

ИНТУИТИВНО-МИСТИЧЕСКИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О МЕТЕМПСИХОЗЕ ЭМПЕДОКЛА КАК ФЕНОМЕН ДРЕВНЕГРЕЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ

Бондаренко А.В.¹

¹ ФГБОУ ВПО «Уфимский Государственный нефтяной технический университет», Уфа, Россия (450062, Уфа, ул. Космонавтов, 1), e-mail: Alexander-81@yandex.ru

В статье рассмотрены интуитивно-мистические представления древнегреческого философа Эмпедокла. Показано, что Эмпедокл черпал свои представления из древней традиции – воззрения орфиков и пифагорейцев. Основной идеей, проходящей красной нитью во всех выше указанных учениях является возможность продолжения жизни после смерти, реализуемое в многочисленных земных воплощениях. Конечной целью, принимаемой во всех четырех учениях, должно явиться достижение уровня божественного состояния, которое должно стать последней точкой в ряду последовательного ряда перевоплощений. Соблюдение последовательной иерархии перевоплощений – от низших форм живых существ (растений, животных) до уровня богов, становится возможным только при тщательном соблюдении т.н. очистительных норм. Обосновано, что идеи Эмпедокла шли вразрез с официальной греческой идеологией, где хотя бессмертность души тоже принималась, но загробная жизнь не предвещала ничего хорошего. Одним из основных мотивов в концепции метемпсихоза, да и всего учения у Эмпедокла в целом является интуитивно-мистическая тема противопоставления двух божественных сил – Любви и Ненависти. В зависимости от того какая сила будет играть доминирующую роль и будет зависеть дальнейшая судьба души. Но эти две силы имеют свои собственные зоны, где их влияние безгранично.

Ключевые слова: орфизм, пифагореизм, мистическая интуиция, метемпсихоз, очищение, переселение, культура.

INTUITIVE AND MYSTICAL IDEAS OF METEMPSYCHOSIS EMPEDOCLES AS A PHENOMENON OF ANCIENT GREEK CULTURE

Bondarenko A. V.¹

¹ Ufa State petroleum technological university, Ufa, Russia (450062, Ufa, street Kosmonavtov, 1), e-mail: Alexander-81@yandex.ru

In the article the intuitive and mystical views of the ancient Greek philosopher Empedocles. It is shown that Empedocles drew his ideas from ancient traditions - Outlook Orfikov and the Pythagoreans. The main idea of passing a red thread in all the above exercises is a possibility of continuation of life after death that is implemented in numerous incarnations. The ultimate goal taken in all four exercises should be achieving level divine state, which should be the last point in a series of consecutive series of reincarnations. Adherence to consistent hierarchy of transformations, from the lowest forms of living beings (plants, animals) to the level of the gods, becomes possible only with careful observation of the so-called cleaning standards. It is proved that the ideas of Empedocles were contrary to official Greek ideology, although the immortality of the soul was also taken, but the afterlife does not Bode well. One of the main motives in the concept of metempsychosis, and all the teachings of Empedocles as a whole is intuitive mystical theme of contrasting the two divine forces of Love and Hate. Depending on what power will play a dominant role and will depend on the fate of the soul. But these two forces have their own areas where their influence is boundless.

Keywords: orphism, Pythagoreanism, mystical intuition, metempsychosis, cleansing, migration, culture.

Концепция метемпсихоза, принимаемая Эмпедоклом, во многом опирается на орфико-пифагорейские истоки интуитивно-мистические представления. Да это и не мудрено, так как здесь можно проследить целую линию взаимодействий. Пифагорейская школа во многом заимствовала свои положения о метемпсихозе у орфиков, а Эмпедокл, был хорошо знаком с пифагорейским учением, в свое время, получив эти знания в пифагорейской

мистерии [1]. Но, возможно, что основа концепции метемпсихоза, зарождение которой связывают с орфико-пифагорейскими традициями, следует искать не в Греции, а на Востоке.

Такую возможность влияния восточных традиций на греческую философию подтверждают некоторые древнегреческие комментаторы. Так, Пифагору приписывают посещение Египта и Вавилона – Порфирий “Жизнь Пифагора” [7. с.142], а также учебу Пифагора у индийских мудрецов – Апулей [8, с.140].

Орфею также приписывают знакомство с индийской философией [5, с.335]. Возможность такого заимствования вполне приемлемо связывать и с древним Египтом, с которыми у Греции сложились широкие контакты, не только торгового, но и культурного свойств. Египет как носитель индийских знаний утверждается в работе “Спираль познания: мистицизм и йога...”: “Все идеи и понятия (касающиеся тайн природы), какими обладали Индустан, Персия, Сирия, Аравия, Халдея, Сидония и Вавилонские жрецы, были известны египетским священнослужителям. Таким образом, это была индийская философия, которая, проникнув в Халдею и в древнюю Персию, образовала доктрину египетских мистерий” [5, с.337].

