

«Иррациональный и рациональный ритуал», Суваннавира, 19.03.2020.

Слушать эти лекции: «Психология буддийского ритуала»

[Скачать бесплатно книги о буддизме или читать их онлайн](#)

Сегодняшняя лекция — «Психология буддийского ритуала», вторая часть. Неделю назад мы слышали общее введение, короткое введение, где мы видели как это трудно быть собой, потому что это трудно знать себя.

Если мы не можем быть собой, если мы не знаем себя - это довольно трудно думать, для себя. И как Сангхаракшита объяснил, заметил что чаще всего человек верит в то, что говорят другие в среде, где он или она родился.

И это верно, когда речь идёт о религиозных взглядах и не религиозных взглядах, взглядах не связанных с религией. Нет личного выбора что мы верим, как мы думаем, что мы думаем.

Мы видели это неделю назад и мы закончили с замечанием, что это так, когда речь идёт о наших отношениях к ритуалам. Сангхаракшита заметил это в Лондоне в 1968 году, поэтому 50 лет назад, больше, чем 50 лет назад в другой стране, чем те, которые живут в России, в Украине, которые слушают эти лекции. Но тем не менее он заметил, что мало людей глубоко думали о значении ритуала. С какими целями мы их выполняем, что мы стараемся достигать от этих действий?

Люди часто думают, что ритуалы — это просто часть религии. И у них есть очень примитивные взгляды, простые воспоминания об истории религии. Это как просто духовное учение, нечто чистое и не тронутое и не представляет, как после того, как существовала первоначальная религия, после нескольких сотен лет добавили много догм и ритуалов. Вначале чистая религия, потом много догм и ритуалов. И религии надо, чтобы мы очистили религию от этих догм и ритуалов. Потому что ритуалы не принадлежат к сути религии, они просто добавлены попозже, они нам не нужны. И ритуалы, они как-то выражены в деградации религии, что вредно. Так люди думали в Лондоне в 1960-х годах.

Но ещё другая теория о ритуалах, которые находилась в той же время — ритуалы, это что-то нужное для первобытного человека, люди в африканских джунглях, у них есть собственные ритуалы, они танцуют вокруг острова, размахивая копьями, совершают военный танец. И это ритуал. Что-то, который они совершают, чтобы сохранить их для выживания. У нас есть следствие этого — танцы вокруг дерева. И даже в полнолунную ночь, поэтому другой способ о котором люди в Англии в тоже время думали, что ритуалы это что-то не нужное для нас, даже вредное.

И даже были люди, которые дошли до вывода, что в буддизме нет ритуалов. И им было привлекательно, нравился тот факт, что в буддизме, как они думали нет ритуалов.

И Сангхаракшита спросил — почему это так? Почему это отношения были среди таких людей? И как он сделал?

Во-первых он решил рассматривать исторические источники этих отношений и ритуалов, исторические источники в Великобритании. И он определил два источника: первый - это классический рационализм, второй - это ранний психоанализ. Из этих двух более старый - это первый, это классический рационализм, начался в XVIII веке, примерно 250 лет назад.

Рационализм нам говорил, что религия - это просто мораль, это просто нравственность, это просто этика. Это интересно православные лица также скажут по поводу буддизма в наши дни, они скажут что они просто этическая система. И рационалисты так сказали про религии, это учения о морали. Нет ничего сверхъестественного, нет ничего метафизического, нет ничего подлинно духовного, религия - это просто личная мораль, общественная мораль.

И рационализм не принимался с этими элементами энергии, которые является не рациональным. И в тоже время люди не знали ещё по поводу подсознания, не осознанная часть человека. Поэтому, великие мыслители эпохи просветления во Франции, в Германии, в Англии без труда игнорировали эти не рациональные элементы в религии и они обращались в религии, в частном в общественной морали.

И они особо возникали против в таких вещах, как красочные ритуалы и церемонии. Они также выступали против того, что Сангхаракшита определяет доктринальная точность, то есть они выступают против догм.

