

БИБЛИОТЕКА ПРАКТИЧЕСКОГО ПСИХОЛОГА

Лилия и Сергей  
Райченко

# СОЛНЕЧНЫЙ ПУТЬ ДОМОЙ

ДРЕВНИЕ МИСТЕРИИ И ЭТАПЫ  
ВЕЛИКИХ ПОСВЯЩЕНИЙ



БИБЛИОТЕКА ПРАКТИЧЕСКОГО ПСИХОЛОГА

Лилия и Сергей  
Райченко

**СОЛНЕЧНЫЙ ПУТЬ ДОМОЙ.**  
**Древние Мистерии и этапы Великих**  
**Посвящений**

Институт Культуры ДонНТУ  
Донецк, 2012



издательство  
«ШИКО»  
Луганск, 2012

ББК 88.3

Р 18

Р 18     **Райченко Л.В., Райченко С.Н.** Солнечный Путь Домой. Древние Мистерии и этапы Великих Посвящений-Донецк: «Институт Культуры ДонНТУ» - 2012; Луганск: изд-во ООО «Виртуальная реальность», 2012- 466 с.

**ISBN 978-966-492-249-1**

Какие тайны раскроет нам эта книга? И раскроет ли? А если раскроет, то действительно ли тайну?

В основу книги будет положена Идея, или Принцип Путей Посвящения в Тайну Жизни через древние Мистерии, которые будут разворачиваться перед вами, и только от вас будет зависеть, что и насколько вы сможете взять *для себя* из каждой из них.

Связь с авторами:                    <http://www.psihologlotos.org.ua/>  
тел.                    + 380 - 95 - 210 - 14 – 73

**Институт Культуры ДонНТУ:**

**[http://www.roerich.com/n\\_m\\_.htm](http://www.roerich.com/n_m_.htm)**

Все авторские права защищены.

**ISBN 978-966-492-249-1**

© Л.В.Райченко  
С.Н.Райченко, 2012

## Содержание

Введение	5
Глава 1. Мистерии. Посвящения. Магия	7
Глава 2. Мистерия, которая разыгрывалась всегда	29
Глава 3. «Сыны Пламени Мудрости». Мистерии, раскрывающие правду о внутренних силах человека	43
- Эволюция – Инволюция. Космогонические Мистерии	49
- Прометей. Дар и проклятие.	
Что скрывает в себе человек?	69
Глава 4. Попробуем познать себя:	
- с точки зрения психологии	73
- с точки зрения Сокровенной Математики	98
Глава 5. Христос и Хрестос. Этапы Великих Посвящений	121
- первое Посвящение: Рождество	141
- второе Посвящение: Крещение	144
- третье Посвящение: Искушение	145
- четвёртое Посвящение: Преображение	157
- пятое Посвящение: Тёмная ночь души	161
- шестое Посвящение: Распятие	162
- седьмое Посвящение: Воскресение и Вознесение	170
- Иисус искупил наши грехи своей кровью?!	180
Глава 6. Древний Египет	183
- Озирис	199
- Доказательства бессмертия Души и Доктрины	
Перевоплощения «Египетской Книги Мёртвых»	208
- Только Посвящённые получали Вечную Жизнь	211
- Великая Мистерия Суда	222
- Переход через Врата Смерти	235
- Вторая Смерть	242
- Тайное ИМЯ, СЛОВО	255
- Солнечные Мистерии	263
- Солнечные Посвящения	275
- Магия Египта	283
Глава 7. Тибетская Книга Мёртвых	319
- Бессмертие	324

- Страшный Суд	334
- Муки ада	339
- Бардо Тхёдол – Великая Мистерия Посвящений	353
- Перевоплощения в разных животных	360
- Дхарма. Трикайя. Пять Мудростей	375
Глава 8. Уроки Мудрости из «Книги Золотых Правил»	398
- Голос Безмолвия	399
- Два Пути	418
- Семь Врат	433
Глава 9. Что хочется сказать в завершение...	446



Посвящается нашим Учителям - Светоносцам  
Е.П.Блаватской, Е.И.Рерих и Н.К.Рериху

## Введение

Какие тайны раскроет нам эта книга? И раскроет ли? А если раскроет, то действительно ли тайну?

Ответить на эти вопросы можно будет только тогда, когда книга будет *внимательно* прочтена, но уже сейчас можно сказать однозначно – как минимум эта книга откроет перед вами *новые грани* уже хорошо известного, и вы действительно по-новому сможете понять и оценить то, мимо чего равнодушно проходили не один раз.

В основу книги будет положена Идея, или Принцип Путей Посвящения в Тайну Жизни через древние Мистерии, которые будут разворачиваться перед вами, и только от вас будет зависеть, что и насколько вы сможете взять *для себя* из каждой из них.

Каждая новая глава будет подготавливать сознание к следующей главе, а потому читать эту книгу рывками, методом «где откроется» - бесполезно. Тогда уже точно ничего не только не откроется, но и запутает мысли, уведя их в ложном направлении.

Так же, как и всегда, мы будем опираться на авторитет и Знания, данные Еленой Петровной Блаватской и её *ближайшими* учениками, которым она доверяла; в работу будут включены исследования доктора Карла Густава Юнга; невозможно будет обойтись без многомерного и многогранного материала древней мифологии; подробно будут рассмотрены и разобраны в соответствующей главе такие памятники истории как «Тибетская Книга Мёртвых» и «Египетская Книга Мёртвых», и может тогда многие из вас вздохнут с облегчением, узнав Тайну Смерти и поймут, что эти уникальные *Книги* написаны не для мёртвых, которым уже вряд ли кто поможет, но для живых, и что это такие же Мистерии Посвящений в Истину и Знания, как и многое из того, что было, и *до сих пор* остаётся,

сокрытым от нашего сознания. Помимо всего этого мы будем опираться на многие другие источники Мудрости, такие как древнеиндийская Махабхарата (Бхагават-Гита), Малые и Большие Эдды скандинавов, мифологию разных народов... Вам откроется тайна Сатаны и Богов, вы познаете многое из того, что тысячелетия назад передавалось только *избранным* и только шёпотом, в тишине ночи, в глубине пещер, под страхом смерти если услышанное будет передано хотя бы одному человеку...

Зачем сейчас раскрываются эти Сокровенные Тайны? Затем, что пришло время *индивидуально каждому* нести ответственность за свои дела и поступки, не ссылаясь при этом на мифического Бога и Сатану, которого сделали вдобавок ко всему козлом отпущения и «мальчиком для битья» за всё то зло, которое лукаво творится *руками и мозгами человека*; затем, что пришло время осознать, в каком мире мы живём, как этот мир устроен, какие Законы в нём правят, и куда, к какой конечной цели мы движемся, сами того, порой, не понимая. И так же, как в любом царстве-государстве «незнание закона не освобождает от ответственности», также и в нашем Мироздании нарушение Законов, на которых оно держится, влечёт за собой самое суровое наказание, независимо от того, догадываемся мы об этом или нет. Вы узнаете о «рае и «аде», о том, кто на самом деле «приходит» к нам во снах, и «приходит» ли вообще (речь идёт об умерших), и одновременно поймёте Силу Материнской Любви, которая правит миром, и которая хранит этот мир и каждого из нас. А это значит, что будет понята Сила Матери, Сила Богини-Матери, какими бы именами её не называли в разных религиях, но одновременно будет осознана и ещё одна Тайна – Тайна Любви как таковой, её Могуущественная и Творящая Миры Сила, которую чаще всего называют Богом.

И тогда придёт озарение – если я умею любить, значит я умею творить, значит я умею созидать и преобразовывать, значит я – ...бог?!

Не так быстро, господа, записывайте себя в боги и избранные. Бог любит ВСЕХ и ПРОСТО ТАК – вы любите только кого-то, да и то, чаще всего *за что-то*: за то, что это ваш ребёнок, ваш близкий человек, ваш друг... Но это уже другая тема, а пока давайте начнём сначала, и для начала поговорим о том, что такое Мистерии, Посвящения, Магия, для чего нужны ритуалы, и



нужны ли они вообще и обо всём том, что пригодится нам для следующих глав.

## Глава 1. Мистерии. Посвящения. Магия

Прежде, чем мы будем говорить о Мистериях и Посвящениях, давайте затронем тему Магии и определимся, что лично мы, как авторы, понимаем под этим словом. Это достаточно важно для того, чтобы сразу определиться, в какую сторону мы пойдём. Поэтому однозначно и бескомпромиссно под термином «**магия**» мы **не будем** иметь в виду: веру в суеверия, привидения, сверхъестественные силы, чудеса и фокусы. Мы категорически отказываемся верить в чудеса как «божественные», так и «дьявольские», не говоря уже о «человеческих», но мы твёрдо верим в Высшее Знание и в Сокрытые Силы Природы, действующие по определённым Законам, и мы верим в Свет, называемый Божественной Мудростью, который единственный только и может разогнать **тьму невежества**. Заметьте: мы не сказали, что Божественная Мудрость победит Сатану или дьявола, которые на самом деле существуют только в болезненном воображении церковников, но мы можем говорить о **силах тьмы**, подразумевая под этим термином *человеческую глупость и невежество*.

Что же такое на самом деле *истинная Магия*? **Магия** – это Наука Наук, включающая в себя Знания ВСЕГО и ОБО ВСЁМ. «Проявление **магических сил** есть проявление сил *природных, естественных*, но *высших* относительно *обычных* процессов Природы. **Чудо** – это не насилие над законами Природы. Только невежды могут думать подобным образом. **Магия** – *это наука, глубокое знание оккультных [естественных!] сил Природы и законов Вселенной без их нарушения и, следовательно, без насилия над Природой*» (Е.П.Блаватская) [35].

Все жрецы, начиная с Древнего Египта (и это только те сведения, которые оставила нам История), были истинными магами, владеющими тайнами Природы и управляющие *Силами* (Богамы) природных Стихий. Жрецы знали досконально тайны растительного, минерального, животного царств, исцеляли людей, владели **Силой Звука**, а значит и Силой слова и мысли;



они были могущественными Психологами, управляющими массами невежественных людей, создавая социальные структуры, отвечающие времени и запросам; они хранили Секреты общения с Высшим и передавали их только тем, кто были *достойны* таких Знаний. В противном случае Знания уходили в могилу вместе с тем, кто ими владел.

В самых крупных Храмах организовывались Школы Магии, в которых могли учиться только те, кто проходил ряд испытаний, и доказывал свою несломимую готовность, а также высокую нравственную чистоту. Но Знания давались не сразу, а испытания не всегда были физическими или наглядными. Нет ничего проще, чем проявить свой героизм, когда знаешь, что за тобой наблюдают, и только когда человек думает, что его никто не видит, он может расслабиться и стать самим собой, то есть проявить свою истинную природу. Потому учение при Храмах продолжалось многие годы, и не всегда его можно было назвать учением в том виде, как его понимаем мы в наше время. Не было какой-то особой программы или определённых учебников, не было чётко установленных часов, когда должен быть «урок» - ученик-неофит должен был *сам* доходить до многих вещей, наблюдая и анализируя то, что он мог увидеть, услышать, даже случайно; он должен был сам изучать определённую литературу, и сам определять, куда конкретно, в какую область Знаний его тянет, к чему у него есть наибольшие способности. И когда он проявлял устремление и терпение, когда он проходил с честью и достоинством через все бытовые, психологические и социальные, не говоря о физических, трудности, только тогда он мог получить какую-то новую порцию знаний, которые бы стали новым импульсом для дальнейших *самостоятельных* поисков Истины *в самом себе*. Эта духовная практика наставничества до сих пор практикуется в Тибете и на Востоке, но корни её сокрыты в седой Архаической Древности.

Почему Знания не открывались сразу? Потому что за всё в этой жизни надо платить. И только то, за что заплачено ценой *собственных* духовных устремлений и страданий, только то, за что заплачено *личным* трудом, только то, что пропущено через *собственное* сердце может стать тем, что не потеряешь и не променяешь ни на какие сокровища и соблазны мира сего. Знания, истинные Знания могут быть даны и открыты только

достойным, только тем, кто овладел собой и поставил под свой контроль свои эмоции, амбиции, желания, кто укротил свой характер и наложил узду на страсти. Чтобы понять, как это достигается, давайте посмотрим, что говорил об этом Будда, Великий Посвящённый, один из тех немногих, который *действительно* Знал. Будда подсказал своим ученикам, открыв древний, как наш мир, **Закон Пути к Истине**, который состоит из восьми ступеней:

1. правильное распознавание
2. правильное мышление
3. правильная речь
4. правильное действие
5. правильная жизнь
6. правильный труд
7. правильная бдительность и самодисциплина
8. правильное сосредоточение.

Вот эти ступени и есть те самые основные этапы Духовной Трансформации, когда в человеке начинает формироваться его *собственное* духовное мировоззрение.

Вначале необходимо научиться *распознавать* дороги, ведущие к тем или иным последствиям; научиться распознавать то, к чему конкретно ты хочешь прийти, чего конкретно хочешь добиться, и какие следствия будут получены тобой, в результате того, что ты заложишь ту или иную причину. Заметьте, первая ступень далеко не так проста и легка, как это может казаться на первый взгляд. Она *уже* подразумевает достаточно серьёзные интеллектуальные и духовные накопления, которые должны привести к *распознаванию*. Более того, распознавание должно происходить на многих уровнях, в том числе и на психическом, и на ментальном, и на физиологическом, не говоря уже о нравственных аспектах. Что под этим подразумевается? *Психическое распознавание* даёт возможность быстро понять

кто перед тобой, и сориентироваться в обстановке, мгновенно просчитав последствия той или иной линии поведения, что уже говорит об умении предвидеть *следствия* в закладывающихся на данный момент причинах. Заметьте, никакой вульгарной «магии» и суеверий – только знание и понимание *человеческой природы*. Ментальное распознавание даёт возможность не только предвидеть следствия, но и управлять причинами, управлять собой, своими эмоциями, своим физиологическим состоянием, потому что давно уже не секрет даже в наше время, не говоря о *древних* временах, что мысли, как и слова, достаточно серьёзно отражаются на нашем самочувствии и магия слова, как и мысли, уже навряд ли у кого-то вызывает улыбку. Слишком много людей уже понимают, насколько сильно именно этого рода магия вошла в их жизнь. Стоит о чём-то подумать – и это сбывается; стоит кого-то вспомнить – и происходит встреча; стоит несколько раз повторить «незначимое» выражение, как оно тут же воплощается в жизнь. Многие, слишком многие уже поняли – нельзя говорить «у меня нет денег», потому что тогда их действительно не будет, но сказать «у меня есть деньги, но сейчас они мне нужны мне самому», или «у меня есть деньги, но завтра их будет ещё больше, и тогда я смогу купить себе то, что хочу» - правильно. И это только деньги. А если эту же магию слов и мыслей направить на собственное здоровье? На духовное и нравственное развитие? И смотрите – вот вам *примитивное распознавание* даже на *этом* уровне: учась *правильно* мыслить и говорить, вы начинаете *распознавать* следствия и причины. А это значит, что вы уже вступили на вторую ступень Пути к Истине.

За правильными мыслями следует *правильная речь*, потому что как мыслим, *то* и говорим. А от того, *что* говорим и *как* мыслим, напрямую зависит наше будущее и наша судьба. Ведь не бывает в нашем мире того, чтобы мысли и слова не переходили в действия. Но нужны не просто действия, а *правильные действия*, которые направлены на то, чтобы *подкреплять* собой правильные мысли и слова, в которых уже есть *распознавание* правильного и ложного. Когда поступки начинают украшать человека, а слова и мысли соответствовать

поступкам, выравнивается жизнь, судьба человека. Происходит коренная переоценка ценностей и *правильная жизнь*, как и жизнь вообще, обретает смысл. Это переломный момент в жизни ученика, поворотный пункт, который ведёт не только к пониманию смысла жизни, но и к тому, *что такое труд, для чего* надо трудиться, *что даёт* труд и что он забирает. Да-да. *Правильный труд* действительно забирает у человека гордыню и чванство того, что его труд «достойнее», «чище», «благороднее», чем у кого-то, рядом живущего; *правильный труд* забирает у человека ощущение подневольности труда и тяжёлый груз долга и отчаянья от того, что трудиться *надо*; *правильный труд* забирает обречённость усталости и монотонности, давая взамен радость труда и осознание его смысла для этой жизни. И уже не важно, что делает человек, находясь на Пути к Истине – моет ли полы, выращивает капусту, воспитывает детей, шьёт одежду – в любом случае труд становится благословением для самого работающего и для тех, кто пользуется результатами этого труда. Когда человек понимает смысл *правильного труда*, он понимает и то, что *правильный труд* – это самодисциплина и бдительность. И наблюдать надо не за кем-то, но за собой, держа под контролем *свои* мысли, слова, поступки, распознавая все уловки и «неожиданности» жизни. *Правильный труд* – это умение *сосредоточиться* на главном, это умение сделать свой труд, свою жизнь, свои мысли и поступки молитвой, той молитвой, которая и станет Истиной, открывшейся перед человеком. Пройдя в своём сердце через восемь ступеней Пути, человек познает, что Истина – это Бог в его сердце. Только тогда, и не раньше, произойдёт новый поворот в жизни ученика – он научится слышать и разговаривать *со своим* Богом. И тогда он уже не будет учеником, но Посвящённым, тем, кому будут доступны все Тайны и Законы Жизни, кому откроются Секреты Природы.

Да, тот, кто читает эти строки, *уже* будучи на каком-то *своём* этапе Пути, усмехнётся: не всё так просто. И путь от *примитивного* понимания силы мысли о деньгах слишком далёк от истинного Пути к Истине, но одолеть расстояние даже в тысячи километров можно только тогда, когда будет сделан

первый шаг. Не кем-то – но тобой. И укреплять волю и контроль над мыслями, словами и поступками надо учиться от простого к сложному. Как в музыке, где звуки поделены на октавы: начинаем с первой ноты и возвращаемся через семь ступеней в неё же – и тогда восьмой звук становится первым, но уже на октаву выше, и то, что было наивысшим достижением в предыдущей октаве, становится минимальной точкой отсчёта для последующей... Не торопитесь читать дальше, остановитесь и подумайте, о чём сейчас было сказано.

Написать всё это, так же, как и заучить, очень просто. Но совсем не просто воплотить всё это в жизнь, в свой каждый день, в свои будни. Это колоссальный духовный труд и подвиг, который никто не оценит, и никто за это не даст медаль. Этими результатами нельзя будет похвалиться перед друзьями, да и само Посвящение (даже самое незначительное по сравнению с тем, что, что ещё откроется потом) произойдёт не под ритуальные завывания и маскарадное шоу, а в тишине и покое сердца. И только глаза выдадут истинно Посвящённого – они как магниты притягивают к себе тех, кто *готов*, и тех, кому нужна помощь. И эти же глаза, зримо-незримо проникая в самые сокровенные уголки души, исцеляют её, давая человеку новые возможности разобраться с собой и в себе.

Как понять – разговариваешь ли ты с *Богом в себе*, или пора обращаться к психиатру? Очень просто. Возьмите за эталон *Правильной Жизни* жизнь Сергея Радонежского или Христа. Так ли вы живёте и поступаете, как они? Так ли чисты и правильны ваши мысли, слова, поступки? Можете ли трудиться так, как трудился Сергей, выполняя всю самую грязную и тяжёлую работу в монастыре, который он же и создал? Если это не так, если восемь ступеней Пути к Истине у вас на языке, а не в жизни, а «голоса» или «целительские способности» уже настойчиво пробиваются в ваше сознание (или вы настойчиво хотите «раскрыть» в себе некие мистические силы) – спешите к специалисту. Ничем хорошим всё это лично для вас не закончится. Просто поймите: прошли тысячелетия, а слова Будды, его Восемь Ступеней Пути к Истине так и остались непоняты *масса*ми. И только *готовые* ученики могут

достигнуть через *собственный* духовный труд, какие Тайны и Секреты скрываются за этими простыми и лаконичными фразами. Может не всё так просто, как вам пытаются это внушить доморощенные «гуру» и «махатмы»? Запомните один маленький восточный оккультный секрет: когда ученик *готов* – Учитель *уже* ждёт его. И ни пространственное расстояние, ни временное – ничто не сможет помешать этому контакту, ничто не сможет воспрепятствовать Учителю давать *новые* Знания ученику, именно *новые*, а не те, которые он может получить из книг, из дополнительной информации, из разговоров с кем-то. Уловили разницу? Учитель, Бог – называйте как хотите, но поймите: только то, что приходит в человеческое сознание как вспышки озарения, как молнии гениальных догадок и пониманий, что действительно открывает перед человеком нечто *новое* и *непознанное* – вот это и есть разговор с Богом. Гений Николы Теслы, который унёс свои Тайны, так и не доверив их *неготовому* человечеству, гений Микеланджело, предвосхитивший многие открытия XX века, гений всех тех учёных, которые открывают что-то действительно *новое*, гений музыкантов и художников – это и есть примеры их общения с Богом, о которых они стараются не говорить. Но заметьте: любой учёный, художник, музыкант, если речь идёт о гении – все они ещё и *труженики*! Труженики, потом и кровью, отказом от многих удобств жизни добывающие себе право на свою гениальность и прозрение.

В каждом Храме было тайное место, о котором знали всего несколько человек: Верховный Жрец и особые жрецы, охраняющие библиотеку, или книжное хранилище Храма. В нём они общались с Богами и получали от них советы и Знания. Лукиан рассказывает в описании храма Иерополиса о том, как он однажды путешествовал со жрецом из Мемфиса, который рассказал ему о том, что провёл *двадцать три года* в подземных криптах своего храма, получая наставления *по магии* от самой богини Изиды. И вы уже понимаете, о чём идёт речь.

Жрецы Древнего Египта, как это ни покажется странным, не были служителями религии. Слово «жрец» в те далёкие времена, при посвящениях, означало то же, что сейчас означает

слово «философ», в смысле «знающий Мудрость». Именно поэтому многие тысячелетия до нашей эры жрецы-мудрецы управляли государством, которое процветало, вызывая зависть у врагов и было центром истины и знаний, за которыми приходили в Египет желающие получить эти знания из многих стран. Все фараоны были *посвящёнными* в той или иной степени и обладали не только знаниями, как управлять государством, но умели исцелять больных и даже возвращать к жизни из мнимой смерти (комы) тех, кто без этого исцеления действительно бы отправился в другой мир. И если мы уже говорим об истинных Посвящённых и даре исцеления больных, то необходимо вспомнить и то, что исцелял людей Гаутама Будда, который был Царём-Посвящённым, Иисус и Аполлоний Тианский, которых их последователи также называли Царями. Если бы они не воскрешали людей, мёртвых по всем признакам, ни одно из этих имён не перешло бы к потомкам, так как это служило первым и решающим критерием того, что данный человек уже давно перешагнул за черту «простого» человека и относится к категории тех Адептов, которые имеют *внутри себя* незримого Учителя-Бога, который и направляет их в жизни.

Но не только целительством славились истинно Посвящённые. Пифагор, после своего прибытия из Индии в великое Фиванское святилище, изучал Науку оккультных Чисел. Орфей, будучи Посвящённым, нёс знания индийской метафизики в Великую Грецию из Мемфиса, и только благодаря этому мы знаем такие имена как Фалес и Демокрит, которые выросли на этих познаниях. И если бы Платон и Евдоксий не отправились бы на поклонение в святилище Гелиополиса, то по всей вероятности, первый никогда бы не удивил будущие поколения своей этикой, а другой – своими удивительными познаниями по математике [3].

Все Знания, которыми обладали Индостан, Персия, Сирия, Аравия, Халдея, Сидония и Вавилонские жрецы – всё это было взято у египетских жрецов. И все эти Знания постепенно образовали доктрину Египетских Мистерий, от которых потом возникли все остальные Мистерии. Что такое Мистерия? Если говорить слишком обобщённо – это тайный культ, передающий



через определённые церемонии некие тайны. Но всегда надо помнить, что есть Мистерии, разыгрываемые для *профанов*, то есть тех, кто не допускается во *внутренние* святилища храмов, и Мистерии для Посвящённых и посвящаемых. Есть два понятия: экзотерические знания и эзотерические. И разница между ними не только в одной единственной букве «к». Экзотерические знания даются для толпы и масс, эзотерические Знания сокровенны и берегутся в строжайшей тайне. Никто не мог получить доступа к этим Знаниям без специальной подготовки и определённых наставлений.

Наставления также давались не всем, но тем, кто был принят в ученики-неофиты. Вот перед ними, в аллегорической форме и разыгрывались драмы-уроки по космогонии и теогонии, раскрывалась эволюция космоса, миров, нашей земли, богов и людей, и всё это давалось в виде бесчисленных символов, которым также обучались неофиты.

Каждый из этих символов воплощал Идею, Принцип, объединяющую в себе концепцию определённого космического Закона, который, разворачиваясь из Духовного и Материального, раскрывался множеством других других Законов и Принципов. Каждый символ – это сокрытое Знание, Наука, и тот, кто владеет языком символов – владеет Знаниями. Каждый символ открывается Семью Ключами: ключом *сокровенной* Математики, *сокровенной* Астрологии, *сокровенной* Музыки (в которую входит знания о сокровенном значении звука и цвета), *сокровенной* Психологии, *сокровенной* Медицины (физиологии), *сокровенной* Физики и Теогонии. Очень хочется немного коснуться понятия «сокровенной Математики», хотя бы потому, что его ни в коем случае нельзя сравнивать с той математикой, которую применяют сейчас для разных научных целей. Когда мы читаем в заявлениях Иосифа, что Авраам преподавал Математику, то под «Математикой» надо подразумевать «Магию», так как в Пифагорейском коде Математика означает Эзотерическую Науку или Гнозис. То же самое относится и ко всем остальным сокровенным Наукам.

Так же надо иметь в виду, что *библейские глифы* практически всегда построены на триединой основе, то есть «открываются»

тремя Ключами, в то время как глифы Восточных Книг, начиная с Вед, разработаны *всегда* только на принципе семеричности. Любая из книг Восточных Учений неизменно будет нести в себе Тайны Физики и Физиологии, в ней будут заложены принципы Психологии, напрямую связанные с трансцендентальной природой космических элементов и Теогонией, и всё это будет настолько взаимосвязано и взаимозависимо, что вычленить одно из другого иногда бывает очень сложно. Когда в древних текстах или мифах читаешь, что Боги или Герои применили тот или иной музыкальный инструмент, или появился тот или иной цвет – это идут Знания о Звуке и Цвете, и об их воздействии, опять таки на психику человека и всё, что за этим следует... Именно потому, что Знания эти дают власть как над человеческой природой, так и над природой «божественных сил», или, правильнее, над Силами Природы, они и должны держаться в огромном секрете. Учитывая даже нынешнее, «просвещённое» состояние сознания человечества, при условиях уродливого развития интеллекта в ущерб духовности и *практической* нравственности (то есть нравственности, декларируемой не на словах, а в жизни), понимаешь, что эта Мудрость, при её несвоевременном раскрытии, может быть страшнее атомной войны. И до тех пор, пока *большинство человечества* не изменит своего состояния сознания, пока большинство человечества не поймёт и не осознает, что без Культуры Духа, без безоговорочного принятия и воплощения в жизнь всех Заповедей Христа (или любого другого Духовного Учителя) оно не выживет в буквальном смысле слова, до тех пор Посвящённые не выдадут своих Тайн. Не выдадут из безграничной любви к человечеству.

Начиная с Орфея, первого посвящённого Адепта, о котором история ухватывает какой-то проблеск во мгле дохристианской эры, и далее, включая Пифагора, Конфуция, Будду, Иисуса, Аполлония Тианского, вплоть до Аммония Саккаса – ни один Учитель или Посвящённый никогда не писал чего-либо, предназначенного для публичного использования. Каждый по отдельности и все они неизменно рекомендовали придерживаться молчания и тайны в отношении некоторых фактов и деяний; от Конфуция, который отказался публично и

удовлетворительно объяснить, что он имел в виду под своим термином «Великая Крайность», или дать ключ к гаданию с помощью «соломы», вплоть до Иисуса, который обязал своих учеников никому не говорить, что Он – Христос (Хрестос), «человек скорбей» и испытаний перед своим Высшим и последним Посвящением, или что Он совершил «чудо» воскрешения. Апостолы должны были хранить молчание так, чтобы *левая рука не знала, что сделала правая*, проще говоря – чтобы опасные специалисты Науки *Левой Руки*, всюю занимающиеся и практикующие чёрную магию – ужасные враги Адептов *Правой Руки*, в особенности перед их последним Посвящением – не воспользовались бы этими сведениями с целью навредить как исцелителю, так и пациенту. И если про вышесказанное скажут, что это просто предположение, то давайте попробуем уже прямо сейчас определиться, что бы могли значить следующие слова Христа: «Вам дано знать тайны Царства Божьего, но тем, которые находятся *вне*, всё это дается в притчах; чтобы видя они могли видеть и *не* воспринимать; и слыша они могли слышать и *не* понимать; чтобы в какое-либо время они не были бы обращены и их грехи не были бы прощены им» [3, «Марк», IV, II, 12]. Странные слова? Особенно последние? Но может их нельзя, как мы и предупреждали, понимать буквально? Да и Христос открывается в несколько другом виде: и не так уж Он спешит всё и всех прощать, и не так всё сусальненько и сладенько, как обещается любой церковью. Почему, тем, кто *вне* – нельзя знать Тайн Царства Божьего? Давайте разбираться в этом постепенно.

Когда ученик, пройдя ряд испытаний, о которых мы ещё не раз будем говорить, *доказывал* своё право на получение более глубоких Знаний, его обучали уже не в шуме разыгрываемых спектаклей, но в полной тишине и тайне пещер, и только устно, *в низком дыхании*. Что такое *низкое дыхание*? Это тоже Наука Наук. И только овладевший этим дыханием мог как передавать, так и *принимать* сокровенность произносимого. Не просто слышать, но принимать *в себя* информацию раз и навсегда, как на *вечный* информационный носитель. И к этому *состоянию сознания* такой же нелёгкий путь.

Многим из вас, наверное, не раз приходилось сетовать на волнение, при котором вы плохо запоминали то, что вам

говорилося. Проблемы с памятью возникают всегда в неподходящий момент, и именно тогда, когда на неё хочется положиться больше всего. Бывает и так: у человека феноменальная память, и он с лёгкостью оперирует энциклопедическими данными к месту и без оно, но при этом замечается одна особенность – эти люди, развивая, как им кажется, свой интеллект, совершенно замораживают своё духовное развитие. Напичканные чужими знаниями и мнениями, у них не возникает даже желания подумать о чём-то своём, принять в *свой* мозг, не говоря уже о сердце, единственном духовном приёмнике-органе нашего организма, какую-то новую, но пропущенную *через себя*, мысль. **Духовное развитие подразумевает, именно, самостоятельное развитие!** И это *самый главный критерий*, по которому отбираются кандидаты на ученичество.

Как-то к нам на приём попал молодой человек, увлечённый «эзотерической» литературой. Когда он перечислил фамилии авторов, «потрясших его сознание», пришлось грустно про себя улыбнуться. Какие проблемы возникли у этого молодого человека? Нелады в семье. Жена, после того, как он начался «духовной» литературы, оказалась «овцой» (и это самое мягкое, что мы можем сказать с его слов), все люди вокруг – такие же «овцы», «стадо»... А кто не «стадо»? Ну, во-первых, он сам, а ещё тот человек, который ему эту литературу посоветовал.

Что ж, с «избранными мира сего» понятно, подобное чтение на такое сознание и рассчитано. Но если ты такой «избранный» и весь из себя «духовный», тогда почему не только оскорбляешь жену, но и избиваешь её?! Это что, для пущей «духовности»? Или для «избранных» законы «стада» не действуют?

Но привели мы этот случай не для того, чтобы разобрать чьё-то поведение – самое главное прозвучало в устах этого молодого человека примерно так: мне дороже семьи теперь стал тот человек, который «открыл мне глаза», и я благодарен ему за то, что он *мне объясняет* то, что я читаю...

Смотрите, какая интересная картинка получается: «наставник» разрушает семью, и по словам жены даже гордится

этим. Но тогда мы сразу говорим – грош цена такому «учителю», который разрушает самое священное – семью, да ещё и поощряет физическое насилие. К тому же «учителя» ценят за то, что он разъясняет то, что должно быть понято и осознанно *самим* человеком! Любая литература, даже самого низкого качества, но переосмысленная *собственным умом* принесёт гораздо больше пользы, чем очень качественный текст, который тебе *кто-то* перефразирует через *собственное* понимание.

Был интересный случай, когда нас пригласили выступить в одном обществе на определённую тему. Мы раскрыли тему так, как видим и понимаем её мы, но при этом дали возможность высказаться и слушателям. Это наш принцип. Высказался сам – послушай мнение другого. Каково же было удивление, когда зал замер в гробовой тишине. И только после того, как мы несколько раз настойчиво попросили отозваться – нашёлся человек, который начал смело задавать вопросы и немного комментировать услышанное. Как потом оказалось, этот человек не был членом этого общества, а пришёл по приглашению, «просто послушать». Он не знал правил этого общества: «говорит только «учитель» - ты молчишь и слушаешь». Не знали, увы, этого правила и мы, иначе никогда бы не согласились прийти в подобную секту. Так, где нет обмена мыслями, там, где навязывается *одностороннее* понимание того или иного вопроса – там умирает духовность, и там рождается человек-зомби, человек, живущий чужими мыслями, человек, у которого украли право иметь собственное мнение, но если честно – даже не украли, он сам, добровольно сдал его, лишь бы не напрягаться и без особого труда попасть в ряды «избранных».

Мы не отвлеклись от темы. Нам очень важно было донести до вас мысль о том, что без *самостоятельного* размышления и переосмысления того, что вы видите, слышите, читаете, чувствуете, путь к духовности будет просто перекрыт чужой, навязанной вам, волей. Зная и предвидя это, Будда в своё время дал миру великое предостережение:

«**Не верь** ни во что лишь потому, что об этом идут слухи и многие говорят. Не думай, что это служит доказательством истинности.

**Не верь** лишь потому, что предъявлено письменное утверждение какого-либо древнего мудреца; не будь уверен, что написанное было пересмотрено этим мудрецом, или что на него можно положиться. Не верь в то, что ты себе представил, полагая что, *поскольку идея чрезвычайно необычна, она, должно быть, послана каким-либо Дэвом или другим удивительным существом.*

**Не верь** в догадки, то есть предположив что-нибудь наудачу в качестве отправной точки, не делай затем выводы из неё – не вычисляй свои два и три и четыре *прежде, чем ты установил своё число один.*

**Не верь** только на основании авторитета твоих учителей и наставников, не верь и не применяй на практике *лишь потому, что они верят и применяют на практике.*

Я [Будда] говорю вам всем, вы **сами** должны познать, что *это* плохо, *это* наказуемо, *что* порицается мудрыми; одна только вера в *это* не принесёт пользы никому, но причинит горе; и когда вы *познаете это* – тогда воздержитесь от этого» [2].

Ничего не изменилось в психологии человека нашего времени по сравнению с психологией Древних времён. Читая мифы, древние тексты, понимаешь – менялся быт, менялись имена богов – не менялись чувства и эмоции у человека, не менялось его отношение к жизни, и как тогда, так и сейчас, есть те, кто устремляется к Знаниям, а есть те, кто хочет быть «избранным».

Посвящения, истинные Посвящения, никогда не содержали в себе ни правил, ни принципов, ни каких-либо чётко установленных рамок – это был *индивидуальный* процесс. И, хотя лишённое догм, физической дисциплины и исключительного ритуала, оно было единственной Религией – Религией Вечной Истины. Елена Петровна Блаватская говорит об этом так: «Внешне это была школа, коллегия, где преподавались науки, искусства, этика, законодательство, филантропия, культ истинной и действительной природы космических феноменов; тайно же в течение Мистерий

давались практические доказательства последних. Те, кто могли узнать истину по всему – т. е. кто были *в состоянии* смотреть в разоблачённое лицо великой Изиды и вынести ужасающее величие этой Богини – становились Посвящёнными. <...> Всё, что есть хорошего, благородного и великого в человеческой натуре, все божественные способности и устремления, культивировались Жрецами-Философами, которые старались развивать их в своих Посвящённых. Их этический кодекс, основанный на альтруизме, стал всеобщим. Он обнаруживается у «атеиста» Конфуция, учившего: «Тот, кто не любит своего брата, не имеет в себе никаких достоинств», и также в наставлении «Ветхого Завета»: «Ты должен любить своего соседа как самого себя». Величайшие Посвящённые становились Богоподобными, и Платоном в «Федре» вложены в уста Сократа слова: «Посвящённые непременно пребудут в обществе Богов» [3].

А теперь давайте вернёмся к «странным» словам Христа и поймём – Учитель отнюдь не боялся, что через *раскаяние* или *осознание* своей вины некто *извне* сможет избежать заслуженного наказания. Но Он действительно опасался, чтобы *неподготовленный ум, неготовое сознание* вдруг услышало Тайну, Его незамаскированную притчами проповедь, предназначавшуюся только для учеников. «Быть обращённым» - значит получить Знание, доступное только Посвящённым. Но когда истинный ученик проходит свои тяжелейшие испытания, он как бы, параллельно, ещё и духовно очищается от своих «грехов»: нравственных недостатков, издержек характера, он переосознаёт свои неблагоприятные поступки, совершённые ранее, то есть действительно очищается душой, не говоря уже о трансформациях, происходящих с телом. Достигший определённых ступеней развития, ученик получает и соответствующие его развитию знания, таким образом находясь постоянно в духовном и физическом равновесии и гармонии. Тот же, кто совершенно не подготовлен подобным образом, и вдруг узнаёт о чём-то сокровенном, попадает сразу под несколько ударов: тот, кто открыл, даже нечаянно, Тайну профану, как бы, тем самым, берёт на себя и грехи его. По Духовным Законам Учитель всегда отвечает за своего ученика,



и всё, что незаконно делает ученик – ложится грязным пятном на плечи и Учителя. Вот почему был такой тщательный отбор учеников, и вот почему их всегда было так мало. Но не много выиграл и тот, кто так легко «отделался от грехов». По тем же непреклонным и суровым Духовным Законам каждый должен ответить за себя сам, и каждому для этого создаются определённые условия и даются нужные силы. Когда условия и силы оказываются неиспользованной Энергией/Силой – они яростно обращаются на своего же хозяина, потому что предназначены только для него. Избыток Сил Судьбы, неподготовленное к полученной Тайне сознание – всё это приводит либо к быстрой смерти, либо к сумасшествию... И тогда тот, кто даже случайно выдал тайну, становится как бы убийцей этого человека, со всеми вытекающими отсюда последствиями... Нельзя пожинать на духовной ниве там, где никогда не сеял.

И как пример того, что не только сознание, но и тело должно быть готовым для принятия Знания, для общения с Богом, для возможности вмещать в себе более Высокие Силы, мы расскажем очень известную историю, произошедшую в келье святого Сергия Радонежского. В момент молитвы Сергий почувствовал Великое Приближение. Вспыхнул яркий Свет, и в этом Свете пред ним предстала Богородица. И сам Сергий как бы был окутан Пламенем этим. Видел всё это молоденький монашек, который был в то время у Сергия в келье, и который забился под лавку от страха и ужаса, потерявшись во времени и сознании. Что пережил он – не узнает никто, но поседевшая в несколько секунд голова молодого человека может подсказать, что было ему не до мистики в те мгновения, да и рассудок его вернулся только потому, что рядом был Сергий, а ещё – монашек всё таки многие ночи и дни подряд до этого обращался в молитвах и к Богу и к Богородице, а потому совсем уж неготовым его назвать было нельзя. Подчеркнём: не сами молитвы спасли монашка, но то, что он был рядом с Сергием, Великим Учителем и Защитником Великой РУСИ. И мы не побоимся с твёрдой уверенностью сказать: имя Сергия можно

и нужно ставить в ряд таких Учителей человечества как Будда, Христос, Кришна, Зороастр...

Чтобы закончить объяснение того, что никогда и нигде (через книги или объявляющих себе «великими учителями» шарлатанов и проходимцев) вы не найдёте истинно Эзотерических Откровений, кроме как через *собственное* устремление и духовный подвиг (слово подвиг правильное проговаривать как *подвиг* – подвиг сознания на более совершенную и высокую ступень; совершая подвиг, человек как бы раскрывает все свои самые лучшие качества души), мы привём слова Е.П.Блаватской: «Раввин Симеон Бен Иохан, составитель «Зоха́ра», никогда не сообщал самых важных частей своей доктрины иначе, как только *устно* и притом очень ограниченному количеству учеников. Поэтому без окончательного посвящения в «Меркаву» изучение «Каббалы» всегда будет неполным, а «Меркава» может быть преподана только «в темноте, в пустынной местности, и после многих и страшных испытаний». *Со дня смерти этого великого еврейского Посвящённого эта тайная доктрина осталась нерушимой тайной для внешнего мира*» [3]. Повторимся: когда вас за определённую плату и на определённых тренингах обещают научить пользоваться своей «Меркабой» («Меркавой»), «летать» на ней в межзвёздные пространства или использовать ещё как-то в практических целях – улыбнитесь: дальше психушки всё равно не взлететь, а «Меркава» слишком сокровенное понятие, чтобы трепать его даже под таким, бессовестно взятым из Библии именем, как Мельхиседек. Уже одно это должно бы насторожить внимательного читателя...

В каждой древней стране, оставившей свой след в Истории, существовала Эзотерическая Доктрина, которую можно было назвать МУДРОСТЬЮ, тех же, кто владел этими Знаниями, называли мудрецами. Для Пифагора Мудрость была Гнозисом, Знанием вещей в их *внутренней* сути. «Меркава» же, в своей сути – это внешнее тело, или *носитель*, который содержит в себе **Высшее Знание**. Выводы сделайте сами...

Как тогда, так и сейчас, чтобы не осквернять Истину, и не бросать её, как драгоценный Жемчуг, под ноги толпы, жаждущей только чудес и власти над другими, её вуалировали под

внешними ритуалами, церемониями, обрядами. Так появились Мистерии «для народа». Разыгрываемые скорее как сказки или мифы, приспособленные для детского ума, они перерастали в определённые вероисповедания, без опасности того, что кто-то сможет раскрыть их истинный философский смысл. Но пытливый ум даже через тысячелетия, читая сказки или мифы, отданные на потребление толпе, найдёт в них сокровенный смысл. Потому что каждая сказка, названная *волшебной* (есть ещё сказки бытовые, психологические и т.д.) – это уже *сокрытая* Мистерия, которая дошла до наших дней только благодаря тому, что её так никто и не понял, а значит не уничтожил как «ересь», не сжёг как «вредную литературу», не запретил и не искажил, подчиняясь моде и времени [34, 38]. Но, повторим, Первоначальные Истины в любом случае оставались только в руках, а правильное – в головах и сердцах – Посвящённых.

«В хаосе людских учреждений существовало учреждение, которое всегда предохраняло человека от падения в полное скотство: это были Мистерии» - так отзывался о Мистериях Вольтер.

«Показы ... в Мистериях были представлены с целью освобождения нас от безнравственных страстей путем доставления удовольствия зрению и в то же время подавляя все нехорошие мысли благоговейной святостью, какая окружала эти обряды» - так отзывался о Мистериях Ямблих.

Платон утверждает в «Федоне»: «Целью Мистерий было воссоздание души в её первоначальной чистоте, или том состоянии совершенства, из которого она пала».

Мистические обряды делились на пять частей: первым условием было непременно предварительное очищение: сюда входило как очищение телесное, так и очищение души, посредством определённых обрядов. Вторая часть заключалась в допущении к участию в сокровенных обрядах. Допущенный имел право присутствовать, но не участвовать в этих церемониях, внимательно наблюдая за всем происходящим и делая свои *самостоятельные* выводы и допущения. Третья часть была самой значимой, причём как для того, для кого она была предназначена конкретно, так и для тех, кто за этим наблюдал. Она называлась эоптическим откровением и в масонских Посвящениях происходила по образцу Посвящения в Малых

Мистериях, применявшихся в Древнем Египте и Индии. Само слово «эпоптейя» означает «ясновидение» (по Платону), то есть персональное лицезрение абсолютных истин и вещей, которые до этого только смутно, интуитивно *предощущались*. Заметьте: открывалась не Истина как таковая, но только то, что уже предощущалось, то, к чему человек пришёл путём *самостоятельных* размышлений и выводов... И по тому, что человек лицезрел, можно было судить, насколько он действительно готов к тому, чтобы ему можно было доверить Тайну.