Как и многие учения о переселении душ, концепция Эмпедокла в центр проблемы ставит интуитивное по своей сущности представление о постоянном всемирном круговороте веществ, при этом все элементы этого круговорота взаимосвязаны. Так, уже в древности Секст Эмпирик указывал: “Последователи Пифагора и Эмпедокла, а также множество других италийских философов утверждают, что существует общность не только между нами и бессловесными животными. По их мнению, существует единое дыхание, которое пронизывает весь космос наподобие души и объединяет нас с ними” [7, с.410].

Т.е. миропорядок, по Эмпедоклу, состоит из последовательности перевоплощений душ в другие формы телесной материи. Но при этом данная последовательность начинается отнюдь не с самой последней стадии низших частиц, а, наоборот, с самой высшей – уровня богов и демонов. Но перед тем как указать причины, побудившие божественные организмы встать на путь перевоплощений, остановимся на такой загадочной проблеме, которой уделено большое внимание Эмпедоклом в его поэме “Очищение”, как проблема “золотого века”.

Начнем с того, что одним из основных мотивов в концепции метемпсихоза, да и всего учения у Эмпедокла в целом является интуитивно-мистическая тема противопоставления двух божественных сил – Любви и Ненависти, в зависимости от того какая сила будет играть доминирующую роль и будет зависеть дальнейшая судьба души. Но эти две силы имеют свои собственные зоны, где их влияние безгранично. При этом Ненависть первенствует на Земле и вблизи неё, а Любовь на небесной сфере. Как следствие Земля – источник

распространения зла, здесь господствует несчастье, различные болезни и прочие, вытекающие из этого явления:

... безрадостную страну,
Где убийство и злоба, и толпы иных Кер,
Иссушающие болезни, Гниение и Текучесть.

[Попавшие туда]

Блуждают во тьме по Лугу Злосчастия. [7, с. 407]

Эмпедокл, глубоко веря в свое божественное происхождение, вот как описывает то, что увидел впервые на Земле после начала своих скитаний: “Я заплакал и зарыдал, увидев непривычную страну” [7, с. 406]. Эмпедокл, описывая в мрачных тонах земную жизнь, сравнивает Землю с темной пещерой: “Мы пришли в эту закрытую сверху пещеру” [7, с. 407].

Но если земная жизнь в учении Эмпедокла наполнена горестями и тяготами, то, что же представляет по Эмпедоклу идеал духовного воплощения? Исходя из источников видно, что это боги и демоны, проживающие в некоем мире, где царит “золотой век”.

Обратившись к истории, мы найдем, что концепция “золотого века” не нова и что Эмпедокл не является её автором [4, с.139]. Так, в Греции эта идея прослеживается до Эмпедокла у Гесиода и у орфиков, у других древних народов она также получила большое распространение. Концепция “золотого века” является утопическим учением, где человек находится на высшей стадии своего развития во всех отношениях, человек ни в чем не нуждается, он самодостаточен, а на Земле царствуют мир и покой.

“В ранней Греции симптомы и проявления романтической ностальгии по человеческому детству дают о себе знать почти во всех жанрах духовного творчества: теогонии, дидактическом и философском эпосе, басне, гномической поэзии, орфико-пифагорейской мистике” [4, с. 135].

Объяснением появления данного утопического идеала, скорее всего, следует искать в тех причинах, связанных с изменением, в связи с трудным началом государственного становления и последующие за этим процессы изменения общественного сознания.

Из источников видно, что “золотой век” является неким подобием рая. Здесь все люди и звери живут в полном согласии, на Земле царит мир и спокойствие:

Все живые существа были покорны и приветливы к людям
И звери, и птицы, и пылало дружелюбием...[7, с.409]

В “золотом веке” царит любовь не только с внешней стороны, но и в умах всех живых организмов. Более того, богиня Любви – Киприда является единственной божественной повелительницей над ними:

И не было у них никакого бога Ареса, никакого Кудема,
Ни Зевса Царя, ни Крона, ни Посейдона,
Но [только] Киприда Царица [7, с.408].