И в Англии в 1960-х годах, он заметил, что мы ещё живём и почувствуем следствие этого, этих событий, то есть классический рационализм и психоанализ. Но, здесь речь идёт о классическом рационализме и как они не хотят принять всерьёз такие не рациональные элементы в религии. Особенно, элементы, которые находились в ритуалах.

Второй психоанализ начался в начале XX века. И Сангхаракшита спросил — почему психоаналитики имеют дело с этим. Он думал, что это чуть-чуть неожиданно. Дело в том, что психоаналитики изучали поведение невротических пациентов, т.е. невротиков, неврастеников. И они узнали, что несколько из них выполняли частные ритуалы. Сангхаракшита заметил, что эти ритуалы, которые выполняли невротики нет никакой связи с религией.

Пример — компульсивное мытьё рук. У людей есть компульсивность, принуждение, чтобы помыть руки даже каждые тридцать минут. Но руки у

них не грязные, у них есть такая компульсивность, принуждать чистить их окружение, всегда чистить их одежду, всегда стирать вещи. Импульсивно, без объективной необходимости, но в этом сильная психологическая потребность.

Психоаналитики видели что эти невротические ритуалы, которые совершили люди компульсивно и они оказались похожи на то, что является ритуалами очищения. Во всех религиях есть ритуалы очищения в буддизме, индуизме, джайнизме, в христианстве у всех. И видя это сходство, они эти психоаналитики сделали вывод, что они не отличаются друг от друга. То есть религиозные ритуалы и невротические ритуалы.

Психоаналитики продолжали исследовать тему и узнали, что ритуал мытья руки невротика - это были попытки избавиться от сильного чувства. Но тем не менее невротик ничего не сделал, чтобы причинять такие сильные чувства вины, они его не убили. И потом в следствии чувства вины, эти вины не в действии, а подсознательные или без сознательные импульсы, разрушительные импульсы.

Глубоко в них, в их глубинах, у этих людей импульсы были, чтобы разрушать и убивать. И потом чувства вины возникали из-за этих разрушительных импульсов.

Цель ритуалов, которых компульсивно мыли руки, это отменять разрушительные действия, которые бессознательно выполнили или планировал невротик. Другими словами невротик никак не может позволять себя осознавать этих разрушительных импульсов. Поэтому ритуал, который он компульсивно моет руки и нуждается в том, что надо справиться с чувством вины и высвободить себя от невозможного давления.

Если невротики могут осознавать его разрушительные импульсы, то они могут освободиться от разрушительного импульса, от этих компульсивных действий.

А может, поэтому что не надо постоянно помыть его руки, а может отказать от него, больше не выполнив ритуал. То, о чём они говорили похоже на Юнга, он назвал тёмной стороной человека. Но ранние психоаналитики сделали обобщение, они стали думать каким образом о всех ритуалах, каждый религиозный ритуал — компульсивный и невротический, это было неправильным шагом. Ложный сделать вывод — ложное заключение.

И потом, по-позже психоаналитики признали эту ошибку и изменили их теорию. Поэтому Юнг и Фромм стали более открыты к ритуалам и к религиям. Фромм, о котором мы будем слушать дальше, но сейчас это достаточно сказать, что он сказал, он отличал два вида ритуалов, он сказал, что есть иррациональный и рациональный ритуалы. И только

иррациональный ритуал является компульсивным. Рациональный ритуал не так - не компульсивный.

Что это такое рациональный ритуал мы будем узнавать дальше через неделю. Но, сегодня мы просто продолжаем видеть контексты, которым Сангхаракшита стал учить и говорить о ритуалах. Наверное контекст в России и в Украине не так как в Англии, но это тем не менее тщательно видеть как контекст в котором мы практикуем такие практики влияет на наше понимание того, что мы делаем.

То есть в Англии в тоже время классический рационализм и ранний психоанализ и через неделю мы будем видеть даже недопонимание ритуала, который возникал среди буддистов, когда буддизм стал более известным. И более главное мы будем видеть что-то, что это такое рациональный ритуал, что это значит для нас.