Масонская третья часть Мистерий носит название «Врата Смерти» и проходит в представлении умирания и воскресения «Хирама Абифа», «Сына вдовы». В Египте Хирама Абифа называли Озирисом, в Индии – Локачакшу, Глазом Мира или Солнцем. Саркофаг Озириса, убитого Сетом, вносили в Зал Мёртвых, ставили в центре, и вокруг него стояли Посвящённые. Кандидат на посвящение стоял чуть поодаль. Наступал момент, когда посвящаемый должен был ответить на вопросы, касающиеся его нравственной чистоты, особенно ответить: *участвовал ли он в убийстве или нет*. Естественно, кандидат отвечал отрицательно, но ему всё равно предстояло пройти ряд тяжелейших испытаний, а затем ему наносили удар топориком по голове, бросали наземь, забинтовывали как мумию, и плакали над ним. Затем блистала молния, раздавался гром, мнимый труп окружался огнём и наконец «воскресал» - в мир возвращался уже не прежний человек, но новорожденный (дважды рождённый) Посвящённый, которому всегда при этом давали новое имя.

Всё это кажется немного смешным и наивным, если, опять же, весь этот процесс воспринять буквально. О каком убийстве, или участии в убийстве, спрашивали у кандидата? Что, нельзя было уточнить это заранее? Что, Учителя-Посвящённые не могли распознать убийцу и его *внутреннюю* сущность и поверили «на слово»? Но даже порог Тайного Храма не мог переступить тот, кто не прошёл тщательный отбор. Тогда что? Зачем этот странный вопрос?

Ответить на него проще, опираясь, опять же, на нашу *христианскую культуру*. Мы ещё не раз будем говорить о Христе и Хресте, и разнице между этими понятиями, но сейчас важно

вспомнить только то, что Бог, Христос, Озирис, Будда, Орфей, Кришна... - все эти величайшие Имена означают только одно – *наша* Духовная Душа. Именно так её можно назвать: Христом, Озирисом, Кришной... Связующим Мостом между нашим Христом, который всегда находится в сердце, но никогда в голове, является то, что мы привычно называем Совестью. Это и есть самый первый Божественный Голос, который мы должны научиться слышать, это и есть тот Голос, который поведёт нас Вверх и при бережном с ним отношении перерастёт в интуицию, в умение прозревать и т.д. НО есть в человеке и великие разбойники: это страсти и негативные эмоции, это неукротимые, как дикие звери, желания и непомерные потребности. Именно эти разбойники, как разнузданная толпа, каждый день посылают вашего Христа на мучительную смерть, и наслаждаются Его распятием, ехидно крича: «Если ты Бог – то спаси Себя!»

Об этом убийстве спрашивают у того, кто готов принять себя и предстать перед Собой, перед своим Христом (Озирисом и т.д.). И теперь вы понимаете, насколько должны быть укрощены у человека его страсти и эмоции, искоренены пороки и вожеления, под каким мощным контролем должно находиться его тело и мысли, чтобы *рискнуть* увидеть то, кем на самом деле он являлся и каковы его истинные мысли и сущность... Не редкими были случаи, когда после этого обряда человек сходил с ума. И это был только начальный Путь, а сколько ещё предстоит впереди! Конечно, говорим мы не о вырожденных до маскарадных шоу обрядах и «посвящениях», где если что и посвящается в высочайшую степень, так это только человеческая глупость и тщеславие.

Зачем наносился удар топориком по голове? Опять же – если всё воспринимать буквально и имитировать внешнее, не зная о внутреннем, то можно и удар не рассчитать, и вместо топорика молоток использовать. На самом деле топор – это внешний атрибут, отражающий тот процесс, который происходит с посвящаемым на определённом этапе. В какой-то момент его сознание отключается «как ударом по голове» и именно в этот момент он начинает, под руководством опытного Иерофанта, входить в Тонкие Слои **своего** сознания. И давайте запомним уже прямо сейчас: ни один из нас не может попасть ни в один другой мир, называйте эти миры параллельными, астральными,

ментальными, квази-космическими, кроме как *через своё собственное* сознание. Даже этот, *материальный* мир, каждый из нас воспринимает через призму *своего* сознания, и то, что для одного свет и тепло, для другого может выглядеть как мрак и слякоть; где одному хочется смеяться, там другому не понять, как справиться с горем... Мы живём в буквальной иллюзии, и строим и поддерживаем эту иллюзию своим сознанием и опытом жизни.

Мыслями можно управлять со стороны. В ваши мысли можно вторгнуться. И это происходит не так уж редко. Управляемые со стороны чужим сознанием сны – тоже не фантазии. Но чтобы уметь *управлять* чужими мыслями и снами, необходимо научиться контролировать свои собственные. И так же, как вас уже не удивляют феномены гипноза и внушений, так же и здесь просто по аналогии проведите *самостоятельную* параллель.

О других символических действиях: мумии, громах и молниях, воскресении, мы будем говорить в своё время, важно чтобы сейчас вы уже начали проникаться тем, что не так прост наш мир, как мы *привыкли* его видеть.

Четвёртая часть, являющаяся завершением и целью получения откровения, представляет собой обряд повязывания головы и возведения на трон. С этой минуты определилось дальнейшее продвижение кандидата в той или иной области. В зависимости от того, что *лицезрел* посвящаемый, он назначается на ту должность духовенства, которая соответствует его *внутренним* устремлениям. Повязывание головы или коронование символизирует полученную власть от своих Наставников, которая даёт право вести за собой других к подобным же инициациям.

Пятая часть Посвящений самая сокровенная – в ней происходит внутреннее общение с Богом. Тот, кто достигает этой стадии, уже не нуждается в Наставниках, он сам становится Учителем, он становится тем, кто может на равных разговаривать с Богом и получать от Него, напрямую, Указания. Таковым был Моисей и все те, кого мы знаем под именами Пророков.

Конечно, наверное, уже не надо уточнять, что *истинные* Посвящения никогда не происходили в присутствии зрителей. Внешнее, как зеркало, только отражало то, что *уже* произошло внутри. О последней же ступени вообще говорить

бессмысленно: общение с Богом могло происходить только в тишине и под покровом строжайшей Тайны, и если вы вспомните того же Моисея, то вспомните и то, что свои Откровения он получал только тогда, когда уходил от людей.

«Доктрины о планетарных и земных Питри были *целиком* раскрыты в древней Индии, также как и теперь, только *в самый последний момент посвящения и адептам высших степеней*.

Слово «Питри» можно теперь объяснить... В Индии чела [ученик] третьей степени Посвящения имеет двух Гуру: один – живой Адепт; другой – развоплощённый и сияющий Махатма, который остаётся советником и наставником даже высоких Адептов. Мало таких принятых чела, кто даже видят своего живого Учителя, своего Гуру, до дня и часа своего окончательного и навсегда связывающего обета. ... Какими бы чистыми, честными и самоотверженными они ни были, [немногие из них] когда-либо видели астральный образ чисто *человеческого питара* (предка, или отца) иначе, как только в торжественный момент своего первого и последнего посвящения. В присутствии своего наставника, Гуру, и как раз перед тем, как *ватоу* – факир (только что посвящённый чела) будет отправлен в мир живых людей вместе со своим семиузловым бамбуковым жезлом для всякого рода защиты, – его внезапно ставят лицом к лицу с неизвестным ПРИСУТСТВИЕМ (*его* Питара, или Отца, сияющего невидимого *Учителя*, или развоплощённого Махатмы). Он видит его и падает, распростёршись у ног быстроисчезающей формы, но ему *не доверяют великого секрета*, как его вызвать, ибо это составляет *высшую тайну священного слога*» [2].

Заканчивая эту главу, мы скажем о Мистериях словами Климента Александрийского: «Тут кончается всё учение. Человек видит всю Природу и всё сущее». И вы уже понимаете, что сказать подобное мог только Посвящённый. Так же, как и понять его.



## Глава 2. Мистерия, которая разыгрывалась всегда

В этой главе мы попытаемся раскрыть и показать то, *зачем и для чего* были предназначены Мистерии всех времён и народов, и какая смысловая нагрузка ложилась даже на *внешний* показ этих священнодействий.

Первое, что надо сразу осознать – любая Мистерия, какую бы Древнюю Культуру мы не исследовали, будет олицетворять собой драму Цикла Жизни, Тайну *прогрессирующих* перевоплощений, Законы Психики и Физиологии. И это то, что лежит на самой поверхности даже не для очень пытливого ума.

*Все* Писания, известные научному миру, Пураны и другие древнеиндийские источники Мудрости, древнеегипетские, греческие, римские, скандинавские, славянские мифы и памятники культуры, в которые обязательно входит и *Египетская Книга Мёртвых* – всё это звенья одной цепи, всё это Единая Мудрость, мудро поделённая на те частички, которые могло на те времена поглотить человечество.

Ни один миф, ни одно предание не является выдумкой или красивой фантазией некоего умельца, которому от нечего делать пришла в голову мысль поразвлечь публику. Под самыми необычными аллегориями, именами, действиями, совершенно нелогичными, порой, для *нашего* ума, иногда входящие в противоречия с самими собой – всё это на самом деле прекрасно завуалированные Истины, подсказывающие *будущему человечеству* ответы на *все* его вопросы.

Чем древнее культура – тем больше путаницы и недоразумений возникает в классификации и хронологии. Но зная, что Мистерии любой Культуры имеют Один Общий Корень, можно смело опираться на то, что привлекает вас больше всего в одной из древних культур и углубляться в тайны, понимая, что приложить разгаданное и понятое можно будет потом ко всем без исключения мифам и религиям. И мы докажем вам это совсем скоро.

Каждая Мистерия держится, условно, на трёх китах: на знании эволюции Рас, на Законе перевоплощений и бессмертия человеческой Души, на семеричном строении человека, которое

напрямую зависит от Иерархии Богов и Ангелов, Сил и Принципов/Идей/Архетипов. Именно эти Знания в своей совокупности содержат в себе Тайны, которые ещё предстоит понять и воплотить в жизнь человеку.

Прежде, чем мы начнём разбирать конкретную Мистерию, с конкретными «действующими лицами», «событиями», «психологическими моментами», давайте немного поговорим о каждом из трёх «китов», и начнём именно с эволюции Рас, хотя правильнее было бы назвать этот процесс инволюцией.

Чтобы сразу не вызвать скептических улыбок, давайте вспоминать о том, что говорит нам современная наука. Уже никто не удивляется и практически не оспаривает того факта, что Атлантида – это не бурная фантазия Платона, а исторический факт; уже найдены останки огромного человека-великана, и не в единственном экземпляре; уже на десятки тысяч лет сдвинуты часы Истории и признан факт того, что человек существовал в этот «доисторический» период достаточно неплохо. Тайны Пирамид до сих пор держат в напряжении научную мысль, и очень скоро всё же придётся допустить то, что цивилизация, сумевшая построить эти незыблемые памятники Мудрости, была намного технически и умственно развитие нас; теории затонувших материков, понимание того, что катаклизмы изменяли строение земли, нахождение в разных уголках земли одних и тех же символов – всё это подсказки Времени, которое настойчиво подсказывает словами «Эклизиаста»: «что было, то и будет, и нет ничего нового под Луной», не сумел извлечь опыт и урок из прошлого – получи его для повторения, но в ухудшенном варианте, ещё раз... И это тоже Закон Истории.

Нашей, Пятой, арийской, Расе предшествовали, как не трудно догадаться, предыдущие четыре. Древние Источники подсказывают, что самая Первая Раса была эфириобразной, и развивалась она параллельно с формированием Земли и условиями жизни на ней. Постепенно Первая Раса создала из себя более плотную, но всё ещё эфирную Вторую Расу, которая начала размножаться почкованием. Принимая более плотные формы, Вторая Раса породила Третью, Расу гермафродитов, которая, затем, в своём развитии разделилась на мужчин и женщин. Собственно с этого момента, деления единого человека на две половинки, и начинается великая драма

человечества, разыгрываемая в Мистериях. Именно первые Адам и Ева, названные в разных религиях и Культурх своими именами, стали теми, кто породил следствия, пожинаемые человечеством до сих пор.

Но в том, в чём обвиняются Адам и Ева христианской церковью – в первородном грехе, в том, что Ева без спросу сорвала яблоко Знаний, кроется лукавая ложь.

Трудно представить себе Творца-Отца, который бы мечтал о том, чтобы человечество было на одном уровне с животными, беспомощным или живущим примитивными инстинктами. А таковым оно и было до того, как условно было «сорвано яблоко» и Ева послушалась Змия.

Лупите котика сколько угодно, но если на столе вы оставляете без присмотра котлеты – виноват не кот, которого влечёт на стол инстинкт «хорошо покушать», вопреки страху наказания, виноваты вы, зная, что у вас есть такой кот. И это вы ещё не боги.

Как могла согрешить Ева, сорвав яблоко, если у неё не было Совести – дара Богов, Искры Разума, подсказывающей: *это хорошо, это – плохо?! И только сорвав запретный плод*, она осознала первое человеческое чувство – стыд, по которому и была «вычислена» Богом. Ребёнок-даун (мы говорим это никого не обижая) – это и есть прообраз Адама и Евы до того, как они встретились со Змием-искусителем. Так может Змей этот зазря осорбления столько веков терпит?

Третья Раса была уничтожена катаклизмами. Так же, как и Четвёртая, Раса Великанов, с остатками которых ещё сражались Герои Одиссеи. Но уничтожилась она не за приписываемый человечеству грех. Нельзя было наказывать Адама и Еву за то, что они, став мужчиной и женщиной, сочетались по правилам всего животного мира. Это естественный Закон продолжения рода, на который, кстати, благословил их сам Господь, сказав: плодитесь и размножайтесь. Так что первородный грех, как абсурд, давайте отметём сразу. Тогда за что? – За злоупотребление той мощной творческой Силой, за осквернение Божественного Дара Распознавания добра и зла, за растрачивание драгоценной жизненной и психической энергии на удовлетворение сексуальных позывов. Заметьте: не за сами сексуальные отношения, ведущие к продолжению рода, а

именно за злоупотребление этой энергией. Животный мир подчиняется законам сезонного спаривания. И это не грех. Если бы Адам и Ева, представляющие человечество в целом, соблюдали правила и законы природы, женщина никогда бы не рождала детей в мучениях, и человечество не знало бы такой проблемы как болезни. Люди умирали бы так же просто и легко, как это делают животные, чувствуя своё время и уходя в тихие места. Но со времени развития Четвёртой Расы «возникла вражда между её семенем и семенем «Змия», семенем или же плодом Кармы и Божественной Мудрости. Ибо семя жены или похоти *раздавило главу семени плода мудрости и знания*, обратив священную тайну размножения в животное удовлетворение; потому Закон Кармы «раздавил *пята*» Расы Атлантов, постепенно изменив физиологически, морально, физически и умственно всю природу Четвертой Расы человечества, и человек, из здорового царя животного творения Третьей Расы, стал в Пятой, нашей Расе, жалким золотушным существом и оказался сейчас на нашем земном шаре богатейшим наследником болезней, телесных и наследственных, и наиболее сознательно смышленным зверем из всех животных!» - так описывается истинное Проклятие рода человеческого с физиологической точки зрения в «Тайной Доктрине» Е.П.Блаватской.

Но есть ещё и другая сторона этого же проклятия – обретение Разума и возможности делать самостоятельный выбор. Ведь только вкусив плод Знаний можно было говорить о том, что человек грешит *сознательно*, до этого он делал всё неосознанно, так же, как это делают сейчас животные, не неся на себе никаких грехов. Нельзя обвинить льва или тигра за то, что они убивают ради собственного насыщения – их так устроила природа, и то, что они делают – не грех. Другое дело человек, имеющий разум – он уже осознанно идёт на охоту, осознанно строит своё жилище, осознанно нарушает чужие границы, осознанно стремится получить сексуальное удовольствие, даже если для этого придётся убить соперника. И пройдёт ещё немало времени, не одна тысяча лет, пока до человека дойдёт, *что* он делает, и что за всё содеянное он всё равно будет отвечать. И вот здесь включается «второй кит» Мистерий: Закон Кармы и перевоплощений, гласящий: за всё в этой жизни надо платить.

Не заплатишь в этой – долг перейдёт на следующую жизнь, потому что получив Дар Богов – Божественную Искру Разума, человек получил одновременно и бессмертную Душу, которая, сменяя тело за телом, будет кочевать во Времени, платя за старое и накапливая новое. Это второй «вид Мистерий», который проще всего понять через мифологию, рассказывающую о воскресении Озириса, через Египетскую Книгу Мёртвых, и особенно, как дополнительную подсказку и подтверждение – Тибетскую Книгу Мёртвых. Все похоронные ритуалы и обряды, если понять их внутренний смысл подсказывают не о прекращении, но о Вечной Жизни, и о том, что всегда наступает пора, когда придётся вернуться и убрать за собой грязь.

Первый вид Мистерий, который рассказывает о получении человечеством Дара Богов – Божественной Искре Разума и о смене Рас, лучше всего раскрывает миф о Прометее и о войне Зевса с Титанами. Как подтверждение этому – скандинавские Малые и Большие Эдды, где с ещё большей откровенностью раскрываются иерархии богов, и предсказывается их крушение в «конце света». Но, повторим, *внешний* текст плотной пеленой аллегорий скрывает *внутренние* тайны, заложенные в эти мифы и предания.

Чтобы полнее понять всё, что раскрывают эти виды Мистерий, необходимо знать, что человек состоит не только из своего физического тела, но что у него этих тел семь, и только физическое – видимое. Все остальные – это так называемые тонкоэнергетические тела, чётко различающиеся по своим функциям и строению. Каждое «невидимое» тело подчиняется определённому Принципу, или Идее, и работает только на волне этого Принципа/Идеи. Только зная тайны о семеричном строении человека, можно понять отнюдь не абсурдные тексты Египетской Книги Мёртвых, значение мумифицирования и многое другое, что открывается параллельно, вводя человека в Реальный мир.

Ни одна Мистерия не поддастся даже самому пытливому уму, без хотя бы поверхностных знаний о том, что человеком правят Семь Принципов, которым в некотором роде соответствуют семь тел человека и напрямую этим Принципам подчиняются. Мы уже не раз касались этой темы в своих книгах. Конкретно и максимально доступно она раскрывается в книге «Философский

Камень», более полно, но и сложнее – в книге «Жизнь. Сон. Смерть? Жизнь!» Этой теме стоит уделить побольше внимания, так как без понимания этих *основ* все остальные объяснения будут казаться нелепыми и фантастичными.

В книгах, о которых мы только что сказали, были приведены многочисленные примеры того, насколько быстро сейчас наука не просто раскрывает, но именно доказывает всё, что о чём говорится в Древних Источниках Знаний, поэтому наличие в человеке Семи Принципов, или хотя бы наличие ауры, отражающей Четыре низших Принципа человека, уже практически никем не отрицается. Аурометры под разными названиями можно приобрести даже в личное в пользование, а исследования на этих приборах только ещё больше убедят в том, что мысли и слова напрямую отражаются на здоровье и общем состоянии человека, что и подтвердили наши собственные исследования при обследовании большого количества лиц разного возраста при работе на аппарате «ГРВ-компакт» Короткова.

Понимая, что не у каждого есть возможность приобрести книгу или заглянуть в Интернет (<http://www.psihologlotos.org.ua/> или [http://www.roerich.com/n\\_m\\_.htm](http://www.roerich.com/n_m_.htm)) , мы расскажем о Принципах ровно столько, сколько понадобится для дальнейшего понимания этой книги.

Первым Принципом называют наше физическое тело (санскритские названия, часто упоминаемые, мы давать, по возможности, не будем, чтобы не запутывать терминологией). Второй Принцип – это то, что называют эфирным телом, дубль-телом, невидимым двойником нашего физического тела. Это тело проводит через себя Жизненную Энергию Космоса – Дживу, которая в человеке преобразуется в Прану – жизненную силу каждого из нас. Эфирное тело называют элементарным Эго, физической душой, и от него напрямую зависит наше здоровье и всё, что с ним связано.

Третий Принцип – сама Прана, насыщающая собой и все остальные, более Высшие Принципы, а также Принцип Камы – Принцип примитивных желаний и потребностей, уровень животных инстинктов и всего, что за этим стоит. Эти три Принципа имеют абсолютно все животные и те из человеческого

рода, кого называют умственно отсталыми или идиотами. У всех у них есть инстинкт самосохранения, инстинкт размножения, желания утолить голод и жажду, спасти себя от холода или жары, боли и физических неудобств... Третьему Принципу соответствует всё то же элементарное Эго и жизненно-астральная душа.

Четвёртый Принцип – самый важный и главный для нашего человечества в целом и для каждого из нас в частности. Этот Принцип, являясь срединным (три низших, Три Высших – Четвёртый как раз посередине между ними), непосредственно влияет на нашу судьбу и формирует наше мировоззрение. Четвёртый Принцип называют низшим Манасом (и здесь запоминайте этот термин), *разумом* человека, формирующим ментальную сферу, или ментальное тело вокруг физического тела и непосредственно влияющим как на астральное, так и эфирное тело человека. Вот почему и говорят: мысли человека напрямую отражаются на его здоровье.

Если наш разум (4-й Принцип, низший Манас) тяготеет к трём низшим Принципам – это человек «приземлённого» склада, стремящийся к удовлетворению только своих животных потребностей: посытнее поесть, поудобнее поспать-пожить, покрасивее себя нарядить, покруче себя развлечь самыми примитивными шоу и программами. А для удовлетворения всего этого нужно как можно больше зарабатывать (но трудиться не хочется), или применять свой ум, Четвёртый Принцип, низший Манас для того, чтобы средства на «удобную» примитивно-животную жизнь отнять у кого-то. Примеров тому вокруг – несть числа.

Если же разум человека тяготеет к более высоким материям, если он использует Божественный Дар Богов – Четвёртый Принцип, Искру, украденную у богов Прометеем, для *познания себя*, для развития своих *творческих* способностей; если человек устремляется к вершинам духовности (что нельзя путать с впадением в религию), стремится к духовному самоусовершенствованию; если он не только стремится, но и воплощает в жизнь, на практике, свои устремления – Прометей пострадал не зря, и тогда Четвёртый Принцип начинает постепенно сливаться с Пятым, Высшим Манасом, и человек



обретает проблески интуиции, его психика и восприятие мира становятся более тонкими и чувствительными, и...

И это уже целая Мистерия, в которую обязательно будут входить эпизоды нисхождения в ад и момент Воскресения из «мёртвых»: ад животных страстей больше не пугает и посвящаемый выходит оттуда победителем, он оставляет в аду все свои пороки и всю свою низшую, животную природу, и возрождается Новым Человеком – полубогом-посвящённым, познавшим себя и свою божественную природу, в которую включается обязательное бессмертие. Вспомните 12 подвигов Геракла – там описаны все стадии, которые должен пройти Герой-посвящаемый, преодолевая непрестанные трудности и бои с собственными гидрами и чудовищами своих пороков и страстей, там описано нисхождение в ад и только 12-ый подвиг даёт Герою право на яблоки бессмертия, растущие в саду Гесперид, а после физической смерти, которая наступила ещё и вследствие применения чёрной магии, Герой был вознесён на Олимп, где получил своё бессмертие.

Четвёртый Принцип называют личным Эго, личностью человека, низшей человеческой душой.

Пятый Принцип – Манас, это собственно Разум во всей его Божественной полноте, но который может проявить себя только *через* Четвёртый Принцип. Между Пятым и Четвёртым Принципами, если последний тяготеет к первому, есть так называемый Мост (Антахкарана), связующая серебряная Нить, через которую сознание человека может напрямую подключаться к Высшему, так как Пятый Принцип уже относится к Высшей Триаде и называется Высшим Эго, или высшей человеческой душой. Всё самое светлое, чистое и доброе, Голос Совести, Любовь и Радость как особая мудрость – всё это даёт человеку именно Пятый Принцип, Искра поистине Божественного Разума, наделяющая человека качествами богов. И эта Искра есть у всех, но не все хотят её чувствовать *в себе*. Именно: Бог *внутри* каждого из нас, внутри каждого человеческого сердца, но это не всегда удобно и выгодно для тех, кто стремится только к удовлетворению желаний низшей триады, поэтому и строятся церкви, вырастая на каждом углу, как грибы – гораздо проще поклониться богу внешнему, нарисованному, гораздо проще заработать на свечу и



пожертвовать «на храм», чем очистить и возжечь Огонь в собственном, внутреннем Храме Души, где распятый страстями и пороками, и по сей кровавыми слезами плачет распятый Христос. Но закаменевшую душу, развращённую дешёвым юмором и примитивными развлечениями, желаниями, завистью и злобой, похотью и алчностью уже не сможет прожечь Огнём Совести ни одна Слеза распятого Бога – что ж тогда и удивляться тому разгулу беспредела и беззакония, что творится и увеличивается с каждым днём?! До сих пор выклёвывает печень (символ бессмертия) Прометея орёл страстей, до сих пор терзают его тело ледяной холод и невыносимая жара невежества и безумства человечества. Прометей, как и Христос, и как многие другие Спасители – это и есть символ нашего Пятого Принципа, соединённого нерушимыми узами с Шестым и Седьмым – Буддхи (Духовным Эго и Духовной Душой) и Атмой (Божественным Я). Все Спасители, любых Культур и религий – все они олицетворяют собой Человечество в целом, все Они пытаются раскрыть человеку Тайны Духовности, давая Заповеди Нравственности, потому что только придерживаясь их можно из человека-животного стать Человекобогом. И все Мистерии, даже предназначенные *для всех*, скрывают в себе именно этот смысл, *пробуждая* через символы и аллегории в человеке *память* о его божественной природе.

Четыре низших Принципа – смертны, и когда человек умирает, они рассеиваются во Времени и Пространстве, их невидимые для нашего глаза субстанции становятся строительным материалом для более низших форм жизни, а энергетические блоки, несущие в себе память о содеянном за многие жизни – скандхи, как бы замирают, в ожидании нового воплощения человека, чтобы прикрепиться к нему затем в виде Кармических элементов и создать условия для исправления прошлых ошибок. Три Высших Принципа, взяв от Четвёртого всё самое лучшее и чистое, попадают *в состояние*, называемое у нас Раем, на Востоке – Дэвакханом, чтобы отведённый Природой срок для отдыха, пропорциональный хорошим поступкам и делам, провести в блаженном сне, наслаждаясь иллюзией райской жизни, где человека будут окружать его самые лучшие воспоминания. Там же, в этом сне, человек будет ощущать присутствие всех его любимых людей: детей, родителей, супруга, друзей... И не важно живы эти люди или ушли из этого мира давно – в мире снов нет разделения Времени на прошлое и будущее. И если уж мы заговорили о состоянии человека в

Дэвакхане, к которому ещё не раз вернёмся, скажем уже здесь: никогда «душа» «умершего», но правильное – перешедшая в Другой Мир, *в другое состояние сознания*, в другое измерение сознания, не сможет «прийти» даже во сне к человеку живому. Это противоречит всем Законам, которые существуют для иных измерений нашего мира. Но сознание живого человека может прорваться в Тот мир, и тогда во сне человек «общается» со своими умершими близкими.

Как может находиться в блаженном состоянии «рая» умершая мать, если она «видит» Оттуда страдания её детей, поведение супруга, который, может, не сильно и горюет о её уходе?! Но истинная Любовь Матери, Материнская Любовь – не имеет границ, это чувство из области Божественной Природы, этим чувством строятся миры, и Любовью называют Бога. И вот эта божественная субстанция – Материнская Любовь – изливается с любых измерений и миров на тех, кому она предназначена, и хранит их своим невидимым и мощным Щитом. И нет Защиты сильнее, чем Материнская Любовь! Так, как, увы, нет и проклятия сильнее, чем материнское... Поэтому-то во всех религиях и Культурах Богини-Матери ставились на первое место и Им поклонялись в первую очередь. Им – Матерям, которые единственные могли не только дать своему дитяти жизнь телесную, но и разбудить в нём своей любовью жизнь духовную, жизнь во благо других, жизнь, наполненную состраданием и любовью ко всему живому.

Семь Принципов человека – это семь основных состояний сознаний, доступных человеческой природе на нашей земле. Основная масса человечества освоила только три с половиной Принципа, и Четвёртый Принцип условно разделил людей на тех, кто хочет жить «как все», стремясь получить от жизни «как у всех» и чуточку больше, но только в материальном плане, и тех, кто устремился к своим духовным вершинам, мудро осознав, что всё земное и материальное подвержено гнили и разложению, оно может быть уничтожено, украдено, отобрано, но Духовные Ценности обогащают только самого человека и никто не в состоянии забрать их у него, так же, как и накопить за него. Эти Ценности вечны, и они, как добрые ангелы-хранители сопровождают человека из жизни в жизнь, давая ему возможность взбираться всё выше и выше к тем состояниям сознания, к тому восприятию мира, которое даёт *различение*

между очевидностью и реальностью. То, что видят наши земные очи и та информация, которую посылают нам оставшиеся четыре органа чувств (слух, осязание, вкус, обоняние) – это иллюзия, очевидность, ибо они не дают *полную*, целостную информацию о мире, но только ту часть, которую могут охватить. Оставшаяся *основная* масса информации остаётся вне сознания человека, и потому он делает ложные выводы и живёт в мире иллюзий.

Также Семь Принципов отражают в человеке Семь Сил Природы, если мы говорим о материальном плане и *Семь Иерархий Бытия*, если мы имеем в виду интеллектуально-духовный план. В зависимости от того, какие Силы управляют человеком, вернее, какие Силы он может *выдержать и принять*, определяется его нравственный, интеллектуальный и духовный потенциал. Чем ниже, а значит и грубее по своим вибрациям Силы, тем примитивнее мышление человека, а если мы вспомним Восемь Ступеней Пути к Истине Будды, о которых говорили в самом начале, то окажется, что даже первая ступень будет для подобного человека перекрыта. Более того, при примитивном уровне мышления, даже если человек обладает хорошим интеллектуальным запасом, он начинает деградировать и тогда для него тоже предусмотрены определённые Ступени, но ведущие не к Истине, а в ад невежества.

Сколько ложных суждений вам приходилось выслушивать в своей жизни? Вот классическая Марья Ивановна и Светка-подружка. Для них день не день, жизнь не жизнь, если они не обольют грязью, не исхлестают сплетнями, не перемоют кости ближнему своему. И за каждой сплетней злобная радость: это другие – сволочи и недотёпы, а вот я.... «Да говорила же я этой дуре, бросай ты этого гада... Вот говорила же я, что всё так и будет!...» «Начальник – мерзавец, зять – отпетый... (каждый вставит своё), невестка – это вообще (здесь тоже можно интеллектуально поупражняться, придумывая мерзкие синонимы). Все плохие, все делают не так, как нравится мне, я умнее и знаю лучше...» И здесь нельзя грешить только на одну Марью Ивановну, такой же классический Семён Петрович тоже задних не пасёт в навязывании своего мнения окружающим, и чтобы вы не сомневались, у него всегда есть заключительная фраза: «И вообще запомни: есть только два мнения – моё и

неправильное». И уже сколько дипломов о высшем образовании у этих классических ненавистников жизни – неважно, важно что они тоже встали на *свой* путь распознавания, и у них открылся особый дар: видеть в людях только самое гадкое и тёмное. А если этого гадкого и тёмного нет – так это мы на раз исправим, дар обливаться помоями человека у них развит уже с пелёнок.

Смотрите, что получается: за маленькой сплетней, за «невинной» лукавой ложью перед сплетником и осудителем вдруг выстраивается целая лестница, ведущая в ад: за ложным распознаванием человека следуют ложные мысли, ложные слова, ложные действия, ложная жизнь, ложный труд, ложная бдительность и отсутствие любой дисциплины ума, ложное сосредоточение на том, что ведёт в самое пекло страстей и пороков. И кто виноват? Бог? Дьявол? Мифический Сатана? Свой ад люди слагают себе сами, сами в нём живут, и сами себе дровишек под котёл, в котором варятся, подкладывают, и ещё при этом «караул!» кричат, выстраиваясь на очередные митинги по поводу того, что кто-то у них что-то опять отобрал или что ещё хуже, сосед новую машину купил, а это уже совсем пережить невозможно.

Семь Принципов, которые можно назвать теперь и Силами, и Иерархиями Бытия, являются производными от Единого и Неделимого Духа, но это Единство проявляется только в Мире Реальности, для нашего же материального, *проявленного* мира, Единое дифференцирует на мириады возможностей, создавая иллюзию многообразия. Чем ближе к Реальности – тем меньше разделений. Истинное *распознавание* наступит у человека только тогда, когда он поймёт: я и человечество – едины, я отвечаю за всех, все – во мне, и я несу в себе всё то, что есть у них. Истинно! Только когда мышление и интеллект достигнут подобного осознания – только тогда и можно будет ступить на Первую ступень Пути к Истине, к Богу, к Богу в самом себе...

Когда чёрная пелена спадёт с глаз, когда рот очистится от яда осуждения, а мысли от злобы и зависти – только тогда наступит истинное прозрение: в каждом человеке есть что-то хорошее, каждый находится на *своей* ступени развития, и нет ступеней низких и высоких, но есть у каждого – *своя*. И только она – правильная. Правильная для того, кто на ней стоит.

Гений Ф.М.Достоевского прозрел Истину, и в своём ещё не до конца понятом и совершенно не оценённом человечеством романе «Братья Карамазовы» также разворачивает Мистерию за Мистерией, как бы готовя сознание *будущих* поколений к Открытию Тайны. Первая Тайна – это Тайна Божественного Ребёнка, Тайна, к которой призывал Христос, говоря: «Будьте как дети...», Тайна, которую несёт на своих руках Божья Матерь, у которой много Имён: Мария, Изида, Майя... И эта Тайна раскрывается Достоевским настолько просто и гениально, что перед ней меркнут все спектакли древности и уже не важно, кто внимает его словам: *готовый* или неготовый ум. Истина на раскрытой ладони – только возьми и примени к *своей* жизни.

«Когда Дмитрий Карамазов был уже в тюрьме, произошёл между ним и его братом Алёшей такой разговор: «Хотел убить, хотел, - честно признавал он, - но не виновен!»

Но его не никто не слышит, ему не верят, над ним издеваются. Истрадалась душа. И вдруг приснился ему страшный сон, который он рассказывает Алёше: будто едет он по степи, и вдали селения: избы чёрные, а половина погорела совсем, и стоят вдоль дороги бабы, и среди них одна, с тёмным измождённым ликом, и плачет ребёнок у неё на руках и просит грудь, но и груди её, должно быть, такие же иссохшие, и нет в них молока. А дитя плачет и протягивает с надеждой голенькие свои на морозе-то ручонки.

- Чего они плачут? – спрашивает Митенька во сне, лихо пролетая мимо. «Дитё – отвечает ему ямщик, - дитё плачет». И поразило Митю само это слово, сказанное по-своему, по-мужички: «Дитё» - и почудилось в нём нечто большее, чем обычное «дитя», что-то утаивающееся от него, не дающееся пониманию, но и необходимое для него. «Да от чего оно плачет? – домогается Митя. – Почему ручки голенькие?» - «Иззябло дитё, - бедные, погорелые, хлебушка нетути...» - «Нет, нет, - не понимает или спрашивает о другом Митя. – почему это погорелые матери, почему бедны люди, почему бедно дитё, почему голая степь, почему они не обнимаются, не поют радостных песен, почему почернели от чёрной беды, почему не кормят дитё?...»

И страшно стало душе от страшных своих вопросов. «Отчего страдает дитё?» - Митя не знает, конечно, что задаёт сейчас тот

же вопрос, который задавал и брат его Иван Алёше, да и задаёт его не потому вовсе, чтоб решить проклятый вопрос в уме своём, а потому, что разорвало душу ночное – не случайно же явившееся, как и чёрт Ивану, - видение. И что-то свершилось с Митенькой, что-то невидимое, но и неотвратимое, удивляющее его самого: - Брат, я в себе эти два последние месяца *нового человека* ощутил, **воскрес во мне новый человек! Был заключён во мне**, но никогда бы не явился, если бы не этот гром. Страшно!... Зачем мне тогда приснилось «дитё» в такую минуту? ...Это пророчество мне было в ту минуту! За дитё и пойду! Потому что *все за всех виноваты. Все – «дитё». За всех и пойду, потому что надобно же кому-нибудь и за всех пойти*, - объясняет он Алёше...» [36].

Но только ли Алёше? В нескольких строках – целая Мистерия смерти [умерло старое сознание] и Воскресения, Мистерия Возрождения человеческой Души, Мистерия, перед которой блекнут все боги и Герои, потому что здесь возродился не Бог и не Герой, которому заранее обещано бессмертие, здесь возродился ПРОСТОЙ ЧЕЛОВЕК, и этот Человек дошёл до Истины САМ: «...Все за всех виноваты. *Все – «дитё»*. За всех и пойду, потому что надобно же кому-нибудь и за всех пойти...» Куда пойти? Да на Великую Жертву, как это сделал Христос и десятки Спасителей, приходивших до Него. Но если раньше человечество спасали Боги и Аватары, то сейчас настал час спасти себя самому человеку, настало время осознать себя Человеком и познать Бога в себе, пришла пора умереть человеку-животному и воскресить в себе Человека-Бога *через Ребёнка...* Именно к этому готовили человеческое сознание все Мистерии, которым не одна тысяча лет.

Вторая Тайна, которую раскрыл миру Достоевский – это Тайна Великого Инквизитора, которая может быть сравнима с сошествием человека в ад невежества, и только через эту Тайну он ещё раз напомнил о том Божественном Даре, который хранится в сердце человека: его право на свободный выбор, его право на то, чтобы использовать Искру Разума для освещения собственной тьмы и устремления к Свету.

Сознание как таковое – это высшее качество чувствующего духовного Принципа в нас, Духовной Души (Буддхи) и нашего Высшего Эго (Высшего Манаса). Но так было не всегда, и

человечество, на заре своего существования, было ограничено только животным сознанием, только Четырьмя низшими Принципами, о чём мы уже говорили, вспоминая Адама и Еву. Как человек получил своё право завоевать себе место на Олимпе и стать равным среди бессмертных, мы будем говорить дальше.

### Глава 3. «Сыны Пламени Мудрости». Мистерии, раскрывающие правду о внутренних силах человека

«Сыны Пламени Мудрости», которых называют Агнишватта'ми, Спасителями, и которых олицетворил в себе греческий Прометей – это та Иерархия Высших Сил, которая наделила человечество Разумом, бессмертной душой и возможностью свободно распоряжаться своей жизнью, неся за это, однако же, полную ответственность. Чтобы понять, кто такой Зевс, или Сет египетских мифов, кто такой Змий-искуситель христианства или тот же Сатана – необходимо вспомнить об истории Рас и всё о тех же Семи Принципах, без знания о которых бесполезно даже начинать этот разговор. Но вначале, всё же, давайте поговорим о самом Прометее и о том, за что его так возненавидел Зевс.

Начнём с самого сотворения мира, и вспомним о том, что вначале существовал только Хаос – Единый и Нераздельный. *Всё* возникло из *безграничного Хаоса* – весь мир и бессмертные боги, но правильнее – Силы, которые затем сотворили то, что мы видим сейчас как наш мир, и то, что нами ещё непознано.

Что такое Хаос? У Е.П.Блаватской во втором томе «Тайной Доктрины» читаем: «Хаос, Теос и Космос составляют содержание Пространства... Пространство Всевмещающее, но ни в чём не вмещающееся, есть *первичное воплощение простого Единства*... беспредельного протяжения... Пространство...есть, в действительности, Вместилище и Тело Вселенной с его Семейю Началами. Это Тело беспредельного протяжения, Начала которого...будучи, в свою очередь, семеричными, проявляют в нашем феноменальном мире лишь грубейшее строение своих подразделений».



«**Теос** – это коллективный Бог, это коллективный Разум Творческих Сил Космоса, это Небесное Воинство, или Иерархия Светлых Сил Космоса», говорит А.И.Клизовский в книге «Основы миропонимания новой эпохи».

*Космос* – это гармонизирующее начало, уравнивающее Хаос и Теос, что в Синтезе даёт *Пространство*. **«Никто и никогда не может надеяться разрешить тайну этой Четверицы (Тетраксиса), придерживаясь мёртвой буквы... Хаос, Теос, Космос и Пространство тождественны в Вечности, как Единое Неведомое Пространство, последнее слово о котором, может быть, не будет известно вплоть до нашего Седьмого Круга»** - мудро подсказывала Е.П.Блаватская.

Из Хаоса (Теоса, Космоса, Пространства) возникла и богиня Земля – Гея. Не сама земля, как планета, а Идея, Сила Земли, потому что под термином «бог и богиня» кроется Принцип Мужской и Женской Творящих Сил, при помощи которых всё создаётся. Из Хаоса же родилась и Любовь, Сила, которой строятся все миры, и которую чаще всего называют именно Богом, потому что сильнее этой Силы нет в Космическом пространстве.

Постепенно Силы начали формировать нашу планету, которая вначале была эфирной, и совсем не такой, как она выглядит сейчас. Хаос породил Вечный Мрак – Эреб и тёмную Ночь – Нюкту, от которых произошли Вечный Свет – Эфир и радостный светлый День – Гемера. Свет разлился по миру и стали сменять друг друга Ночь и День. И здесь уже надо останавливаться, чтобы понять: возник Закон Цикличности и Закон Противоположностей, *дополняющих* друг друга. День и Ночь, Свет и Тьма – не противники, но «родственники» и у них один Корень – Хаос. Более того, речь идёт не о том свете, который мы видим, называя его «днём», а о Божественном Свете, о той Силе или Основе, которую называют множеством Имен: Астральным Светом, или Астральной Девой, **Акашой** [запомните этот термин], Алкахестом, Оккультным Электричеством, Астральным Эфиром, Анимой Мунди, которая в латентном состоянии определяется как Всемирный Эфир, а в активном – как Всенаправляющий и Всемогущий Бог. Астральный Эфир, или Свет – это цех Природы и всего Космоса, который проявляет себя в парапсихологических феноменах, и



который является необходимым агентом каждой магической церемонии (религиозной или мирской). Астральный Свет андрогинен (одновременно содержит в себе активность и пассивность, Мужскую Потенцию и Женскую Творческую Мошь), и благодаря этому взаимодействию противоположных Сил, постоянно *воздействующих* друг на друга, возникает ЖИЗНЬ. Когда эти две Силы расширяются и остаются в бездействии так долго, что одна становится равносильной другой, приходя в состояние полного покоя – возникает СМЕРТЬ как остановка Жизни.

Человеческое тело, со всеми его Принципами, так же как и Земля, звёзды, планеты – всё подчиняется этому Закону Двойственности, *двойному магнетизму*, в результате чего Ночь приносит отдых и восстановление сил от прожитого Дня (Пассивность), а День получает возможность и Силы для воплощения Идей (Активность). Тот, кто овладеет тайной этой Поляризации и научится ею управлять – становится величайшим магом, Верховным Жрецом. Но заметьте: здесь нет никакого чуда или колдовства – только знание Законов и умение их использовать.

Матерью-Землёй были порождены Небо, Горы и Море; затем от брака Земли и Неба (Урана) родились Шесть Сил-детей, называемых ТИТАНАМИ: сын Океан и дочь Фетида, от которых родились все реки; Титан Гипперион и Тейя дали миру детей: Солнце – Гелиоса, Луну – Селену и румяную Зарю – Эос-Аврору; от Астрея и Эос произошли звёзды и все ветры...

Заметьте: Титаны – это Первичные Силы, Боги Первоначала, своими Корнями берущие начало в НАЧАЛЕ ВСЕГО. Это значит, что именно Титаны наделены всеми теми качествами и несут в себе все потенциальные Силы, которые развернутся ПОТОМ.

Титан, которого звали Крон, низверг своего отца – Урана – с престола и отнял у него власть.

Что значит это свержение? Пустая ли это болтовня, только ли Закон Психологии, где каждый сын стремится «уничтожить» своего отца, чтобы занять место рядом с матерью, и который Фрейд назвал «комплексом Эдипа»? Нет. Крон – это не просто Время, это *Сила* Времени в его Цикловом течении, порождённая более Высокими Космическими Силами-Принципами, которые

завели Часы нашего мира, и который теперь будет поглощать своих детей до тех пор, пока не родится новая Сила, менее совершенная чем теперь уже сам Крон, но более активная в плане построения более материального мира.