Доказательством мирного сосуществования всех живых организмов является то, что даже подношения, совершаемые для богини Киприды, являются бескровными, так как пролитие крови живого организма являлось богохульством:

Её [Киприду] они умилоstellяли благочестивыми приношениями
Нарисованными животными и утонченно пахнущими благовониями
Жертвоприношениями чистой смирной и душистого ладана,
И совершая возлияния золотистого меда на землю,
А чистой кровью быков не окроплялся алтарь,
Но было это величайшей скверной среди людей:
Вырвав в жизнь, поедать благородные члены. [7, с.408]

Мысли Эмпедокла шли вразрез с официальной греческой идеологией, где хотя бессмертность души тоже принималась, но загробная жизнь не предвещала ничего хорошего. Человеческие души, попав после земной жизни в Аид, влачили жалкое существование, мечтая хоть когда-нибудь вернуться к жизни в человеческом облике.

Но существовал лишь единственный путь обрести такую возможность: для этого нужно было напиться живой крови и тем самым вернуть себе плоть. Конечно же, такая перспектива удручающе воздействовала на сознание людей, и поэтому они пытаются как-то выйти из этого положения и найти альтернативу. Как пример такого поиска, сформировавшегося до уровня двух религиозных культов, можно назвать культ Деметры – богини злаковых растений, и культ Диониса – бога вина и виноделия.

Почитание Деметры находит свое выражение в Элевсинских мистериях, официальных, хотя и тайных, общегреческих религиозных празднествах и представлениях [4, с. 146]. В Дионисийском культе у человека появляется возможность освободиться от стесняющих уз обыденного существования, находящего выражения в праздничных оргиях и возможности благодаря этому выходить из себя и становиться богом [4, с.147].

Эмпедокл своим учением также дает шанс людям вырваться из этого безрадостного положения и достичь божественного состояния. Но божественное состояние, в котором находится душа, также не постоянна. Под воздействием Вражды, которая выполняет функцию расчленения Бога (Сфайроса), души перемещаются в более низшие формы.

Какие же существенные причины могут повлиять, чтобы божественное существо снизошло до уровня земного? По Эмпедоклу выходит, что любое божество, нарушившее свои клятвенные обязательства перед Необходимостью (Ананке), понесет за это суровое

возмездие. А что ещё более суровее, чем ссылка на Землю? Приведем отрывок из поэмы “Очищение”:

Есть оракул [рок] Необходимости (Ананке), древнее постановление богов,
Вечное, скрепленное, словно печатью пространными клятвами.

Если какой-нибудь демон (божество) осквернит свои члены кровью [убийством] по
прегрешению,

И следуя Ненависти, поклянется преступной клятвой,
Из тех, кому досталось в удел долговечная жизнь –
тридцать тысяч лет скитаться ему вдали от блаженных,
Рождаясь с течением времени во всевозможных
Обличьях смертных [сущест] [7, с. 406].

Из приведенного отрывка видно, что земные перевоплощения могут длиться не менее
30 тысяч лет, что является довольно-таки большим временным отрезком. Так, у орфиков
этот временной промежуток ограничивается в 300 лет, а у пифагорейцев в 3 тысячи лет [7, с.
61, 139].

Душа, по Эмпедоклу чтобы вновь достигнуть божественного состояния, должна
пройти ряд последовательных этапов: “Вначале перевоплотится в тела морских организмов,
затем, дойдя до нужного предела, перевоплощается в растение, далее в животных и, наконец,
в человека, вот как об этом пишет Эмпедокл:

Сменяя мучительные пути жизни
Мощь Эфира гонит его в море,
Море выплевывает на почву Земли, Земля – к лугам
Сияющего Солнца, ввергает в вихрь эфира.
Один принимает от другого, но все ненавидят
Поэтому пути и я иду ныне, изгнанник от богов и скиталец,
Повинуюсь бешеной Ненависти... [7, с.406].

Вот как сам Эмпедокл описывает свои перевоплощения:

Некогда я уже был мальчиком и девочкой,
Кустом, птицей и вынырывающей из моря немой рыбой [7, с. 406].

Процесс перевоплощений у Эмпедокла имеет строгую последовательность. Даже на
более низших уровнях, чем человеческий, как растительный или животный мир, существует
некая эволюционная линия, так Эмпедокл пишет:

Среди зверей рождаются горноголовищными львами,
Чья постель земля,
А среди прекраснокудрых деревьев – лаврами. [7, с. 408]

Для достижения последней ступени, т.е. воплощение в божественный организм, существуют и правила самоочищения и самоосвобождение от цикла реинкарнаций для возвращения к жизни среди богов, “где нет скорби людской, насилия и вины” [6, с.43].

Одним из основных правил, благодаря которому можно достигнуть очищения, является доброе отношение к животным, не применения вреда человеку, а также и не употребление мясной пищи, т.е. Эмпедокл, в своем учении, призывал к ведению вегетарианского образа жизни. Так, Цицерон указывает: “Пифагор и Эмпедокл провозглашают равенства в правах для всех живых существ и заявляют, что тем, кто совершил насилие над животным, “угрожают неугасимые кары” [7, с. 410].

