гуманитарных и естественнонаучных знаний, именно Система Гурджиева способна стать для человечества тем живым объединительным стержнем, вокруг которого могла бы сформироваться Новая Мировоззренческая Парадигма III-го Тысячелетия...

Неудавшиеся попытки «реставрировать» геноновскую Примордиальную Традицию предпринимались многими исследователями - Ю. Эволой, М. Элеаде, Т. де Шарденом, А. Г. Виртом, Т. Буркхардтом, Ф. Шуоном, Дж. Катсингером, А. Кумарасвами, Х. Смитом, В. Читтиком, М. Паллисом, С. Х. Насром, М. Вальзаном… В духе неоспиритуализма этим вопросом занимались теософы во главе с Е. Блаватской и антропософы во главе с Р. Штайнером, с позиций «вселенскости» ведантизма (индийской культуры «ОМ») подходила к нему Интегральная Йога Шри Ауробиндо, а на уровне «преемственного пророчества» к данному вопросу отнеслась последняя мировая религия богооткровения - Бахаи... В статье «Хранители Святой Земли» Рене Генон пишет: *«Существует Святая Земля.., престол Изначальной Традиции… отсюда Доктрина распространяется… согласно потокам, олицетворяемым реками Земного Рая... Это и в самом дел Земной Рай, точка исхождения всякой традиции, имеющая в своём центре… Источник Бессмертия»*. Но свою статью «Хранители Святой Земли» Генон завершает на пессимистической ноте: *«У Западного мира более нет Святой Земли… потому что Путь, который ведёт туда, отныне полностью утерян. Лишь… обретя дух* ***своей собственной традиции****… Запад сможет вновь открыть Путь, ведущий к Центру Мира…»*

11. Ну а, как мы уже знаем, окончательно разуверившись получить ответы на мучившие его вопросы в «своей собственной Западной традиции», высокообразованный европейский интеллектуал Рене Генон удалился в Египет, где и закончил свои дни правоверным мусульманином… Увы, несмотря на всю глубину и добросовестность своих традиционалистских изысканий, Рене Генон не понял, что Путь, ведущий к Центру Мира (к Земному Раю и Древу Жизни) был «вновь открыт» его современником Георгием Ивановичем Гурджиевым, учение которого аррогантный Генон воспринял, разумеется, крайне враждебно.

Да, Генон так и не уразумел, что «найти утерянный Путь к Святой Земле всего человечества» и восстановить утраченную Примордиальную Традицию дано людям, от этой Земли и Традиции не оторванным, а бытийно связанным с ними неразрывными «гео-культуральными» и «гео-традициональными» узами, при том, разумеется, условии, что люди эти обязаны постоянно на деле доказывать и подтверждать свою миссию (выражаясь словами академика Н. Я. Марра) *«старейших первовоспреемников всего общечеловеческого культурного наследия, верных хранителей, щедрых сеятелей и терпеливых взращивателей всей совокупности духовных ценностей на Востоке и Западе…»* [5]

12. И вот, являясь в «ментальном ракурсе» - западными, в «духовном ракурсе» - восточными, в «мирском ракурсе» - планетарными, а в силу специфики своего «гео-традиционально-культурального замеса» обладая также достоверной информацией о местонахождении Святой Земли всего человечества, люди эти, вслед за Гурджиевым, но уже в совершенно иных научных и информационных реалиях, призваны сегодня открыть человечеству (западному, восточному, северному и южному) тот Узкий Путь Совести, преодолев который, и пройдя сквозь Тесные Врата осознанного страдания, пока ещё возможно достичь Земного Рая и вкусить плодов Бессмертия от растущего посреди него Древа Жизни. И только этот Путь Совести, этически коррелируя с Примордиальной Традицией, один лишь экзистенциально способен вернуть ей сегодня телос той Благословенной Премудрости, которая провиденциальным образом ответит духовным чаяниям людей наступившей уже Новой Эпохи.

Список источников:

1. Энфи А. Духовный Социогенез: Государство Диктатуры Совести // XXXIII Международная научная конференция «Проблемы Общественных и Гуманитарных Наук» / Центр «Социум», М., 2015 г. с. 16-20

2. Энфи А. «Путь совести» как нативный агрегатор религиозного этикогенеза // Журнал «Science Time». – Казань, 2019 г., № 11 (71), с. 51-59

3. Enfi A. Kabbalah, The Way Of Conscience & Essence Coding Theory (Каббала, Путь Совести, Теория Сущностного Кодирования) // Journal of science / №10 2020 vol. 2, Editor in chief – A. LeGrange, Lyon, France, pp.51-62, IISN 3475-3281

4. Enfi A. «Sacred Numbers» of Ancient Civilizations in The Light of The Essence Coding Theory // X International correspondence scientific specialized conference «International Scientific Review of the Problems of History, Cultural Studies and Philology», November 19-20, 2019 y. – Boston. MA. USA., pp. 22-35

5. Литературная Программа Симфонической Поэмы «Гурджиев» // На сайте автора: URL <http://aramenfi.ru/lit.gurdjieff.html>

6. Проект «Чаша Мира и Знания в Мистериях Арарата и Святого Копья» // На сайте автора: URL <http://aramenfi.ru/ararat_chalice.html>