Кронос – Принцип, Сила, Идея *Цикличности* Времени, должен, в свою очередь, уступить место своим детям, которым пришёл Срок Творить. Но когда наступит *следующий* Срок, он не задумываясь пожрёт своих детей *вновь*, включая и *личных* богов экзотерических догм, наделённых человеческими качествами и свойствами, капризных и тщеславных, любящих лесть и задбривания, впадающих в гнев и которых можно обмануть, купив по тарифу свечу или «пожертвовав на храм».

Когда Крон свергнул Небо-Отца, то есть наступил Цикл нового Этапа Творения, Богиня Ночь, более могучая Сила, чем Крон, так как её породил сам Хаос, родила в «наказание» Крону целый сонм «ужасных» существ: Таната – смерть, Эриду – раздор, Апату – обман, Кер – уничтожение, Гипнос – сон, с роем мрачных, тяжёлых видений, а также не знающую пощады Немезиду – отмщение за преступления, которую можно смело назвать Кармой. Также было создано много других, подобных этим, *Сил*, правящих человечеством, управляя его психикой, физиологией, сознанием.

Назвать смерть, сон, справедливое наказание чем-то ужасным – навряд ли кто-то рискнёт, особенно если знать, что смерть, на самом деле – это прекрасное «изобретение» Высших Сил, дающее возможность постоянному обновлению и усовершенствованию Природе; все же остальные Силы, такие как обман, уничтожение, лень, жадность, зависть, обиды, которые в свою очередь порождают Силы пороков и страстей – это то, что просто необходимо для уравнивания других Сил, абсолютно противоположных этим. И вы уже знаете Закон Противоположностей: вражда не предусмотрена Изначально – противоположности должны *дополнять* друг друга и образовывать собой целое. Из *негатива* фотоплёнки, которая даёт изображение в точности до наоборот, получается позитив, то есть фотография, отражающая то, что было заснято на самом деле. Но без негатива не получилось бы позитива, а потому в каждом человеке заложены *все* Силы, но вот каким он отдаст

предпочтение – зависит только от него, так же, как и то, будет ли сам человек управлять этими Силами, или станет их рабом.

Но вот Рея, жена Кроноса, богиня-Сила уже более материальной земли, не выдержала горя и страданий, отдавая на пожирание Кроносу своих детей, который «боялся», чтобы дети, в своё время, не свергли его с престола, как сделал это он со своим отцом, отдаёт ему вместо сына-Зевса камень, и Кронос пожирает его, не подозревая уже понимаете, что Кронос не мог «бояться», будучи сам Принципом Цикличности, но ещё не

настало время для Новых Перемен. Он «пожирает» детей, но это условно: здесь можно говорить о накапливании Новых Сил, необходимых для построения более материального мира, и детей этих зовут Гестия – богиня-Сила жертвенного Огня и домашнего очага, Деметра – богиня-Сила плодородия земли, дающая рост всему, что произрастает на земле, Гера – богиня-Сила семейного счастья, Аид – бог Гадеса-ада, то есть Сила, дающая возможность распознать свои грехи и проступки, а затем выталкивающая опять в новое рождение, и Посейдон – бог *земного* Океана, Сила, управляющая Водами земли. Все эти Силы *накапливались* в Кроносе, так как им ещё негде было развернуться – люди, живущие в Цикле Кроноса, не знали ни заботы, ни труда, ни печали. Не знали они тогда и старости, не говоря уже о болезнях, а смерть была у них похожа на спокойный, тихий сон. Это был Золотой Век. Но он кончился. Люди Золотого века стали духами, покровителями людей нового Цикла – серебряного века. Вспомните: мы говорили раньше о том, что Первая Раса людей была как бы эфирной, и эту Расу называли Рождённой Волей, или Сынами Йоги, так как они сгустили свои астральные тени в процессе глубокой медитации. Эти тени были прототипами наших современных тел, и по плотности напоминали густой туман. Их тела были шаровидными и полупрозрачными, с рассеянными по телу уплотнёнными участками, которые затем, в процессе эволюции, сформировались в жизненно важные органы. Наиболее высокоразвитым среди этих участков повышенной чувствительности был орган, который мы сейчас называем «третий глаз» и находился он на верхнем полюсе сферического тела. Сыны Воли или Сыны Йоги *не пребывали сами* в этих телах

– эти туманообразные сферы не были их телами, и это надо чётко осознать – это были всего лишь материализованные *тени*, а сами Сыны Воли были соединены с этими телами через так называемые духовные нити, по которым могли передавать определённые магнетические импульсы-силы, дающие возможность этим теням что-то чувствовать и воспринимать мир через себя. То есть Первая Раса людей не была чисто духовной в прямом смысле этого слова, но была *теневого* стороной Творящих Сил, как бы (фото)*негативом* того, что потом, в будущих Расах, начиная с Шестой, проявится как позитив.

Первая Раса породила из себя Вторую Расу, более плотную. Так появились Рождённые Испариной и Яйцорождённые. *Тени* начали размножаться делением, как сейчас размножаются современные клетки, но вначале новые формы не могли расти, и каждое новое деление давало всё более крошечные формы... Постепенно, уже более поздние виды обрели способность к росту и так появились «желеобразные» люди. Имея мешковидную форму тела, они были как бы перетянуты невидимой нитью в области нашей современной шеи, как бы отделяя от всего тела самый главный на то время орган чувственного восприятия и средства передвижения – шишковидную железу. Чтобы не смеяться над всем сказанным, достаточно просто вспомнить, как формируется зародыш человека, который проходит в своём развитии *все* стадии, через которые проходило в своём формировании человечество.

Этой Расой уже управлял Зевс, сын Кроноса, которого спасла от «пожирания» Рея, и который сумел спасти своих братьев и сестёр, свергнув отца. Ужасна была эта битва, но она отражает как раз тот период, когда земля начала формироваться в уже более плотные формы, приобретая тот вид, на котором могло бы жить более плотное по своей массе человечество. И геологические преобразования земли – это тоже смена Циклов, которые происходят независимо от того, хочет этого кто-то или нет.

Почему победили более низшие Силы – Зевс и его родня? Потому что Эволюция должна разворачиваться, как бы спускаясь «вниз», в Материю, Дух преображаться в свою противоположность – ту же Материю, а для этого нужны

соответствующие Формовщики – Силы, которые могут это сделать, согласно Законам. Не забудем, что на сторону Зевса встали и некоторые Титаны – Первичные Силы, а значит Силы более Духовные и Тонкие, чем те, которые олицетворял Зевс и его «команда». Более того, на сторону Зевса встали такие Титаны как: Океан и дочь его Стикс с детьми Рвением, Мощью и Победой, но особенно помог ему в этой борьбе Титан Прометей, матерью которого была Фемида, а отцом – брат Океана, Япет. Прометей воплотил в себе «Сынов Пламени Мудрости», Агнишватта'в, Спасителей, и всю ту Иерархию Высших Сих, которая наделила человечество Искрой Богов – Разумом. Но пока... Пока Зевс празднует победу. Пришёл его Цикл, он сверг Титанов и загнал их в недра ужасного Тартара. И чтобы понять, что означала для человечества эта победа, необходимо рассказать ещё об одном важном Законе – **Законе Эволюции**.

### **Эволюция – Инволюция. Космогонические Мистерии**

Эволюция – это продвижение вперёд из определённой *исходной точки*, это развитие и расширение всего, что подпадает под власть и Силу Времени. Инволюция – это обратный процесс, когда происходит сворачивание всех процессов и переход в исходную точку. Циклы сменяют друг друга в бесконечности, и каждый раз эволюция разворачивается на всё более совершенном уровне, вновь и вновь поглощаемая инволюцией, и возрождаясь каждый раз в улучшенном варианте. По сути (по внутреннему смыслу) Законы Цикличности и Эволюции как бы тождественны между собой, но иногда бывает удобно опереться на термин «цикл», а иногда – на «эволюцию».

Что значит развернуться из *исходной точки*? И вот здесь открывается начало **Космогонической Мистерии**. Мы помним, что такое Хаос. И помним, что «Хаос, Теос и Космос составляют содержание Пространства... Пространство Всевмещающее, но ни в чём не вмещающееся, есть *первичное воплощение* простого *Единства*... беспредельного протяжения...».

Хаос и Теос должны находиться в великом Равновесии, чтобы Космос мог стабильно удерживать свои Законы, Силы, Энергии.

Точка, которая посредством своего Проявления-Действия начала великий Акт Творения, называется СЛОВОМ («Вначале было СЛОВО...») так начинается Евангелие от Иоанна) или Логосом. «Неделимая Точка, беспредельная и непознаваемая», начиная распространяться в Пространстве, которое она своим Проявлением создаёт, неся в Себе Первичные Элементы: Троицу из Огня, Воздуха и Воды, и которые совокупно создают **Глас Воли**, таким образом образует Покров, Мулапракрити Парабрамана, который скрывает эту Абсолютную Точку», - читаем в *Тайной Доктрине* Е.П.Блаватской.

Мулапракрити – это нумен (сокрытая Первопричина) Пракрити. Пракрити – это Природа в своём безграничном проявлении. Но то, что мы называем Природой в её неисчерпаемых аспектах – это всего лишь феномен (проявленное Следствие), отзвук Первопричины-Мулапракрити, которая есть нумен. Это важно понять (не теряйтесь в терминах, выпишите их сразу и постарайтесь разобраться в них прямо сейчас), потому что мы уже вплотную подходим к теме Психической, или *Творческой, Духовной* Энергии, на которой держится наш мир.

Тибетская эзотерическая буддийская доктрина учит, что Пракрити, то есть Проявленная Природа, повторимся, в её *неисчерпаемых* аспектах, о которых мы даже не догадываемся, является космическим веществом, из которого создаются все *видимые* формы, а **Акаша** – это *то же самое* космическое вещество, но ещё более неуловимое и невесомое, есть её Дух; таким образом, то, что мы называем Природой – это, образно говоря, тело, Материя в своих утончённых и грубых проявлениях, а Акаша-Шаkti – её Дух и Сила/Энергия. Мы не можем обойтись без специфических терминов, потому что говорим о вообще Непознаваемом. Шаkti, в грубейшем переводе – это **Мощь Матери Мира**, Творческая Сила, Огненная Энергия, Фохат, разлитый во всём Сущем. Посредством Шаkti создаются Миры. И именно о Шаkti, как о Творческой Силе, как о Мощи Матери Мира говорилось тогда, когда мы рассказывали о Гее-Земле, **богине-Силе** Земли, которая создала-родила Небо, Горы и Море. Сразу повторим, чтобы не

было никаких недопониманий: Небо, Горы и Море, созданные Геей – это *Космические Небо, Горы и Море, Идеи-Архетипы Неба, Гор и Моря*, это такие же *Силы*, которые затем, развернувшись, будут творить уже дальше. Ещё и ещё раз: Гея – это не сама Земля, но её Космический прообраз, Идея, Принцип, по которому будет создаваться та земля, которую мы знаем как нашу планету. Эволюция только в самом своём Начале. И пока Творит Дух. Каждая Сила, порождённая Духом, Шакти имеет уже более низкие вибрации, чем сама породившая их Сила. В свою очередь эти Силы порождают своё «потомство» - и оно тоже будет иметь более низкие вибрации, по сравнению с «родителями». Когда те так же разворачиваются в Творении, создавая теперь уже своё «потомство», то оно имеет ещё более низкие вибрации, и так практически до бесконечности. Таким образом Дух спускается в Материю, но спускается не сразу, а постепенно разворачиваясь через своё «потомство», становящееся всё более и более материальным. Проявленная Природа – это Материя, которую можно свободно назвать скристаллизовавшимся Духом. Всё, что мы видим вокруг себя своим физическим зрением – это скристаллизованный Дух, проявивший себя из Единства в многообразие форм через расширение и развитие Сил, которым он дал Жизнь, Толчок через СЛОВО – и это СЛОВО несло в себе КОД того, что должно было проявиться в процессе *Духовного Творчества*.

Та же тибетская эзотерическая буддийская доктрина подсказывает, что Акаша (Дух проявленной Природы) – это и есть то, что мы *привыкли* называть Пространством. Но мы помним, что Пространство – это синтез Космоса, Теоса и Хаоса, это Триада: Огонь – Воздух – Вода; это Первопричина, которая выделяет из себя *конкретные* Силы, Энергии, Законы, по которым будет строиться и которым будет подчиняться наш мир. То есть Акаша несёт в себе Всё, что несёт в себе Пространство, являясь как бы его, в некотором роде, синонимом.

В Акаше хранится то, что мы назвали Памятью Всего, она хранит неуничтожимую информацию обо всём, что когда-либо существовало и происходило и будет существовать и называют это термином «Свитки Акаши», которые *развернутся* в Конце Цикла, или как говорят в Конце Света. Это событие описывается в разной мифологии по-разному, но принцип всегда остаётся



один – боги, *класса Зевса*, то есть достаточно низкие Творящие Силы, всегда свергаются в конце своего Цикла Титанами, Перво-Силами, при этом снова происходит страшная битва, где «гибнут» и боги и некоторые Титаны; Творящие Силы как бы сворачиваются снова в Единую Точку (это можно представить себе как фильм, который крутится в обратную сторону, от конца к началу), чтобы затем, когда наступит новый Цикл, развернуться в Новом Акте Творения. Все «бои» и «гибели» – названия условные, и нужны они больше для того, чтобы параллельно рассказать о том, что будет геологически происходить с нашей планетой и Вселенной. Повторим: все СИЛЫ, в виде Иерархии Богов, начиная от самых Высших до самых простых, управляющих физическими силами Природы, никуда и никогда не деваются и не уничтожаются; они Циклично проявляются и разворачиваются в своей деятельности, а затем также сворачиваются, когда Цикл заканчивается. Новый Цикл может нести в себе новое СЛОВО-КОД, и тогда эти СИЛЫ будут разворачиваться по новым Законам, заложенным в СЛОВЕ. КОСМОС не терпит повторений.

Но вернёмся к *Памяти* и такому понятию как *Надежда*. **Память и Надежда – это «подлинное основание того, что мы называем Индивидуальностью...»**, говорит Е.П.Блаватская в «Карме судьбы», и мы вместе с ней утверждаем, что *не может человек найти во внешнем мире того, чего нет в его внутреннем мире*, то есть в его архетипической Памяти; *нет тайн, которые не мог бы познать человек, обратившись к Себе*, то есть к своей Памяти, всё в человеке и во всём – человек. Надежда на что-то – это *потенциальная вера* в то, что человек ещё не может осознать, но что он чувствует как некую Внутреннюю Силу, которая поддерживает его уверенность и толкает вперёд. Надежда – это Сила-чувство, которое объединяет архетипическую Память с памятью, приобретённой человеком за свою жизнь. Когда человек надеется – это ещё не **вера**, которой творятся все «чудеса», но это уже и не безверие, а импульс, толкающий к поиску себя в Себе.

Разрушая и дезорганизуя окружающее пространство (экологию), которое является *проявленной частью Пространства*, человек вносит в Память Акаши деструктивные формулы, которые в конечном итоге разрушат его самого. Вторгаясь в



Законы Природы (генномодифицированные растения, психотронное оружие и т.п. «достижения»), человек забывает, что расплачиваться за его «великие открытия» будут его же дети и внуки, если конечно они, после генномодифицированной пищи, которой сейчас питаются их будущие родители, смогут родиться. Человек, игнорируя Законы Кармы и Перевоплощения, «забывает», что ему ещё не раз придётся возвращаться на изуродованную им же самим Землю и своими страданиями и лишениями преобразовывать и исправлять то, чему сам был причиной.

Однако, если мы говорим о Памяти, то закономерно возникает вопрос, как может существовать Память без Времени, неся в себе, к тому же атрибуты времени: Прошлое, Настоящее и Будущее? Не может. А потому, внесём расширенное уточнение в понятие Акаши – она соответствует точно Времени и Пространству в их **неразделимом Единстве** и является *материальной причиной* Звука-СЛОВА, если только Причину можно назвать материей; вероятно, здесь скорее подошло бы определение, что Акаша – это информационный носитель Звука-СЛОВА, Условная Перво-Материя, *через которую* он может проявляться. То, что принято называть Эфиром, является феноменом (проявлением) Акаши. В Теории Физического Вакуума Г.И.Шипова Акаша – это Первичное Поле Сознания (нумен, причина), а её Первичное *проявление* – это Вторичные торсионные поля (феномен, следствие), или **Эфир**, в своём тонкоматериальном аспекте. А теперь вспомните о том, когда родился Эфир в греческой мифологии? Вначале Хаос (а теперь вы знаете, что под этим понятием имеется в виду), Источник Жизни породил Вечный Мрак и тёмную Ночь, и только потом эта «пара» родила Вечный Свет – Эфир.

Если мы вспомним *любую* Космогонию любой религии, то там мы всегда найдём *примерно* одно и то же – Дух летал над Бездной в полном Мраке..., и только потом появился СВЕТ.

Через Эфир (*Вторичное (!)* торсионное поле Г.И.Шипова), нуменом (скрытой основой, или причиной) которого является Акаша, формируется то, что мы называем Материей. Однако для того, чтобы пробудить к жизни Материю-Форму, в неё надо «вдохнуть жизнь», то есть наполнить Энергией-Шакти, Огненной Энергией, Всеначальной Энергией, высшим аспектом

проявления которой является Психическая Энергия. Терминов много – смысл один: Психическая Энергия несёт в себе Огненную (Духовную) *Творящую* природу и посредством этой Энергии творятся все «чудеса» на земном плане (при условии, что человек овладел тремя психо-магическими «В» - Верой, Волей, Воображением), а также соблюдаются все Законы на каждом из Планов Бытия. Материя, получив Форму, уже наполнена Психической Энергией, которая проявляется через тот или иной уровень сознания. Отсюда и утверждение, что каждый атом, обладая энергией, обладает и сознанием, но сознание не может проявляться без посредства Психической Энергии, которую нельзя путать с Жизненной Энергией, Третьим Принципом.

Пространство – это Мужская, Потенциальная Энергия, но сама по себе потенциальность не может развернуться, ей нужен толчок, определённые условия, при которых она сможет проявить себя. Пространство – это очень абстрактное понятие, оно *везде* имеет свой центр, и в то же время ему нужна определённая точка отсчёта, или вполне конкретная Форма, которую Пространство может заполнить собой. Через *слияние* с Формой, Женской Энергией, Мужская Потенция становится Творящей, Зарождающей Силой, оплодотворяя Форму и создавая бесконечное разнообразие.

Форма – синоним Времени. Время – это Срок, который справедливо отмеряет каждое мгновение. Время, давая Жизнь, определяет ей Сроки, за которыми следует ...Смерть! Вот так. Великая Космическая Мать, страшная богиня Кали древней Индии, та, через которую проявляется Жизнь, является и той, кто включает Часовой Механизм Смерти...Бессмертен только ДУХ, Форма отражает Идею Духа, но она – иллюзия, и потому должна «умереть», или вернуться в свой первичное, духовное состояние. Это и есть Тайна Смерти – Бессмертия: наше физическое тело и его *оживляющие* Четыре низших Принципа – это *форма*, которая должна будет, отслужив свой заданный Законом Справедливости и времени Срок, разрушиться; но форма-тело несёт в себе и *оухотворяющие* Принципы, Высшую Триаду, и именно она бессмертна. Когда человек достигает *духовных* вершин, он как бы сливается со своей *истинной*

природой, и... А дальше идёт Тайна Посвящений и Тайна Бессмертия, которой владеют все Посвящённые.

Как смешны и жалки все попытки современной медицины найти «пилюлю» бессмертия, и как страшно до сих невежество, отвергающее Дух и обожествляющее смертное и *временное*, то есть подчиняющееся Законам Времени, тело! Первичный или Духовный Человек называется Адам'ом Кадмон'ом. Но Духовность давала Первичному Человеку только Чистоту и Абстрактность, *Идею* Существования, не наделяя тем, *чем* можно Познавать, то есть сознанием. Опять таки – *что* познавать, если существуют только Идеи? Поэтому Духовный Человек *не осознавал* ни себя, ни окружающий мир так, как это сейчас делаем мы... Это и был Золотой Век, которым правил Кронос.

Если взять Библию, где человечество, в своём единстве, было выражено через Адама и Еву, можно увидеть, насколько бесцельной и *бесплодной* была их жизнь. В этом гипотетическом «Раю» не было того, что мы называем Я, Самосознанием, было только Мы, Коллективное Человечество, не осознающее себя как таковое. Момент, когда Ева сорвала яблоко с Древа Знаний – стал *точкой отсчёта* Материального Времени, то есть Времени, спустившегося в Проявление, это был момент, когда Зевс захватил власть и «сверг» Кроноса. Теперь Адам и Ева познали каждый своё Я, то есть *разделились*, вышли из Мы, Единого Луча Коллективного Сознания, который «рассыпался» на мириады Искр, создавая Индивидуальные Сознания, одновременно включая в них, как «хронометр», своё *индивидуальное* время. Дух, Единый в Огненном, Высшем Мире, наше истинное ВЫСШЕЕ Я, разделившись, стал Атманом, Седьмым, бессмертным Принципом-Духом *каждой* Индивидуальности, Божественным Эго, ведущим через различные воплощения, как Компас, личность по Дороге Жизни. Ещё раз: **Высшим Я**, которое нельзя путать с Высшим Эго (Пятым Принципом) и с Духовным Эго (Шестым Принципом) является именно Единый Дух, Неразделённый на Искры, и это надо помнить всегда!! **Высшее Я каждого из нас – Едино для всех и каждого из нас!!** Вот почему *каждый отвечает за всех*.

Однако, мы забежали немного вперёд, и прежде, чем Змий-искуситель смог подобраться к Еве, Зевс экспериментировал с родом человеческим. И так как сам он, Зевс, был достаточно невысокого ранга богом, то и создать он мог только то, что было ему по силам – то есть человечество без Высшей Искры, наделённой только Четырьмя низшими Принципами. Потому Второй людской род, обозначаемый как Век Серебряный, был предназначен для людей *неразумных*; сто лет росли они неразумными в домах матерей своих, коротка была их жизнь в зрелом возрасте, так как не понимали они ни зачем живут, ни что от них требуют боги, ни зачем возжигать этим самым богам какие-то травы или приносить жертвы, когда кроме несчастий и горя, из-за своей неразумности, они в жизни ничего не видели. Свергнув Кроноса, Зевс не сумел дать людям того, что имели они в Век Золотой – всего в изобилии, чтобы жить без забот и труда, а не имея разума, будучи неразумными, как могли люди понять, что надо трудиться и отвечать за свою жизнь, не надеясь на богов?! Ответственность – это высшее качество души. Рассвирепев неизвестно за что на этих людей, Зевс «уничтожил» их род на земле, но на самом деле Вторая Раса просто перешла в Третью, не оставив после себя следа, так была всё ещё наполовину туманообразной, наполовину желеобразной. Именно в этом заключается её «уничтожение». «Несчастья» и «горе» этой Расы заключалось в том, что они совершенно не осознавали Законов мира, в котором жили. Это легко понять, если посмотреть на умственно неполноценных детей, которые совершенно не могут адаптироваться к жизни, но тем не менее выполняют какие-то свои функции, заложенные в инстинктах. Назвать счастливой жизнь таких детей язык не повернётся.

Третья попытка – Век Медный – Третья Раса – тоже не удалась Зевсу. Из *древка копы* создал Зевс людей, страшных и могучих, но как не было у них Разума, так и взять им не у кого его было. Сам Творец не мог наделить им своё творение, так как тоже особой Властью не располагал, да и давать можно только то, что имеешь сам. Вспомните: Зевсу его атрибуты власти и Силы были даны Циклопами, которые выковали ему громы и молнии. А кто такие Циклопы? – Да всё те же дети Земли-Геи, родные братья Титанов, которые имели *один глаз во лбу*. Циклопы и Титаны – те Перво-Силы, которые устанавливали Законы, по

которым затем развивалась Жизнь и после установления которых появились на свет Зевс и все боги Олимпа. «Один глаз во лбу» - это глаз внутреннего зрения, Глаз Мудрости, Глаз, который видит Единство. Циклопы и Титаны – это Первичные Силы, которые не подчиняются Законам Двойственности, и Крон-Титан – сам является Законом Цикличности, Законом Времени. Это он «запустит» в действие «часовой механизм», который разделит мир на «до» и «после», на «прошлое» и «будущее», на «плюс» и «минус», это вместе с ним будут рождены смерть-Танат, раздор-Эриду, обман-Апату, уничтожение-Кер, мщение за преступления – Немезида... Но если есть смерть – должна быть и жизнь, раздор не может существовать без уравнивающей Силы мира, обман не существует без правды, уничтожение – без творения и созидания, а наказание – без преступления... Когда Кронос вступил в свой Цикл Правления – началась Эпоха Творения Мира таким, каким мы знаем его сейчас. Потому у каждого из нас *два* глаза, и каждый видит *своё*. Внутри же каждого из нас есть единый глаз – Око Шивы, Глаз Мудрости, Глаз, который видит Реальность. Земные же глаза видят только иллюзию.

Циклопы наделили Зевса мощной Силой, они дали ему в руки Знания о Силах *Огня*. Заметьте: Зевс не имел этого Огня *в себе* – он владел только Знаниями об Огне, пользуясь тем, что ему дали в качестве оружия – гром и молнию. Зевс был *Исполнителем* Законов, но не их создателем. Мы можем свободно пользоваться пультом управления от телевизора, «мышкой» компьютера, «меню» мобильного телефона, но это не значит, что мы владеем Силами, которые «оживляют» эти приборы. Мы не можем сами, без розетки, включить настольную лампу, но и сама розетка, без подключённого электричества, ничего не значит. А Электричество – это один из Принципов Огня, которым наделили Зевса Циклопы. Так же, как мы, без *дополнительных* средств, не можем пользоваться напрямую электричеством, не можем в пустыне зарядить ноут-бук или телефон, так же и Зевс не мог передать людям того, чем наделили его самого. Да и Закон Эволюции не предполагал первоначально того, чтобы люди овладели Божественными Знаниями раньше Срока. Знал об этом и Прометей, но... Но давайте вернёмся в Медный Век.

Страшными и могучими люди Медного Века, повторим, были только внешне, внутренне они были пусты и практически глупы, так как сильна была в них только животная природа. Это была Раса людей, которые уже не были столь эфирны, как предыдущие, и в них уже была действительно *природа* – их психика обрела вполне конкретные выражения, инстинкты вступили в свои права, а Законы Двойственности, которые можно назвать и Законом Борьбы Противоположностей, начали управлять жизнью и сознанием тех, кого можно назвать условно и первыми людьми в том виде, к которому мы привыкли сейчас (не считая огромного роста). Но Третья Раса прошла достаточно серьёзную эволюцию в своём развитии, по сравнению с двумя предыдущими. Постепенно из желеобразного мешка возник «жабротрещенный» человек. Атмосфера Земли к тому времени ещё не очистилась и наша планета была окутана густой толщей влажных полужидких паров. Лёгкие появились у людей Третьей Расы только тогда, когда атмосфера достаточно очистилась, и когда они находились в пятой подрасе Лемурийского периода. Но сами физические тела были ещё на очень примитивном уровне развития: плоть самых ранних лемурийцев напоминала *древесную* пульпу, потому-то и говорится в мифе, что Зевс создал их из *древка* копья.

Давайте сразу заметим: Третья Раса людей была ещё слишком близка к богам, и при всём при том, что они не имели Искры Божественного (Высшего) Разума, разум как таковой (Четвёртый Принцип) уже начинал развиваться в этом человечестве. Вместе с разумом, хоть и примитивным, одновременно включились в действие и такие психические функции как ощущения и восприятие (опять же на примитивном уровне) и органов чувств на то время было всего три: осязание, слух и зрение. Такие божественные функции психики как воля и воображение были не доступны на том уровне сознания, а мышление и память развивались вместе с эмоциями и чувствами. А каковы были эмоции и чувства? – Тоже самые примитивные: «своими собственными руками уничтожали друг друга люди Медного Века» - пишет в поэме «Труды и дни» Гесиод. «Возлюбили они гордость и войну, обильную стонами. Не знали они земледелия и не ели плодов земли, которые дают сады и пашни. Зевс дал им громадный рост и несокрушимую силу. Неукротимо,

мужественно было их сердце и неодолимы их руки. Оружие их было выковано из меди, из меди были их дома, медными орудиями работали они. Не знали ещё в те времена тёмного железа»... Что могут сказать нам эти строки ещё, кроме того, чтобы понять их буквально? Наверное, то, что земледелие, хлебопашество, умение разводить сады – это более высокий уровень мышления, на который ещё не способно данное человечество, но напомним, именно к концу Третьей Расы произошло разделение полов и человечество разделилось на мужчин и женщин.

Всё нечестивей становились люди, и тогда решил Зевс уничтожить весь род людской, наслав на землю мощный ливень. Погибло человечество Медного Века. Спаслись лишь двое – Девкалион, сын Прометея, и жена его Пирра. Заметьте: сын Прометея-Титана – это навряд ли рядовой представитель того человечества, которое уничтожил Зевс. И даже мифы говорят о том, что не сам Зевс снова создавал человечество, но именно Девкалион – сын Прометея, наделённый от Отца теми Силами, которые уже могли создать нечто большее, чем простое примитивное стадо, уничтожавшее друг друга в своём безумии.

Как было создано это человечество? Очень интересно и необычно: Зевс, уважая Девкалиона за его благочестие, решил наградить того тем, что выполнит его любую просьбу. И тогда Девкалион попросил Зевса снова заселить землю людьми. Зевс повелел Девкалиону и Пирре набрать камней и бросать их, не оборачиваясь, через голову. Девкалион исполнил веление могучего громовержца, и из тех камней, которые бросал он, создались мужчины, а из камней, брошенных его женой – женщины. Так появился новый род людей, произошедших их камня.

Можно сколько угодно улыбаться этому мифу, а можно задать несколько вопросов: почему спасся именно Девкалион? Почему Зевс сам не создал новое человечество? Почему были выбраны камни? Почему их надо было бросать через голову, а не через ноги, например, или через плечо? К тому же миф однозначно говорит о том, что человечество Четвёртой Расы уже в самом своём зарождении разделено на мужчин и женщин.

У Гесиода в той же поэме «Труды и дни» человечество Четвёртой Расы обозначено как род *полубогов*-героев, более



благородный, более справедливый, хотя и он погиб в злых войнах и ужасных кровопролитных битвах.

Нет ли здесь чего-то общего? Конечно, есть: Девкалион – сын, прямой потомок Титана-Прометея, сын того, кто выше богов Олимпа и Зевса. И потому сын Прометея – такой же бог по происхождению, как и сам Зевс. Прометей – это тот, кто самой Фемидой-матерью назначен на роль Огнедателя, на роль одарения человечества Искрой Божественного Разума. Его сын – Девкалион, одной природы с Отцом, и потому от него зарождается человечество, то самое человечество, которое теперь *одной природы уже со своим Отцом* – Девкалионом. По-другому: человечество Четвёртой Расы является детищем сына Прометея и внуками самому Прометею, а потому и само это человечество имеет в своей основе *природу* Прометея, то есть оно готово к принятию Дара Богов – Огню Свободы, Огню Творчества, Огню Ответственности за свои поступки и за свой самостоятельный выбор. Совершенно логически теперь можно понимать и то, почему эта Раса была названа полубогами.

Но почему был выбран такой странный «материал» для создания людей – камни?

Во-первых, Четвёртая Раса Атлантов достигла современной степени *кристаллизации* (минерализации) материи. Тела стали более плотными, по сравнению с предыдущими расами. Наши кости, поддерживающие плоть, принадлежат к минеральному царству, да и если вспомнить мифологию Скандинавии, то там достаточно однозначно указывается, что из костей гиганта Имира возникли *горы*. Поэтому «каменное человечество» - это человечество с тем костным скелетом, который мы имеем до сих пор с тех времён. Кто ещё не до конца понял, уточним: минералы – это камни, так же, как и кристаллы, и наш скелет относится именно к минеральному царству, тогда как волосы – к растительному, лёгкие – к стихии воздуха, а наши чувства и эмоции наполнены огнём.

Вспомним и эволюционные процессы. Что создала Земля-Гея Первоначально? – Небо, Горы и Море. Небо, соединившись с Землёй, создало Титанов и Циклопов. Море – Первооснова Жизни-Материи. А Горы? Горы – это Первооснова жизни Духовной. Горы хранят Тайну Духа. В горах живут святые и отшельники, находя там Истину. В пещерах гор происходили



самые священные Посвящения и там же передавались из уст в уста в тишине и сокровенности Знания; энергетика гор не изучена до сих пор, но сами горы несут в себе Тайну того, что подножие и вершина – это одно целое, хотя и полностью противоположное в своих значениях. Горы – это символ-архетип Пирамид, а камни, из которых сложены горы, несут в себе Информацию обо всём. Их камня можно создать *любой* образ – потому что в камне заложены *все* образы, от самого простого до самого сложного. Всё зависит от того, какой мастер прикоснётся к первозданной природе камня. Всё зависит от того, какое сознание будет у мастера. Камень, как и вода, очень точно *отражает* сознание человека – и если человек стремится в своём сознании к дьяволу, камень *отразит* дьявола, если к Богу – Бога. Смотрите на *вечные* скульптуры древности – в них сознание того человечества. Камень – это спрессованная Информация Эволюции, в камне наслаиваются все отзвуки Эволюции и *разворачивающейся* Жизни, потому именно камень, как символ, хранящий в себе скристаллизированный Дух, был выбран как материал для будущего человечества. И именно этому человечеству в полной мере будет дан Огонь Прометея, будет дано право познавать Добро и зло.

Как ни покажется странным, но именно Четвёртая Раса, называемая в греческой мифологии расой полубогов, а в теософии и истории – Расой Атлантов, оставила нам память о сокровенном значении Камня и Гор. Уже давно вызывают улыбку теории, пытающиеся доказать, что Пирамиды и Сфинкс – дело рук нашего человечества, которому всего-то несколько тысяч лет. Уже давно вызывает изумление и благоговение та точность, с которой были построены Пирамиды, и те Знания, при помощи которых они были построены. Наш современный ум, со всеми компьютерами и вычислительной техникой вместе взятыми, до сих пор не в силах понять, что значат эти пирамиды и почему они практически одинаковы в разных уголках земли. Атланты унесли эту Тайну с собой, доверив её только нескольким Посвящённым. Но Знания эти настолько сильны и страшны, что ещё не пришла пора открыть их нашему неподготовленному сознанию. А потому мифы, как напоминание, подсказывают нам: человек, созданный из камня – это человек полубог. Камень хранит в себе Информацию обо всём – «человек из камня» есть носитель этой информации,

только ему надо научиться извлекать эту информацию *из себя самого*. Потому-то и нет ничего такого в мире, чего бы не было в самом человеке, потому-то наше сознание и создаёт-высекает, как из камня, вокруг себя только то, к чему оно готово на это время.

Можно добавить и такой интересный факт: повсеместно люди с благоговением относятся к воде, собранной в горных «чашах», в выбоинах камней, да и вообще воде, стекающей с гор. Эта вода считается целебной и имеющей магические свойства, а так как сейчас уже вполне открыто говорят о том, что вода может быть информационно заряженной, то становится понятным, почему горная вода может действительно нести в себе определённые свойства.

Возле горных «чаш», особенно расположенных на вершинах гор, часто строили святилища, и эти места считались священными.

А почему камни должны быть брошены *через голову*? Потому что голова является носителем головного мозга, который в свою очередь является *носителем* ума-разума. Заметьте: головной мозг – это не ум, а только носитель ума, так же как флэшка только носитель той информации, которую вы в неё внесли. Ломается, «глючит» флэшка – вы получаете искажённую информацию. Так же и мозг – выходят из строя его структуры – человек перестаёт адекватно воспринимать мир, получая искажённую информацию. Но сама информация при этом не страдает – она как была, так и остаётся информацией, даже если существует в пространстве.

Четвёртая Раса, или Атланты, были действительно могущественной Расой, и действительно Расой полубогов, потому что именно они в полной мере получили и развили свой умственный потенциал, именно они в полной мере вкусили от «яблока Евы» и это для них вспыхнула в полной мере Искра Прометей, давая возможность познать Добро и зло и устремиться к Добру, сделав для этого *осознанный самостоятельный* выбор.

Повторимся: Четвёртая Раса создана Девкалионом, сыном Прометей, и значит Прометей, или Пятый Принцип, Высшее Эго каждого человека начинает своё развитие в полной мере. Прометей – это не только Пятый Принцип, это не только олицетворение Высшего Манаса, бессмертной Души, но это ещё

и олицетворение всего человечества, владеющего той Искрой, которую он им дал в Дар. Прометей *ускорил* эволюцию развития человечества. И за это пострадал. И его муки, испытанные им на скале, его муки в аду – всё это не только аллегория. Когда человек, каждый из нас, распоряжается своим Огнём, своей свободой выбора между добром и злом не в сторону добра – он распинает Прометея в тысячный раз на скале невежества, и коршуны-стервятники страстей и пороков безжалостно вгрызаются в печень Титана, причиняя ему нестерпимые муки, но верит Прометей – наступит день и час, когда родится новое человечество, которое сможет преодолеть свои животные страсти, и тогда он будет свободен. Имя этому человечеству – Геркулес (Геракл), и должно оно совершить *свои* 12 подвигов, чтобы в конце концов завладеть золотыми яблоками бессмертия. И это уже новая Мистерия...

Что конкретно сделал для людей Прометей (Осирис, Тот-Гермес, Орфей, Вакх, Дионис, Заратустра и т.д.)? «В горе Мосхе, на Лемносе, из горна своего друга Гефеста похитил Прометей Огонь для людей. Он научил людей искусствам, дал им знания, научил их счёту, чтению и письму. Он познакомил их с металлами, научил, как в недрах земли добывать их и обрабатывать. Прометей смирил для смертных дикого быка и надел ярмо на него, чтобы могли пользоваться люди силою быков, обрабатывая свои поля. Прометей впряг коня в колесницу и сделал его послушным человеку. Мудрый Титан построил первый корабль, оснастил его, распустил на нём льняной парус, чтобы быстро нёс человека корабль по безбрежному морю. Раньше люди не знали лекарств, не умели лечить болезни, беззащитны были против них люди, но Прометей открыл им силу лекарств, и ими смирили они болезни. Он научил их всему, что облегчает горести жизни и делает её счастливее и радостнее. Этим и прогневал он Зевса, за это и покарал его громовержец» [28].

Как распорядились люди знаниями и той творческой мощью, которую дал им Титан? Весьма своеобразно, и мы уже говорили об этом: люди начали злоупотреблять творческой силой и осквернять Божественный Дар, растрачивая драгоценную жизненную и психическую энергию на удовлетворение

сексуальных позывов и всему тому, что захлёстывает наш мир сейчас – удовлетворение потребительских желаний. Говорили мы и о том, что «со времени развития Четвёртой Расы «возникла вражда между её семенем и семенем «Змия», семенем или же плодом Кармы и Божественной Мудрости. Ибо семя жены или похоти *раздавило главу семени плода мудрости и знания*, обратив священную тайну размножения в животное удовлетворение; потому Закон Кармы «раздавил *пяту*» Расы Атлантов, постепенно изменив физиологически, морально, физически и умственно всю природу Четвертой Расы человечества, и человек, из здорового царя животного творения Третьей Расы, стал в Пятой, нашей Расе, жалким золотушным существом и оказался сейчас на нашем земном шаре богатым наследником болезней, телесных и наследственных, и наиболее сознательно смышленным зверем из всех животных!» - так описала истинное Проклятие рода человеческого, если вы помните, с физиологической точки зрения в «Тайной Доктрине» Е.П.Блаватская.

Говорили мы и том, что есть ещё и другая сторона этого же проклятия – обретение Разума и возможности делать *самостоятельный выбор*. Ведь только вкусив плод Знаний можно было говорить о том, что человек грешит *сознательно*, до этого он делал всё неосознанно, так же, как это делают сейчас животные, не неся на себе никаких грехов. Но с обретением свободы *выбора*, человек обрёл и свободу ответственности. И теперь он в полной мере должен был отвечать за свои поступки, потому что включился Закон Кармы.

Но Четвёртая Раса, развивая свои умственные способности, пренебрегла Законом Справедливого Воздаяния, возомнив себя выше богов. Знания, полученные от Первосилы-Титана давали им возможности управлять богами-Силами, а не подчиняться им, и очень скоро эти знания стали применяться во вред другим и во благо себе – так возникла чёрная магия, так возникли adeпты Левого Тропы, чёрные колдуны, стремящиеся захватить власть и подчинить себе не только людей, но и Силы Природы (богов).

Но Магия – это Наука обо всех науках, это Знания Истины, а потому существовали и другие Адепты – Правой Тропы, которые знали гораздо больше чёрных колдунов и обладали гораздо большей силой, хотя бы потому, что не стремились к власти

земной и понимали всю призрачность и иллюзорность проявленного мира. Они противостояли чёрным колдунам, но критическая масса *осознанного* зла в какой-то момент перевесила все допустимые нормы и потому Атланты были сметены с лица земли. Адепты Правой Тропы спаслись в Священных Горах, чтобы помочь развиться затем Пятой, нашей, Расе, и началась новая эра человечества, которой предстоит очиститься от «грехов предков».

А в чём состоят эти грехи? – Да всё в том же стремлении удовлетворять свои похотливые страсти, используя мощную творческую энергию не на создание потомства, а на удовлетворение позывов тела, всё в том же стремлении использовать чёрную магию для достижения определённых целей... Судя по тому, как бурно у нас сейчас развивается этот «чёрный промысел», а книги типа «как навредить ближнему своему, сломать его волю, уничтожить его право свободного выбора с кем жить и кого любить и т.д.» продаются на каждом углу – мы не только не очищаемся от прошлого, но ещё больше зарабатываем себе на уничтожение себя же, однако Прометей здесь уже ни при чём – всегда были и будут Геркулесы духа, и свобода выбора дана всем.

В момент, когда Я *осознаю* себя как Индивидуальность и когда включилось индивидуальное Время, в этот же момент сознание наполнилось Памятью, и включился Первый Закон Человека – Закон Кармы, Закон Времени, который есть Великая Справедливость. Отныне и вовеки веков человек будет жить только по этому Закону – Закону Причин и Следствий, отныне и вовеки веков человеку дано Право Самостоятельно Управлять Своей Судьбой и Никто, ни одна Космическая Сила не вправе вторгнуться в Свободную Волю Человека. Нет Бога вне человека, который бы «управлял» его судьбой. Никто не дарует ему милость и наказание кроме как он сам себе. Отныне и вовеки веков человек носит Бога в себе, в своём Седьмом Принципе, иногда называя его Душой, Ангелом Хранителем, Богом Вовне, Богом, у которого миллионы Имён и который Един в своей Сути.

Когда человек обретает право свободно жить, а значит совершать какие-то действия, он обретает *Индивидуальную Судьбу* и теперь он уже не имеет права спрашивать у «бога» «За что, Господи?» За то, что когда-то сам же и совершил.

Космический Закон Справедливости неумолим и беспристрастен. Его нельзя «купить» ни за какие «индальгенции» мира. Он не прощает и не карает – он заставляет восстановить нарушенное равновесие. Тот, кто принёс страдания кому-то, должен не в меньшей мере отстрадать сам; тот, кто когда-то у кого-то отнял жизнь – должен познать ужас насильственной смерти на себе; тот, кто предал – познает предательство... Этот Принцип действует во всём. Остановить Колесо Справедливости, Силу Немезиды, невозможно до тех пор, пока человек не поймёт, что нет «рока», нет «судьбы» в том виде, что «кто-то» нам её «навязал», а есть только справедливая расплата за содеянное. Когда человек перестаёт жаловаться себе на себя же, когда он с благодарностью принимает удары «судьбы» как неотвратимую расплату и радуется, что сумел «заплатить по счетам», не предъявляя «новые счета» «обидчику», тем самым увеличивая собственный «долг» и новые удары, только тогда он вырывается из заколдованного круга Кармы и переходит на другой уровень Реальности, а более прозаично – на другой уровень сознания. Познавая и понимая Законы, подчиняясь Мудрости и Справедливости, которые по сути своей Милосердны, человек действительно обретает Новый Мир – он начинает видеть всё через призму Истины, глазами своей Души, своего Высшего Я.

Мы возвращаемся к Эволюции, хотя ни на мгновение не отвлекались от этой темы. Наша Пятая Раса – это поворотный пункт вверх на дуге развития человечества. А это значит, что именно наша Раса должна научиться использовать Духовные Резервы своего организма и начать без магии и колдовства овладевать Силами своей собственной природы, ставя под контроль свои животные инстинкты, желания, стремления, учась уже не только распознавать Добро и зло, но и трансформировать зло в Добро.