В “Очищении” Эмпедокла мы находим следующее:

Подняв над алтарем родного сына, принявшего облик, отец
Закальвает его с молитвой – великий глупец! Служители взирают,
Принеся в жертву умоляющего. А отец, глухой к его крикам,
Заколов-таки, готовит в палатах ужасный пир,

И точно так же сын хватает отца, а дети – мать,

И вырвав дух, пожирают родную плоть [7, с.411].

Оба высказывания, по сути, несут один смысл: человеколюбие, неприятие насилия, они наполнены призывом к милосердию и гуманности. Эмпедокл горестно раскаивается, что, и сам некогда употреблял мясную пищу:

Горе мне, что неумолимый сгубил раньше,
Чем я избрал своими губами гнусные дела мясоедения [7, с. 411].

Существовали, по Эмпедоклу, и другие способы самоочищения, например, он указывает, что люди ни в коем случае не должны употреблять в пищу бобы: “Несчастный, трижды несчастный! Не прикасайтесь к бобам” [7, с. 411]. Существует несколько объяснений этой мысли Эмпедокла, но мы не будем подробно останавливаться на них. Скорее всего, это связано с тем, что в бобах содержится семя, т.е. чужая жизнь.

Другим очистительным правилом, которого нужно было придерживаться для достижения конечной цели, является запрет на употребление листьев лавра. Что было связано, как известно, с тем, что лавр в Древней Греции являлся священным растением. Истоки такого почитания к данному растению, мы можем обнаружить в древнегреческой мифологии. Обратившись к мифу об Аполлоне и Дафне – дочери земли Геи и бога рек Пеней, который повествует о безответной любви бога к нимфе, вследствие которой нимфе (Дафне), чтобы уйти от гнева Аполлона, не остается выбора как просить помощи богов, которые, услышав ее просьбу, превращают в лавровое дерево. Ничего не могу сделать

с этим Аполлону остается только лицеизреть свою прекрасную возлюбленную в виде растения, которому он придает статус «священного» [3, с. 134].

Скорее всего, очистительных норм было гораздо больше, но, к сожалению, в дошедших до нас отрывках они отсутствуют. Можно предположить, что недостающие отрывки носили наставления и по духовному очищению, но стоит лишь догадываться.

Конечным итогом в учении о метемпсихозе Эмпедокла является достижение душой божественного состояния, а для чего она должна пройти весь реинкарнационный круг, и лишь после этого душа, которая в свою очередь придерживалась очистительных норм, достигает цели. У Эмпедокла такой последней ступенью является достижение стадии умственной элиты:

А по конец они становятся прорицателями, песнопевцами, врачами

И вождями у живущих на земле человек,

Откуда вырастают в богов, всех превосходящих почестями,

Живущими у одного очага и сотрапезники бессмертных, несокрушимы [7, с. 412].

Такое оригинальное видение проблемы метемпсихоза дает нам Эмпедокл в своем учении.

Список литературы

1. Бондаренко А.В. Орфико-пифагорейские воззрения о переселении душ как феномен древнегреческой мистической культуры // Гуманитарные, социально-экономические и общественные науки. – 2014. - №11-1. – С. 13-16.
2. Бондаренко В.Н. О мировоззренческой детерминации права // Евразийский юридический журнал. – 2013. – 12. – С. 178-180.
3. Мифы народов мира. Энциклопедия в 2-х т. (Т. 1) / Гл. ред. С.А. Токарев. - М.: Советская Энциклопедия, 1987.
4. Семушкин А.В. Эмпедокл. - М.: Мысль, 1985.
5. Спираль познания: Мистицизм и Йога. Мистика устами мистиков. - М.: Прогресс-Культура, 1992.
6. Реале Д. и Антисери Д. Западная философия от истоков до наших дней. Античность. - Т. 1., Спб.: ТОО ТК "Петрополис", 1994.
7. Фрагменты ранних греческих философов. Ч. 1. От эпических теокосмогоний до возникновения атомистики /Отв. ред. И.Д. Рожанский. - М.: Наука, 1989.
8. Чанышев А.Н. Курс лекций по древней философии. - М.: Высшая школа, 1981.

Рецензенты:

Кондаков В.А., д.ф.н., профессор, кафедра социальных наук Тюменского государственного нефтегазового университета, г. Тюмень;

Просекова М.Н., д.ф.н., профессор, кафедра социальных наук Тюменского государственного нефтегазового университета, г. Тюмень.