Как это? Разве можно зло преобразовать в Добро? Можно. Так же, как можно железо и свинец преобразовать в серебро и золото, зная Закон того, что всё многообразие проявленного имеет в своей основе Единство. Нет Добра и зла как такового. Мы уже говорили, что без низа не будет верха, а без направления «влево» будет бессмысленным указатель «вправо». Двойственность

управляет нашим миром, а потому нет Сил хороших или плохих, есть Силы, которые «выполняют свои обязанности». И только от наших намерений зависит, какой импульс, с каким знаком, «+» или «-», будут задействованы определённые Силы. Сила – любая Сила, которую мы называем *мыслительной* Энергией, нейтральна сама по себе. Если мы злимся – мы задаём ей отрицательный потенциал, и затем эта Сила начинает разворачиваться в действии, выполняя наше «задание» - это и есть принцип чёрной магии. Поэтому зло никогда нельзя победить злом – вырастет ещё большее зло. Но если начать творить Добро – зло исчезнет само по себе; Сила зла исчерпает себя в своём заряде и без дополнительной подпитки обнулившись, начнёт усиливать Добро – в Природе ничто и никуда не девается.

Кронос изображал, и до сих пор изображает *Время* в его цикловом течении. Он пожирает без жалости и сожаления своих детей – включая и *личных богов* экзотерических догм. Был момент, когда вместо Зевса он пожрал его каменного идола, символ, условную замену – но тогда того требовала Эволюция. Однако символ рос и лишь развивался в человеческом воображении, по мере того как человечество устремлялось по *нисходящей дуге* по направлению к только физическому и умственному – *не духовному (!)* – усовершенствованию. Когда его духовная эволюция будет настолько же развита, как сейчас умственная и физическая, тогда Кронос не будет больше обманут. Вместо каменного изображения он поглотит антропоморфический *вымысел*, как таковой.

«Между Зевсом, Абстрактным Божеством греческой мысли, и Олимпийским Зевсом существовала целая пропасть. Последний олицетворял в Мистериях Принцип не выше, нежели *низший аспект* человеческого физического разума – Манас в сочетании с Кама [разум, подчиняющийся низшим эмоциям, страстям и порокам]; тогда как Прометей – божественный аспект Манаса, сливающийся и устремляющийся к Буддхи – был Божественной Душой. Зевс каждый раз, когда он представлен как уступающий своим низшим страстям, есть не что иное, как Человеческая Душа – *ревнивый Бог*, мстительный и жестокий в



своём Эгоизме... Отсюда Зевс представлен в виде Змия – умственного искусителя человека – который, тем не менее, порождает с течением эволюции Цикла «Человека-Спасителя», Солнечного Вакха или Дионисия – *более, нежели человека*.

Дионисий един с Озирисом, Кришною и Буддою, небесным Мудрецом и с идущим (десятым) Аватаром, Прославленным Духовным Христом (*Christos*), который освободит страдающего Крестос (*Chrestos*) – человечество или Прометея от его страданий. Это, как говорят браминские и буддийские легенды, отзвучающие и в учении Зороастра и ныне в христианстве (в последнем лишь иногда), произойдет в конце Кали Юги. И только после появления Калки Аватара или Сошиох'а человек будет рождаться *от женщин без греха*. Тогда Брама, индусское Божество, Ахура Мазда (Ормазд) зороастрийцев, Зевс – греко-олимпийский Дон Жуан и ловелас, Иегова – ревнивый, жестокий племенной Бог израильтян и все подобия их во всемирном Пантеоне *человеческой фантазии* – исчезнут и растворятся в воздухе. Вместе с ними исчезнут и тени их, *тёмные аспекты* всех этих Божеств, всегда изображаемые в виде их братьев-«близнецов» и тварей в экзотерических легендах – и как их собственные *отображения* на Земле в Эзотерической Философии. Ариманы и Тифоны, Самаэли и Сатаны – все будут низвергнуты с их престолов в тот день, когда каждая тёмная, злобная страсть будет укрощена» [6].

«Существует единый Вечный Закон в Природе, единый, который всегда устремляется к уравниванию противоречий для установления конечной гармонии. Именно благодаря этому **Закону Духовного Развития**, которое заменит развитие физическое и чисто умственное, человечество освободится от своих ложных Богов и увидит себя, наконец, – **Самоискуплённым**» [6]. Это и будет венцом Эволюции, это будет Срок, когда боги покинут свой Олимп, и на их место взойдёт Человек.

А будет ли Шестая Раса? – Будет. Но придёт она на смену нашей не раньше, чем мы успеем дойти до своего логического конца: либо действительно духовно развиваться так, чтобы легко слиться с новым человечеством, либо довести планету до новой катастрофы, как это сделали Атланты. И не надо думать, что

сейчас чёрной магии меньше, чем было тогда. Стремление к власти, к материальным накоплениям и благам, разгул разврата и насилия, страстей и пороков – это тоже насильственное использование Сил Природы, которое приводит к дисгармонии, к нарушению равновесия, к пробуждению других, более разрушительных Сил.

Человек Шестой Расы будет отличаться от нас даже телом, которое будет более тонким, более разреженным, и более совершенным, имея голубоватый оттенок. Человек вновь станет целостным, то есть андрогинным, а органом воспроизводства станет гортань – творение будет осуществляться через произнесённое слово. Именно это и будет тем, что называется «беспорочным зачатием», но всё это пока Великая Тайна, которая будет раскрываться постепенно и с ростом духовности человечества в целом.

### **Прометей. Дар и проклятие. Что скрывает в себе человек?**

*Образ Прометея-Огненосца, Бога, наделившего людей Искрой Разума, есть в каждой древней Теогонии. Меняются имена богов – принцип образа остаётся всё тем же.*

Но если Бог даёт Разум, то Он даёт и возможность, право распознавать добро и зло, выбирать между добром и злом, нести ответственность за свой выбор, исправлять ошибки и ставить благие цели на будущее, творя и созидая в мире собственной волей. Но вот в этой-то воле как раз и заключается весь парадокс: и если человек выбирает зло, называя его добром, его разум и воля становятся для него и окружающих проклятием. Человек становится обладателем дьявольской, а не божественной воли и превращает Землю в ад.

Но так ли было задумано в Начале? Нет. Кронос-Время, или Первый Закон, установил, чтобы всё развивалось в этом мире циклично и в своём темпе, не нарушая Божественной Воли. И Первоначальная Программа не включала в себя того, чтобы человек стал сразу тем полубогом, каким он является сейчас на Земле, имея возможность развиваться умственно, духовно и

психически, и при всём при этом имея физические параметры животного. Всё должно было прийти к человеку постепенно, и физические формы, как храм или некоторое святилище, должны были соответствовать тому Сокровищу, которое в него поместили бы Боги со временем. Получив Дар Разума, возможность свободно мыслить и принимать волевые решения, человек оказался не готов к подобной жизни и Дар Прометея стал действительно проклятием: если раньше люди-звери, не имея разума, просто истребляли друг друга безумно и бездумно, имея в себе животную природу, которой единственно мог наделить Зевс, то сын Прометея – Девкалион – создал совершенно других людей. Да, они тоже ещё не были готовы принять Дар Прометея, но они *уже* имели в себе *природу* Прометея и потому он, не задумываясь, оделил своё внучатое потомство Искрой Разума.

Прометей нарушил Закон Цикличности? Да. И за это он принял страшное наказание. Но если мы поймём, что Прометей – это олицетворение всего человечества и всё человечество – это Прометей – мы поймём, что это именно мы до сих пор претерпеваем адские муки, будучи прикованными своей животной (Зевсовской) природой к скале своих страстей и пороков. И до тех пор, пока не родится в каждом из нас Геракл/Геркулес, мы так и будем подставлять своё бессмертное начало (печень – единственный орган, который может самовосстанавливаться) страшным гарпиям, которые являются нашими привычками, наклонностями, чертами характера, мыслями и поступками каждого дня.

Как переводится имя Прометей? – Предвидение! Или «Тот, кто видит перед собою». И значит Прометей, будучи сыном Фемиды-Кармы, не мог не знать всех последствий, которые обрушатся на человечество после того, как оно станет носителем Божественного Огня. И в том, что Он знал всё последующее за его поступком, так же заключается одновременно Его и грех и Искупление.

Прометей одновременно включает в себя и образ всего человечества, и совокупность тех Сил, называемых Небесным Воинством, «Сынами Пламени Мудрости», Агнишватта'ми, Спасителями, то есть это та Иерархия Высших Сих, которая

наделила человечество Разумом, бессмертной душой и Свободой выбора.

Олимпийский Зевс, повторимся, олицетворял собой в Мистериях Принцип не выше Кама-Манаса, то есть Четвёртый Принцип, личное Эго, но Прометей – это Пятый Принцип, Высший Манас, Высшее Эго, бессмертная Индивидуальность, Божественный Разум, устремляющийся к Буддхи – Божественной Мудрости. Зевс – это человеческая душа, и потому этот бог такой ревнивый и жестокий, и в то же время коварный и мстительный в своём себялюбии и мелочном эгоизме. Зевс – это человеческий разум, постоянно уступающий своим страстям и желаниям, тяготеющий к животной природе и инстинктивным побуждениям, но этот же Зевс станет и тем, кто породит Спасителя Прометея – Геракла, Солнечного Вакха или Дионисия – в общем-то того, кто будет уже больше, чем просто человек, того, кто обретёт полное право называться Человеком, но правильнее – Человекобогом. И тогда Человек вновь станет свободным Титаном древних времён. Но произойдёт это не раньше, чем животные инстинкты исчезнут из сознания человека. Должна восторжествовать гармония, равновесие между двумя противоположностями – Материей и Духом, земным и Божественным, физическим и духовным. И только в этом случае человек сможет назвать себя Прометеем до его падения.

Ничего не случается без Кармы. И даже Изначальная Программа не может избежать вторжения Кармических следствий, которые были заложены в предыдущих Манвантарах. Небесное Воинство, Силы-Искры Разума *должны были* войти в человечество, спасая его от умственной темноты, но духовная эволюция не сможет развиваться одновременно с физической, и вначале должна была совершенствоваться физическая сторона человека, и только затем разумная. Мы говорим парадоксы? Вначале озвучиваем то, что всё подчиняется Закону Цикличности – Крону, а затем говорим о Карме? Но это не парадокс. Эти противоположности надо вместить в себе и понять: Кронос проклял Зевса за то, что тот сверг его с престола в примитивное Золотое Время, когда все люди были полубогами, и создал своё, Зевсовское человечество – физическое, слабое и

беспомощное. Зевс олицетворяет собой Воинство Первоначальных Прародителей, Питаров, «Отцов», создавших человека бесчувственным и безумным. Прометей же – это Духовные Силы, которые влившись в более подходящую *часть* человечества, наделили его Божественным правом на творение и поднявшим этих людей до уровня Полубогов, которые могли легко свергнуть *своей волей* Зевса. «Первые [Силы Зевса] духовно ниже, но *физически* сильнее, нежели «Прометейцы»; потому последние изображаются побеждёнными. Низшее Воинство, труд которого Титан испортил и, таким образом, разбил планы Зевса, находилось на этой Земле *в своей собственной* сфере и плане действий; тогда как Высшее Воинство было изгнанником с Неба, которое запуталось в сетях Материи. Низшее Воинство обладало всеми космическими и низшими Титаническими Силами; Высший Титан владел лишь Огнём Разума и Духа. Эту драму борьбы Прометея с Олимпийским Тираном и деспотом, чувственным Зевсом, можно наблюдать ежедневно разыгрывающуюся среди нашего настоящего человечества; низшие страсти приковывают высшие устремления к скале Материи, чтобы, во многих случаях, породить коршуна горя, страдания и раскаяния»... [6].

Никогда на Земле не происходило того, что названо «первородным грехом». Было злоупотребление физическим рассудком, было бездумное использование воли и ненасытные желания животных инстинктов, в том числе и стремление к власти, к накоплению материальных ценностей, к войнам ради наживы и покорению других, которые воплощались в жизнь благодаря тому, что человек мог мыслить. Но пока психика человека руководствуется подсказками физического рассудка и инстинктами – ей недоступны Искры Духовности, потому что голос разум, подчиняющийся своей физической природе, увы, и до наших времён, всё ещё сильнее Голоса Сердца – единственного человеческого органа, который может напрямую соединять человека с Богом, то есть *с собственной* Высшей Природой. Прометей в сердце каждого ждёт своего часа избавления. Он уже выполнил свою священную миссию и стал Спасителем каждого из нас, дав Божественную Искру Разума, но физический разум распял его, как распинают каждого Спасителя, и час Воскресения зависит только от того, насколько

каждый из нас захочет его приблизить к себе. Именно об этом рассказывают все мифы и Мистерии, подводя сознание человека к решающему моменту выбора «быть или не быть» воскрешённому Спасителю, каким бы именем его не называли в разные времена.

Миф о Прометее – великое пророчество. Он подсказывает тем, кто «имеет уши» о том, что человечество, пройдя огромный путь от эфирообразного состояния до самого плотного материального, от духовного до физиологического размножения, уже сейчас начинает свой Путь Вверх, к тому первоначальному состоянию, *«когда женщина не знала мужа и человеческое потомство создавалось, но не было зачато... Мир будет иметь Расу, состоящую из людей, подобных Будде и Христу, ибо Мир откроет, что человек обладает мощью создавать Будда-подобных детей – или Демонов...»* Когда это знание придёт, все догматические религии и с ними все Демоны вымрут...» [6].

Миф о Прометее – сокрытая Мистерия, великая Драма Посвящения. Она берёт своё начало в далёкой-предалёкой древности, и не принадлежит ни грекам, ни кому-либо ещё. Она каждый день разворачивается перед нами в жизни, и только от нас зависит, останемся ли мы профанами («про» - оставаться за порогом, «фан» - то, что люблю), теми, кто окажется за вратами храма, где происходят Великие Посвящения и открываются Тайны Бессмертия, или устремимся к Знаниям, приложив *титанические* усилия в работе над собой, титаническое устремление к расширению сознания и развитию своей духовности.

Человек скрывает в себе ВСЕ Тайны Мироздания. И только от него самого зависит, насколько быстро он откроет их сначала *в себе*, и только потом – для других. Наоборот не бывает.

#### **Глава 4. Попробуем познать себя: с точки зрения психологии**

Чтобы идти дальше и познавать тайны Мистерий, сокрытых в мифах, сказаниях, легендах и даже сказках, необходимо понять, как работает наше сознание, как реагирует наша психика на то, что сокрыто в этих литературных Истоках через символы,

образы и архетипы, какое влияние оказывают на нас определённые ритуалы, церемонии, как складывается мистический опыт и почему происходит отождествление с главными героями, Героями и Богами... Важно также разобраться с такими явлениями как внушение, психическая зараза, массовый психоз, депрессия, шизофрения... Конечно, мы не будем затрагивать медицинскую сторону этих явлений психики, но с точки зрения психологии, с позиций нашего сознания мы уже обязаны знать то, что может ожидать человека на его *пути к Себе*, то есть на духовном пути, и постараться обойти все ловушки и капканы, мастерски расставляемые «адептами» всех мастей, нагло спекулирующих на этих темах.

Вначале давайте определимся, что означают термины «психическое», «сознание», «бессознательное», «подсознание», «надсознание». Мы не единожды затрагивали эту тему в своих предыдущих работах, но сейчас подойдём к этим определениям с той стороны, которая наиболее полно поможет нам раскрыть те вопросы, которые поставлены в этой книге.

Термин «психическое» в отношении человека употребляется только там и тогда, когда в человеке задействованы психические функции воли и мышления. Если в человеке недостаточно развиты эти функции в силу каких-либо причин, говорят о психическом отставании в развитии, если эти функции развиты слишком хорошо, говорят об опережении психического развития, называя таких людей одарёнными. Воля – это самый главный инструмент психики. Мышление развивается постепенно и может находиться в зависимости от развития эволюции на разных ступенях своего раскрытия, но воля всегда остаётся неизменным фактором нашей психики. ***«Если человек пускает в дело свою волю и призывает своего Бога на помощь, он может превзойти в силах ангела»*** - говорит Е.П.Блаватская [2]. И тогда мы понимаем, что воля должна находиться в самом тесном взаимодействии с верой и воображением. Без веры воля становится неуправляемым демоном, провоцируя человека на метания по жизни и шараханья из стороны в сторону, а без воображения человек вообще не может поставить перед собой цель, для достижения которой и нужна воля. И тогда мы открываем Закон: если человек может в правильных соотношениях совместить три магические «В» - Веру, Волю,



Воображение – он становится Человекобогом, человеком, управляющим своей судьбой, человеком, строящим свою судьбу. Нет, Карма не отменяется, но если человек выбирает духовный путь и на этом пути укрепляет Веру, Волю, Воображение – он как бы пронесется над Кармой, своими мыслями и поступками как бы сжигая её в огненном устремлении к цели – достичь вершин духовного самосовершенствования. Никто и никогда не говорил, что духовные Пути легки и усыпаны лепестками роз, напротив, жизненные пути святых людей и подвижников наполнены трудом и отречением от благ мирских.

Термин «психическая энергия» также теперь может быть понят: психическая энергия – это огненная энергия воли, укреплённая верой и воображением (умением ставить цели). Чтобы идти к цели, надо в неё верить и прикладывать для этого волю. Чтобы поставить перед собой цель (волевой импульс), надо иметь воображение и веру в то, что это возможно. Чтобы во что-то верить, надо иметь волю отстаивать свои взгляды и понимать значимость цели. Одно без другого не существует. И потому, развивая психическую энергию, человек раскрывает в себе многие, спавшие в нём до этого, возможности, возвышая его тем самым над «средним» обывателем. Именно такие люди принимались в ученики и овладевали Знаниями.

Что такое «сознание»? На это вопрос нет однозначного научного ответа, но мы можем сказать, что сознание – это проявленный разум, который управляет жизненно важными функциями тела, души и открывает доступ к познанию Духа. Сознание – это Великий Контролёр, который позволяет человеку жить одновременно на нескольких уровнях: физиологическом, эмоциональном, ментальном, психическом, духовном (в смысле развития душевных качеств), на трансперсональном уровне (когда происходит осознанный выход за пределы своего личного «я», состояние транса) и высшем духовном состоянии, состоянии глубочайшей молитвы или медитации, когда личное «я» человека сливается с Высшим Я, Богом, когда совершается духовное слияние «я» личного со Вселенским Я и происходит великая трансформация личности, когда человеку открываются Тайны и Знания на уровне, недоступном обычному состоянию сознания. Именно этот последний уровень, или состояние сознания является последней степенью Посвящения и конечным

результатом всех Мистерий: когда человек достигает этого уровня, он становится **Учителем, Просветлённым, Великим Иерофантом...**

Заметьте, высочайшее звание **Учитель** даётся только тем и тогда, кто действительно посвятил себя Богу, каким бы именем этот Бог не назывался, в том числе и Абсолютом, и Эйн-Софом, и т.д. Но что мы видим в жизни? А в жизни мы видим «сертифицированных» «учителей» и «гуру», «дипломированных» «посвящённых» неизвестно во что и кем – но бумажки-то у них красивые и ламинированные! А жизнь их далека от совершенства. Они убеждают, что надо верить им, а не какому-либо другому проходимцу. На модных «женских» тренингах, например, рассказывается о том, что современные «знания» лучше и правильнее и что раньше просто не знали, что женщина должна быть стервой, они «помогают» и «подсказывают» им, как раскрыть в себе женские энергии и правильно их перенаправить на то, чтобы управлять мужчиной (то есть подавлять их волю и манипулировать ими), эти горе-«учителя» свергают с Олимпов старых богов, насаждая полное безверие и обучая только тому, чтобы брать, брать, брать, требовать у Высших Сил материальных благ, «формировать» мыслеобразы «успеха» и управлять этими Силами через чёрную магию. Что, не понравилось выражение «чёрная магия»? Не к месту? Как раз таки вовремя: всё, что строится на насилии и подавлении чужой воли, всё, что строится на принципе «дай» без приложения к этому усилий и ожидания, что всё само свалится с неба – это и есть чёрная магия, и три магические «В» работают здесь также безотказно, как и при устремлении к Духовным Вершинам, где звучит только «возьми» и добрая улыбка, наполненная любовью к ближнему.

Психическая энергия – это огненная энергия. Но огонь бывает разным: бывает Огонь Любви и Созидания, Творчества и Красоты, а бывает чёрный огонь зависти, мести, неприязни, ненависти, алчности... Что выбирает человек – то в ответ и получает, забывая, к великому сожалению ещё одну магическую формулу: **за всё в этой жизни надо платить**. И всё что даётся через «дай» и подавление чужой воли также потом должно будет быть оплаченным. Вот только чем?

К.Г.Юнг, выдающийся психиатр и психолог, философ XX века, не раз и не два обращавшийся к подобным темам, писал:

«...Мы даже смеем льстить себя надеждой, что уже достигли этой ступени просветлённости, ибо уже давно, как будто бы освободились, от ... призрачных богов. Однако то, от чего мы освободились, всего лишь словесные химеры, а не душевные факты, ответственные за возникновение этих богов. Мы по-прежнему одержимы нашими *автономными душевными содержаниями* – с точно такой же силой, как если бы они были богами. Нынче их зовут **фобиями, навязчивыми идеями** и т.д., короче говоря, это невротические симптомы. Боги превратились в болезни, и Зевс правит теперь не Олимпом, а солнечным сплетением, становясь причиной редких клинических случаев или приводя в расстройство умы политиков и журналистов, которые, сами того не ведая, сеют *психические эпидемии*.

Поэтому для западного человека будет лучше, если сначала он узнает не слишком много о *тайных интуициях* Восточных Мудрецов, ибо это было бы «верным средством в руке человека превратного». Вместо того, чтобы постоянно заверять себя, будто даимон есть иллюзия, западному человеку надо вновь открыть реальность этой иллюзии. Ему надо бы научиться **заново узнать эти психические силы**, а не ждать, покада его причуды, нервные срывы и бредовые идеи заявят ему, к его вящей муке, что **он не единственный хозяин в доме**. **Расщепляющие тенденции суть действительные психические личности, обладающие относительной реальностью**. Они реальны, когда не признаются реальными и потому проецируются; относительно реальны, когда соотнесены с сознанием; и ирреальны, поскольку сознание начинает отвязываться от своих содержаний.

Но последнее имеет место лишь в том случае, если человек проживает свою жизнь столь исчерпывающе полно и с такой отдачей, что для него больше нет никаких безусловных жизненных обязательств...»

Давайте более детально рассмотрим, о чём говорил доктор Юнг. Что означают «призрачные боги» и свобода от них? «Призрачные боги» - это стремление к атеизму и материализму: нет Бога, нет и жизни после смерти, нет Высших Сил, управляющих Законами Вселенной и теми законами, которые

названы физическими, химическими, механическими, физиологическими и т.д. Мы же не видим этих Богов – значит их нет. И это очень удобная позиция. Зачем тогда соблюдать нормы и правила морали? К чему такое понятие как «совесть»? Живём-то всего один раз, а раз Бога нет, то нет и страха перед наказанием: ад и Рай отменяются вместе с Богом... А потому живи в своё пузо: имеешь деньги – не сильно накажут, имеешь много денег – вообще не накажут. Но ведь каждый чувствует, что что-то здесь не то. Наливаем в колбу два вещества, и они как по заказу каждый раз дают постоянную реакцию: или превращаются в другое вещество, или что-то выпадает в осадок, или что-то расслаивается от чего-то... Почему?! Что молекулы живые? Да. У них тоже есть своё определённое сознание, и они очень чётко подчиняются тем Силам, которые устанавливают для них Законы. Берите любой закон механики: формулы практически безупречны. Расчёты точны. Это что? Просто так? Нет. Всё подчиняется Законам, управляющих этими Силами. Наша физиология, работа нашего организма также подчинена Законам, нарушение которых грозит болезнями. Тогда Кто «пишет» эти Законы?

Пытаясь «взять судьбу за хвост», человек находит законы психологии, используя законы ментального мира. Он начинает управлять своими мыслями и выстраивать определённые мыслеформы, по которым будет формироваться его будущая жизнь. Безумец!! Нельзя использовать энергию мысли, не выполняя Законы Нравственности, Законы Любви. Где найти Свод этих Законов? В Десяти Заповедях Христа, во всех Заповедях тех Спасителей и Пророков, которые приходили до Христа и после Христа (мусульманство). Иначе получится то, о чём предупреждал доктор Юнг – «словесные химеры», которые, набрав силу в ваших же мыслях, вас потом и пожрут.

Человек «по-прежнему одержим своими *автономными душевными содержаниями*». И это действительно его боги, имена которых: фобии, навязчивые идеи, страхи, немотивированные тревоги, депрессии, предубеждения, агрессивные настроения... Человек, упиваясь своей животной природой, потакая своим страстям и порокам, своей ненасытностью и алчностью, решил обмануть Богов Высших, Богов, которые открываются через нашу Душу и Совесть, но разве можно обмануть самого себя?! Бога в самом себе?! Не

хочешь устремляться к Высшему? Но особого-то выбора нет – и тогда начинается дорога в собственный ад: в болезни, в обиды, в «случайные» неприятные истории и события, в потери и обман... Бог виноват? Нет. Виноват сам человек, сделав подобный выбор, и поддавшись массовому психозу «лёгкого пути» к богатству и славе, которому «обучают» на тренингах, в популярных журналах и с экранов телевизоров.

Прав, тысячу раз прав доктор Юнг, говоря, что: «надо бы научиться *заново узнать эти психические силы*, а не ждать, покуда его *причуды, нервные срывы и бредовые идеи* заявят ему, к его вящей муке, что *он не единственный хозяин в доме*». И если человек не подчиняется Богу в себе, он будет подчиняться дьяволу в себе. И тогда произойдёт как бы расщепление личности: человек перестанет контролировать свою животную природу и она начнёт раздирать его на части. И эти части будут обретать вполне конкретные формы.

**«Расщепляющие тенденции суть действительные психические личности, обладающие относительной реальностью».** «Психические личности» в личности человека – это что, это как понять? Если ответить совсем упрощённо, не вдаваясь в важнейшие детали, то это те информационно-энергетические *собственные (!)* психические импульсы (*сущности*), которые управляют психикой человека. Например, перед нами досужая, сующая везде свой любопытный нос, тётка. Она дня не проживёт без сплетен, оговоров, осуждений, критики, без криков, без того, чтобы кого-то не поучать, как «правильно жить»... Знакомо? И вот перед нами уже не просто тётка, а целый набор психических личностей, скрытых в личности тётки: одна её психическая сущность заставляет её постоянно совать свой нос, куда не надо бы, и пока тётка этого не сделает, она будет больна. Вот и ходит она везде, разнося свои сплетни, собирая чужие, а заодно всё подслушивает, поднюхивает, подглядывает. Но ведь и сам процесс сбора и разноса сплетен – это тоже некая *психическая зависимость*, вот только от кого? Да от следующей психической сущности, как бы сидящей в этой тётке. Не посплетничает она хотя бы день – завтра совсем разбитая и больная будет, как будто что-то важное для здоровья было упущено. Наши объяснения могут показаться смешными, но вспомните сами, может и вы когда-то говорили: «Вот как будто сидит во мне что-то, и так и подстрекает: сделай это, сделай

это... И вот пока не сделаю, места себе не нахожу...» Это и есть наиболее *упрощённое* объяснение того, о чём мы говорим. Если человек закатывает скандал на ровном месте – это не он сейчас орёт, а то, что *сидит* в нём. Если человек агрессивен и перестает себя контролировать – это уже не он перед вами, а тот, кто управляет им изнутри. Таких людей называют одержимыми бесами. Но бесы ведь тоже разные бывают, и в той знакомой всем тётке тоже бесов не меряно, если мы взяли *условно* такой термин. Но опасность заключается даже не столько в самих «бесах», проявляющихся через аффекты, неконтролируемые эмоции, страхи, тревоги, депрессии, фобии, всевозможные невроты, сколько в том, что они не признаются как реально существующие тем, кто ими одержим.

Все окружающие видят это, иногда даже говорят об этом, а сам человек всё отрицает, ещё и приговаривает: сам дурак, на себя посмотри. И здесь тоже есть правда.

Что такое проекция (см. цитату)? Это психическая защита, когда все свои недостатки начинают видеться у других людей, то есть всё плохое, что есть в самом человеке, он видит не у себя, а в другом. Христос сказал об этом весьма доступно: «В чужом глазу соринку видят, а в своём бревна не замечают».

Как избавиться от подобной напасти, как собрать свою личность в единое целое и стать психически здоровым человеком? Просто: перестать смотреть на других и более внимательно присмотреться к себе; перестать изменять окружающих, поучая и критикуя их, и начать изменять себя в лучшую сторону. Подстрекает что-то изнутри гадость человеку сказать или сделать – поступи наоборот: улыбнись, пожелай добра, но искренне, от души, от сердца, глядишь, и отступят «бесы», и мир улыбнётся в ответ, и уже захочется видеть только доброе и светлое в других людях... Это и есть Путь к Себе, Духовный Путь, и когда сознание будет заполнено только добром и Любовью к ближнему, ни одна психическая гадина больше не удержится внутри вас – «но последнее имеет место лишь в том случае, если человек проживает свою жизнь столь исчерпывающе полно и с такой отдачей, что для него больше нет никаких безусловных жизненных обязательств...»

Мы снова возвращаемся к Юнгу, продолжая развивать нашу тему: «...Сознание [теперь] пусто и не пусто. Оно больше не

наполнено *образами* вещей, а просто *содержит их в себе*. Непосредственно обступавшая прежде полнота мира ничего не теряет в своём богатстве и в своей красоте, **но** уже не владеет сознанием. Магические права вещей исчезли, ибо изначальная вплетённость сознания в мир разрушена. Бессознательное больше не проецируется, а потому прекращается исконная *мистическая сопричастность* вещам. Значит, *сознание больше не переполнено навязанными ему целями*, а становится **созерцанием**...

Как достигается такой эффект? ...В той степени, в какой различие между субъектом и объектом не осознаётся, господствует *бессознательное тождество*. В этом случае бессознательное проецируется на объект, а объект интроецируется в субъект, то есть психологизируется. Тогда животные и растения ведут себя как люди, люди одновременно являются животными, и во всём обитают духи и боги. Культурный человек, конечно, уверен в том, что как небо от земли далёк от таких вещей. Но зато он часто на всю жизнь отождествляет себя с родителями; *он тождественен своим аффектам и представлениям и бесстыдно признаёт за другими то, что не хочет замечать у себя самого*. У него ещё обнаруживается именно этот *атавизм* первоначальной бессознательности, то есть неразличённости субъекта и объекта. В силу этой бессознательности он испытывает на себе **магическое воздействие**, то есть *безусловное влияние бесчисленных людей, вещей и обстоятельств*, он переполнен дезориентирующими содержаниями – почти в той же степени, что и дикарь, а потому столь же интенсивно, что и тот, пользуется **апотропеическим колдовством**. Только ему для этого нужны не мешочки с зельями, амулеты и жертвоприношения, а *успокаивающие средства*, неврозы, просвещение, культ воли и т.п.» [25].

Цитата немного сложна, но мы в любом случае будем её разбирать. Когда человек начинает своё духовное восхождение, его сознание действительно начинает освобождаться от суесть. Мир не перестаёт существовать для такого человека, он продолжает жить в этом мире, но мир уже не владеет его сознанием. Это очень сложно для понимания, но важно, если мы хотим понять, что происходит с человеком, когда он входит



в Храм, чтобы стать учеником, и какие Мистерии разыгрываются в первую очередь в нём самом, а потом вовне, в виде определённых ритуалов и церемоний.

Мы снова упростим объяснение. Наверное, бывали в вашей жизни случаи, когда вы, расставшись с каким-то человеком, может быть даже очень близким для вас когда-то, переставали думать о нём, или, проходя мимо, могли даже не заметить его или даже нарочно пройти мимо, и у вас ничего «не ёкало» в сердце. Этот человек не перестал существовать в мире, вы помните его, то есть ваше сознание как бы держит память об этом человеке в себе, и в то же время для вас он больше не существует. То же самое можно сказать и о каких-либо предметах, или даже о детских игрушках: когда-то эта машинка или кукла были для вас дороги, но прошло время, вы повзрослели, и теперь эти игрушки перестали вас интересовать. Они реально существуют в мире и в вашем сознании, и в то же время уже не существуют, потому что вы относитесь к ним равнодушно. Красота игрушек не изменилась – изменилось ваше отношение к ним, «вплетённость сознания» в эти вещи, или в того человека разрушилась. Вы больше не чувствуете себя обязанными по отношению к тому человеку или к своим вещам... Нет. До состояния *созерцания*, высшего духовного состояния, ещё очень далеко, но главное, чтобы вы поняли принцип.

«Бессознательное тождество» - это умение чувствовать себя во всём и всё в себе. Это сопричастность ко всему миру в том смысле, что каждая травинка и кузнечик становятся живыми и близкими, облака, перестраиваясь в бесконечные образы, раскрывают тайны, весь мир что-то шепчет и рассказывает, во всём каждой клеточкой души и тела ощущается Присутствие чего более важного, чем это было до сих пор, и человек начинает впитывать в себя мир так, как это делают его лёгкие, вбирая в себя воздух. Да, этот процесс невозможно передать словами, но когда это происходит, его не перепутаешь ни с чем.

Доктор Юнг, противопоставляя «человеку культурному» человека «познающего себя», показывает колоссальную разницу между ними. И то, что «человеку культурному» было бы смешно даже слышать о каких-то там «созерцаниях», он не сомневается, а потому свободно говорит: «зато он [«культурный»] часто на

всю жизнь отождествляет себя с родителями; *он тождественен своим аффектам и представлениям и бесстыдно признаёт за другими то, что не хочет замечать у себя самого*». А потому не надо удивляться тому, что с подобным сознанием и видением мира происходит зависимость от других людей, от вещей и обстоятельств, а сам человек становится игрушкой в руках судьбы. Более того, «культурный» человек ничем не лучше примитивного дикаря – как и дикарь, он пытается заглушить своих «бесов» успокаивающими средствами, ездит по бабкам и «знахарям», кичится своим «образованием», которое ещё больше заводит его в тупик бездуховности. Так постепенно теряется смысл жизни, а воля, прекрасное качество духа, начинает растрачиваться на то, чтобы накопить побольше материальных ценностей, захватить власть, чувствовать себя в безопасности... Только от кого? Ещё не было случая в мире, чтобы кто-то смог убежать от самого себя.

Лао-цзы говорил: «Нет утверждения без отрицания. Где вера, там и сомнение; где сомнение, там и жажда веры; где нравственность, там и искушение. Лишь святому является дьявол, а *тираны – рабы своих камердинеров*». И любая власть – это зависимость от тех, кто дал эту власть или поддерживает её. И тот, кто имеет много материальных средств, то есть богат по меркам земным – нищ по меркам духовных накоплений.

...Противоположности взаимообусловлены, и они, в сущности, суть одно. Такой вывод хорошо подтверждается примером людей с комплексом неполноценности: где-то в глубине души они вынашивают маленькую манию величия. Тот факт, что противоположности выступают в качестве богов, следует из простой констатации того, что они весьма могущественны. ...**Чем сильнее попытки развести противоположности, тем больше их власть.** Но когда противоположности начинают пониматься как части Целого, они сливаются в единство, и тогда происходит магическое чудо: ***Целое оказывается больше своих частей.*** Когда человек начинает понимать, что нет ни добра, ни зла, что не бывает победы без сопротивления и что опереться можно только на то, что сопротивляется; когда он понимает, что если убрать «влево», никогда не поймёшь, где «вправо», потому что тогда теряется

смысл существования как одного, так и другого – только тогда он начинает Силу своей животной природы, Силу своих эмоций, страстей, чувств использовать во благо себе, перенаправляя её на духовное продвижение.

Сами по себе наши инстинкты, мудро вложенные в нас Природой, не являются злом, но злом их делает человеческое сознание. Тигр не будет испытывать чувство вины за то, что съел зайца, а у зайца не появятся угрызения совести, если он залезет на огород с капустой. Так же и наши инстинкты: они подсказывают нам о голоде и холоде, о том, что надо избежать опасности и сохранить жизнь, они подсказывают нам о том, что надо продолжать свой человеческий род, и в этом нет ничего плохого. Но ровно до того момента, как человек не начинает удовлетворять свои инстинктивные потребности чрезмерно.

Секс, к примеру, это придумка человека. У животных нет секса, у них есть чётко установленные природой импульсы, в момент которых они ищут возможность продлить свой род. Как только это произошло, и самка забеременела, она прекращает любые попытки противоположного пола завладеть ею и вынашивает потомство. Но и сам период спаривания не так уж велик.

Чувство холода заставило человека изобрести одежду. И это правильно. Но ровно до того момента, как одежда стала признаком разделения людей. Так же и с пищей, и со всем остальным. Человек заболел излишествами. Бацилла накопительства поразила его сознание, и начались войны. Но, повторим, инстинкты не плохи сами по себе, и их мощнейшая Сила, направленная *в правильное* русло, может стать мощнейшей двигательной Силой на Пути духовных восхождений. Как? Да очень просто: силу накопительства, силу зависти, силу алчности, силу жадности, силу неприязни, силу раздражения и т.п. силы, необходимо перепрофилировать на противоположные им: и тогда сила накопительства и тяга к материальному станет двигательной силой к накоплению духовных богатств, сила зависти станет двигателем изобретать что-то своё, новое, непохожее на других, сила алчности станет двигателем устремления к знаниям, а сила жадности заставит быть усидчивым при их накоплении, сила неприязни изменится на доброжелательство, а сила раздражения на приветливость... Каждая вещь *потенциально* содержит в себе свою

противоположность. И если их объединить – они станут Целым. А Целое всегда больше своих частей только потому, что дополнительные силы уходят на разъединение и борьбу.

Но почему мы так настойчиво употребляли слово «сила»? Потому что любая конкретная Сила – это такой же конкретный Бог. Вспомните: когда Крон сверг с престола своего Отца, Богиня Ночь родила целый сонм ужасных существ, причём не просто существ, но конкретных *психических существ*, которыми до сих пор наполнено наше сознание: раздор, обман, уничтожение, месть, зависть, всевозможные виды страхов и фобий... И каждое из этих психических существ – конкретная сила, а, значит, конкретный бог. Не зря ведь в старину все болячки изображали в виде каких-то живых существ и чудищ, и изгоняли их как живых и реально существующих. В этом скрыта огромная тайна и знание того, что психический мир так же реален, как и тот, который мы видим и ощущаем своими внешними органами чувств (глазами, ушами, носом, кожей, языком), а мыслеформы, порождаемые нашим мышлением и сознанием – такие же реальные существа, силы и наши порождения, которые кружат вокруг нас и требуют «пищи», то есть повторения этих же мыслей. Так возникают *привычки*, которые начинают управлять психикой человека, так возникают предрассудки, страхи, предубеждения, так подавляется воля человека и он становится лёгкой добычей для своих и чужих внушений, мыслей, слов...

А когда действует скорее всего внушение? **«Внушение действует только при наличии внутренней к нему готовности**, в противном случае его можно навязать только с помощью большой настойчивости и *только на какое-то мгновение*. Внушение, которое действует в течение хоть какого-нибудь продолжительного периода времени, предполагает *заранее* обозначенную *психологическую готовность*, которую так называемое внушение просто вводит в игру...» [26]. То есть внушение само по себе не существует как некий неоспоримый факт, оно включается только тогда, когда человек сам, внутренне, *уже* настроил себя на то, что ему внушают. Но такого не может быть!! – гневно воскликнет кто-то. И будет трижды не прав. Хотя бы потому, что есть такое понятие, как «социально приемлемые нормы». Стыдно ведь признаться даже самому себе, что обладаешь не самым лучшим букетом личностных качеств.

Ещё стыднее признаться самому себе, что хотел бы зла или смерти другому человеку по тем или иным причинам, а может, пожелал бы ему страданий и горя побольше, чтобы помучался этот человек и «узнал, как это – другим делать больно». Это последнее – уже некое социально приемлемое оправдание, но даже в нём стыдно признаваться и озвучивать кому-то. Совсем уж невозможно стыдно признаться самому себе, что не то что чужих детей, своего собственного не очень-то любишь и жалуешь, и чтобы вдруг никто в этом позоре не заподозрил, начинается гонка «задариваний», ребёнка окружают максимальной заботой и излишествами, забывая при этом, что забота и любовь – вещи разные, хотя при объединении могут дать прекрасный результат. Заботиться о том же ребёнке или престарелом, больном родителе, может и няня, и сиделка, а вот любить... И это только начало того, что может скрывать от самого себя человек, понимая, что так думать не хорошо, не правильно, но ведь думается же!! И гонятся от себя эти мысли. И не признается в них никогда человек. Но достаточно, чтобы кто-то сказал: это правильно ты думаешь, пойдй и сделай – и человек не задумываясь сделает! Он уже *внутренне готов* к подобному. Но здесь ведь главное даже не в этом. А в том, что тот, кто внушил – взял ответственность за действия или решения на себя! Здесь отсутствует *личная ответственность*! Всегда можно негативные последствия свернуть на внушателя, оправдываясь тем, что не знал-де что делаю. И вывод отсюда самый простой: если человек под внушением или гипнозом соглашается делать то, на что его подталкивают – он давно был внутри готов на это.

Известен не один факт: даже в сильнейшем гипнозе, рискуя погибнуть, но не согласиться, человек, не готовый к убийству, никогда не воспримет подобную команду; человек, отрицающий прелюбодеяние, никогда на него не пойдёт и т.д. И подобное можно сделать с человеком только, если он находится в бессознательном состоянии... Вот так и проверяются ученики на начальных стадиях обучения в Храмах и во время Мистерий, когда их погружают в определённого рода транс. Именно в таком состоянии проявляется вся *внутренняя сущность* человека.

Где конкретно скрывается *внутренняя сущность* человека? В нашем бессознательном, если мы берём терминологию Юнга,

в нашем подсознании и надсознании, если мы говорим более современным языком психологии. Подсознание чаще всего хранит в себе наши *прошлые* накопления и несёт в себе тот пласт скрытого сознания, который может проявиться только через эмоции, аффекты, страхи, непонятные тревоги, предчувствия, фобии, неврозы, сны, видения, которые предупреждают об *уже* сложившемся будущем, к которому как бы подготавливается и предупреждается сознание.

Надсознание – это духовный пласт того сознания, который пробивается в наше сознание, через нашу психику в виде голоса совести, через стремление к прекрасному, доброму, это наше Высшее Эго (не Высшее Я, которое общее для всех!), наш Высший Манас, соединённый с Буддхи, наша внутренняя Мудрость, которая порой озаряет нас интуитивными озарениями, прозрениями и в искренней молитве или медитации проявляющееся в виде ощущений единения со всем миром, в виде понимания того, что Бог находится внутри самого человека. То есть это истинный духовный (не религиозный!!) пласт нашей психики, который ждёт своего часа, чтобы раскрыться в человеке.

Юнг объединил подсознание и надсознание, назвав его бессознательным, хотя его *Коллективное Бессознательное* имеет самое непосредственное отношение к надсознательным структурам.

«...**Бессознательное стремится компенсировать или дополнить сознание.** Мы можем повернуть эту формулу и сказать, что **сознание дополняет бессознательное.** Эти отношения объясняются следующими причинами:

1. Сознание обладает порогом интенсивности, которого его [сознания] содержания должны достичь, поэтому все слишком слабые элементы остаются в бессознательном.

2. Сознание, в силу своих направленных функций, навязывает ограничения (которые Фрейд назвал цензурой) всему несовместимому с ним материалу, в результате чего этот материал тонет в бессознательном [но сохраняет личность от психического разрушения].

3. Сознание организует моментальный процесс адаптации, в то время как бессознательное содержит в себе не только забытый индивидом материал его прошлого, но и все наследственные [кармические] черты поведения, составляющие структуру разума.

4. Бессознательное содержит *все* комбинации фантазий [нет ничего, что человек не мог бы придумать из того, чего нет в природе], которые ещё не достигли порога интенсивности, но которые с течением времени и при благоприятных обстоятельствах проникнут в сознание» [26].

Если внимательно перечитать все четыре пункта, окажется что они вмещают в себя всё то, что можно назвать свойствами сознания и его взаимодействия со скрытыми структурами *того же* сознания, которые без определённых обстоятельств не могут явно проявиться в сознании. Собственно сознание для нас означает то, что называют «здравым смыслом», который чётко регулирует наше поведение, наши мысли, поступки, намерения и т.д.

«Здравый смысл *страдает ограниченностью и предубеждённостью, поскольку он отдаёт предпочтение одной конкретной возможности за счёт всех остальных.* В свою очередь, здравый смысл всегда основывается на опыте, то есть на том, что *уже* известно. Как правило, не опирается на что-то новое, ещё неизведанное, что, при определённых условиях, могло бы значительно обогатить направленный процесс... В результате подобных действий здравого смысла процесс неизбежно становится односторонним, даже если рациональные мысли могут казаться многогранными и непредубеждёнными. Сама рациональность здравого смысла может быть самым худшим из предубеждений, поскольку мы называем разумным то, что нам кажется таковым. Стало быть, то, что нам кажется неразумным, обречено на изгнание по причине своего иррационального характера...» [26].

И ведь изгоняется всё самое неожиданное, а значит действительно новое, к которому и прислушаться и присмотреться надо было бы действительно по-новому. Иррациональностью называют всё, что не относится к



рациональности, но ведь и музыка, и картины, и окружающая нас красота и необычность мира – всё это вещи, не поддающиеся рациональным рассуждениям. Нельзя написать что-то новое, не оторвавшись, не отвергнув старое. Нельзя понять картину или музыку умом, они понимаются только через сердце, не словами, но чем-то другим, необъяснимым.

Как увидеть что-то неожиданное в привычном? А ведь гениальность в том и заключается, что новые мысли рождаются из того, что большинство привыкло видеть только с одной стороны. Талантливый бизнесмен может чётко увидеть перспективу развития нового дела там, где никто бы и не подумал, талантливый художник изображает привычное и знакомое так, что открывается новое видение мира и появляется новый смысл... Слушая современную отечественную эстраду, понимаешь – три аккорда, это всё, на что способны современные композиторы и певцы, а потому, слушая очередную «новую» песню, в который раз убеждаешься: плагиат бессмертен, также как и стремление бездарностей к славе.

Здравый смысл – весьма удобная штука: он подгонят всё под стандарт, он устанавливает рамки, за которые шаг влево, шаг вправо – и вот уже могут объявить безумным или странным. Рамки дают ещё одно преимущество – не надо иметь собственное мнение, не надо его отстаивать, следовательно, не надо нести ответственность за свою жизнь, живя в строго установленных стандартах, где за тебя всё давно решили и тебе всё давно прописали пошагово. А ведь иметь *своё* мнение – это значит уже мыслить нестандартно. Своё мнение даёт возможность *по-своему* взглянуть на мир. Своё мнение открывает дорогу *своей* оценке происходящего. И она может не совпадать с общепринятой, с той, которая насыщена «здоровым смыслом». У человека *самостоятельного*, имеющего своё мнение, практически никогда не бывает депрессий и страхов, он не подвергается неврозам, и тревожность – не его черта характера.

А что такое депрессия? Это подавленное, беспокойное состояние ума, которому нельзя найти объяснения с точки зрения здравого смысла. И это уже вызывает тревогу и беспокойство, ведь ум всегда должен соответствовать определённым стандартам, так, по крайней мере, внушают детям чуть ли не с

самого рождения. Депрессия – это кризисное состояние души. А что такое кризис? – это та критическая точка психического напряжения, когда по старому уже невозможно, а по-новому – не знаю как. Именно – депрессия – это состояние души, когда бессознательные структуры психики требуют новых подходов к жизни, требуют по-новому адаптироваться к слагающимся обстоятельствам, когда уже возникли возможности взглянуть на что-то по-новому, а «здравый смысл» упрямо твердит: это опасно, не ходи, не делай, а что люди скажут, не рискуй, не дёргайся, сиди на попе ровно, это всегда надёжнее, чем... Эмоциональное беспокойство – это колоссальной силы энергия, которая открывается в человеке для того, чтобы он по-новому что-то переоценил в своей жизни, это своеобразный виток, веха в жизни, когда силы, готовые к реализации, упрямо стучатся в жизнь человека, а он так же упрямо старается погасить их успокоительными, психотропными препаратами, погружением в ещё большую рутину «здорового смысла», то есть выбирает «позу страуса в опасности» - голова в песке, хвост снаружи, подходи кто хочешь и делай с этим хвостом что фантазия подскажет, только голову не трогай. А «здравый смысл» всё потом обоснует, оправдает, ещё и похвалит за то, что пострадал только хвост, а не голова.

Но ведь депрессия – это только начало того, что может произойти с человеком, игнорирующим своё бессознательное. Постоянные уловки «здорового смысла» доводят человека до таких психических защит, что он перестаёт реально и действительно здраво оценивать обстановку, и выстраивает вокруг себя иллюзорный мир. Чем больше «здравый смысл», личностное эго, пытается подавить проявления бессознательных структур, тем сильнее и быстрее может произойти, по принципу перенапряжения, обратный эффект: как сильно сжатая пружина, которую уже невозможно сдержат, бессознательное разворачивается в своей сжатой энергии и уже само отбрасывает эго на дальние рубежи реального видения мира. Эго как бы «теряет голову» и уже не может защитить себя от реальных угроз и аффектных факторов – так начинается шизофрения, так называемое раздвоение личности, когда сознание подчиняется бессознательному и перестаёт адекватно реагировать и поддерживать психику человека. Так развиваются

всевозможные психозы – «перегородка» между сознанием и бессознательным как бы стирается, и человек выбывает из игры жизни.

Да, психика современного человека уже давно не является *саморегулирующейся* системой. Она уже давно подчиняется произволу однобокой, зашоренной стандартами, однобокой воле.

Бессознательные структуры, наше как подсознание, так и надсознание не зря даны нам природой, и этими дарами нужно уметь пользоваться. Если слишком часто подавлять или игнорировать проявления бессознательного (интуитивные подсказки, инстинктивные защиты, голос совести и т.д.) – оно утрачивает своё *регулирующее* значение. Процессы становятся неуправляемыми, *внутренние* стихии, как цунами, поглощают всё вокруг себя, и человек чувствует, что с каждым днём становится всё более изолированным от каких-то процессов, в которых ему больше не находится места. Он чувствует себя непонятым, изгоем, он теряет веру в себя, его захлёстывают обиды и претензии к окружению, но чем больше претензий, тем больше окружающий мир отдаляется от обиженного... Чем больше сопротивляется «внутреннему голосу» сознание, тем больше оно себе вредит себе и загоняет себя в самые невыгодные ситуации, принимая однобокие, недальновидные решения, ведущие в никуда и делающие из человека ничто. «Бессознательное обладает растворяющим действием на сознание...» [25].

Но если умело распорядиться силами и энергиями наших бессознательных структур, из них можно извлечь много интересного. ВСЁ находится внутри человека. И это ВСЁ заложено именно в структурах СОЗНАНИЯ, которое мы условно разделили на: сознание, которое даёт нам ощущать внешний мир; на подсознание, которое даёт нам понимание внутреннего мира и того, *что* нам хочется, *к чему* мы стремимся; надсознание управляет нами, как добрый и терпеливый Солнечный Ангел, голос которого, увы, слишком часто заглушается «здравым рассудком».

Когда человек принимает решение *познать себя*, он уходит от обыденности и переступает порог «здорового смысла» в тот момент, когда входит в Храм, чтобы стать учеником, неофитом, чела... И первое, что он ощутит на себе в виде первичного

приобщения к таинствам, это участие в каких-либо ритуалах или определённого рода Мистериях. Те психические ощущения, которые он будет ощущать в этот момент, будут готовить его сознание к новому восприятию мира, постепенно отслаивая старое и наслаивая, так же постепенно и осторожно, шаг за шагом, новое видение и ощущение себя как себя, но в то же время через отождествление себя с богом или бессмертным героем, о котором идёт речь в Мистерии.

В каждой Мистерии, если мы снова возвращаемся к нашей ключевой теме, всегда проигрывается один и тот же сюжет, где бог рождается, затем что-то даёт людям, но в конце его всё равно убивают, распинают, растерзывают, после чего он неизбежно воскресает. Меняются декорации, имена богов – принцип остаётся всё тем же: чтобы воскреснуть-возродиться после смерти необходимо умереть, предварительно совершив нечто важное для людей, для жизни, для мира. Христос дал людям Заповеди, Прометей, как и Орфей, обучил людей всему, что могло пригодиться им в жизни, Геракл обрёл бессмертие, совершив свои Двенадцать Подвигов, нельзя забыть о Вакхе и Дионисе, Озирисе и о всех тех многих богах различных Культур, которые несли Жизнь пройдя сквозь смерть.

В момент, когда разворачивались все эти действия, ученик, или тот, кто допускался к подобному процессу, реально ощущал свою сопричастность к происходящему, получая «божественную благодать» через своё слияние, отождествление с Богом или Героем, ощущая вечность и неизменное продолжение жизни, которая, подобно птице Феникс, постоянно возрождается из собственного пепла. Прочувствовав всё это *через себя*, человек проникался идеей Вечной Жизни, идеей Возрождения и Воскресения. Так укреплялась его вера в то, что он готов идти дальше.

Но так происходит только тогда, когда человек *не* находится под влиянием толпы, группы или какого-то определённого собрания людей. Внутренняя трансформация может происходить *только* при определённого рода одиночестве и чувстве сопричастности себя исключительно с тем, *что* происходит, но *не с теми, кто рядом*.

Даже если существует определённое сообщество людей, объединённых общей идеей, индивидуальная внутренняя

трансформация резко отличается от групповой. Опыт группы всегда будет находиться на более низком уровне сознания, чем личностный, и даже более того – групповой опыт всегда нивелирует индивидуальность, подгоняя её под средний уровень. *«Когда много людей собираются вместе под флагом общей эмоции, общая душа, возникающая в группе, оказывается ниже уровня индивидуальной души. Если это очень большая группа, коллективная душа более подобна душе животного, и в этом причина того, что нравственность больших организаций всегда сомнительна. Психология толпы неизбежно опускается до уровня психологии черни. Следовательно, если у меня есть так называемый коллективный опыт как у члена группы, он находится на более низком уровне сознания, чем мой личный опыт»* [27].

Групповой опыт достигается проще и быстрее, потому что объединение людей обладает великой силой внушения, а потому каждый в отдельности становится жертвой своей внушаемости. Вот почему в толпе практически не чувствуется страха, так же как и ответственности. Люди переходят на уровень стада, где все подчиняются одному вожаку, либо одной главенствующей идее. Нет ничего легче, чем управлять толпой. Достаточно её просто завести чем-то, что близко большинству (по типу: долой правительство!), а уж потом дёргай за ниточки, направляя всю эту волну на свой интерес.

Редко, очень редко думающие своей головой люди попадают или сливаются с толпой. Как только они видят и чувствуют нарастающее массовое безумство, они пытаются выбраться из этой массы и долго потом отплёвываются, ругая себя: «И дёрнуло же меня туда пойти». Запомните: массовые мероприятия рассчитаны на людей низкого уровня сознания, у которых достаточно высокая степень внушаемости, но правильнее: практически напрочь отсутствует собственное мнение. Вот поэтому-то таких людей и используют в «массовках» - за деньги они будут кричать любые лозунги и лезть на баррикады, причём искренне веря в то, что орётся. И даже когда наступает время расплаты, и нужно нести теперь уже личную ответственность за содеянное в толпе, что чаще всего слышишь? – Правильно: «Я как все, куда все – туда и я, мне сказали, а чё это только меня, а чё я должен за всех и т.д.» И подобный человек

действительно искренне возмущается, не понимая: за всё в этой жизни придётся платить, особенно за то, что не имел собственной головы на плечах и собственных убеждений.

Групповой опыт поглощает «здравый рассудок». Чем сильнее человек духовно, тем менее он подвержен массовым опьянениям. Но даже «простой» человек, отделившись от толпы, через определённое время как-то вдруг становится другим человеком, не способным снова войти в то состояние, в котором он был, находясь в толпе или группе. Проголосовав или приняв коллективное решение *там*, он порой не может объяснить себе, почему сделал это. Бессознательное отождествление с «общественным мнением» играет злые шутки с личностью. Хотя... смотря с какой.

Если человек чувствует толпу как великую и прекрасную единицу, он сам становится в своих глазах и ощущениях таким же великим и прекрасным, он сам становится тем же героем, который заводит толпу, отождествляя себя с ним, считая себя *равным* с ним. Но как только толпа рассосалась – человек возвращается в реальность: он больше не герой, он снова ощущает своё ничтожество, и его неумолимо тянет опять туда, где ему было хорошо. Так возникают секты, на этих же принципах формируются религиозные церемонии и ритуалы, подтягивающие личность до более высокого уровня.

И вот получается уже целый закон социальной психологии: чем уверенней в себе человек, чем больше он верит в себя, имея и умея отстаивать свою точку зрения, свои мысли, тем менее он подвержен влиянию толпы, и тем больше толпа будет стремиться опустить его на свой уровень. И обратное: чем менее уверен в себе человек, чем больше он верит в кого-то и в «авторитетное мнение», не имея собственного, тем проще ему слиться с толпой, и тем приятнее ему будет находиться в ней, как под защитой, чувствуя свою сопричастность к «великому». За примерами далеко ходить не надо: фашистская Германия с её мощной пропагандой, направленной на «правильное мышление» граждан, навязываемая идеология в СССР – яркие тому примеры. **«Масса – всегда благотворная почва для психических эпидемий...»** [27].

А что такое «психическая эпидемия»? Это эпидемия, в буквальном смысле слова, спровоцированная психическим

вирусом, несущим в себе определенную информацию. Эта информация, как вирус, внедряется в сознание человека, и он начинает поступать и думать так, как «подсказывает» вирус, при этом свято веря в то, что это его собственные мысли, и он осознанно делает поступки. Реклама, повторенная несколько раз с экранов телевидения, с бигбордов, с любых других носителей информации – это уже запущенный вирус, который всегда найдёт свою жертву, особенно если у жертвы нет иммунитета под названием «собственное мнение». Толпы, собирающиеся «отстаивать свои права» – это собрание людей, поражённых психическим вирусом, который запустили в них те, кому выгодны эти беспокойства. Ещё не было в истории такого факта, когда революция или бунт, забастовка или митинг, принесли бы выгоду тем, кто в них участвует; но те, кто запускает определённую информацию в умы людей, накачивая их пламенными речами, всегда получают то, что хотят, хотя и здесь есть свой закон – основные дивиденды получают те, кто вообще стоял «за спиной» и незримо дёргал за ниточки.

Зачем мы говорим об этих социальных законах психологии? Затем, что именно они играют самую основную роль там, где надо управлять сознанием человека. А где надо? Везде. Начиная от политики государства в виде определённых идеологий, уставов всевозможных организаций, куда входят и школы, и детские сады, заканчивая церковью, где вообще ведётся чуть ли не реакционная борьба за отстаивание «своей», «правильной» веры.

Если мы возвращаемся к теме Мистерий и Таинств, то даже здесь без этих законов никак. Помните, мы говорили о том, что есть зрелища для толпы, которой надо умело управлять, и есть истинные Таинства для Посвящённых? Так вот для получения определённого рода мистического экстаза собравшихся, эти законы применяются неукоснительно. Повторимся: групповой опыт поглощает здравомыслие, погружение в групповой мистический экстаз уничтожает последние остатки здравого смысла, и человек безвольно отдаётся тем, кто теперь может управлять им через его душу. Собственно, вот так, неожиданно, мы подошли к теме того, как «продаётся душа дьяволу». Как видите, совсем просто, даже без подписи кровью. Что получает человек взамен? – Веру в свою избранность, веру в то, что теперь



он не такой как все, уверенность в собственной *сопричастности* в какой-то тайне, или «общему делу»... До психоза – рукой подать, но кто сказал, что толпа – это здравомыслящие люди?

И если мы уже заговорили о потере души, то давайте скажем и таком явлении, как «сужение личности» или понижение ментального уровня. Собственно, говорим всё примерно о том же, но подходим с разных сторон. Когда происходит заужение сознания, то есть когда человек начинает воспринимать мир настолько заужено и однобоко, что видит только то, во что погружён, или что ему навязали, то наступает момент, когда он перестаёт сопротивляться обстоятельствам, абсолютно не видя выхода даже из простых ситуаций. Он погружается в депрессивное, мрачное, апатичное состояние, которое сопровождается дисфорическими вспышками злобы, ненависти, гнева, неприязни, постоянными раздражениями. На этом фоне ясно заметно, что воля человека парализована, и как личность он начинает деградировать. С такими симптомами условный дикарь уже давно побежал бы к знахарю или шаману, с диагнозом: «враги угнали душу», но дело-то в другом: человек потерял своё «я», он потерял себя добровольно. Не желая применять волю по назначению и управлять самостоятельно своей жизнью, он ввёл её в состоянии дистрофии, воля атрофировалась как психическая функция, а это значит, что момент *борьбы за себя* исчез. Свобода, это удивительное и прекрасное слово, становится пугалом для подобного человека, и он старается отделаться от её остатков любой ценой. Потому что свобода – это не только свобода выбора действий, но ещё и *личная* ответственность за сделанный выбор. А именно этой ответственности боится больше всего тот, кто больше же всех орёт о своих правах в толпе. И именно от этой ответственности пытается всеми силами избавиться тот, кто рьяно молится Богу, прося у Него сделать то, чего самому не хочется делать и даже ударить палец о палец. Вот это и есть те, кто должен остаться за Вратами Храма и ни в коем случае не быть допущенным к Тайнствам и Знаниям. Для них предназначались Большие Мистерии, где театрализовано разыгрывались сцены из жизни Богов. И делалось это для того, чтобы хоть как-то разбудить человека, встряхнуть его, заставить о чём-то задуматься. Но как даже самые прекрасные сны не могут долго держать человека в

своём плену, так и внешние стимулы достаточно слабы, чтобы духовно пробудить человека. Понижение ментального уровня в результате заужения сознания всегда ведёт к ограничению возможностей, потому что человек перестаёт видеть и понимать различные варианты, щедро даваемые жизнью, негативные качества личности постепенно вытесняют всё позитивное и светлое, в результате чего происходит искажение первоначальной личности. Человек опускается до примитивного уровня мышления, и его больше ничего не интересует кроме того, что касается его кошелька, потребностей, удобств, но особенно того, на кого бы спихнуть свою свободу и где найти того, кто будет за всё нести ответственность. Вспомните: все предвыборные кампании рассчитаны именно на такой электорат, которому гарантируют улучшение жизни, заботу о нём, но при этом ничего не требуют взамен. «За тебя побеспокоятся, дорогой гражданин, и не сомневайся! Всё принесут тебе на блюде...» Забывают только сказать, что с блюда этого будут есть только те, кто в него хоть что-то положил. Все остальные на него будут просто смотреть и свято верить в то, что хоть крохи-то, но нам достанутся...

Однако есть и другая сторона – *расширение личности*. Что происходит здесь? То, что подчиняется строгим законам Психологии: расширение сознания может происходить только при личных усилиях, только в упорном труде над собой, и только тогда, когда воля напрягается до возможных пределов. Такой человек тоже может резко измениться, но совершенно в другую сторону – он поднимается над собой вчерашним, и делает всё возможное, чтобы завтра стать более совершенным, чем сегодня. ***«Богатство ума состоит в ментальной восприимчивости, а не в накоплении интеллектуального багажа.*** То, что приходит снаружи, и то, что поднимается изнутри, может стать нашим собственным, если только есть внутренняя полнота, адекватная поступающему содержанию. Реальный рост личности подразумевает **осознавание** расширения, *источник которого внутри*. Без *психической глубины* мы никогда не могли бы адекватно оценить величину объекта. ... **Человек растёт по мере увеличения своей задачи.** Но он должен иметь *внутри себя способность к росту*; иначе даже самая сложная задача

не принесёт ему пользы. Вероятнее всего, *она разрушит его*» [27]. Повторимся: к нам никогда «не прилипнет» то, к чему мы не готовы. «Если какая-то *великая* идея пришла к вам извне, мы должны понять, что она захватила нас только потому, что ***что-то внутри нас отвечает ей и идёт ей навстречу***», говорит доктор Юнг.

## С точки зрения Сокровенной Математики

Чем отличается наука от Знания? Привычный ответ: наука без знаний не существует, а знания объединяются наукой в определённые отрасли. И это правильный ответ, если не знать, что существует колоссальная разница между знаниями и Знанием.

**ЗНАНИЕ неизменно в своих ОСНОВАХ.** Науки изменяются согласно взглядам модных учёных, и не менее модных парадигм.

Поэтому говорить мы будем о сокровенном с позиций Знаний, но не с позиций науки, не отрицая, однако, современные исследования, которые всё чаще подтверждают то, что называется Знаниями.

Все тайны египетских жрецов служили как бы покрывалом для наук, которыми они владели. Посвящение в Мистерии означало окончание изучения наук. Разные Посвящения означали познание разных наук, но в любом случае, каким бы «малым» не было посвящение, оно означало только то, что данный кандидат на посвящение в полной мере овладел теми или иными знаниями в совершенстве, которые отныне он может применять на практике.

Первоначальное образование и воспитание, если мы открываем греческую Каллипедию, сборник правил для рождения и воспитания красивых детей у греков, давались семьёй. Так как вера в Богов была неотъемлемой частью жизни не только греков, но и всех других народов, то естественно, что ребёнок усваивал определённые знания и правила в духе определённой религиозности. Науки более высокие, которые могли преподавать только в определённых школах или храмах, изучались малым количеством людей, и окончание

определённого «курса» знаменовалось проведением Малой Мистерии. Степеней посвящения было несколько, и в зависимости от усвоенных знаний посвящённые овладевали наукой исцеления больных, были сведущи в астрологии, химии (алхимии), физике (метафизике), математике, биологии, географии, истории и всех тех привычных для нас науках, законы которых были известны в древности гораздо лучше, чем в наше время. Подтверждать сказанное вряд ли стоит: математически точно выстроенные пирамиды, с учётом влияния звёзд, до сих пор остаются загадкой для современной математики, растворы и обработка камней в этих же пирамидах – неразгаданная тайна для химиков и физиков, не говоря уже о тех предметах, которые находят в пирамидах; тайна бальзамирования трупов (мумии) – это совершенные знания биологии, оружие из стали, которая веками хранит свои качества, мягкое стекло, выделка тканей, упоминание у Плутарха, Геродота, Сенеки, Квинта Курция, Плиния и Павзания сведений о кислотах, солях, алкоголе и других составов химии органической и неорганической; Валерианий, в книге «Жизнь Александра» упоминает о бронзовых пушках Индии, Ктезий описывает знаменитый греческий огонь – смесь селитры, серы и углеводорода, который в Иране и Индии был известен под названием Огонь Бхаравы, что указывает на глубочайшую древность этих знаний...

Пифагор, Великий Посвящённый своего времени, давал знания своим ученикам, которые сам почерпнул в Египте, пройдя там многолетнее обучение в Храмах. Чему учил Пифагор? Одно его упоминание о Музыке Сфер достойно преклонения и уважения. Одна музыкальная струна, учил этот Великий Учитель, издаёт звуки такие же, как и другая струна двойной длины, если сила, её натягивающая, в четыре раза больше. Если предположить, что от Солнца к каждой планете проведены струны, то для достижения созвучия пришлось бы увеличить или уменьшить силу натяжения, сообразно силе притяжения каждой из них. Это и есть Учение о Гармонии Сфер, на котором построено изготовление струнных музыкальных инструментов.

На Законах Музыки и Звуков Пифагор обосновал, по методу аналогии, Мировые Законы. Он называл Гармонией движение небесных сфер и употреблял *числа* для изображения свойств

разных существ, их влияний и соотношений. На иерархию духов, или Сил Природы, он смотрел как на геометрическую прогрессию, и давал им характеристики через гармонические соотношения, то есть через математические вычисления. И теперь неудивительно, что в Пифагорейском коде Математика означает Эзотерическую Науку или Гнозис.

Но разве этой Тайной, Тайной Чисел, владел только Пифагор? Достаточно открыть любую древнюю книгу, чтобы убедиться – от восточных границ Азии до западных пределов Европы – всюду эти знания давались в той или иной форме жрецами-посвященными. И все Духовные источники изобилуют Числами и Именами, которые несут в себе Сокровенные Знания, сокрытые от неучей и невежества под *семью печатями*.

Основной целью Тайных Наук было изучение «невидимого» мира посредством видимого, или изучение нумена (причины) через феномен (последствия), раскрытие Идеи через Форму.

Основным методом в данном случае является **метод аналогии**, который *объединяет* в себе два других метода: метод индукции (от частного к общему) и метод дедукции (от общего к частному). Здесь имеет смысл сразу сделать акцент: метод аналогии ни в коем случае не является ни дедукцией, ни индукцией, но именно соединением этих двух методов.

Метод индукции основывается на изучении мелочей, но при этом теряется целостность всей картины; метод дедукции охватывает всё в целом, но теряет важные подробности, если же соединить мелочи и подробности с общей картиной – мы овладеем методом аналогии.

Церковь опирается на метафизику, современная наука – на физику. Если объединить нумен с феноменом – обнаружится Истина.

Но как распознать нумен от феномена, причину от следствия, если часто следствие само является новой причиной для новых следствий?

Если принять за основную Причину, Единую Причину – Принцип разворачивания Духа в Материю, Принцип Вечной Жизни, Принцип Вечного Дыхания, который может проявиться только через Законы, которые управляют следствиями-фактами, то всё станет на свои места.

Как разворачивается Причина? Через Закон Тройственности, когда Единица становится Тройкой, когда Отец проявляется через Сына и Святой Дух (Мать), через Пространство и Время, которое определяет Формы и определённые свойства и качества, а также устанавливает Сроки жизни.

Принцип – это Идея, по которой выстраивается то, что несла в себе эта Идея, или Принцип. Принцип – это Дух, Нумен, Причина. Законы – это Душа. Факты-следствия – это тело, материальность, феномены, следствия, вызванные Причиной. Можно ли по феноменам познать нумен? Никогда, если не знаешь Законов, благодаря которым этот феномен проявился. То есть отрицая Душу, наука перекрывает себе путь к истинному познанию.

Какой самый основной Закон, необходимый для познания Причины? – Закон Тернера, или Закон Триады, как уже было сказано, и мы начинаем постепенно подходить к Законам Чисел, которые управляют миром.

Как факт (следствие) мы точно знаем, что за днём следует ночь. Как факт мы знаем, что день и ночь это абсолютно противоположные явления, несущие в себе другой факт: днём природа бодрствует, ночью – спит. Конечно, есть в природе и другие факты, когда ночью происходит активность, а днём – пассивность, но *принцип* не меняется: противоположности сменяют друг друга постоянно. Как? Через третьего, через посредника, который всегда присутствует там, где есть противоположности. Есть ли что-то в нашем мире такое, чему нет противоположности? Нет! Поэтому «закон третьего», закон посредника, или медиатора, неукоснителен. Между днём и ночью посредником является вечер, между ночью и днём – утро, но в любом случае и утро и вечер можно обозначить словом «сумерки». Отец и мать не могут существовать как семья, если они не создают третьего – ребёнка. Холод и жара отделяются друг от друга теплом. Притяжение и отталкивание в переходном состоянии уравниваются, положительное и отрицательное – усредняются, а кислота и основание, соединяясь, образуют соль, вещество, не похожее ни на кислоту, ни на основание.

Итак, мы уже можем вывести сразу два Закона Тройственности:

Первый Закон гласит: ***противоположности имеют переход, вытекающий из общих им обоим свойств.***

Второй Закон определяет: ***противоположности представляют собой различные степени проявления одного и того же.***

Из этого следует, что **противоположностей, как таковых нет, есть только разные степени проявления Одного, Единицы**, которая разворачиваясь, даёт Триаду. Вспомните, из Хаоса, Тьмы появился Свет и мировой Порядок, а человек всегда балансирует между Добром и злом, пытаясь удержать равновесие между тем и другим. Давно известна аксиома: избыток милосердия – признак дурака, избыток терпения – признак труса. Золотой серединой является удивительнейшее духовное качество – *умеренность*, которая нужна везде и во всём.

Если игнорировать Законы Тройственности, можно легко впасть в крайности, что и сделали в своё время наука и религия. Религию пока не трогаем, обратимся к науке.

Давно замечено, что в явлениях природы существуют определённые закономерности, создающие то, что называется *порядком*. К порядку стремится всё: птичка вьёт в нужное время гнездо и растит потомство, зимой идёт снег, а летом – дождь, люди устанавливают порядки в виде законов и живут по ним, создавая определённые сообщества, мама приучает ребёнка наводить порядок уже с детства, закладывая основы аккуратности, молекулы в химических реакциях стремятся упорядочиться, образуя новые стройные формы... Куда бы мы ни посмотрели – везде и всё стремится к порядку.

Но здесь есть одно огромное НО: порядок – это не застывшая система. Всё застывшее приводит к коллапсу, ибо прекращается движение. Если малыш не будет разбрасывать игрушки, он перестанет развиваться, лето так или иначе должно сменяться осенью, а осень – зимой, но ведь лето не похоже на зиму? Тогда *летний порядок* нарушен? Да! И любое нарушение порядка, это закономерность. Потому что всегда нужна смена старого новым. А момент перехода от старого к новому называется беспорядком, или хаосом. Такие явления играют большую роль в жизни, а в физике молекулярный хаос служит основой второго начала термодинамики.



Из любого хаоса рано или поздно выстраиваются стройные системы порядка. Всё в этом мире постоянно меняется и действительно перестраивается. Это Закон Цикличности, но правильнее Принцип Цикличности, Идея, по которой живёт наш мир, разворачиваясь во Времени. И всё в Природе подчиняется именно ему *через* Закон Триады (Тернера), что и попытался доказать в своё время Гегель, предложив заменить *формальную* логику *диалектической*.

Диалектическая логика декларировала давно известные положения: борьба и одновременное единство противоположностей (мы уже вывели эти Законы), а также знаменитая триада: **тезис – антитезис – синтез**.

Казалось бы: всё логично, всё правильно, но не тут-то было. Формальная логика давала формальные же, но зато вполне конкретные ответы на многие вопросы: по чётко выведенным формулам механики и классической математики можно было достаточно точно рассчитать траектории, скорости, длину пути, вычислять объёмы и периметры. Правда, некоторые *неучтённые мелочи* немного мешали, а иногда и вовсе приводили к катастрофам, но в общем-то законы механики работали безотказно до того момента, как современная наука перешагнула рубеж видимого мира и не вошла в миры невидимые, но вполне реальные. И названная идеалистической, логика Гегеля вдруг обрела вторую жизнь в таком научном направлении как синергетика.

Науки же гуманитарные и естественные приняли диалектику Гегеля сразу и с большим энтузиазмом, потому что Гегель сформулировал основные и действительно достаточно общие свойства, характерные для *открытых*, развивающихся систем.

Говоря современным языком, можно сказать, что триада Гегеля – это образное описание процесса *генерации ценной информации*, включающего, как важнейший этап, *перемешивающий* слой, который является посредником между двумя противоположностями, между старым и новым. Всегда наступает критический момент (точка бифуркации), когда динамический режим (то, что мы называем *порядком*) становится вначале неустойчивым, как бы незаметно входя в перемешивающий слой, и очень скоро наступает хаос, или беспорядок, мало предсказуемый, после которого система

входит в новый динамический режим – синтез, в котором она (система) обладает *новой ценной информацией*.

Социальные системы, также как и всё живое, очень чётко живёт по этим законам. Цивилизации расцветают, приходят в упадок и дают возможность росту новой цивилизации, политические системы сменяют друг друга определёнными взрывами революций, фавориты становятся опальными изгнанниками, и всё это действительно перемешивается как в Великом Котле Жизни, создавая каждый раз что-то Новое и чаще всего непредсказуемое. Сырые овощи никогда по вкусу не напоминают приготовленные на огне. Огонь является посредником (перемешивающим слоем) между сырым и отварным. Сырое, под действием огня, начинает приходить в хаос, теряя свои свойства и приобретая новые, приобретая новую информацию о получившемся вкусе. Так в любой кастрюле, в которой приготавливается пища, подтверждается Древнейший Великий Закон Триады, приведённый Гегелем в формулу: *тезис – антитезис – синтез*.

В «неживой» природе *устойчивые* процессы, в том числе и колебательные, подчиняются формальной логике. А как быть с неустойчивыми, которые играют колоссальную роль в нашей жизни? Вот так и возникла Теория Динамического Хаоса, объединяющая формальную логику с диалектической, порядок с беспорядком, белое с чёрным, плюс с минусом...

С противоположностями разобрались. Теперь давайте перейдём к волшебному миру Чисел и Истинной Математике. Конечно, мы только приоткроем, насколько это возможно, данную тему, но и того, что будет сказано, окажется достаточным, чтобы перевернуть сознание на совершенно новые уровни познания мира.

Пифагор обозначал Бога Единицей, Материю – Двойкой, Вселенную же он выражал через объединение этих Чисел – Двенадцать: Единица-Дух, соединённая с Материей-Двойкой даёт в синтезе Двенадцать. Повторим: Пифагор не придумал ничего нового из того, чего не знали бы Древние Египтяне, Знания к которым попали из ещё более Древней Индии; этими же Знаниями Чисел оперировал Моисей, и можно сказать однозначно, что все религии Запада относятся к Мерам,

Геометрическим Фигурам и Исчислениям Времени, то есть эти религии, как никакие другие, построены именно на Тайном Знании Чисел.

Итак: 1 – это Активное Начало, Отец; 2 – это Пассивное Начало, Мать; 3 – это то, что объединяет в себе качества и свойства Единицы и Двойки, становясь Божественным Ребёнком ( $1 + 2 = 3$ ), что в соединении даёт снова Единицу – Семью. Хотя, если мы логически подойдём к этому вопросу, окажется, что 1 – это отец, 2 – это мать, 3 – это ребёнок, а 4 – это семья, выраженная через 1, или Единицу. Таким образом получается, что Четыре есть повторение Единицы, и теперь мы запросто можем понять такую запись в древней алхимической книге: «чтобы привести тернер (триаду) посредством кватернера (четверицы) к простой единице...»

Если мы продолжим дальше, чтобы понять, что Четыре (кватернер) есть повторение Единицы, мы приведём следующие примеры: семья (1) объединяясь с другой семьёй (2) даёт в сумме род (3), который превращается в Племя (4), то есть Четыре снова повторяет Единицу; Племя (1), в свою очередь, объединяясь с другим племенем (2) даёт определённые национальности (3), что составляет Нацию (4) – уже новую Единицу, полученную от соединения Трёх. И таким образом мы получаем потрясающую **систему Чисел**:

Единица или возвращение к единице	Пассивное сопротивление	Действие единицы на противодействие
1	2	3
4	5	6
7	8	9
10	11	12
(1)	(2)	(3)
и т.д.		

Этот Закон Тернера, переходящий в Кватернер, определяющийся Единицей, применим ко множеству отдельных случаев, которые мы можем наблюдать в жизни, и его чаще всего

применяют в сокровенной литературе, защищая Знания от профанов и невежд.

Давайте теперь перейдём к сокровенным арифметическим действиям, таким как сокровенное *сокращение* и сокровенное *сложение*.

**Сокровенное сокращение** состоит в том, чтобы приводить все Числа образованные из двух или более цифр, в одно Число. Например:

$$10 = 1 + 0 = 1 \text{ (то есть, Десять равно Единице)}$$

$$11 = 1 + 1 = 2 \text{ (то есть Одиннадцать равно Двум)}$$

$$12 = 1 + 2 = 3 \text{ (то есть Двенадцать равно Трёх)}$$

$$328 = 3 + 2 + 8 = 13 = 1 + 3 = 4 \text{ (то есть}$$

Триста Двадцать Восемь равно Четырёх) и т.д.

Из этого вытекает очень важное соображение, что *все Числа есть преставления первых девяти Чисел, которые*, в свою очередь, если вы снова вернётесь к *системе Чисел, есть видоизменения первых четырёх Чисел*. Вывод: **все Числа могут быть представлены первыми Четырьмя Числами**.

А так как эти четыре первые Числа выражают различное состояние Единицы, то и *все, какие бы то ни было Числа, не что иное, как различные проявления Единицы*.

Не спешите читать дальше, усвойте и хорошо разберитесь в том, что уже дано, потому что дальше, если что-то недопонято, окажется невозможным для понимания.

Теперь переходим к **сокровенному сложению**. Это действие состоит в том, что для определения сокровенного значения какого-либо Числа нужно складывать все Числа, начиная с Единицы. Таким образом Число Четыре в сокровенном сложении будет определяться как:

$$1 + 2 + 3 + 4 = 10$$

(а теперь просто поймите, что Десять состоит из **Четырёх** Чисел, в сумме дающих Десять), и снова окажется, что  $4 = 10 = 1$ !

То же самое мы можем сказать и о Числе Семь:

$$1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 = 28$$

$$28 = 2 + 8 = 10.$$

И сейчас мы можем сказать, что:

$$4 = 10 = 1, \text{ то есть } 4 = 1$$

$$7 = 10 = 1, \text{ то есть } 7 = 1$$

Как можно тернер, с помощью кватернера, привести к единице?

Теперь вы запросто можете сделать это и сами:

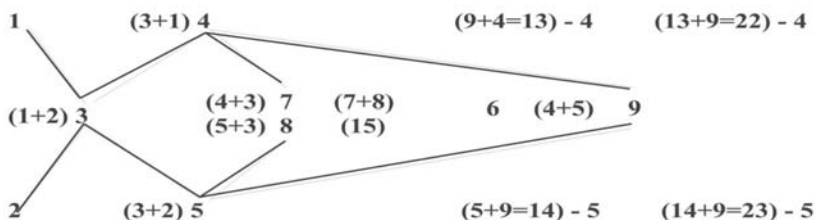
$$3 + 4 = 7$$

$$7 = 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 = 28 = 10 = 1 + 0 = 1, \text{ то есть}$$

$$3 + 4 = 7 = 28 = 10 = 1, \text{ но можно и проще:}$$

$$4 + 3 = 1 (!!)$$

Если вы во всём разобрались, то для вас не составит труда разобраться в потрясающей системе Вронского, вобравшей в себя всё то, о чём мы говорили только что:



Однако внимательный читатель, вникнувший в систему сокровенной Математики и усвоив правила сокровенного сокращения и сложения, а также не поленившийся с карандашом в руке пройти по всем Числам, должен с досадой сказать: неувязочка с Числом Пять и Восемь выходит, не говоря уже о Двойке. Если мы применим к этим Числам правила сокровенного сложения и сокращения, получится нечто другое и противоречащее тому, о чём мы говорили. И мы рады, читатель, если вы действительно пришли к такому выводу, потому что колонку «пассивного сопротивления», в которую входят Числа 2, 5 и 8 действительно надо разбирать отдельно.

Давайте сложим Числа Два, Пять и Восемь:

$$1 + 2 = 3$$

$$1 + 2 + 3 + 4 + 5 = 15 = 6 = 3$$

$$1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 = 36 = 9 = 3$$

Всё, правила не работают! Но это только на первый взгляд и если забыть абсолютно обо всём, о чём говорилось раньше. Число Два – это Число Противоречий, Число, вбирающее в себя противоположности, тезис и антитезис, которые затем куда

переходят? – правильно, в синтез, то есть в Тройку. Именно, противоположности, соединяясь, переходят в нечто новое, непохожее ни на тезис, ни на антитезис, но имеющее свойства обоих и дополнительные свойства. Это и есть Эволюция, Развитие и Усовершенствование.

Из чего состоит Двойка? Из Единицы и Единицы, которая противопоставляется самой себе, чтобы получилась Двойка, или включился Принцип Цикличности и Закон Противоположностей. Как только это произошло, Двойка, соединившись с Единицей, даст только Тройку, или синтез Единицы и Двойки, Божественное Дитя. То есть,  $1 + 1 = 2$ ;  $1 + 2 = 3$ . Добавим очень существенную деталь: Двойка – это Женский Принцип, а Единица – Мужской. Если Единица сливается с Двойкой, неминуемо Двойка переходит в Тройку – Дитя, которое неразделимо с Матерью.

То же самое и с Числом Пять, которое в сумме даёт Пятнадцать или Шесть, возвращающееся в Три. Пятнадцать – это соединение Единицы с Пятёркой, которая по внутренней сути равна Двойке, поэтому и  $1 + 5 = 6 = 3$ , и  $1 + 2 = 3$ . Повторим: всё, что относится к столбцу Двойки, раскладывается и понимается только через принцип соединения противоположностей, дающей в сумме Три. Пять – это Звезда, с вершиной, направленной вверх. Эта вершина означает Пятый Принцип, устремлённость Разума человека к духовной Триаде, то есть устремлённость к Тройке. Когда Пять переходит в Шесть, это означает слияние Пятого и Шестого Принципов в Единую Мудрость, это означает торжество Высшей Триады над животной природой человека.

Берём пример с Восьмёркой, которая в сумме даёт 36 или 9. Девять состоит из Единицы и Восьмёрки, которая по внутренней сути равна Двойке, поэтому как бы мы ни крутили, но 36 всегда будет равна 9, а  $9 = 3$ . Восемь – это символ Бесконечности. Дух в Бесконечности – вот что означает слияние Единицы с Восьмёркой, которая устремляется к Девятке, Числу Великого Завершения, с которого всё начинается с начала, и так до бесконечности... Имеет смысл заметить, что «18» - это Число, означающее «Хай», то есть «Живи!». Попробуйте поразмышлять по этому поводу сами.

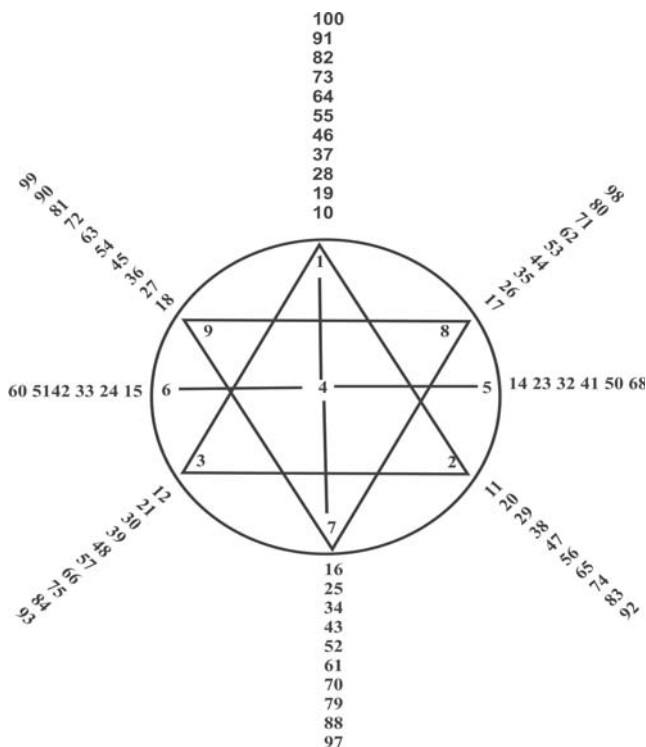
Да, всё это немного сложно и запутано, но может и не надо вникать так глубоко? Мы рассказали вам всё это только для того, чтобы вы поняли священность Числа Четыре, сокровенность Тройки и Единицы и уже без сомнений сумели разобраться в собственной природе. Вспомните, когда мы говорили о Семи Принципах человека, мы определили, что человеком управляет Высшая Триада через Четвёртый Принцип, а животная природа человека чаще называется низшей четверицей – это когда Четвёртый Принцип тяготеет к Третьему, страстям и инстинктивной природе, заставляющей жить человека ради того, чтобы удовлетворять свои низменные потребности. Но если Четвёртый Принцип начинает тяготеть *к своей* Высшей природе, наступает духовный перелом. И в момент, когда Четвёртый Принцип объединяется с Высшей Тριάдой, человек становится Посвящённым, Учителем, тем, кто уже больше никогда не вернётся к прежней жизни, возрастая в Духовности всё выше и выше, и таких просветлённых называют Дваждырождёнными, то есть рождёнными во второй раз в своей духовности.

Когда Четвёртый Принцип, как отдельная Единица, объединяется с Тройкой, получается Священная Четвёрка, Священный Тетрактис, объёмная фигура, выражающая Целостность, Совершенство и Единство Духа с Материей. Оставшиеся три низших Принципа – смертны, они принадлежат всецело Материи, Высшая Четверица – бессмертна, и это то, что называется Воскрешением, Бессмертием, тем, что даёт жизнь в Духе. Дальше попробуйте домыслить сами.

Евреи выражают самое священное Имя своего божества Четырьмя буквами, несущими в себе Числовой код, из которых одна буква повторяется дважды, что сокращает Божественное Имя до Трёх букв-Чисел, но и в этом вопросе попробуйте разобраться сами.

Мы же даём ещё одну схему, подтверждающую Циклический Принцип, господствующий в эволюции Чисел, а значит, и во всей Вселенной. Тому, кто знаком с каббалистическим Древом Сефирот, эта схема подскажет ещё больше Знаний и раскроет ещё больше Тайн:

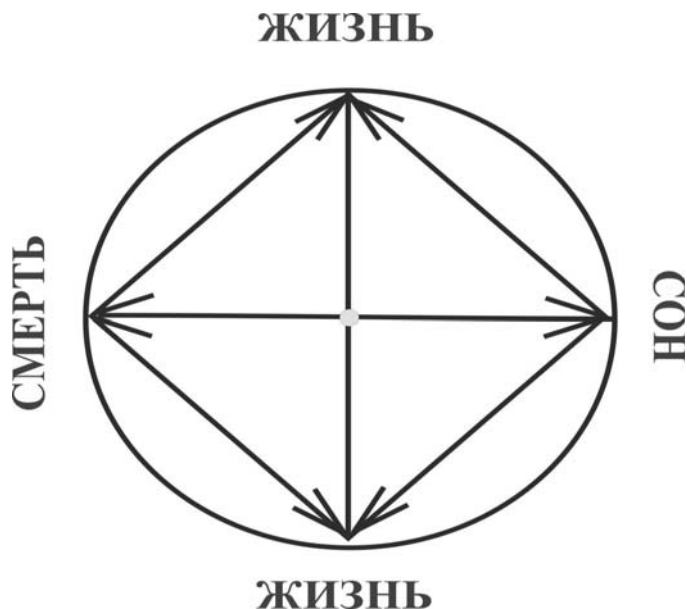




Теперь перейдём к ещё одной глобальной теме, которая раскроется нам в совершенно неожиданном свете, при использовании тех знаний сокровенной математики, которые мы уже прошли. Мы будем говорить о теме Смерти, так как *все* Мистерии в той или иной степени затрагивают именно это явление Жизни. Уловили? Даже в постановке задачи уже заложены противоположности, так как Смерть – это действительно явление Жизни.

Для Восточной философии смерть как явление не воспринимается с такой остротой и ужасом, как это делает западное мышление. Наверное, это оттого, что там о смерти знают гораздо больше и понимают её значение намного шире.

Посмотрите на знак и попробуйте сами что-то в нём найти.



На вершине треугольника, устремлённого вверх, также, как и на вершине треугольника устремлённого вниз вы видите слово Жизнь. К этим вершинкам ведут стрелки: одна от Смерти, другая от Сна, и таким образом получается ромб, но правильнее – Квадрат, священный Тетрактис, выражаемый Числом Четыре. От Верхней Жизни к Жизни, которая устремляется вниз, в Материю, проведена диагональ, соединяющая Жизнь Высшую с Жизнью Материи, или Дух с Материей. Вы ведь помните, что Материя – это скристаллизованный Дух, поэтому и неудивительно, что они объединены и выражают одну и ту же идею Вечной Жизни, идею Главенствования Духа, разлитого во Вселенной в виде Жизни.

Смерть тянется к Жизни. Обратите внимание: от Жизни нет стрелок к Смерти, только от Смерти к Жизни. Почему? Потому что всё есть Жизнь, а Смерть – это только поворотный пункт на Дороге Жизни, небольшая Остановка, где можно отдохнуть, переоценить прожитое, получить новый импульс к Жизни и снова Жить. Смерть соединена со Сном. И от Сна к Смерти, и от Смерти ко Сну ведут стрелки. Почему? Потому что сон – это действительно маленькая, условная смерть, и во сне мы

находимся там же, где можем находиться после смерти. Так что умирать мы «учимся» каждую ночь, а смерть – это тот же Сон, только «чуть» удлинённый во времени и со специфическими сновидениями. Сон и Смерть образуют горизонтальную линию, или диаметр, при этом получается Крест: самый мистический Символ Вечной Жизни, вмещающий в себя всю философию всех религий.

Его вертикальная диагональ, как мы уже говорили, символизирует Дух, который спускается в Материю. Его горизонтальная диагональ символизирует Принцип Цикличности, Закон Полярности, Закон Двух Начал, когда противоположности объединяются в Срединной Точке, Точке Христа (Точке Будды, Точке Кришны, или Точке *любого* другого Великого Учителя).

Давайте немного повторим усвоенное. Какие Силы важнее: центробежная или центростремительная? Если Земля и Солнце сдвинутся с Золотого Равновесия этих Сил, то при перевешивании центростремительности Земля устремится к Солнцу и погибнет, а при центробежности – начнёт отдаляться от Солнца и тоже погибнет. Какая рука для вас важнее – правая или левая? А сторона тела? А может что-нибудь существовать без сопротивления? Пол, на который вы опираетесь – сопротивляется вам, и если бы этого не было, вы полетели бы в никуда. ***Опирайтесь можно только на то, что сопротивляется.*** Поэтому нет Добра и нет зла как таковых, они – левое и правое, центробежное и центростремительное, плюс и минус, которые бесполезны друг без друга. Как можно пойти вправо, если не существует «влево»? Вот этот архиважный Закон Двойственности и отражает горизонтальная линия Креста, соединяя Женское и Мужское, плюс и минус, жар и холод...

При пересечении горизонтали и вертикали образуется Золотая Точка Креста – Точка Христа, Точка, соединяющая противоположности и объединяющая Дух и Материю. Эта Точка – Философский Камень, эта Точка – мистическая Семь, которая соединила два Треугольника (Шесть) и стала Семью, Целым, Единицей. А Целое всегда больше своих частей, и это знали ещё задолго до Платона.

Священный Квадрат показывает ещё и на то, что Материя устремляется к Духу, а Дух всегда в Материи. Когда происходит *объединение* со всех сторон, Четвёртый Принцип (Жизнь нижнего треугольника) объединяется с Высшей Тριάой (Верхний Треугольник) и получается Священный Тетрактис – человек становится Архатом, завершённой Десяткой, потому что Круг символизирует Завершённость, и Точка в Круге – это Десять, Совершенный Человек. Вот такая магия Чисел: два Треугольника в сумме дают Семь, а Квадрат становится равным Кругу и Четыре (Единство) становится одухотворённой Десяткой (Единицей, усиленной Нулём – символом Вечности). Запутались? Попробуйте ещё раз, глядя на знак разобраться в том, что написано. Этот знак несёт в себе объединённую философию Вечной Жизни, для которой Смерть и Сон, это промежутки, условности, то, что даёт возможность Жить *далее*.

Но неужели нельзя было придумать мир без Смерти? Можно. И очень скоро вы поймёте, что живёте именно в таком мире.

Когда Дух, Вечный Принцип Жизни, начинает просыпаться после Пралайи, а Брама делает Выдох – начинает заново выстраиваться Жизнь. Мы обойдём сложнейшую систему Логосов, Иерархий, Демиургов... Скажем только, что как только ИДЕЯ ЖИЗНИ начинает разворачиваться в Пространстве, тут же включается то, что мы называем ВРЕМЕНЕМ. Пространство не может существовать без Времени, потому что Время – это не только часы на вашей руке, это ещё и Развёрнутая Идея **Формы**.

А любая Форма имеет Границы. И любая Форма имеет Срок. Срок «годности», если хотите. То есть, как только Жизнь начинает реализовываться в жизни (извините за каламбур), Она тут же очерчивает себе Круг, Границы, дальше которых Она не простирается. Этот Круг – Хираньягарбха, Аурическое Яйцо, Золотое Яйцо всех космологических мифов. И в *пределах* этого Яйца начинает разворачиваться Жизнь по своим Принципам, Законам, со своими Силами и Энергиями.

Но как только появилась Форма, Граница – тут же *включилось* и Время, Богиня Мать, рождающая эти Формы, и Богиня Смерти – разрушающая свои Формы, чтобы создавать всё новые и новые, более совершенные... Уловили? – Мать, которая даёт

Жизнь, её же и разрушает. Поэтому во всех религиях есть богини-разрушительницы (например, в Индии страшная богиня Кали), и богини-Матери, которым *одинаково* поклоняются. И в этом нет чёрной магии и колдовства – надо знать ПРИНЦИП, по которому строится Жизнь, и тогда все дьяволы, бесы и сатана с чёртом останутся только внутри самого человека, вернее, внутри его воображения и желаний.

Смерть заложена в Форме, Форма – это Материя, Материя подчиняется Времени, и **всё в этом проявленном мире боится Времени, но Время боится Пирамид.**

И именно *этот* Закон отражён в знаке, который мы разбираем. Мысленно возьмите пальчиками Точку (ту точку, которая образовалась на пересечении диагоналей) и как бы потяните её (мысленно) вверх. Тяните-тяните... Что получилось? – Правильно! – Пирамида!! Из Точки Христа, из священной Семёрки получилась Пирамида, Вершина которой не подчиняется Времени, но властвует над ним!!! Потому Семь такое священное и мистическое Число для Земли – оно не подчиняется Времени, оно – символ Высочайшего Посвящения и Постижения Тайн Вечной Жизни.

Космическая, **Божественная Жизнь** рождает Пространство и Время, Золотое Яйцо, Хираньягарбху, Золотое Чрево, СЛОВО, ИДЕЮ... (всё, что в космогонии любой религии названо Началом и будет Идеей, Словом, Золотым Яйцом и т.д.) В каждом СЛОВЕ, Яйце заложена Программа Жизни. Но там же заложена и Программа Конца. Вечен только Дух. Материя же вечно должна меняться. И для этого нужна Смерть, Срок, по которому отмеряется жизнь. Жизнь вечна, Материя вечна, она только видоизменяется... Её Тонкие Планы совершенствуются, её физический аспект утончается и тоже совершенствуется... Каждое наше новое тело более совершенно, чем предыдущее (если не сильно «грешили» против него). Каждая наша новая личность всё больше стремится к Богу, к Высшему Я, постигая свои Истоки и Начало...

Для того, чтобы полностью постичь Божественное и Глубинное древних, нужно изучать символику, образные представления древних философов. «Книги Гермеса» являются древнейшими хранилищами Числовой Символогии. Из них можно, например, узнать, что Число Десять – это Матерь Души,

Жизни и Света, которые в нём объединены. «Книга Ключей» (Чисел) подсказывает, что Число Один родилось от Духа, а Число Десять – от Материи; «Единство образовало Десять, Десять – Единство», и это аксиома аксиом, которую можно изложить и так: «Бог в Природе, Природа в Боге».

Все существа, начиная с первой божественной эманации, или «проявления Бога», вплоть до самого низкого атомического существования, «имеют своё особое число, которое отличает каждого из них и становится источником их характерных признаков и качеств, а также их судьбы». *Случайность*, как учит Корнелий Агриппа, *есть в действительность только неизвестная прогрессия, а время – только последовательность Чисел*. Следовательно, будущее – это соединение «случая» и времени, которое можно вычислить, как уравнение, зная и помня, что случай – это феномен (следствие), образованный от нумена (причины).

Душа – это самодвижущийся мир, это постоянная самовосстанавливающаяся система (вспомните триаду Гегеля), где с каждым новым поворотом событий образуется что-то новое, обогащающее и изменяющее Душу. Душа содержит в себе Четвёрку, Тетрактис (*совершенный куб*) и является им.

Единица – это Гармония, Порядок, Единый Бог, выраженный в латыни словом Solus, от которого возникло слово Sol, или Солнце, символ Божества.

Число Два выражает противоположную Идею. С него начинается Наука Добра и зла. Всё, что двойственно, ложно и противоположно Единой Реальности. Число Два – это контрасты в Природе, которые всегда двойные и переходят друг в друга через Посредника, или Три.

Треугольник – это первая абсолютно совершенная фигура. Прямая линия сама по себе не может представлять из себя никакой фигуры, но она несёт в себе *потенциал* всех остальных фигур, в том числе и Круга, когда замыкается сама на себе. Две линии также не создают фигуру, но уже противопоставляются друг другу, но когда их объединяет Третья линия – получается первая фигура – Треугольник. Поэтому он всегда будет символизировать Вечное – Первое Совершенство.

Индусская Тримурти выражается в мире Идей как Творение – Сохранение – Разрушение, или Брами, Вишну, Шива; в мире

Материи – Землёй, Водой и Огнём (Солнцем), и символизирована Лотосом, цветком, который живёт землёй, водой и солнцем. Лотос, посвящённый Изиде, имел в Египте то же значение, а в Европе заменён водяной лилией.

Первые четыре Числа на немецком языке названы по стихиям:

«Ein», или Один – это Воздух, стихия, которая находясь всегда в движении, пронизывает всю Материю, и чьи постоянные приливы и отливы являются всеобщим носителем жизни.

«Zwei», Два – означает зародыш, плодоносность, Землю, плодоносную Мать всего.

«Drei», Три – Вода, откуда произошли названия морских богов, Тритонов и трезубца, эмблемы Нептуна – Вода или Море.

«Vier», Четыре, на бельгийском языке означает Огонь. Именно в Четвёрке можно найти первую трёхмерную фигуру, Всемирный символ Бессмертия, Пирамид, первый слог которой означает «Огонь». Лизис и Тимей из Локри заявили, что никто не в состоянии назвать вещи, корнем которой не была бы Четвёрка... Говорилось, что Четыре выражает живое существо, 1, носителя Треугольника (триада), носителя Бога, или человека, носящего в себе Божественный Принцип. Зная всё то, о чём мы с вами так долго говорили, теперь вы сами можете расшифровать всё сказанное.

Число Пять в древности представлялось как мир, содержащий в себе пять элементов: землю, огонь, воду, воздух и эфир, отсюда и происхождение Пенте (Пять) и Пан (Бог), означающего по-гречески – **всё**.

Числа Пифагора (а вы уже знаете, что он только обучал их Тайне, которую сам познал из более древних Источников) – это иероглифические символы, посредством которых он объяснил все Идеи, касающиеся природы вещей. Главными его фигурами были: Квадрат (Тетрактис), Равносторонний Треугольник, Точка внутри Круга, Куб, Тройной Треугольник, которые за тысячи лет до него были хорошо известны в Индии. Также, кстати, как и Учение о перевоплощении.

Разрешение великой проблемы Вечности не относится ни к религиозным суевериям, ни к грубому материализму. Гармония и математическая уравновешенность *двойной эволюции* – духовной и физической – могут быть объяснены только



универсальными Числами Пифагора, который построил свою систему целиком по так называемой «метрической речи» индийских Вед. Пифагорейская и брахманическая система идентичны. В обеих эзотерическое значение получается из Чисел: в пифагорейской системе – из мистической связи каждого Числа со всем, что может постичь человеческий ум; в брахманической системе – из числа слогов, из которых состоит каждая мантра.

Платон, истинный последователь Пифагора понял это настолько полно, что утверждает – додекаэдрон является геометрическим Числом, по которому Демиург (Творец) строит Вселенную. *Четыре*, которое *трижды* повторяется в додекаэдроне, было священным для пифагорейцев, представляя совершенный **Квадрат**, где ни одна из сторон не превышает ни на долю другую. *Это эмблема Нравственной Справедливости и Божественного Равновесия*, выраженного геометрически. Все Силы и великие Симфонии физической и духовной природы вписаны в совершенный Квадрат. И Несказуемое Имя Того, которое иначе бы осталось непроизносимым – было заменено этим священным Числом Четыре, наиболее связывающим в клятве у древних мистиков – Тетрактисом.

Давайте вернёмся теперь к Сотворению Мира, но уже через Древнеегипетскую мифологию.

Эмефт, Верховный Принцип, создал Яйцо. Размышляя над ним и насыщая его своей животворной Сутью, Он развил содержащийся в нём Зародыш, из которого «получился» потом ПТА – Бог-Творец, но уже более материального Плана, действенный Творческий Принцип, который воплощал в жизнь то, что в нём было заложено как в Зародыше, то есть ту Программу-Матрицу, которую вдохнул в него Верховный Принцип.

ПТА начал свою Работу. От его Дыхания, или Воли, образовалась Космическая Материя – Астральный Свет, Эфир, Огненный Туман, Жизненный Принцип (всё это практически синонимы). Через приведение в Движение Сил, заложенных в этой Космической Материи в потенциале, ПТА образовал солнца и звёзды, он управлял их размещением по нерушимому Закону Гармонии и населил их «всякими формами и качествами жизни».

В Древних Восточных мифологиях космогонические мифы рассказывают о том, что была Вода (Отец) и плодотворная слизь (Мать, Илус, Хилэ), откуда выползла земная Змея – Причина. Это был бог *Фанес*, проявленное Слово, Логос. Фанес стал Протогоносом, существом, снабжённым головами человека, ястреба (орла), быка (тельца) и льва, с крыльями по бокам. (Начинайте сопоставлять с христианской символикой). Головы имели отношение к Зодиаку и представляли четыре времени года, ибо *земной* змей есть *земной* год, тогда как Змей сам по себе есть символ Нефа, сокрытого, сокровенного божества – Бога Отца.

Время крылато, поэтому Змей изображён с крыльями.

Если мы вспомним, что каждый из четырёх евангелистов изображается имеющим около себя одного из описанных животных, сгруппированных вместе в Соломоновом треугольнике пентакля Иезекииля, они же в четырёх херувимах и сфинксах священной арки, и сопоставим всё то, о чём было сказано – можно будет с лёгкостью понять, почему первые христиане приняли этот символ, и почему епископ Лионский настаивал именно на том, чтобы было только четыре Евангелия. Вот как это мотивирует Ириней: «Ибо, как существуют четыре страны света и четыре главных ветра... правильно, что она [церковь] должна иметь четыре колонны. Из чего явствует, что Слово, *творец всего*, тот, кто *восседает на херувимах*... как Давид говорит, прося о его приходе: «Ты, который сидишь между херувимов, яви своё сияние!» Ибо херувимы также ***четверолики***, и лики их суть символы трудов Сына Божия» [20].

Иезекииль, при описании своих четверых животных, теперь называемых херувимами, как типов четырёх символических существ, которые в его видении поддерживают трон Иеговы, не придумал ничего нового из того, что было известно с Древности. Халдейско-вавилонские гении-покровители были ему знакомы; Сед, Алап или *Кируб* (херувим), бык, с человеческим лицом; Ниргал – лев с человеческой головой; Устур – сфинкс-человек, и Нитхга с головой орла. Религия вавилонян и ассирийцев почти полностью была перенесена в данное как откровение Священное Писание, а оттуда перешла в христианство.

Каждая буква в любом Священном Писании или Древней Книге Знаний, соответствовала определённому Числу. Каждое Имя и термин имели своё Числовое значение. Название растения или минерала раскрывало свою внутреннюю природу Посвящённому также легко, как слова в Букваре открываются начинающему читать малышу.

Поэтому все Священные Писания наполнены Тайнами, сокрытыми в Именах, географических названиях, в Числах и Мерах, выраженных через закодированный текст.

«Читаем в «Зохаре»: «Горе тому человеку, кто видит в **Торе**, т. е. в Законе, только простое изложение и обычные слова! Потому что, по истине, если бы он заключал в себе только это, то мы даже сегодня могли бы написать другую Тору, гораздо более заслуживающую восхищения. Ибо, если мы находим только простые слова, то нам следовало бы только обратиться к законодателям земли, к тем, в ком мы чаще всего встречаем наибольшее величие. И было бы достаточно подражать им и составить Тору по их словам и их примеру. Но это не так: каждое слово в Торе содержит возвышенное значение и величественную тайну... Словесный текст – это покров Торы. Горе тому, кто примет этот покров за саму Тору... Простак обращают внимание только на покров, или словесный текст, Торы. Они ничего другого не знают, они не видят того, что скрыто под покровом. Более образованные люди обращают внимание не на покров, а на то тело, которое он облекает» [3].

Двадцать две буквы еврейского алфавита рассматривались, как эманация или зримое выражение Божественных Сил, присущих Непроизносимому Имени. Если вы обратили внимание – букв 22, и вы уже без труда можете сразу сказать, что «22» равно «4», а  $4 = 1...$  Библейские глифы почти все построены на триединой основе; глифы восточных книг разработаны на принципе семеричности. Они столь же тесно связаны с тайнами физики и физиологии, как и с Психологией и трансцендентальной природой космических элементов и Теогонией. Герметические «Tres Matres» и «Три Матери» «Сефер Иециры» являются одним и тем же, и они не Демоны-Богини, но Свет – Тепло – Электричество. «Три Матери» Гермеса служат символами совокупности Сил или Факторов,

отражающих Шакти (Женскую Творящую Силу) трёх великих Богов: Брамму – Вишну – Шиву, которые, в свою очередь идентичны с «Тремя Матерями» монотеистического еврея.

Вся древняя религиозная и мистическая литература построена на Символах. «Книги Гермеса», «Зохар», «Я-Яков», Египетская Книга Мёртвых, Веды, Упанишады, Библия – все они являются различными версиями Единой Первичной Записи доисторического Знания и Откровения. Достаточно просто начать сравнивать эти источники Мудрости, чтобы убедиться в том, что они имеют Единый Корень и дополняют, подтверждая, друг друга.

Первые четыре главы «Книги Бытия» содержат в себе синопсис всего остального «Пятикнижия», которое представляет собой различные версии одного и того же в различных аллегориях и символике. Пирамида Хеопса, после измерений в мельчайших деталях, отражает Соломонов Храм, а библейские имена Шем, Хам и Иафет являются определительными пирамидных измерений, в связи с 600-летним периодом Ноя и 500-летним периодом Шема, Хама и Иафета...

Моисей использовал свои знания по космогоническим тайнам Пирамиды, чтобы построить на них Космогонию Книги Бытия в символах и глифах. Зачем? Потому что в таком виде Знания были более доступны людям того времени, чем трудно усваиваемые Истины, преподаваемые в Святилищах только посвящённым. Моисей изобрёл внешнее одеяние для Знаний, не выдав ни капли того, чего не имел права выдавать, но в то же время ясно через символы и аллегории изложив Истину, как это делали в более древние времена Посвящённые. Если бы Моисей не изобрёл того, что он дал *по сознанию* израильтян, они не признали бы никакого Бога, если бы Он не был таким же антропоморфичным (человекоподобным), как боги Олимпа. Моисей понимал великую опасность передачи этих Истин эгоистичным, *не подготовленным* людям, как знал он и понимал притчу о Прометее и помнил Прошлое.

Вот почему, когда он спускался с горы Синай, он «не хотел, чтобы кожа лица его сияла...и положил покров на лицо своё» (Исход, XXXIV. 29, 33). Он «положил покров» на лицо своего «Пятикнижия», и притом такой мощный, что только к нашему времени люди начали понимать (да и то единицы), что это

действительно «покров», и что «Пятикнижие» не читается и не понимается по букве, то есть буквально. Климент писал в «Stromateis», что: «Подобно еврейским загадкам в смысле утаивания также являются загадки египтян» (Op. Cit., V, VII).

Если бы они были разгаданы до времени, попав в невежественные руки при современном состоянии физического и интеллектуального развития человечества, при отсутствии духовности даже нравственной – они стали бы разрушительней ядерной бомбы.

А потому Посвящённые никогда не выдадут всего Сокровенного до тех пор, пока большинство человечества не изменит своего духовно-нравственного уровня и не будет подготовлено к принятию Истины. Не один или два человека, заметьте, а человечество в целом. Не опоздать бы...

## Глава 5. Христос и Хрестос. Этапы Великих Посвящений

Мы никогда не сможем разобраться в Тайнах Мистерий, если не будем знать различий между такими понятиями как «Хрестос» и «Хритос». Заметьте, мы не сказали, что эти слова – имена, мы назвали их *понятиями*, и они действительно не являются именами, но несут в себе гораздо больше, чем об этом принято говорить. Почему замалчиваются эти Знания? Потому что они не выгодны. Кому? Очень скоро вы ответите на этот вопрос сами.

«Скажи нам, когда это будет? И какой признак Твоего пришествия и конца века? (Мф. 24:3). Ответ «Человека Скорбей» - Хреста, как его *надо* называть на пути его испытаний, и Христа, на пути его творчества – пророческий:

*«Берегитесь, чтобы кто не прельстил вас. Ибо многие придут под именем Моим и будут говорить: «Я – Христос» - и многих прельстят. Также услышите о войнах... Смотрите, не ужасайтесь, ибо надлежит всему быть; но это ещё не конец. Ибо восстанет народ на народ и царство на царство, будут глады, моры и землетрясения по местам. Но всё это только начало бедствий. Тогда будут предавать вас на мучения*

*и убивать вас; и вы будете ненавидимыми всеми народами за Имя Моё. И тогда соблазнятся многие; и друг друга будут предавать и возненавидят друг друга, и многие лжепророки восстанут и прельстят многих. И, по причине умножения беззакония, во многих ослабеет любовь, и тогда придет конец... Тогда если кто скажет вам: «Вот здесь Христос, или там», - не верьте... Если скажут вам: «Вот Он в пустыне», - не выходите. «Вот Он в комнате», - не верьте. Ибо, как молния исходит от востока и видна бывает даже до запада, так будет пришествие Сына Человеческого» (Мф., 24:4 – 27).*

Из вышеприведенных слов уже сейчас понятны хотя бы две вещи:

1. Пришествие Христа означает *присутствие* Христа в обновлённом мире, а не физическое появление Иисуса в теле.

2. Христос не в пустыне и не в комнате, Его не надо искать в каком-либо храме, построенном руками человеческими, потому что Христос, Истинный *эзотерический Спаситель*, - не человек, но *Божественный Принцип* в каждой человеческой гряди.

Кто стремится пробудить свой собственный дух, именно тот дух, который был распят собственными же страстями и который лежит глубоко в «гробу» его грешной плоти, кто обладает *силой* откатить камень *материи* от дверей своего *внутреннего святилища*, тот уже имеет в себе воскресшего Христа, «ибо вы суть храм Бога Живаго». 2 Кор., 6:16).

Нужно различать божественного, духовного и метафизического Христа. Христианские каноны, особенно Евангелия, Деяния апостолов и Послания, состоят из отрывков *гностической мудрости* – мудрости, основы которой были заложены задолго до дохристианского периода и построены они на Мистериях. Тот, кому известны хотя бы крупницы гностических знаний, знает – мысли Евангелия, если они освобождены от богословского толкования, принадлежат к Древнейшей Религии Мудрости.

Библию, так же как и все другие книги Мировых Религий, нельзя исключить из класса аллегорических и символических Писаний, которые, начиная с доисторических времён,

возвещали о Тайных Учениях Мистерий в более скрытой форме.

*Всегда* существовал *универсальный* язык Мистерий, на котором были написаны все Священные Писания, начиная от Вед и заканчивая Откровением Иоанна, от Египетской Книги Мёртвых до Деяний Апостолов. И чем больше изучаешь древние религиозные тексты, тем больше убеждаешься в том, что основа Нового Завета та же самая, что и в Ведах, Египетской и Древнеамериканской Теогониях.

Примирение путём крови, союзы крови и смешение крови между Богами и людьми, так же как и жертвы, приносимые Богами людям, как и людьми Богам – есть Ключ ко всякой Космогонии и Теогонии. *Душа, жизнь и кровь* в древних языках, особенно у евреев, обычно называется одним и тем же словом. Много легенд различных народов приписывают *душу и сознание* нового человеческого рода *крови* Божественного Создателя. Есть одна халдейская легенда, в которой говорится, что человеческий род произошёл от смешения пыли с кровью, истекавшей из головы бога Ваала. Так объясняется то, что у людей есть разум и они обладают частью Божественного Знания. Подобные легенды рассказывают Санхониотон и Гезиод, приписывая *обновление человека* пролитой богами крови.

Орфики говорили, что нематериальная часть человека, его душа, вышла из крови Дионисия Загрейского, которого Титаны растерзали в клочья.

Если мы берём *сокровенный смысл крови*, то понимаем, что она даёт человеку *сознательную* жизнь и душу. Вспомните известные слова Христа: «Истинно говорю вам: если вы не едите плоть Сына Человеческого и не пьёте Его кровь, то в вас не будет *жизни*». Но какой *жизни*? Ответ один – духовной! Запомните это значение *крови*. Ни одна Мистерия не обходится без вина – символа крови, и хлеба (риса, пшеницы) – символа тела, символа Великого Учения, без которого человек погибнет от духовного голода.

Гнозис, который впоследствии был изгнан христианской догматикой, был некогда универсальным Знанием. Это было эхо Первоначальной Религии Мудрости, которая была некогда наследием всего человечества. Поэтому можно сказать, что дух



Христа – Божественный Логос – в своём сокровенном аспекте светил человечеству с самого начала.

*Мистерия этого духовного Христа*, которая была возведена две тысячи лет назад Иисусом из Назарета – с давних времён была открыта только *достойным*. Из Евангелия от Луки видно, что *достойные* были такие, которые были посвящены в Мистерии Гнозиса, и которые *считались достойными* воскреснуть *из мёртвых* в этой земной жизни: «Те, которые знают, что умереть больше не могут, ибо они равны ангелам и суть Сыны Божии, будучи *Сынами Воскресения*». Другими словами, они были Великие Адепты любой религии; и слова эти *также* относятся ко всем, кто, даже не будучи посвящённым, старается жить *своей* жизнью и добиться духовного просветления.

Подобное «воскресение» было придумано не христианами – это общечеловеческая Мудрость и Знание, и *каждый человек от рождения имеет на него право*, к какой бы религии он не принадлежал. Все, кто понял *Принцип Христианства* в себе самом, те, кто свято соблюдают его Заповеди, даже не задумываясь о том, что могут жить по-другому, называются *истинными христианами*. Те же, кто отмежевывается от этого Принципа, кто оббивает себе лоб в лицемерных молитвах, чтобы выйти из церкви на улицу и снова продолжать безбожно нарушать Заповеди Христа, умрут непременно как язычники, без воскресения, несмотря на все церемонии крещения, таинства, молитвы и веру в закоренелые догмы. Нужно понять раз и навсегда: *вера без дел – лживая болтовня*, ещё больше вводящая человека в порочный круг лицемерия. Если слова не подтверждаются делами – грош цена этим словам, какими бы слащавыми и «правильными» они ни были.

Но *каждый*, кто ощущает в себе Христа и признаёт Его единственным Путём для себя, становится апостолом Христа, даже если он никогда не был крещён и никогда не называл себя христианином. И именно эта Тайна скрыта в самом *звании* Христа.

Слово *Христос* существовало задолго до того, как стало известно христианство. В V веке до Рождества Христова его упоминает Геродот, Эсхил и другие греческие писатели.

«Хрестос был тот, кто был пророком, оракулом, - объяснял Эсхил, - а хрестерионский был такой, который состоял на службе оракула, будь то бог или учитель». Бог иудеев, и это ни для кого не секрет, был на месте старых оракулов и других богов.

«Слово Хрестос имеет несколько значений. Оно может быть приложимо как к Богу, так и к человеку. В первом смысле можно найти его в Евангелии от Луки (6:35), где оно значит «милосердный» и «доброжелательный». Во втором смысле мы находим его у Клементия Александрийского, где оно означает просто доброго человека: «...Все, кто верит в Христа (хорошего человека), тоже христиане, хорошие люди (как их называют)».

Как гностик, Клементий должен был знать, что **Христос – это Путь**, тогда как *Хрестос – это одинокий путник, который идёт по этому Пути к далёкой цели, указуемой ему Христом, преображённым Духом Истины*, по достижении которой душа (Сын) соединится с духом (Отцом).

Знал об этом и Павел, когда говорил: «Опять мучаюсь я в предродовых муках, пока Христос войдёт в вас» (Гал., 4:19). Это может означать только одно: необходимо найти Христа *в себе*, как свою единственную Дорогу» [7].

Термин «Христос» никогда не принадлежал живому человеку, но только Посвящённому **в минуту** его Второго Рождения и воскресения. То есть «Христос» - это не титул, не имя – это *состояние*! И именно состояние в минуту своего Второго Рождения, в момент, когда Посвящённый осознаёт Тайну Воскресения Духа.

Христос, или «состояние во Христе» было всегда синонимом «состояния в Махатме», то есть слиянии человека с Божественным Принципом, находящемся в нём. Павел говорит: «Чтобы вы нашли Христа *внутри себя* путём знания» (Еф., 3:17). Именно, *через знание*, а не через веру, как это часто можно найти в переводе, открывает своё божественное Присутствие Христос в каждом человеке. [Греческое слово «пистис» означает «знание»]. Но не через книжное знание, а через Знание, полученное путём Божественного Откровения.

«Тертуллиан объясняет во II части своей Апологии, что слово «христианство» украдено умелой интерпретацией. Но есть ещё

более важное доказательство в том, что слово Христос дохристианского происхождения. Вероятность этого находим в известных предсказаниях эритрейской сибиллы: «Jesous Chreistos theou yios, soter, stauros», слова, которые точно переводятся как: «Иисус, Христос, Бог, Сын, Спаситель, Крест».

Если читать их эзотерически, эти слова, хотя они и не связаны друг с другом ничем и не имеют для профана никакого значения, получают смысл настоящего предсказания, только оно не имеет прямого отношения к Иисусу, так как эта строфа из мистического катехизиса посвящённых. Предсказание относится к приходу *Духа Истины (Христа)* на землю — событие, после которого наступит золотое время. Но это событие, говорим ещё раз, не имеет ничего общего с Иисусом. Эти слова учат, что необходимо пройти через распятие плоти или материи, пока мы достигнем блаженного состояния внутренней (или субъективной) теофании.

Если читать их экзотерически, эти слова представляют собой прекрасную основу, чтобы связывать с ними христианские пророчества. Только не надо забывать одного: эти слова языческие, не христианские.

Если бы нам предложили их разъяснить, то мы ответили бы: «Изучайте мифологию, так называемые «измышления» древних, и она даст вам ключ... Мифология учит нас, что Янус, сын Аполлона, посвящённый в Мистерии, «открывает двери Света» или Тайной Мудрости Мистерий... - так что ему, как и его брату, Асклепию, божественному врачу, даётся имя «Спаситель» (soter). Язо, дочь Асклепия, богиня лечения — она покровительствует всем, кто добивается посвящения в храм её отца, т. е. новичкам или «Chrestoi», которые и назывались «сыны Язо».

Почему же не считать, что предсказания относятся к одному из «сыновей Язо», мистиков и будущих посвящённых? Почему не читать сибиллические книги в их *истинном* смысле — смысле, который не имеет ничего общего с христианскими пророчествами? Тайная наука говорит, что два первых слова «Jesous Chreistos» означают «жрец бога оракула». В действительности на ионическом наречии Язо называется Иезо; сибилла [пророчица] говорила только на этом языке, потому

что Эритрея – город Ионический. Jesous – родительный падеж, означает *сын Иезо*.

Не обращая внимания на мистическое значение предсказания сибиллы, буквальное значение его будет таково: «Сын Язо, Хрестос (жрец или слуга), сын бога (Аполлона), спаситель от креста (материи)». Действительно, христианство этого никогда не поймет, пока не исчезнет всякий след догматики, а мёртвая буква не будет принесена в жертву духу истины, который открыл себя так же в Горе, Кришне, Будде, как в гностическом Христе и настоящем Христе Павла...

Потому что, повторяем ещё раз – название Христос и история распятия человека Христа появляются не первый раз. Повсюду: в Индии, Египте, Халдее, Греции – бывали такие легенды, и все они имеют одну и ту же основу. Они все символизируют добровольную жертву Логоса, первой открытой эманации Единого, вечно скрытого, Безграничного, Неведомого, Лучи которого воплощаются в человечестве. Лучи Логоса согласились *упасть* в материю, поэтому их называют «*упавшие*». Это одна из величайших Мистерий, которая может быть только слегка упомянута...» [7].

«*Скорпион*, как **Хрестос-мешиак**, и *Лев*, как **Христос-Мессия**, существовали задолго до христианской эры в испытаниях и триумфах посвящения Мистерий – в то время, как *Скорпион* был символом испытываемого и мучимого посвящённого, *Лев* же – символ полного славы торжества Истины. [Запомните эти символы!]

Поэтому «Христос» есть больше чем «помазанник» или «избранник» христианского богословия. Эти оба названия относятся к *Хресту, человеку скорбей и страданий* в его физическом, ментальном и психическом состояний. **Христос есть победный венец страдающего Хреста Мистерий**, стремящегося к окончательному слиянию [со своим Высшим], к какой бы расе, религии он ни принадлежал. Для истинного *потомка духа истины* довольно безразлично, жил ли Христос, как человек, и Хрестос во время начала христианского времяисчисления, или не жил. Адепты, которые жили и умирали за человечество, существовали во все времена, и много было святых людей задолго до того, как родился Иисус из Назарета» [7].

Иисус или Иешуа (равно, как Сократ, Фокион, Феодор и все остальные, носившие звание Хреста, т. е. «хорошего, благородного человека»), был высший святой, посвящённый, который показывал «*Путь к сознанию Христа*», и который Сам становился «Путём» в сердцах своих учеников и тех, кто за Ним пошли. Поэтому первым Ключом, которым надо обладать, чтобы раскрыть тайны имени Христа – это Ключ, которым отпирались двери старых Мистерий первых арийцев, поклонников Огня, и египтян.

Браманы, египетские иерофанты и халдейские маги много тысяч лет назад учили, что боги были (*в своих прошлых жизнях*) тоже смертные, пока они не добились бессмертия, принеся свою *кровь* высшему Богу. В Таитирии Брамана сказано: «Жертвой достигли боги неба» и у Сатафата Брамана: «Кто это знает и приносит в жертву перворождённое, становится Всем». Вспомните: Христос пролил свою *кровь* ради того, чтобы человечество хоть на немного сдвинуло из мрака невежества своё сознание.

Тяжёлый покров из аллегорий закрывает первоначальные эзотерические тексты, из которых составлен Новый Завет. Гностические сказания сохраняют описания главных сцен, какие с незапамятных времён представлялись посвящёнными в Мистериях, но на бумаге они были одеты в одежду полуаллегории. «Старые Танаим – посвящённые, от которых взяли потом талмудисты мудрость кабаллы, словесной передачи – понимали тайну языка Мистерий. И на этом языке Мистерий были написаны Евангелия». [Три синоптические Евангелия содержат в себе связь языческо-греческой и иудейской символогии, тогда как Евангелие от Иоанна чисто гностическое, а откровения Иоанна написаны на языке Мистерий Танаим – остатке египетской и халдейской мудрости] [7].

Там же Елена Петровна Блаватская пишет: «Только тот, кто знает эзотерическую систему древности – тайный смысл чисел, который некогда был общим достоянием всех народов, может вполне оценить созидательную мощь, с которой связаны между собой чисто египетско-иудейские аллегории Ветхого Завета с аллегориями греческо-языческих гностиков, глубочайших мистиков того времени.

И вполне естественно, что посвящённые гностики перед посвящением должны были принести клятву держать втайне истинное значение старейших и святейших тайн... Каждый, посвящённый в архаический Гнозис, – будь то в дохристианский или послехристианский период, – знал значение *каждого* отдельного слова «языка Мистерий». Ни они, ни их последователи не могли подвергнуться *опасности* принять *буквально* свои же собственные тексты.

«От Прометея до Иисуса, и от него до высочайшего Адепта, как и до самого нижайшего ученика каждому раскрывателю тайн пришлось стать Хрестосом, «человеком скорбей» и мучеником. «Остерегайся, - сказал один из Величайших Учителей, - раскрывать Тайну *вне* стоящим», то есть профанам, саддукеям, и неверящим. История свидетельствует, что все Великие Иерофанты: Будда, Пифагор, Зороастр, большинство великих гностиков, основателей своих соответственных школ, а в нашу более современную эпоху – ряд философов Огня, розенкрейцеров и Адептов – закончили свои жизни насильственной смертью. Все они показаны – попросту или в виде аллегии – как понесшие наказание за те откровения, которые они совершили... Где же мы найдём в истории, чтобы «Вестник», великий или малый, Посвящённый или Неофит, который после того, как он стал носителем какой-либо до сих пор сокрытой истины или истин, не был бы распят или разорван на куски «собаками» зависти, злобы и невежества? Таков ужасный оккультный Закон; и тот, кто не ощущает, что у него *львиное* сердце, чтобы презреть дикий лай, и [что у него] душа голубя, чтобы простить бедных невежественных глупцов – пусть тот откажется от Священной Науки» [3].

Мы, опираясь на мощнейший авторитет Елены Петровны Блаватской, попытались объяснить такие сокровенные понятия как *Хрестос* и *Христос*. Если кто-то скептически улыбнулся от того, что мы сослались «на авторитет» Е.П.Блаватской, пусть прочтёт следующее, и может тогда уважение к этой великой и очень скромной в жизни женщине у него возникнет так же естественно, как и у нас. [Труд Е.П.Блаватской «Тайная Доктрина» мы будем обозначать первыми буквами: Т.Д., а затем указывать том и части.]

«Ни одна великая истина никогда не была принята а priori, и обычно проходило столетие или два, прежде чем проблески её начинали вспыхивать в человеческом сознании, как возможная правда... И настоящий труд будет оправдан частично или целиком в XX столетии» (Т. Д., т. II).

Вот что она писала о теории Дарвина и законе тяготения Ньютона: «Когда-нибудь будет найдено, что эта научная гипотеза неудовлетворительна... Мы называем силы, действующие под этим названием, следствиями, и даже весьма второстепенными... Тяготения не существуют, во всяком случае, не в том виде, как учит наука...» (Т. Д т. 1, часть III, отдел 3. Есть ли тяготение – закон?).

Как показало дальнейшее, ньютонианское представление о мироздании справедливо в рамках *частного случая* концепции Эйнштейна. Закон всемирного тяготения интерпретируется теорией относительности через искривление пространства.

В недавние годы выяснилось: объяснить происхождение жизни и разума случайным сочетанием элементов запрещает теория вероятностей: не хватает ни периода существования Земли, ни степени перебора вариантов. Эволюционная же теория Дарвина односторонне прямолинейна: наряду с эволюцией действуют, как предвосхитила Блаватская в «Тайной Доктрине», инволюция.

Нет дилеммы – или сверхъестественный акт творения, или естественный отбор, как нет дилеммы – свет это или волновой процесс, или дискретный. Современной наукой доказано, что *свет имеет и волновую, и дискретную природу*.

За полвека до этого кардинального открытия, означавшего переворот в физике, Блаватская знала, что дилеммы нет: «Теория волн или корпускулярная теория – ВСЁ ОДНО, ибо это есть суждения на основании аспекта феномена, но не на основании знания сущности природы причины» (Т. Д., т. 1, часть III, отдел 6).

Увеличивающие скорость движения (вплоть до субсветовой) галактики на горизонте расширяющейся Вселенной? Даже это Е.П. Блаватской было известно: «Всё во Вселенной, так же как и сама Вселенная, образуется в течение её периодических проявлений в пределах феноменального мира – ускоренным движением». (Т. Д., т. II, отдел 9).



Сравните новейшую гипотезу тождества микро - и - макромиров, относительного понятия масштабов, уравнивающего элементарную частицу с астрономическим миром и тем, что ещё в конце XIX века писала гениальнейшая провидица: «...Каждый атом Вселенной... является Вселенной в себе самом и для себя» (Т. Д., т. 1, станца V. 1). «Термин монада может быть одинаково применён как к обширнейшей Солнечной системе, так и к малейшему атому» (Т. Д. т. 1, Пролог).

Вот что писала Е.П.Блаватская о многомерной картине взаимопроникновения миров: «Существуют миллионы и миллионы миров,... невидимых нами; и ещё большее их число за пределами видимых телескопом, и многие из последнего вида не принадлежат к нашей объективной сфере существования... они с нами, вблизи нас, внутри нашего собственного мира, такого же материального для их обитателей, как наш мир для нас... Обитатели их... могут... проходить через нас и вокруг нас, как вы сквозь пустое пространство, их жилища и страны переплетаются с нашими, тем не менее, не мешают нашему зрению...»(Т. Д., т. 1, ч. III, Наука).

Человечество последовательно систематизировало представление о мире и форме геоцентризма, гелиоцентризма, галактизма, метagalaktizma. По мнению Шепли «пятое приспособление мыслимо в области психологии или в мире «антиматерии».

Идея Шепли удивительно перекликается – и по букве, и по смыслу – с предсказаниями Блаватской: «Наша 5-я раса спешно приближается к Пятому Элементу – назовите его, если хотите, междупланетным эфиром... Элемент этот имеет больше отношение к психологии, чем к физике» (Т. Д., т. II, Станца VI, 22).

Речь идет о психической энергии, овладение которой даст грядущему человечеству силу, превосходящую все чаяния, связанные с термоядерной энергией...

Натуральный ряд чисел движется не от нуля к бесконечности, а от нуля к нулю, ибо Космогонический Цикл конечен, и бесконечности вообще нет в природе.

Е.П.Блаватская вместо прямолинейного евклидова ряда чисел, уходящего в бессодержательную бесконечность, предполагает циклический натуральный ряд, аналог которого окружность, а точнее – виток спирали...

Космогония принципиально отождествляется с натуральным рядом чисел, замкнутым в цикл от Единицы до Нуля. (Вы помните, что Единица – это ВСЁ, а Нуль – Бесконечность, которая каждый раз, *согласно Циклам*, увеличивает Единицу на ещё один порядок). Прообраз современной космологической модели *пульсирующей Вселенной* впервые выдвинут Блаватской в Комментариях к манускрипту глубочайшей древности – «Книге Дзиан». (Т. Д., т. 1).

Задолго до работ астрофизика-космолога А.Л.Зельманова об относительности конечного и бесконечного, их совместной истинности в протяжённости и в длительности Вселенной, Блаватская с поразительной научной интуицией предвещала: «Несмотря на то, что материальный мир для нас беспределен, он все же конечен» (Разоблаченная Изида, т. 1, ч. 1, гл. 1).

Говоря о монадах (в лейбницеvском и оккультном аспекте), Блаватская диалектически утверждает предельное в беспредельном: «Число их предельно, как и всё в этой Вселенной дифференциации и предельности» (Т. Д., т. 1, станца VI, 4).

Блаватская нарушила традиционное представление о пустоте, категорически заявив, что *пустоты в природе нет*. Только в середине XX века это парадоксальное утверждение получило научное признание: вакуум – виртуальное средоточие колоссальных энергий.

Вот ещё пример подтвердившегося совсем недавно откровения: «Солнце, при каждом своем обороте сокращается также ритмично, как человеческое сердце. Только... солнечная кровь требует 11 лет, чтобы пройти через полость сердца, прежде, нежели она омоет лёгкие, чтобы вернуться затем в большие артерии и вены системы» (Т. Д., I, часть III, отдел 3).

Физика Солнца за последние десятилетия сделала большие успехи и значительно приблизилась к пониманию нашего Светила, как ритмично пульсирующего живого органа. Мы узнали: Солнце дышит! Но и это знала великая провидица!..

Ультразвук вошел в науку в XX веке, и его свойства только-только начинают познаваться, но уже в 1888 году Елена Петровна, как само собой разумеющееся, говорила: «Мы... утверждаем, что звук есть... страшная сила. Звук может быть произведён такого свойства, что пирамида Хеопса поднялась

бы на воздух... Это есть вибрационная сила... Атомы в Оккультизме называют Вибрациями: так же Звуком – коллективно» (Т. Д. т. 1, часть III) [31].

Теперь приведём данные Американского Исследовательского центра (Нью-Йорк), напечатанные Р.Корсоном, где указывается огромный список сбывшихся предсказаний Елены Петровны, сделанных ею в девятнадцатом веке. То, что он неполный даже в таком объёме, признают и сами учёные – все, кто внимательно и глубоко вникал в её работы, всегда могут внести свои дополнения и заключения. Итак, вот сверх сокращённый список научных открытий, предсказанных Блаватской более ста лет назад:

1. Блаватская знала уже тогда об эквивалентности энергии и массы, что позже, в 1905 году показал Эйнштейн в своей знаменитой формуле  $E = mc^2$ . Кстати, «настойной книгой» Эйнштейна всегда считалась «Тайная Доктрина».

2. Она предсказала фотон, который открыл миру в 1905 году всё тот же Эйнштейн, объясняя явление фотоэлектрического эффекта.

3. Она знала о броуновском движении.

4. Она говорила и знала о внутренней взаимосвязи пространства и времени и о мировой линии. И это тоже впоследствии доказал Эйнштейн.

5. Она знала в 1888 году об электроны и о времени его открытия в 1897 году.

6. Она предвидела огромный скачок в раскрытии тайн природы, который будет сделан наукой в конце XIX и начале XX веков. Она знала, что это произойдёт по завершению основных, частично совпадающих циклов в 1897 г. Именно в годы, предшествующие этому скачку, наука подошла к выводу о почти полной завершённости своей миссии – мол, ей, науке, осталось сделать совсем немного, так как не осталось практически никаких тайн! Но Е.П.Блаватская предсказала:

- Открытие X-лучей в декабре 1895 г. В.К.Рентгеном;
- Открытие радиоактивности в 1896 г. А.Г.Беккерелем;

- Существование электрона, которое открыл сэр Дж.Томсон в 1897 году, что дало начало эре электроники со всеми вытекающими отсюда последствиями и открытиями в различных областях наук;

- Открытие альфа-частиц и бета-частиц Резерфордом;

- Опыты в камере Вильсона;...

7. Она знала о квантовании в природе (Макс Планк).

8. О факте мельчайшего расщепления времени.

9. Что материю можно рассматривать как произошедшую из волн (де Бройль).

10. Свет можно рассматривать как частицу и как волну одновременно!

11. О бесконечной делимости вещества!

12. Что в своей основе все силы природы едины.

13. Она знала о фундаментальном колебательном свойстве материи, открытом Шредингером и другими учёными по квантовой механике.

14. Она предсказывала, что понятие «эфира» будет отвергаться, а потом опять возвращаться на своё законное место.

15. Она знала, что Разум занимает фундаментальное положение в природе.

16. Она утверждала, что к материи и энергии должен быть присоединён принцип сознания! И это уже не сказка, когда учёные утверждают, что конечный результат эксперимента может напрямую зависеть от находящихся при эксперименте людей, от их настроения, самочувствия, веры в успех...

17. Она предсказала Теорию Физического Вакуума...

18. Она знала, что каждый атом наделён сознанием.

19. Она знала о существовании ДНК...

20. Она утверждала, что у планеты есть собственный Дух, что доказывается только сейчас...

Вы уже устали от перечислений, но это только начало, это только сверх неполный перечень тех знаний, которыми обладала эта удивительнейшая женщина, принесяшая миру очищение и освобождение сознания от скверны невежества, суеверия, предрассудков, мракобесия [12].

Почему мы в теме о Христе и Хресте вдруг начали говорить о Е.П.Блаватской? Потому что мы постоянно ссылаемся на её труды, как на непререкаемый авторитет, цитируя её работы там, где надо подтвердить то, о чём говорим мы. Тема Христа актуальна в наше время как никогда, потому что на ней спекулируют все, кому не лень. Надеемся, что вы разобрались в этом непростом вопросе и теперь с лёгкостью сможете отличить *состояние* Христа от того Библейского Героя, которого также называли Христом, Великим Посвящённым, принесшим миру Великое Откровение, которое сдвинуло сознание человечества с мёртвой точки застывших догм.

Вы помните, что всё в этом мире подчиняется Принципу Цикличности, на котором построены Законы Ритмов, Смен, Приливов и Отливов... Этот Принцип, и эти Законы действуют повсюду: в обществе, в социальных отношениях, в наших мыслях и духовном развитии. Всегда наступает момент взлёта и расцвета, но в самый пик подъёма уже готовы условия для спада, чтобы затем новая волна подняла что-то *новое* на свой гребень.... Закон «тезис-антитезис-синтез» действует безусловно, подчиняясь Космическому Принципу Вселенной. И каждая новая волна поднимается всё выше и выше, после своего падения, как бы отдохнувшая и набравшаяся сил и чего-то нового, что дал ей Опыт падения.

Всегда наступает момент, когда после сильного спада и упадка человеческого сознания, на мировой арене Истории появляется **Великая Душа**, Пророк, Спаситель, который увлекает за собой мир, как бы окутывая его своими новыми Духовными Вибрациями. И те, кто оказываются *готовыми* принять этот Дар и отзвучать на этот Вибрационный Призыв, становятся учениками и апостолами Великого Учителя, неся в жизнь Новое Учение, построенное на Древних Основах, но уже подстроенное на новое сознание тех, кто *может услышать*. Так начинается эпоха расцвета религии и философии.

Христос появился в момент, когда Его народ находился в глубоком духовном упадке. Его Учение *до сих пор* не воспринято большинством человечества, и, что самое парадоксальное, той его частью, которое именует себя христианским миром. Если бы все, рьяно крестящиеся и рвущие на себе рубахи, отстаивая свои конфессии, направления и течения, начали применять в

*своей* жизни Заповеди Того, кого они беспрестанно распинают и рвут на части своими распрями и дележом власти – наша Земля превратилась бы в цветущий Рай.

Три года Его Великого Служения человечеству вот уже более двух тысяч лет *своей* сконцентрированной Силой и Энергией дают людям Свет и Надежду, зажигают сердца Любовью и стремлением к Высшему. Это в общем. А какая сокровенная Мистерия заложена в христианстве как таковом, что подсказывает Новый Завет тем, «кто имеет уши»?

Читаем в Новом Завете молитву, данную Христом-Посвящённым для тех, кто мог понять Его только *буквально*: «Отче наш, сущий на Небесах...» Но в то же время Христос говорит и другое: «Царствие Небесное внутри нас». Так где же Небеса и Бог – в «Небесах», где-то вовне или всё же внутри каждого человеческого сердца? Тот, кто знает ответ на этот вопрос, знает уже и две стадии посвящения человеческого сознания в Тайну.

С кем чаще всего разговаривал Христос? С малообразованными, простыми людьми. И эти люди хотели чуда, они хотели конкретных идей, которые воздействовали бы на их чувства. Этим людям нужен Бог-Отец, Бог-Защитник, этим людям нужно было внешнее чудо, тайна и авторитет, перед которым они могли бы склониться и отдать свою волю и свободу к его ногам. Внешний бог, обитающий где-то на Небесах, наделённый определёнными качествами и способностями, карающий и любящий, к которому можно обратиться с молитвой-просьбой и верить, что она будет услышана – это первая стадия человеческого религиозного сознания. Это первая, начальная стадия посвящения в то, что Бог есть, что есть нечто Высшее, недоступное сознанию человека и это Высшее управляет каждым из нас.

Когда *вера укрепляется*, когда человек начинает чувствовать Бога уже не где-то вовне, но *внутри себя*, когда он понимает, что Бог гораздо ближе к нему, чем это казалось раньше – он переходит на вторую стадию религиозного сознания, гораздо более глубокую и сокровенную по сравнению с первой, и в это же время он понимает: эту Тайну он уже не может передать никому, он уже не может объяснить словами то, что несказуемо и то, что ощущает его сердце в *истинной* молитве или медитации. Это очень высокая ступень сознания. И доступна

она далеко не всем. Но всё же существует самая высшая степень религиозного сознания: «Я и Отец – Одно», «Бог во мне и я в Боге», «Бог стал мной, чтобы я стал Богом». Всё, что есть истинного во мне – это Он, всё, что есть истинного в Нём – это я. Человек видит Мост, перекинутый через бездну невежества, который соединяет и объединяет его с Богом. И тогда Царство Небесное открывается в душе человека.

Может ли человек увидеть Бога земными глазами? Нет! Если Бог будет познан человеческим сознанием – Он не будет Богом, Он будет выдумкой человека, подогнанной под существующее *массовое* сознание. Но все хотят видеть Бога, все хотят с Ним общаться «напрямую», все хотят от Него льгот и привилегий, пытаюсь задобрить Его обещаниями «хорошо себя вести», чтобы обрести желаемое. Нужно ли *такое* «хорошее поведение» Богу? Смешно? Но тогда ответьте – зачем люди рьяно соблюдают посты, обряды, механически произносят слово в слово тексты молитв, псалмов, не всегда даже вникая или понимая их смысл? И не осознают они, до сих пор не осознают, хотя прошло уже более двух тысяч лет (!!), что не постами и обрядами они обретают общение с Богом, а каждым своим повседневным поступком, каждой своей повседневной мыслью и каждым словом, сказанным ближнему своему. И предупреждал Христос, говоря абсолютно без аллегорий и символов: «Блаженны *чистые сердцем*, ибо они Бога узрят». Но *чистое сердце* – это духовный Клад, это сокровищница Духа и каждый должен очистить своё сердце *сам*.

Мы говорили о трёх степенях религиозного сознания, которые легко можно назвать определёнными ступенями посвящения, и которые вместе составляют *суть*, **принцип** всех Мистерий. Но что такое религия?

Истинная Религия – это не какая-то одна доктрина или догма, в которую верит человек. **Религия – это РЕАЛИЗАЦИЯ в жизнь** всего того, во что вы верите. Ни один Великий Учитель, в том числе и Христос, не учил, что поклонение внешним формам принесёт *спасение*. Сила внутри самого человека. Человек живёт, растёт и движется в Боге.

Религия создаёт книги. Но *ни одна книга не создала Бога*. Завершением всех религий есть **РЕАЛИЗАЦИЯ бога в собственной душе – это и есть Истинная Религия**.

Человек может держать в голове, помня наизусть, тысячи слов священных книг, когда-либо написанных, он может креститься во всех реках мира и быть причастным ко всем церквям одновременно, но если у него нет Бога *внутри себя* – он *безбожник*. Если он не поступает так, как поступал Великий Учитель, если он не *реализует* Учение в собственной жизни, надеясь на то, что потом отмолит грехи – он ярый богохульник и трижды безбожник. И наоборот: человек может не посещать церкви и не исполнить за свою жизнь ни одного обряда, но если он живёт как завещал Великий Учитель, если он всем сердцем чтит, даже не зная этого, Заповеди Пророка – он святой, он праведник, он тот, кто истинно может назвать себя христианином или тем, чьё Имя ему близко.

Нет религий правильных и неправильных. Там, где есть Любовь и Сострадание – там и истинная религиозность. Всё, что помогает человеку на пути к Истине – правильно, потому что все пути ведут к Богу, и Бог – это Любовь. Любовь не абстрактная, повторимся, а та, которая *реализуется* в жизни. И через любовь к ближнему своему познаётся Бог. И через любовь к ближнему можно прийти к Богу, и это самый прямой путь.

Но как понимается «любовь к ближнему»? Приведём самый банальный пример. Вот «верующая» молодая женщина, каждый день «читающая» «заутреннюю» и каждый вечер вычитывающая «вечернюю». Она не пропускает ни одного религиозного праздника, каждые выходные ходит на службу, была в Иерусалиме, правда с любовником, то есть «в блуде», но её это не смущает – она часто исповедуется и исполняет всё то, что говорит ей батюшка, а потому грехов не боится. Когда стало понятно, что её любовник не собирается на ней жениться, она, без зазрения совести, вторглась слащаво-лицемерно в чужую молодую семью, где возникли вполне нормальные для только-только создавшейся семьи, недоразумения и столкнула эту молодую пару, уже ожидающую ребёнка, так лбами, что они уже и разводиться собрались. А этой «верующей» только этого и надо. Чужого мужа она подбадривала к разводу тем, что рассказывала «правду» о его «непутёвой» жене, жену же, свою подругу, подбивала на аборт – собственно дальше говорить смысла нет... Но когда, в разговоре с этой «верующей» мы



попытались уточнить, где же в её поступках «любовь к ближнему», она даже обиделась – да во всём! Зачем-де жить без любви этим двоим, тем более, что вот она-то любит чужого мужа, да и он не прочь с ней переспать. И не понять ей, что переспать – не значит тут же жениться. Но ведь очень хочется, а потому все способы хороши, главное, что потом всё за один раз отмолить можно, да и исповедь никто не отменял. А аборт? Разве это не убийство? – уточняем мы. И тут же получаем вопрос на вопрос: «А хорошо, если родится ребёнок, родители которого не любят друг друга?» Какая заботливая подруга! Вот она – её подлинная любовь к ближнему своему. Но самое страшное – она верит в «свою правду». А ведь Христос приходил уже как две тысячи лет назад!

Хорошо *родиться* в церкви. Но плохо *умереть* в ней. Церкви, обряды и символы хороши для детей, но когда ребёнок подрастает, он должен воздвигнуть Церковь внутри себя. Нельзя оставаться детьми навсегда. И это есть, повторим, суть всех Мистерий, суть всего того, что несут в себе все священные книги и Древние Религии.

«Много лет назад, - пишет Свами Вивекананда, - я посетил великого святого в нашей стране, очень мудрого человека. Мы говорили о наших священных книгах, о Ведах, вашей Библии, о Коране, — о священных книгах вообще. В откровенности нашей беседы этот добрый человек попросил меня подойти к столу и взять книгу. Это была книга, которая, между прочим, содержала отчёт о выпадении дождей в течение года. Святой сказал: «Прочти это». И я прочёл о потоках дождя, который пролился. Он сказал: «Теперь возьми книгу и выжми её». Я сделал это, и он сказал: «Почему, мой мальчик, хотя бы одна капля дождя не выпала оттуда? Несмотря на то, что вода прибывает, книга остаётся книгой. Так, несмотря на все твои религиозные занятия – всё бесполезно. ***Тот, кто изучает религию только по книгам, подобен ослу из басни, который нёс на своем горбу тяжёлый мешок сахара, но не знал его сладости***» [13].

Мы говорили о трёх видах религиозного сознания, вернее, о тех изменениях состояния сознания, которые возникают в связи с духовным ростом человека. Но давайте сейчас поговорим о Мистерии Христа и о тех конкретных стадиях Посвящения,

которые он открыл миру своей жизнью и «смертью», а затем своим *воскресением*.

Всего этих стадий семь:

1. Рождение в Вифлееме.
2. Крещение в Иордане. Истинное Крещение Духом Святыми Огнём, которое должно быть наложено Христом (от Матфея, 3:3).
3. Искушение.
4. Преображение. Впервые проявляется совершенство и божественная возможность достижения такого Совершенства для учеников. Даётся Заповедь: «Будьте совершенны, как совершенен Отец ваш Небесный» (от Матфея, 5:48).
5. Тёмная ночь души.
6. Распятие. На Востоке оно называется Великим Отречением, где показывается *урок жертвы* и звучит призыв к смерти низшей природы.
7. Воскресение и Вознесение. Осознание собственного бессмертия.

Чтобы настроиться на этапы Посвящения, повторимся: Путь к Посвящению и к тому духовному Центру, где можно найти Христа – это Путь Души, одинокий Путь самораскрытия, самоотречения и самодисциплины. Духовный Центр, в котором ждёт нас Христос – это наше *духовное* сердце – единственный духовный орган в нашем физическом теле, через который происходит общение с Душой.

Каждый этап Посвящения – это последовательное расширение сознания, это переход на более высокий уровень сознания, где каждая ступень отмеряется только самим человеком. Нет одинаковых переходов или уровней – каждый отталкивается только от себя и растёт в сравнении *только с самим собой*. Посвящение происходит в духе, это *индивидуальный* процесс духовного роста, и Путь к *состоянию* Христа каждый должен пройти сам, в одиночестве.

## Первое Посвящение: Рождество

Первое Посвящение начинается с Рождества, или с Рождения *в Вифлееме*. И вы уже знаете, что понимать буквально в священных текстах ничего нельзя.

Вифлеем – это *Дом Хлеба*. И Христос рождается для того, чтобы самому стать *хлебом* (дать Учение) и накормить *голодных*, которые уже ждут это Учение, понимая, что их душа стремится к гораздо большему, чем просто добывать хлеб насущный.

Назарет, из которого вышла Дева Мария со своим мужем Иосифом, неся *в себе* младенца Христа – означает «*тот, который посвящён*». И это надо запомнить.

Галилея – это «*поворот колеса*», поворот колеса жизни и смерти, поворот, за которым человека может ждать либо смерть, либо Путь к бессмертию.

Богородица означает девственную, нетронутую Материю, ту Божественную субстанцию, которая вынашивает, питает и скрывает в себе младенца Христа, Христово сознание.

Что значит *пещера*, в которой родился Христос? В каждом из нас есть своя *собственная пещера* – тайный вход *за пределы сознания*. Входя в такую «пещеру», человек как бы входит в некое другое измерение своего сознания, проникая в собственные бессознательные структуры. Это происходит в моменты глубоких медитаций или молитв. Именно в таком состоянии может произойти рождение Христа, но правильное – Христа, того одинокого путника, который увидел свой *Путь – Христа*, и теперь знает куда хочет двигаться.

В пещере Посвящения (мы всё время говорим о Мистериях Христа) представлены все четыре царства природы. Сама пещера, если понимать её буквально – это минеральное царство. Когда рождался Христос, в пещере было *зерно* и сено – растительное царство; вол и осёл, в присутствии которых родился младенец Христос, – животное царство. И то, что именно вол и осёл находились в пещере – не случайность. В то время всё ещё силен был культ Быка в Мистериях Египта и Митры, который к тому же имел ещё астрономическое значение (Телец).

Ослы также непосредственно связаны с историей Марии и её Божественного Ребёнка. Один осёл вёз Марию в Вифлеем, другой – в Египет. Оба они являются символами двух созвездий, называемых Северный Осёл и Южный Осёл, причём оба они расположены по соседству с созвездием Девы.

Официальная дата Рождения Христа тоже не случайна: в этот день рождаются *все* Спасители, начиная от Гора, Кришны, Митры, Вакха, Дионисия, Орфея и других Великих Учителей и Посвящённых, заканчивая Христом, о котором мы сейчас говорим. Эта дата выбрана не случайно. Именно с 24-го на 25 декабря, рождается Солнечный Младенец, то есть Солнце *рождается заново*, побеждая тьму. Оно пока ещё слабо и немощно, но с каждым днём набирает силы...

В момент рождения Христа-Солнца, Сириус – Звезда на Востоке, находится на меридиональной линии; Орион, который называют *Три Царя*, находится рядом. Самая яркая и большая звезда созвездия Девы называется Спика, или Колос, она находится в «колосе пшеницы», знаке плодородия, который держит Дева. Более того, сам символ пшеницы, или *зерна* пшеницы (вспомните, в пещере было зерно и сено) также несёт на себе колоссальную и пророческую нагрузку. Чтобы зерно проросло в колос, оно должно быть *похоронено* в земле, затем *умереть*, чтобы прорасти сначала в росток, находящийся *под* землёй, а затем, проявив мужество и смелость – *пробить земную кору*, и выйти *в другое измерение* – в мир, где нет подземной *тьмы*, и где есть Солнце, Свет, та живительная Сила, которая устремляет росточек *вверх*, к себе. И это тоже Мистерия Природы, Мистерия Посвящения, которую затем пройдёт Христос...

Что принесли с собой *Три Царя*? Золото, ладан и мирру. Золото имеет двойной символизм: с одной стороны это внешнее богатство, дающее возможность развиваться, с другой – золото символизирует богатство внутреннее, если оно путём духовных трансформаций будет получено из свинца или железа (то есть материальной, низшей природы). Золото обладает уникальными оккультными свойствами: попадая в руки человеку, оно начинает на него незримо воздействовать, пробуждая в нём самые сильные стороны его души. И благо, если человек устремлён в Высшему, но если в нём доминирует низшая природа, она

проявится во всей красе, делая человека откровенно жадным, алчным, порочным, завистливым и т.д.

Ладан символизирует эмоциональную природу, так как воздействует своим запахом на чувства и настраивает человека на духовные размышления.

Мирра, или горечь, связана с умом. Если в человеке доминирует ум над сердцем – человек становится материалистом в том плане, что у него даже не возникнет мысли о Высшем, которое ему просто ни к чему, так его некуда приложить, к тому же пощупать его тоже не удастся, а всё, что нельзя положить на свой счёт – бесполезно. Если же ум подчиняется сердцу, человек становится на свою духовную стезю, и рано или поздно, но он всё равно достигнет своего результата и найдёт в своём сердце своего Христа. Так произойдёт Рождество Божественного Ребёнка. Это и будет первое Посвящение, которое произведёт единственный в мире *истинный* посвяtitель и Учитель, который всегда с вами – ваша Душа.

Что нужно для первого Посвящения? Стать ребёнком! Помните? – «Будьте как дети, ибо их есть Царствие Небесное». Именно так называются те, кто проходит первое Посвящение – «малое дитя». И здесь тоже нельзя всё понимать буквально. Стать «ребёнком» - не значит умственно деградировать до сознания младенца, это значит стать таким же чистым духовно, каким рождается младенец, и какими бывают дети примерно до трёх лет, не зная, не понимая лжи, обмана, коварства, лицемерия. Когда человек истинно молится или входит в состояние медитации так, что весь окружающий мир перестаёт для него существовать, но остаётся только одна единственная мысль – о Боге, вот тогда он и становится ребёнком, тогда даже структуры его головного мозга начинают работать на тех частотах, которые присущи только младенцам. В эти удивительные мгновения слияния с Богом и происходит Великое Таинство – Первое Посвящение, человек, возвращаясь в сознание и *помня* пережитое, уже никогда не захочет вернуться в прежние мысли и жизнь, он как бы рождается заново и заново начинает, совершенно по-новому, воспринимать этот мир. Помните, мы говорили о трёх уровнях религиозного сознания? Так вот только после того, как человек овладеет третьим,

последним уровнем, только тогда и ни раньше, он сможет приблизиться к тому, что называется *Рождеством*. Как вы понимаете теперь, достичь даже первой ступени Посвящения нелегко, и дойти к ней могут только единицы из миллионов.

## Второе Посвящение: Крещение

Когда сознание ученика расширилось до такой степени, что он уже готов принять Крещение, он подходит ко вторым Вратам собственного Храма Христа. Здесь ему предстоит спуститься в воды мировых печалей, в реку, в которой должен быть крещён каждый Спаситель людей.

Вода всегда символизировала собой эмоциональную сферу психики. Когда эмоции превращаются в высочайшие чувства Любви, Милосердия, Сочувствия, когда в сердце звучит Нежность и стремление помочь – это и есть внутреннее преображение, если мы ещё вспомним, что Бог – это Любовь. И тот, кто прочувствовал в себе Любовь к Богу, стал Сыном Бога, и воды, та река жизни, в которую входит такой Сын Божий, начинает преображаться, наполняясь новой информацией.

Уже ни для кого не является секретом то, что вода несет в себе информацию всего того, что в неё попадает. Достаточно нескольких капель святой воды, чтобы преобразовалась обыкновенная вода объёмом примерно 10 литров. Чудеса гомеопатии давно волнуют учёных, когда мизерные дозы лекарства воздействуют на человека гораздо лучше и эффективнее, чем большие дозы химических лекарств. Прекрасные рисунки воды, которая «облучалась» красивой музыкой, красивыми словами, хорошей поэзией, говорят сами за себя. Самые удивительные и великолепные узоры появляются от слов «любовь» и «благодарность», и поэтому слова любви, также как и чувства любви, идущие из сердца – самые лучшие «освятители» всего того, с чем они находятся рядом.

Когда человек достигает такой степени расширения своего сознания, он как бы автоматически становится служителем для всех тех, кто тянется на магнит его сердца, и исцеляет их своим живым словом. Христос развивается в сердце такого служителя, и чем больше он отдаёт людям своей Любви, тем ближе к нему

становятся Третьи Врата, преступить которые могут далеко не все, даже получив Второе Посвящение.

### Третье Посвящение: Искушение

«Вера без дел пуста есть». А потому даже Сын Божий должен пройти Великий Экзамен и проявить свою внутреннюю суть, в которой могли остаться, как ядовитые змеи, те вытесненные побуждения, которые не сумели проявиться при мощном контроле сознания.

Такие искушения присутствовали всегда и во всех Мистериях, но суть всегда оставалась той же: проверить человека на его стремление к творению чуда, к нарушению тайны из-за тщеславия и его стремление к власти, к поднятию собственного авторитета за счёт своих, уже немалых, духовных сил. Собственно, вот три малопобедимых фактора, выражаемых всего через три слова: **чудо, тайна и авторитет**. Это те магические слова, перед которыми всегда преклонялась толпа и это те магические слова, которые не одного устремлённого к Свету низвергали в пучины тьмы и чёрной магии. Наверное, лучше Фёдора Михайловича Достоевского этот процесс духовной деградации и деформации описать не сможет никто. Зная, что не у каждого будет возможность сразу заглянуть в главу «Великий Инквизитор» книги «Братья Карамазовы», мы предлагаем прочесть её вам в чуть сокращённом варианте. Поверьте, помимо того, что вы откроете для себя абсолютно незнакомого вам доселе Достоевского, вы получите огромный материал для размышлений, а, собственно, именно это и нужно для понимания того, что пишется в этой книге.

Испания. Средневековье. Христос пришёл к людям. И люди узнали Его. Они расступались перед Ним, и он уже воскресил маленькую девочку – он воскресил Ребёнка! Толпа увидела чудо. Толпа уже готова пасть ниц перед Спасителем, но вот появляется кардинал, которого зовут Великий Инквизитор. Это почти девяностолетний старик, но глаза его смотрят пронзительно, и глаза эти жгут, жгут дьявольским огнём и напоминают: «А вы не забыли, кому продали за кусок хлеба свои души?! Вы не

забыли, перед кем должны преклоняться?!» О, он видел, видел как воскрес Ребёнок, узнал безошибочно он и Того, кто пришёл нарушить его власть и покой. И взгляд его сверкает зловещим огнём. Кардинал уже давно под властью того, кто искушал Спасителя, и он без стыда заявит потом об этом Тому, во Имя Кого посылал на костры тех, кто истинно верил в Святое и Великую Истину, скрытую в Имени Христа. Мгновенно замолкает в ужасе толпа, ещё недавно так восторженно кричавшая «Осанна!» Тому, во Имя Кого построены все церкви и чьим служителем должен бы быть и сам кардинал. Никто даже не сдвинулся с места, ни одной, даже робкой попытки не сделал никто, чтобы встать на защиту Того, кто пошёл на Великую Жертву и искупил Своей Кровью грехи человечества!! Безмолвствует толпа. Страх сковал человеческую совесть, но как называется этот страх? Потом эту тайну раскроет сам Великий Инквизитор, корчась перед Христом в *той же* страхе, но всё же внешне сохраняющий своё достоинство и высокомерие.

Ни слова не скажет Христос этому служителю дьявола в рясе. Безропотно даст отвести себя в темницу. И даже не проклянёт тех, кто как послушное стадо расступится перед Ним, понимая, что и сейчас Его могут распять и уничтожить. И кто?! Служители церкви христовой?! Но молчит толпа... Заставит кардинал проклясть Христа, заставит кардинал наслаждаться казнью Христа – всё выполнит эта толпа, не подведёт пастыря душ человеческих, и знает об этом Великий Инквизитор, знает, и с наслаждением говорит об этом Тому, Кого ненавидит и боится больше всего.

«Среди глубокого мрака вдруг отворяется железная дверь тюрьмы, и сам старик Великий Инквизитор со светильником в руке медленно входит в тюрьму. Он один, дверь за ним тотчас же запирается. Он останавливается при входе и долго, минуту или две, всматривается в лицо Его. Наконец тихо подходит, ставит светильник на стол и говорит Ему:

- Это Ты? Ты? - Но не получая ответа быстро прибавляет: - Не отвечай, молчи. Да и что бы Ты мог сказать? Я слишком знаю, что Ты скажешь. *Да Ты и права не имеешь ничего прибавлять к тому, что уже сказано Тобой прежде.* Зачем же Ты пришёл



нам мешать? Ибо Ты пришел нам мешать и Сам это знаешь. Но знаешь ли, что будет завтра? Я не знаю, кто Ты, и знать не хочу: Ты ли это или только подобие Его, но завтра же я осужу и сожгу Тебя на костре, как злейшего из еретиков, и тот самый народ, который сегодня целовал Твои ноги, завтра же, по одному моему мановению бросится подгребать к Твоему костру угли, знаешь Ты это? Да, Ты может быть это знаешь, - прибавил он в проникновенном раздумье, ни на мгновение не отрывался взглядом от своего пленника.

«...» - Имеешь ли Ты право возвестить нам хоть одну из тайн Того Мира, из которого Ты пришёл? - спрашивает его [Великий Инквизитор] и сам отвечает... - нет, не имеешь, чтобы не прибавлять к тому, что уже было прежде сказано, и чтобы не отнять у людей свободы, за которую Ты так стоял, когда был на земле. *Всё, что Ты вновь возведишь, посягнёт на свободу веры людей*, ибо явится как чудо, а свобода их веры Тебе была дороже всего ещё тогда, полторы тысячи лет назад. Не Ты ли так часто тогда говорил: «Хочу сделать вас свободными». Но вот Ты теперь увидел этих «свободных» людей, - прибавляет вдруг старик со вдумчивою усмешкой. — «Да, это дело нам дорого стоило - продолжал он строго смотря на Него, - но мы dokonчили наконец это дело, во Имя Твоё. Пятнадцать веков мучились мы с этою свободой, но теперь это кончено и кончено крепко. Ты не веришь, что кончено крепко? Ты смотришь на меня кротко и не удостоиваешь меня даже негодования? Но знай, что теперь и именно ныне эти люди уверены более чем когда-нибудь, что свободны вполне, а между тем *сами же они принесли нам свободу свою и покорно положили её к ногам нашим*. Но это сделали мы, а того ль Ты желал, такой ли свободы?»

«...» «Ибо теперь только (то есть, он конечно говорит про инквизицию) стало возможным помыслить в первый раз о счастии людей. Человек был устроен бунтовщиком; разве бунтовщики могут быть счастливыми? Тебя предупреждали, - говорит он Ему, - Ты не имел недостатка в предупреждениях и указаниях, но Ты не послушал предупреждений, Ты отверг единственный путь, которым можно было устроить людей счастливыми, но к счастью, уходя, Ты передал дело нам. Ты обещал, Ты утвердил Своим Словом, Ты дал нам право связывать

и развязывать, и уж конечно не можешь и думать отнять у нас это право теперь. Зачем же Ты пришел нам *мешать*?»

- А что значит: не имел недостатка в предупреждении и указании? - спросил Алёша.

- А в этом-то и состоит главное, что старику надо высказать.

- «Страшный и умный дух, *дух самоуничтожения и небытия*, - продолжает старик, - *великий дух* говорил с Тобой в пустыне, и нам передано в книгах, что он будто бы «искушал» Тебя. Так ли это? И можно ли было сказать хоть что-нибудь истиннее того, что *он* возвестил Тебе в трёх вопросах, и что Ты отверг, и что в книгах названо «искушениями»? А между тем, если было когда-нибудь на земле совершенно настоящее, громовое чудо, то это в тот день, в день этих трёх искушений. Именно в появлении этих трёх вопросов и заключалось чудо. <...> Ибо в этих трёх вопросах как бы совокуплена в одно целое и предсказана вся дальнейшая история человеческая и явлены три образа, в которых сойдутся все неразрешимые исторические противоречия человеческой природы на всей земле.

<...> Реши же Сам, кто был прав: Ты или *тот, который тогда вопрошал Тебя*? Вспомни первый вопрос; хоть и не буквально, но смысл его тот: «Ты хочешь идти в мир и идёшь с голыми руками, с *каким-то обетом свободы*, которого они, в простоте своей и прирождённом бесчинстве своём, не могут и осмыслить, которого боятся они и страшатся, - **ибо *ничего и никогда не было для человека и для человеческого общества невыносимее свободы!*** А видишь ли сии камни в этой нагой раскалённой пустыне? Обрати их в хлебы, и за тобой побежит человечество как стадо, благодарное и послушное, хотя и вечно трепещущее, что Ты отымешь руку свою и прекратятся им хлебы твои». Но Ты не захотел лишить человека свободы и отверг предложение, ибо какая же свобода, рассудил Ты, если послушание куплено хлебами? Ты возразил, что человек жив не единым хлебом, но, Знаешь ли, что во имя этого самого хлеба земного и восстанет на Тебя *дух земли* и сразится с Тобою и победит Тебя и все пойдут за *ним*, восклицая: «Кто подобен зверю сему, *он* дал нам огонь с небеси!» Знаешь ли Ты, что пройдут века, и человечество провозгласит устами *своей* премудрости и науки, что преступления нет, а стало быть нет и греха, а есть лишь только

голодные. «Накорми, тогда и спрашивай с них добродетели!» - вот *что* напишут на знамени, которое воздвигнут против Тебя и которым разрушится Храм Твой. На месте Храма Твоего воздвигнется новое здание, воздвигнется вновь страшная Вавилонская башня, и хотя и эта не достроится, как и прежняя, но всё же Ты бы мог избежать этой новой башни и на тысячу лет сократить страдания людей, - ибо к нам же ведь придут они, промучившись тысячу лет со своею башней! Они отыщут нас тогда опять под землей, в катакомбах, скрывающихся (ибо мы будем вновь гонимы и мучимы), найдут нас и возопиют к нам: «Накормите нас, ибо те, которые обещали нам огонь с небеси, его не дали». И тогда уже мы и достроим их башню, ибо достроит тот, кто накормит, а накормим лишь мы, во Имя Твоё, **и солжём**, что во Имя Твоё. <...> Никакая наука не даст им хлеба, пока они будут оставаться свободными, но кончится тем, что они принесут свою свободу к ногам нашим и скажу нам: «лучше поработите нас, но накормите нас». <...> Ты обещал им *хлеб небесный*, но повторяю опять, может ли он сравниться в глазах слабого, вечно порочного и вечно неблагородного людского племени, с земным? И если за тобою, во имя *хлеба небесного*, пойдут тысячи и десятки тысяч, то что станется с миллионами и с десятками тысяч миллионов существ, которые не в силах будут пренебречь хлебом земным для небесного? <...> Нет, нам дороги и слабые. Они порочны и бунтовщики, но под конец они-то станут и *послушными*. Они будут дивиться на нас и будут считать нас *за богов* за то, что мы, став во главе их, согласились выносить свободу и над ними господствовать, - так ужасно им станет под конец быть свободными! Но мы скажем, что послушны Тебе и господствуем во Имя Твоё. Мы их обманем опять, ибо Тебя мы *уже не пустим* к себе. В обмане этом и будет заключаться наше страдание, ибо мы должны будем лгать. Вот что значил этот первый вопрос в пустыне, и вот что Ты отверг во имя свободы, которую поставил выше всего. А между тем в вопросе этом заключалась великая тайна мира сего. Приняв «хлебы», Ты бы ответил на всеобщую и вековую тоску человеческую как единоличного существа, так и целого человечества вместе - это: **«перед кем преклониться?»** Нет заботы беспрерывнее и мучительнее для человека, как,

оставшись свободным, сыскать поскорее того, пред кем преклониться. Но ищет человек преклониться пред тем, что уже бесспорно, столь бесспорно, чтобы все люди разом согласились на всеобщее пред ним преклонение. Ибо забота этих жалких созданий не в том только состоит, чтобы сыскать то, пред чем мне или другому преклониться, но чтобы сыскать такое, чтоб и все уверовали в него и преклонились пред ним, и чтобы непременно все вместе. Вот эта потребность общности преклонения и есть главнейшее мучение каждого человека единолично и как целого человечества с начала веков. Из-за всеобщего преклонения они истребляли друг друга мечом. Они созидали богов и зывали друг к другу: «бросьте ваших богов и придите поклониться нашим, не то смерть вам и богам вашим!» И так будет до скончания мира, даже и тогда, когда исчезнут в мире и боги: всё равно падут пред идолами. Ты знал, Ты не мог не знать эту основную тайну природы человеческой, но Ты отверг единственное абсолютное знамя, которое предлагалось Тебе, чтобы заставить всех преклониться пред Тобою бесспорно, - знамя хлеба земного, и отверг во имя свободы и хлеба небесного. Взгляни же, что сделал Ты далее. И всё опять во имя свободы! Говорю Тебе, **что нет у человека заботы мучительнее, как найти того, кому бы передать поскорее тот дар свободы, с которым это несчастное существо рождается. Но овладевает свободой людей лишь тот, кто успокоит их совесть**. С хлебом Тебе давалось бесспорное знамя: дашь хлеб, и человек преклонится, ибо ничего нет бесспорнее хлеба, но если в то же время кто-нибудь овладеет его совестью помимо Тебя, - о, тогда он даже бросит хлеб Твой и пойдет за тем, который обольстит его совесть. В этом Ты был прав. Ибо **тайна бытия человеческого не в том, чтобы только жить, а в том, для чего жить. Без твердого представления себе, для чего ему жить, человек не согласится жить и скорей истребит себя, чем останется на земле, хотя бы кругом его всё были хлебы. Это так, но что же вышло: вместо того, чтоб овладеть свободой людей, Ты увеличил им её ещё больше! Или Ты забыл, что спокойствие и даже смерть человеку дороже свободного выбора в познании добра и зла? Нет ничего обольстительнее для человека как свобода его совести, но**

**нет ничего и мучительнее.** И вот вместо твёрдых основ для успокоения совести человеческой раз навсегда - ты взял всё, что есть необычайного, гадательного и неопределённого, взял всё, что было не по силам людей, а потому поступил как бы и не любя их вовсе, - и это кто же: Тот, который пришёл отдать за них жизнь свою! ***Вместо того, чтоб овладеть людскою свободой, Ты умножил её и обременил мучениями душевное царство человека вовеки.*** Ты возжелал свободной любви человека, чтобы *свободно* пошёл он за Тобою, прельщённый и пленённый Тобою. Вместо твёрдого древнего закона, - ***свободным сердцем должен был человек решать впредь сам, что добро и что зло, имея лишь в руководстве Твой Образ пред собою,*** - но неужели ты не подумал, что он отвергнет же наконец и оспорит даже и Твой Образ и Твою правду, если его угнетут таким *страшным бременем, как свобода выбора?* <...> А между тем, то ли предлагалось Тебе? Есть **три силы**, единственные три силы на земле, могущие навеки победить и пленить совесть этих слабосильных бунтовщиков, для их счастья, - эти силы: **чудо, тайна и авторитет.** Ты отверг и то и другое и третье и Сам подал пример тому. Когда страшный и премудрый дух поставил Тебя на вершине храма и сказал Тебе: «Если хочешь узнать, Сын ли ты Божий, то верзись вниз, ибо сказано про Того, что ангелы подхватят и понесут Его, и не упадет и не расшибётся и узнаешь тогда, Сын ли ты Божий, и докажешь тогда, какова вера Твоя в Отца Твоего», но Ты, выслушав, отверг предложение и не поддался и не бросился вниз. О, конечно Ты поступил тут гордо и великолепно как Бог, но люди-то, но слабое бунтующее племя это - они-то боги ли? О, Ты понял тогда, что, сделав лишь шаг, лишь движение броситься вниз, ты Тотчас бы и искусил Господа, и веру в Него всю потерял, и разбился бы о землю, которую спасать пришёл, и возрадовался бы умный дух, искушавший тебя. Но, повторяю, много ли таких, как Ты? И неужели Ты в самом деле мог допустить хоть минуту, что и людям будет под силу подобное искушение? ***Так ли создана природа человеческая, чтоб отвергнуть чудо и в такие страшные моменты жизни, моменты самых страшных основных и мучительных душевных вопросов своих оставаться лишь со свободным решением***

*сердца?* О, Ты знал, что подвиг Твой сохранится в книгах, достигнет глубины времён и последних пределов земли, и понадеялся, что, *следуя Тебе*, и человек останется с Богом, не нуждаясь в чуде. Но Ты не знал, что *чуть лишь человек отвергнет чудо, то тотчас отвергнет и Бога, ибо человек ищет не столько Бога, сколько чудес*. И так как человек оставаться без чуда не в силах, то насоздаст себе новых чудес, уже собственных, и поклонится уже *знахарскому чуду, бабьему колдовству*, хотя бы он сто раз был бунтовщиком, еретиком и безбожником. Ты не сошёл со креста, когда кричали Тебе, издеваясь и дразня Тебя: «Сойди со креста и уверуем, что это Ты». Ты не сошёл потому, что, опять-таки, не захотел поработить человека чудом, и жаждал *свободной веры*, а не чудесной. <...>

**Но и тут Ты судил о людях слишком высоко**, ибо конечно они невольники, хотя и созданы бунтовщиками. <...> Великий пророк Твой в видении и в иносказании говорит, что видел всех участников Первого Воскресения и что было их из каждого колена по *двенадцати тысяч*. Но если было их столько, то были *и* они как бы не люди, а боги. Они вытерпели Крест Твой, они вытерпели десятки лет голодной и нагой пустыни, питаясь акридами и кореньями, - и уж конечно Ты можешь с гордостью указать на этих детей свободы, свободной любви, свободной и великолепной жертвы их во Имя Твоё. Но вспомни, что их было всего только несколько тысяч, *да и то богов*, а остальные? И чем виноваты остальные слабые люди, что не могли вытерпеть того, что могучие? Чем виновата слабая душа, что не в силах вместить столь страшных даров? Да неужто же и впрямь приходил Ты лишь к избранным и для избранных? Но если так, то тут тайна и нам не понять её. **А если тайна, то и мы в праве были проповедывать тайну и учить их, что не свободное решение сердец их важно и не любовь, а тайна, которой они повиноваться должны слепо, даже мимо их совести**. Так мы и сделали. ***Мы исправили подвиг Твой*** и основали его на ***чуде, тайне и авторитете***. И люди обрадовались, что их вновь повели как стадо и что с сердец их снят, наконец, столь страшный дар, принесший им столько муки. <...> К чему же теперь пришёл нам мешать? И что Ты молча и проникновенно глядишь на меня кроткими глазами своими? Рассердись, я не хочу любви Твоей,

потому что **сам не люблю Тебя**. И что мне скрывать от Тебя? Или я не знаю, с Кем говорю? То, что имею сказать Тебе, всё Тебе уже известно, я читаю это в глазах Твоих. И я ли скрою от Тебя тайну нашу? Может быть Ты именно хочешь услышать её из уст моих, слушай же: **мы не с Тобой, а с ним, вот наша тайна! Мы давно уже не с Тобою, а с ним, уже восемь веков**. Ровно восемь веков назад как мы взяли от него то, *что* Ты с негодованием отверг, тот последний дар, который он предлагал Тебе, показав Тебе все царства земные; мы взяли от него Рим и меч Кесаря и *объявили лишь себя царями земными, царями едиными*, хотя и донныне не успели ещё привести наше дело к полному окончанию. Но кто виноват? <...> Зачем Ты отверг этот последний дар? Приняв этот третий совет могучего духа, Ты восполнил бы **всё, чего ищет человек на земле, то есть: пред кем преклониться, кому вручить совесть и каким образом соединиться наконец всем в бесспорный общий и согласный муравейник, ибо потребность всемирного соединения есть третье и последнее мучение людей**.

<...> Приняв мир и порфиру Кесаря, основал бы всемирное царство и дал всемирный покой. Ибо **кому же владеть людьми как не тем, которые владеют их совестью и в чьих руках хлебы их**. Мы и взяли меч Кесаря, а взяв его, конечно, **отвергли Тебя и пошли за ним**. <...> Ты гордишься своими избранниками, но у Тебя лишь избранники, а мы успокоим всех. <...> У нас же все будут счастливы и не будут более ни бунтовать, ни истреблять друг друга, как в свободе Твоей, повсеместно. О, мы убедим их, что они тогда только и станут свободными, когда откажутся от свободы своей для нас и нам покорятся. И что же, правы мы будем или солжем? Они сами убедятся, что правы, ибо вспомнят, до каких ужасов рабства и смятения доводила их свобода Твоя. Свобода, свободный ум и наука заведут их в такие дебри и поставят пред такими чудами и неразрешимыми тайнами, что одни из них, непокорные и свирепые, истребят себя самих, другие непокорные, но малосильные, истребят друг друга, а третьи оставшиеся, слабосильные и несчастные, приползут к ногам нашим и возопиют к нам: «Да, вы были правы, вы одни владели тайной Его, и мы возвращаемся к вам, спасите нас от себя самих». Получая от нас хлебы, конечно,



они ясно будут видеть, что мы *их же* хлебы, *их же* руками добытые, берем у них, чтобы *им же* раздать, безо всякого чуда, увидят, что не обратили мы камней в хлебы, но воистину более, чем самому хлебу рады они будут тому, что получают его из рук наших! <...> Слишком, слишком оценят они, что значит раз навсегда подчиниться! И пока люди не поймут сего, они будут несчастны. Кто более всего способствовал этому непониманию, скажи? Кто раздробил *стадо* и рассыпал его по путям неведомым? Но стадо вновь соберётся и вновь покорится, и уже раз навсегда. Тогда мы дадим им тихое, смиренное счастье, *счастье слабосильных существ*, какими они и созданы. <...> Да, мы заставим их работать, но в свободные от труда часы мы устроим им жизнь как детскую игру, с детскими песнями, хором, с невинными плясками. О, *мы разрешим им и грех*, они слабы и бессильны, и *они будут любить нас, как дети, за то, что мы им позволим грешить*. **Мы скажем им, что всякий грех будет искуплен, если сделан будет с нашего позволения**; позволяем же им грешить потому, что их любим, *наказание же за эти грехи, так и быть, возьмём на себя*. <...> И не будет у них никаких от нас тайн. Мы будем позволять или запрещать им жить с их жёнами и *любовницами*, иметь или не иметь детей, - всё судя по их послушанию, - и они будут нам покоряться с весельем и радостью. Самые мучительные тайны их совести, - всё, всё понесут они нам, и мы всё разрешим, и они поверят решению нашему с радостью, потому что оно избавит их от великой заботы и страшных теперешних мук *решения личного* и свободного. И все будут счастливы, все миллионы существ, кроме сотни тысяч управляющих ими <...> Знай, что и я был в пустыне, что и я питался акридами и кореньями, что и я благословлял свободу, которую Ты благословил людей, и я готовился стать в число избранных Твоих, в число могучих и сильных с жаждой «восполнить число». Но я очнулся и не захотел служить *безумию*. Я воротился и примкнул к сонму тех, которые *исправили подвиг твой*. Я ушёл от гордых и воротился к смиренным для счастья этих смиренных. То, что я говорю тебе, сбудется и царство наше созиждется. Повторяю тебе, завтра же Ты увидишь это послушное стадо, которое по первому мановению моему бросится подгрести горячие угли к костру



Твоему, на котором сожгу Тебя за то, что пришел *нам мешать*. Ибо если был, кто всех более заслужил наш костер, то это Ты. Завтра сожгу тебя. Dixi [так я сказал]».

Инквизитор умолк. Он ждал ответа. Но какого? Оправданий? Обвинений? Упрёков? Насмешки? Гнева?... Но Узник слушал его всё это время проникновенно и тихо глядя в глаза. Просто глядя в глаза – те самые, которые есть Врата Души, глаза, в которых отражается вся человеческая сущность... И вот так, глядя в глаза, молча подошёл Узник к старику и поцеловал его в бескровные уста. Огнём запыхал этот поцелуй во всём теле того, кто *уже убил в своём сердце Христа*, кто продал Его подороже, чем Иуда, и кто уже не стесняясь объявляет себя слугой духа-Искусителя, слугой дьявола. Да и могло ли быть иначе? Знал Учитель, что предаст Его не только Иуда, но и Пётр, трусливо отрёкшись от Него, могло ли получиться что-то доброе и светлое у тех, кто построил свою церковь и веру на имени Петра? Могло ли получиться что-то вечное и Красивое у тех, кто «исправили подвиг Спасителя»?! И сколько гражданского мужества и внутренней силищи надо было иметь автору, чтобы вот так, в такой форме раскрыть всю подноготную, всю извращённость того, что прикрывалось Именем Христа!

В своей тетради Достоевский пишет ответ своим хулителям на роман «Братья Карамазовы»: «Мерзавцы дразнили меня необразованною и ретроградною верою в Бога. Этим олухам и не снилось такой силы отрицания Бога, какое положено в «Инквизиторе»... которому ответом служит весь роман. Не как дурак же (фанатик) я верую в Бога. И *эти* хотели меня учить и смеялись над моим неразвитием! Да их глупой природе и не снилось такой силы отрицание, которое перешёл я. Им ли меня учить!... Инквизитор и глава о детях. Ввиду этих глав вы бы могли отнестись ко мне хотя бы и научно, но не столь высокомерно по части философии... *И в Европе такой силы атеистических выражений нет и не было*. Стало бы не мальчик же я верую, а через большое горнило сомнений моя *осанна* пришла...

В ваших душах такие трущобы мрака, которые никакой луч не озарит. Кого же вы просвещать думаете, кого?» Это крик сердца. И это правда – *в Европе такой силы атеистических*

*выражений нет и не было.* Никто, кроме Елены Петровны Блаватской, на то время не смел даже рот открыть, чтобы сказать то, что сказал Фёдор Михайлович Достоевский. И только она, первая, смело перевела на английский язык главу о Великом Инквизиторе, чтобы возвестить миру о великом русском гении и пророке [17, 36].

Что ещё добавить к тому, что так выразительно сказал гений? Разве что сделать акцент на том, что каждый раз на очередное предложение искусителя, Христос начинал свой ответ со слова: «Написано...» Где написано? В каком Писании? Да не в Писании здесь дело. Христос сам является Словом, и он является *живым воплощением* того, что написано *в каждом* Писании как Истина. Это и есть «потерянное Слово» масонской традиции. И тот, кто с честью выдерживает искушения, начинает читать *своё Слово в себе*.

Этот же период знаменуется раскрытием «феноменальных» сил: даром целительства, предвидения и т.п. Что нужно здесь, как преодолеть искушения в этой области? Но если человек истинно Посвящён, он знает – использование божественных энергий для эгоистических целей и раскрытие божественной природы для целей индивидуального лечения – это проституирование того, что было дано Свыше! Потому Христос принял мучительную смерть, даже не подумав о том, что мог бы каким-либо чудом её избежать. Потому Он не отозвался на насмешки толпы, предлагавшей ему прежде спасти себя.

Если уж мы заговорили о здоровье, то одним из первых законов физического здоровья является свобода от самоцентрированности, свобода от заикливания на себе, на своих болячках и боли и устремление помогать другим. Даже будучи на кресте в страшных муках, Христос не преминул спасти душу рядом висевшего с ним грешника – и это ещё один самоотверженный подвиг Христа, который до последней минуты своей жизни думал о других, и подвиг (сдвинул) сознание ближнего своего.

В «Бхагават-Гите», одной из частей «Махабхараты», Арджуна, которого можно назвать, условно, учеником, попав на поле боя, Курукшетру, начал сомневаться в том, насколько ему нужен этот бой. Но рядом с ним уже был Кришна, и этот Учитель был Возницей его *колесницы*. Что представлял из себя этот бой

между ветвями *одного рода*? Это была битва между Высшим и низшим Эго Арджуны на самом деле. И Кришна укрепил веру в победу Арджуны, объяснив удивительное понятие «долг» и «воин». Каждый, вступивший на Путь Христа, становится Воином Света, Хрестом. И нельзя отступать. И Высшее должно поставить под свой контроль низшее. Заметьте: не уничтожить низшее, не истребить или убить, а поставить под свой контроль и заставить работать на Высшее. Самая страшная война – это война внутри себя, война с самим собой. Можно отступить, можно сдаться, превратившись в ничтожество, а можно и победить... Но победитель не бьёт себя в грудь и не орёт о своей победе, брэнча атрибутами «посвящений», происходивших в съёмном зале цирка или актовом зале любого заведения. Чем достойней победа, тем скромнее победитель, начинающий понимать *своё* Слово, и это Слово открывает ему самый главный закон Посвящений: Знать, Сметь, Хотеть, *Молчать!!* И только тогда можно перейти на следующую ступень Посвящений, где будут разворачиваться новые события, и открываться новые обстоятельства.

### Четвёртое Посвящение: Преображение

«По прошествии дней шести, взял Иисус Петра, Иакова и Иоанна, брата его, и возвёл их на гору высокую одних, и преобразился перед ними: и просияло лице Его как солнце, одежды же Его сделались белыми как свет.

И вот, явились им Моисей и Илия, с Ним беседующие. При сем Пётр сказал Иисусу: Господи! хорошо нам здесь быть; если хочешь, сделаем здесь три кущи: Тебе одну, и Моисею одну, и одну Илии».

Когда он ещё говорил, се, облако светлое осенило их; и се, глас из облака глаголющий: Сей есть Сын Мой Возлюбленный, в котором Моё благоволение; Его слушайте.

И услышавши, ученики пали на лица свои и очень испугались. Но Иисус, приступив, коснулся их и сказал: встаньте и не бойтесь. Возведши же очи свои, они никого не увидели, кроме одного Иисуса» (от Матфея, 17:1 – 8).

Прежде, чем мы разберём приведённый отрывок из Евангелия от Матфея, описывающий процесс Преображения Христа (Хреста) и переход Его на новое состояние сознания, на качественно новую частоту Его служения, давайте вспомним не менее прекрасный пример, который произошёл с Сергием Радонежским, Великим Подвижником Земли РУСЬской, и о котором мы уже упоминали.

Летописи описывают случай, когда Сергей, находясь в своей келье со служкой, и предаваясь молитве, вдруг ощутил удивительный трепет. Ощутил нечто странное и служка, но не трепет, а ужас, отчего, сам не понимая как, забился под лавку и чуть не помер со страху. А испугаться ему было чего. В дверях кельи вначале появился мощный Свет, и из этого Света ясно проступала фигура Богородицы, перед которой преклонился Сергей... Трудно сказать, что было в этой Встрече, и какую Весть принесла Богородица Сергию, но когда Свет рассеялся, Сергей и сам сиял невидимый светом, как преображённый, а служка, за несколько секунд Великого Посещения полностью поседел и долго не мог прийти в себя от пережитого ужаса.

Почему ужаса? Потому что для подобных Встреч состояние сознания, его вибрации, должны *соответствовать* тем вибрациям, которые Преображают. Служка не был готов, и только благодаря присутствию Сергия не умер от страха и ужаса, как это происходит *со всеми*, кто прикасается к Неведомому, не будучи *полностью* подготовленным.

Описан и другой, не менее показательный случай, когда очень близкие по духу к Сергию братья наблюдали во время его ведения службы то, что Сергию прислуживал Огненный Ангел, стоящий постоянно сзади Сергия и как бы защищая его огненной стеной от всего внешнего. Да, видеть подобное могли, опять же, только подготовленные сознания, но и простой народ понимал это. Сергей был поистине Духовным Магнитом, находясь в постоянном труде как в молитве, и в постоянной молитве, как в труде. Он исцелял словом и взглядом, и к нему тянулись страждущие; он был пророком и провидцем; всей своей *трудовой* жизнью, выполняя, как правило, самую грязную работу в монастыре, он жил как в Подвиге и своим примером помогал и другим понять, что такое Подвижник, каким должен

быть тот, кто **подвигает** и расширяет чужие сознания, открывая им осознание и понимание истинной сути Христа. Никогда Сергей не соблюдал церковных предписаний, но жил по Заповедям Христа, и Подвиг Духовный свершил своей жизнью ничуть не меньший, чем Христос, ибо оба они прошли через Огненное Крещение.

Богородица – Мать – Святой Дух – эти понятия едины, потому что всегда и во все времена была только одна Великая Троица: Отец – Сын – Мать. Отец и Мать – два полюса, Дух и Материя, а между ними всегда Сын, Великий Посредник, Великий Медиатор, Душа, соединяющая Дух и Материю, Христос, Божественное Семя, прорастающее в том, кто вышел из Матери и устремился к Отцу.

Мы говорили о том, что когда Моисей вернулся с горы Синай, его лицо так сияло, что он должен был его прикрыть. Но эзотерически это значило, что Моисей нёс людям настолько Сияющее Учение, что его надо было прикрыть аллегориями и символами, иначе человечество истребило бы себя самого, получи оно хотя бы крупицу этих истинных Знаний.

Повторим: сознание должно готовым для получения Знаний. Для каждой ступени Посвящения сознание должно овладевать всё более высокими вибрациями, расширяясь до возможных своих пределов.

Крещение Святым Духом, или Огнём – это то, что обещано человечеству на тот срок, когда оно достигнет определённой степени духовности. Но какой? Мы привели только что два примера. Крещение Огнём – это и есть следующая ступень Посвящения, следующая часть Великой Мистерии, называемая Преображением.

Христос привёл с собой своих учеников, не всех, но только тех, кто могли *присутствовать* при Великом Общении.

Сергий был в своей келье и рядом с ним тоже оказался свидетель, увидевший *чудо*. Но это было не чудо, это был результат духовной работы тех, кто твёрдо шёл, выбрав состояние *одинокого* Путника по Пути, который называется Христос.

Преображение – это не чудо, это Великая Тайна. В этот миг сознание посвящаемого переходит на кардинально новую

высоту-частоту, и перед ним открывается Будущее. Одиноким Путник теперь в полной мере должен будет познать *одиночество*. Теперь он должен будет сам выбирать свой дальнейший Путь и направление, Сын стал подростком и Ему пора учиться самостоятельности. Отец теперь будет Наблюдателем. Наступает время Великого Экзамена. Состояние Христа слишком высоко, и достичь его надо своими руками и своими ногами. Вот здесь и проявится истинная Вера устремлённости к Цели, вот здесь и проявится вся окончательная истинная природа того, кто уже достиг Огненного Преображения.

Ещё есть возможность отступить и остановиться. Будущее слишком чётко открывает те страдания и испытания, которые предстоят. Даже в видении тоска одиночества и страшное ощущение того, что рядом нет и не будет никого, на кого бы ты мог положиться, холодом сжимают сердце. Но если Огонь Сердца велик – он преодолит любую слякоть сомнений, а потому... Сделав такой выбор, *преображённый* Посвящённый выходит на финальный отрезок Пути, в конце которого в сердце воссияет Христос и наступит истинное Воскресение Духа.

Если для кого-то показалось кощунством сравнивать Сергия Радонежского, Защитника Земли РУСЬСКОЙ с Христом, мы напомним: Христос – это не личность, это духовное *состояние*, Христос – это Путь, а Хрестос – это *одиноким* Путник, выбравший свой Путь.

Осирис, Гор, Митра, Аполлон, Дионис, Вакх, Адонис, Кришна, Геракл и многие другие Великие Посвящённые – все они были Великими Учителями и Спасителями, и всех их можно с уверенностью и безбоязненно называть Христами, ибо они поистине, каждый, прошли свои Голгофы от рук «благодарного» человечества и Воскресли, открыв в который раз миру Тайну того, что смерти в Духе нет, и что Учения, которые они оставили после себя – это и есть Учебник на пути к бессмертию. К духовному бессмертию, так как плоть *должна* разлагаться, и она подчиняется Времени (вспомните первые главы). И только через Преображение своей внутренней сути можно достичь Воскресения. Свет, Духовный Свет должен загореться внутри, в сердце – это и есть Преображение. И если этот Свет загорелся, он уже будет прорываться сквозь все земные покровы, и даже

не видя этого света, люди будут тянуться к такому человеку, понимая не умом, но сердцем, что он наполнен Любовью, тем Светом, возле которого можно отогреться и воспрянуть духом от житейских невзгод и неурядиц.

Духовный Свет – это Энергия, Великая Сила Любви. Вспомните: Бог – это Любовь. Бог – это Свет. И потому наполняющийся Светом и Любовью ко всему живому, наполняется Божественной Силой и Преображается... Это *состояние* невозможно передать словами, но его можно понять сердцем. Попробуйте. А ещё попробуйте сопоставить Числа Посвящений.

Первым Посвящением было Рождество. Четвёртым – Преображение, такое же Рождество, но уже на более высоком уровне. Помните? – Единица, Четвёрка и Семёрка равны Единице. Порамышляйте.

### **Пятое Посвящение: Тёмная ночь души**

Мы закончили прошлую тему тем, что вспомнили о сокровенности Чисел. Пятое Посвящение тоже не спроста именно пятое, потому что Пять – символ человека. Звезда, устремлённая вершиной вверх, означает торжество Пятого Принципа, Высшего Манаса, Высшего Эго, Разума, стремящегося к Буддхи, к Божественной Мудрости. По сути, Пятый Принцип человека, объединённый с Шестым, и есть Христос, Душа, которая руководит духовной жизнью человека невидимо, имея возможность проявляться только через Четвёртый Принцип, ум. Но насколько же должен быть чистым духовно ум, чтобы стать проводником Голоса Души, Голоса Христа!

Когда Посвящаемый достигает состояния «Тёмная ночь души», он погружается поистине в тьму одиночества, каждой частичкой нервов осознавая, что весь мир отвернулся от него. Вот здесь-то и должен восторжествовать Пятый Принцип! Звезда Души должна загореться *всеми* своими Лучами, и вера в себя, в свои силы, в свою Цель, в правильность выбранного Пути должна быть настолько сильна, чтобы стать путеводной нитью и маяком в образовавшейся тьме.

Предательство – это самое страшное и самое неизбежное, через что должен пройти Путник. Верные ученики демонстрируют безразличие, когда Учитель просит их пободрствовать вместе с Ним в Гефсиманском саду, и беспечно подрёмывают, когда их Учитель уже вошёл в самую критическую точку своего Пути. Он ещё, наверное, может сбежать или спрятаться, но нет... Он молится и его вера подсказывает ему единственные правильные слова: «Но не волею моею, но волею Твоею, Отче, пусть всё свершится!» Он готов. Готов к поцелую Иуды, к унижениям и мучениям, к терновому венцу и кресту... Всё это Он видел тогда, в момент своего Преображения... И уже близок час, когда из души прорвётся крик: «Боже мой, Боже мой! Для чего Ты меня оставил?» Но вслед за этим часом наступит и другой, тот, ради которого будет проделан весь этот Путь, даже такой ценой страданий...

Пять – это ещё и число двойственности, оно принадлежит Двум, и Пятое Посвящение полно двойственности чувств, оно как змей-искуситель толкает в сомнения, шепча: «Ну что, ты этого хотел? Это твой Путь? Все отвернулись от тебя. Твой верный Пётр отречётся от тебя трижды, не успеет и петух пропеть, Иуда уже пересчитывает свои сребреники, а Фома всё требует доказательств... А Бог? Где же твой Отец? Почему Он не поможет тебе, Сыну?!»

Но должна, должна сиять Звезда своим внутренним духовным Светом, который уже зажёгся в сердце через Преображение, и это единственный Свет, который будет вести до конца, поддерживая веру. Верхний Луч Звезды упрямо устремляется вверх, подтягивая за собой всё нижнее, и в момент самых страшных мучений – Распятия, этот Луч соединится с Отцом и в самый последний момент помощь придёт, и Сын воскликнет: «Отче! В руки Твои предаю дух Мой»... Но это будет гораздо позже, и до этого момента нужно пережить весь ад «Тёмной ночи души»...

## **Шестое Посвящение: Распятие**

Прежде, чем подойти к самому трагическому и самому непонятому моменту Посвящения, правду о котором стараются



скрыть любыми способами даже в наше время, давайте поймём, что такое Крест, как он связан с другими Символическими Фигурами, и почему *Христа всегда* распинают на кресте (с условием, что вы уже никогда не перепутаете истинное *духовное состояние Христа*, как высшую степень Посвящения, и Иисуса Христа, как историческую личность, Иисуса, достигшего *состояния Христа*).

Первой Символической Фигурой является Круг. Просто Круг. Это Великое Всё, вмещающее в себя ВСЁ.

Второй Символической Фигурой является Круг, с Точкой посередине в нём, указывая, что произошла Первая дифференциация, Первое проявление *извечной* Природы, *бесполой* и бесконечной, Потенциальное Пространство внутри Абстрактного Пространства.

Третья Символическая Фигура – Горизонтальный Диаметр в Круге, образовавшийся из Точки, символизируя божественную девственную Мать-Природу внутри Всевмещающей Беспредельности.

Когда Горизонтальный Диаметр пересекается Вертикальным, он становится Крестом Мира. Это символ состояния Третьей Коренной Расы, **Знак зарождения** человеческой жизни.

В момент, когда Круг *растворяется*, оставляя лишь Крест – Падение человека в Материю свершилось – Четвёртая Раса вступила в свои права. Круг, как Великий Символ Духа, на самом деле никуда не девается, но чем больше человечество погружается в Материю, тем больше оно как бы отрывается от Духа, и тогда Дух становится абстрактным понятием, в который теперь *надо верить*. С этого начинаются все Религии и Древние Учения. Они как бы напоминают человеку о его Духовных Корнях и стараются поддерживать равновесие между Духом и Материей, насколько это возможно для данного исторического отрезка времени. Каждая религия отвечает запросам именно своего времени и сознанию человечества в целом. Меняется сознание, меняются условия – новая религия приходит на смену старой, однако Основы *любой* религии несут в себе *одни и те же* духовно-нравственные Ценности, или Заповеди.

Крест внутри Круга есть символ чистого Пантеизма (вспомните: «Пан» - это Бог). Когда Круг исчезает – Крест

становится символом размножения, фаллическим символом. То же значение имеет и другой вид Креста – **Тау**, вписанный в Круг, который ещё называют Молот Тора, крест Джайна или Свастика в Круге. Когда в некоторой символике Змий обвит вокруг Жертвенного Хлеба, или же вокруг Тау, в своём единстве они представляют Логоса, *но когда они разъединены, то один изображает Древо Духовной Жизни, другой - Древо Познания Добра и Зла*. Библейский Змий устремляет первую человеческую чету вкусить запретный плод, несмотря на то, что сам по себе являет собой Божественную Мудрость. Змий, Древо познания Добра и Зла, Древо Жизни которые по разному называются в разных культурах – под всеми этими символическими Древами, под их густой сенью Гуру преподают своим ученикам первые уроки о бессмертии и посвящают их в тайны жизни и смерти, рассказывая, что невежество есть смерть и лишь Знание даёт Бессмертие. *Змий, носитель Божественной, Творческой Мудрости и Мощи*, учил человечество, как стать Создателями и Творцами, равными Богу. Грех заключался не в том, что было сорвано **Яблоко Знаний**, а в том, что человек оторвал себя от Бога и вверг себя в пучины Материи, унизив Тайну Жизни до пределов животности и звероподобия.

*Крест* – это эволюция Древа и Змия – Спасение человечества, самый главный и основной символ Творческой Причины, приложимый к геометрии, к Числам, астрономии, измерениям, воспроизведению. Говоря символически, когда появилась женщина, в Круге, разделённом вертикальным диаметром, появился горизонтальный диаметр.

К символу креста Тау добавим, что он символизирует Древо Жизни, где его ствол несёт Десять Плодов, готовых быть сорванными мужчиной и женщиной, стоящими по обе стороны от него. Из Вершины ствола простираются две огромные горизонтальные Ветви, образуя совершенное Тау. На концах каждой из ветвей висит по тройной Грозди, а посредине этих ветвей сидит Птица Бессмертия – Атма, Божественный Дух, АУМ [мы ещё будем отдельно говорить об этом]. И всё это является сокровенным Семь.

Вернёмся к Кругу, разделённому Горизонтальным Диаметром, который символизировал первое проявление Творческой

Природы, но Природы Пассивной, так как она несла в себе Женское Начало (женское считается пассивным, мужское – активным). Обратите внимание: первым проявлением является именно Женское Начало, так как Природа Мать несёт *в себе* Семя всего Мира, которое должно развернуться и проявить себя во всём своём многообразии. Это понимали в Древности, и именно поэтому испокон веков все женские божества были более священными, чем мужские, символизируя Силу, Шакти, любого Мужского проявления. Женский Принцип, Природа-Мать – это объективная Материя, но Принцип Духа, Мужской Принцип, её оплодотворяющий, сокрыт и абстрактен. Когда к Горизонтальному Диаметру добавили перпендикуляр – получился Тау, повторимся, символ Третьей Расы вплоть до её *Падения*, то есть когда произошло окончательное разделение полов путём *естественной* эволюции. Человечество стало размножаться так, как оно это делает сейчас. Это и есть *Падение* человечества, но на самом деле, повторим, это Закон Эволюции, который навряд ли можно назвать Сатаной, дьяволом или каким угодно чудищем, подтолкнувшим человека к «греху».

В Египте этот Знак, с добавлением Круга на вершине Креста, стал эмблемой Вечной Жизни, и называли этот Крест – Анкх; чуть позже он стал Знаком Венеры @&. Свастика, или Молот Тора, Герметический Крест, без Круга, стал фаллическим символом, как уже говорилось.

«Философский крест, две линии, идущие в противоположных направлениях, горизонтальная и перпендикулярная, высота и ширина, который Божество, геометрически, разделяет в пересекающейся точке, образуя, таким образом, как магическую, так и научную **четверицу**, когда крест этот вписан в совершенный квадрат, он есть основа оккультиста. В его мистических пределах заключается главный ключ, открывающий дверь каждой науки, как физической, так и духовной. Он символизирует наше человеческое существование, ибо круг жизни окружает четыре точки креста, изображающие в порядке последовательности – рождение, жизнь, смерть и бессмертие» [1].

««Привяжи себя», говорит алхимик, «к *четырем* буквам четырёхугольника, расположенного следующим образом. Буквы Неизречённого Имени находятся там, хотя, может быть, сначала

ты и не различишь их. Непередаваемая аксиома каббалистически заключена в нём и это есть то, что называется учителями магическим арканом» [1]. Там же мы читаем:

«Тау и астрономический крест Египта бросаются в глаза в нескольких галереях, уцелевших среди развалин в Паленке. На одном барельефе во дворце в Паленке, на западной стороне можно видеть Тау, высеченное, как иероглиф, прямо под сидящей фигурой. Стоящая фигура, которая наклоняется над первой, изображена как накрывающая её голову левою рукою покрывалом посвящения, тогда как правая рука фигуры поднята, а указательный и средний палец указывают на небо. Положение это есть, именно, точное положение христианского епископа, дающего своё благословение, или то, в котором часто изображается Иисус во время Тайной Вечери».

Египетский Иерофант имел *квадратный* головной убор, который необходимо было носить во время исполнения ритуальных служб. *Совершенный Тау* (в виде буквы «Т») и Мировой Круг были атрибутами Изиды (Крест Анкх), который всегда ложился на грудь мумии. В египетских иероглифах равнобедренный крест был символом устойчивости. Моисей повелевает своему народу отмечать свои дверные косяки и притолоки кровью *знаком Тау*, чтобы Господь Бог не ошибся (!) и не поразил кого-либо из избранного Им народа. Гор воскрешал мёртвых Анкх'ом; Крест, как символ, находим на статуях Островов Пасхи, в Центральной Азии, в дохристианской Скандинавии, высеченный на скалах в виде Тау и Свастики.

Свастика, помимо всего, была Огненным Крестом. В Древней Индии, когда надо было принести жертвоприношение, два куса дерева складывались в форме креста. Когда их особым способом вращали, через трение возникал огонь, который выражали в форме Свастики (креста с загнутыми концами, изображающими бесконечный огонь).

Тор, бог Грома, имел Молот, которым властвовал не только над смертными, но и над непокорными духами стихий, которые преобразовался в деревянный молоток великого мастера, а в наше время символ Молота Тора держит в руках судья. Молот – это знак Могущества и Силы, и Молотом Тор раскалывает скалу и убивает Ёрмунганда.

В каждом Кресте есть Точка пересечения, которую мы ранее называли Золотой Точкой Христа. Эта Точка объединяет в себе две противоборствующие Силы: Центростремительную и Центробежную, которые двигают планеты по их эллиптическим орбитам, что заставляет их очерчивать *крест* на своём пути через Зодиак. Эти Силы поддерживают Вселенную в Гармонии и непрерывном движении, а потому четыре изогнутых конца Свастики олицетворяют ещё и движение земли вокруг оси.

В масонстве ступень Королевской Арки сохраняет Крест как утроенное египетское Тау – космический Круг с быстро вращающимся вокруг него астрономическим Крестом, это совершенный Квадрат Пифагора в системе Чисел. Центральная Точка Креста – это Огонь, порождающий Тепло, это Фокус Жизни и Света...

Древность символа Креста неоспорима, так же, как и символика распятия, к которому мы уже подходим напрямую.

«В Книге Иисуса Навина (VIII, 2), если прочесть её на арабском языке, и в Таргуме Ионафана сказано: «А Царя Гайского он *распял* на Древе».

Перевод семидесяти толковников останавливается перед двойным словом или крестом. (Wordsworth об Иисусе Навине)... самое странное выражение этого порядка содержится в Книге Чисел (XXV, 4), где оно читается по Onkelos [?], как: «Распни их перед Господом (Иеговою) против солнца». Здесь слово *цый* означает пригвоздить, правильно переданное (Фюрст) Вульгатой, как распинать. Само построение этой фразы мистично» [4]. Дальше там же читаем: «Так оно и есть, но дух этой фразы всегда был плохо понят. «Распять перед (не против) Солнцем» есть фраза, употреблявшаяся *при Посвящении*. Она пришла из Египта, но её начало в Индии. Тайна может быть разгадана лишь через поиски её ключа в Мистериях Посвящения. В Египте Посвящённый Адепт, успешно прошедший через все испытания, не пригвождался, но просто *привязывался на ложе*, в форме Тау, а в Индии в форме Свастики, без четырёх добавочных продлений [то есть просто как «+», крест]. Затем его погружали в глубокий сон – «Сон Силоама», как сейчас называется этот сон среди Посвящённых в Малой Азии, в Сирии и даже в Верхнем Египте. Его оставляли в этом состоянии *три дня и три ночи*, и в течение

этого времени его Духовное Его, как утверждалось, «собеседовало» с «Богам», сходило в Гадес, Аменти или Паталу [«ад»] – смотря по стране – совершая дела милосердия среди невидимых Существ, безразлично, будь-то души людей или стихийные духи; причём тело его всё время оставалось в храмовом святилище или подземной пещере. В Египте тело помещалось в Саркофаге, в Покое Царя, в Пирамиде Хеопса и переносилось во время ночи, приближающегося третьего дня, ко входу галереи, где в известный час лучи восходящего солнца падали прямо на лицо, погружённого в транс кандидата, который просыпался, чтобы быть посвящённым Озирисом и Тотом, Богом Мудрости.

Пусть читатель, сомневающийся в этом утверждении, изучит еврейские оригиналы, прежде чем отрицать. Пусть он обратит внимание на наиболее показательные египетские барельефы. Особенно на один из находящихся в храме в Филах, изображающий сцену Посвящения. Два Бога-Иерофанта, один с головою ястреба (Солнце), другой с головою Ибиса (Меркурий, Тот, Бог Мудрости и Оккультного Знания, сподвижник Озириса-Солнца), стоят над телом только что посвящённого кандидата. Они льют на его голову двойную струю «воды» (Воды Жизни и Нового рождения), причём струи пересекаются в форме *креста* и полны *малых крестов* – **Тау**. Это аллегория *пробуждения* кандидата, который отныне становится Посвящённым, когда лучи утреннего Солнца, Озириса, ударяют ему в темя; *его тело, находящееся в трансе, помещено на деревянном Тау* так, чтобы получить эти лучи. Затем появлялись Иерофанты Посвящающие и произносились священные слова, видимо обращенные к Солнцу-Озирису, в действительности же, *к внутреннему Духу-Солнцу, озаряющему вновь рождённого человека*.

Пусть читатель поразмыслит над *связью Солнца с крестом* от самых древнейших времён в его двояком значении, *мощи зарождающей и духовно возрождающей*. Пусть он исследует гробницу Бэт-Окли в царствовании Рамзеса II, где он найдет кресты во всех видах и положениях, также на троне этого повелителя и, наконец, на фрагменте, изображающем поклонение Бакхан-Алзарэ и находившемся в зале предков Тутмеса III, сохраняемом теперь в Национальной Библиотеке Парижа. В этой замечательной скульптуре и росписи виден диск

Солнца, излучающий свои лучи на крест с кругом, в виде рукояти, помещённый над крестом, **точными копиями которого являются кресты Голгофы**. Древние Манускрипты упоминают их, как «жестокие ложа тех, кто находились в [духовных] трудах, в действии, которое давало им рождение». Множество подобных *крестообразных «ложе»*, на которых помещался и скрывался кандидат, погружённый в *смертоподобный транс*, при окончании своего высочайшего Посвящения, были найдены в подземных помещениях египетских храмов после их разрушения...» [4]. Посвящаемый возрождался после своего распятия на *Древе Жизни*.

Первоначальная идея «распятого человека» в пространстве принадлежит индусам. Прометей был распят на Кресте Любви, на скале человеческих страстей, он жертва в силу своей преданности идее развития *духовного* элемента в Человечестве. Поэтому Идея Креста несёт в себе Космическую Мыслеоснову и представление о том, что в человеке сокрыто Божественное Эго, которое можно возродить только через процесс распятия своей животной природы, только через смерть его плотской природы с последующим его возрождением Духа. Именно это, повторим в который раз, несли в себе все Мистерии – Идею Возрождённого Человека, человека, который был смертен, но пройдя через *распятие*, стал бессмертным. Крест – это символ Посвящения, к которому приковывается тело человека, чтобы его Дух мог свободно соединиться со своей природой. Однако, когда суть, смысл Мистерий был утерян, не важно по каким причинам, Крест стал символом только лишь фаллической природы человека. Но ещё раз: все Истинные Символы несут в себе семеричную Тайну, поэтому сводить Идею Креста только как к символу полового размножения – нелепо, глупо да и кощунственно, по большому счёту. Задолго до того, когда Крест или его *знак* были приняты, как символы христианства, знак креста употреблялся, как знак, по которому Адепты и неофиты узнавали друг друга, при этом ученики назывались Chrests – от Chrestos, *человека скорби и горя*.

Мы надеемся, что усвоив весь этот материал, вам станет более понятным, почему Распятие Христа *должно было* свершиться, и что смерть его плоти *должна была* произойти именно на Кресте.



## Седьмое Посвящение: Воскресение и Вознесение

Как можно говорить о несказуемом? Да и есть ли слова для того, чтобы описать то, к чему ещё не доросло сознание большинства из нас? О Воскресении написано много, и в основном цветисто, размашисто, нравоучительно. Но *суть* самого процесса при этом не раскрывается.

Чтобы понять суть, принцип, идею того, что заложено в самом понятии Воскресения, необходимо вернуться во времени на много веков назад.

«В «Clementine Recognition» утверждается, - пишет Елена Петровна Блаватская, - что отец помазывал своего сына «маслом, которое брали из древесины Древа Жизни, и из-за этого помазания он назывался Христом»: отсюда и христианское название. Но оно опять-таки является египетским. Гор был помазанным сыном своего отца. Способ его помазания от Древа Жизни, изображённый на монументах, поистине очень древний; и египетский Гор нашёл свое продолжение в гностическом Христе, который представляется на гностических каменных памятниках как связующее звено между Карест и Христом, а также как двупольный Гор.

М-р Дж. Массей связывает греческого Христоса или Христа с египетским Карест («мумический тип бессмертия») и очень тщательно доказывает это. Он начинает с сообщения о том, что на египетском языке «Слово Истины» есть Ма-Кхеру, и что это является титулом Гора. Таким образом, как показывает он, Гор предшествует Христу как Посланец Слова Истины, Логоса, или как тот, кто проявил божественную природу в человечестве. Мы читаем в той же самой работе следующее:

«У гнозиса было три аспекта — астрономический, духовный и доктринальный, и все они могли быть отождествлены с *Христом Египта*. В астрономическом аспекте созвездие Ориона называется Саху, или мумией. Душу Гора представляли восстающей из мёртвых и поднимающейся на небеса, к звездам Ориона. Мумия была сохранённым, сбережённым, то есть — изображением Спасителя, как некого примера бессмертия. Это была фигура почившего человека, которую, как сообщают нам Плутарх и Геродот, носили вокруг стола во время египетского



пира, куда приглашались гости для того, чтобы смотреть на неё, есть, пить и наслаждаться, потому что, когда они бы умерли, они стали бы тем, что символизировал этот образ — то есть, они также были бы бессмертными! Этот символ бессмертия назывался Карест, или Каруст, и он был египетским Христом. Глагол «карес» означает «бальзамировать», «намазывать», изготавливать мумию как символ вечного; и, когда она была изготовлена, её называли Карест; таким образом, это не просто вопрос о том, чтобы поменять одно имя на другое, Карест на Христос.

Это изображение Карест было завёрнуто в ткань *без швов*, - подходящее одеяние для Христа! Неважно какой, вероятно, была длина бинтов, и после того как некоторые мумии были разбинтованы, их длина достигала 1000 ярдов, и они были без единого шва от начала и до конца... Эти не имеющие швов одеяния египетских Карест представляют собой те самые пресловутые одежды мистического Христа, который становится историческим в Евангелиях как носящий верхнюю одежду или хитон, сделанный *без единого шва*, чего не могли достаточным образом объяснить ни греки, ни евреи, но что объясняется египетским кету как ткань, бесшовная мантия или бинты, которые изготавливались для вечного ношения, и которую носил Христос-мумия — символ бессмертия в гробницах Египта.

Далее, Иисус был умерщвлён в соответствии с наставлениями, данными для изготовления Карест. Ни одна кость не должна быть сломана. Истинный Карест должен быть совершенен в каждом из своих членов. «Это тот, кто появляется здоровым; тот, кого люди не знают по имени».

В Евангелиях Иисус появляется вновь с совершенно здоровым телом, подобно сохранившемуся в совершенстве Карест, чтобы продемонстрировать физическое воскресение мумии. Но по египетским традициям мумия преображается. Умерший говорит: «Я одухотворяюсь. Я становлюсь душой. Я встаю, как Бог». Это преображение в духовный образ, Ка, было упущено в Евангелии.

Произношение этого имени на латыни как «Хрест» — исключительно важно, потому что это позволяет мне доказать его идентичность с египетским Карест или Каруст, именем Христа как набальзамированной мумии, которая служила

образом воскресения в египетских гробницах, символом бессмертия, подобия Гору, кто воскрес и открыл дорогу из могил для тех, кто были его учениками или последователями. Кроме того, этот тип Карест, или Христа-мумии, воспроизводится в катакомбах Рима. Нельзя обнаружить никаких представлений о предполагаемом воскресении Христа ни на одном из ранних христианских памятников. Но, вместо этого недостающего факта, мы обнаруживаем изображение Лазаря, восстающего из мёртвых. Оно изображается снова и снова, как типичное воскрешение, где нет никакого *реального* человека! Эта сцена не полностью соответствует восстанию из могилы в Евангелии. Она чисто египетская, и *Лазарь — это египетская мумия!* Поэтому Лазарь, в каждом своём изображении, является «мумическим типом» воскресения; Лазарь — это Карест, который был египетским Христом, и который воспроизводится благодаря гностическому искусству в катакомбах Рима как некая форма гностического Христа. Коль скоро это так, то «Лаз» (или «Рас») означает восстать, в то время как «ару» — это мумия по своему имени. Вместе с греческим окончанием «с» это становится «Лазарем» (Lazarus). В процессе очеловечивания мифов типичное изображение воскресения, обнаруженное в гробницах Рима и Египта, становилось историей о Лазаре, восставшем из мёртвых. Этот тип Христа в виде Карест в катакомбах Рима не ограничен одним лишь Лазарем.

На примере «Карест» можно обнаружить Христа и христиан в древних египетских гробницах. Мумия изготовлялась в полном подобии Христу. Она была Христом и по имени, идентичному с хрестоями греческих надписей. Таким образом, мы обнаруживаем, что почитаемые умершие, которые восстали вновь как последователи Гора-Макхеру, Слова Истины, были христианами на египетских памятниках. Ма-Кхеру — это термин, относящийся всегда к правоверным людям, которые добились венца жизни и надевали его на праздник, называвшийся «Приди ко мне», — это было приглашением Гора, Отпускающего грехи, к тем, кто «благославлен его отцом, Осирисом», к тем, кто *сделал Слово Истины законом своих жизней*, и был «оправдан» на земле — христианам.

На изображении Мадонны и младенца пятого века на кладбище св. Валентина, новорожденный ребенок, лежащий в коробке или яслях, также является Карест, или примером мумии, и в нём можно узнать Божественного Младенца солярных мифов по диску солнца и кресту равноденствия позади его головы. Таким образом, ребёнок-Христос исторической веры рождён и явно происходит из образа Карест умершего Христа, который был «мумическим типом» воскресения в Египте за тысячи лет до начала христианской эры. Это удваивает доказательства того, что Христос христианских катакомб был пережитком Карест Египта.

Кроме того, как показывает Дидрон, существует изображение Христа, на котором его тело окрашено в красный цвет! Это было популярным традиционным представлением, что у Христа был красный цвет лица. И это, также, может быть объяснено как некий пережиток Христа-мумии, поскольку первобытным способом *сделать вещи табу* — *было окрасить их в красный цвет*. Мёртвое тело покрывали красной охрой — это очень древний и примитивный способ изготовления мумии, или помазывания. Поэтому бог Птах говорит Рамзесу II, что он «перекрасил его плоть в ярко-красный цвет». Это помазывание красной охрой называется кура у маори, которые сходным образом приготавливают Карест, или Христа.

Мы видим, что образ мумии продолжается и в другой линии преемственности, когда мы узнаём, что среди других пагубных ересей и смертных грехов, в которых обвинялись рыцари-тамплиеры, был нечестивый обряд поклонения некой мумии с красными глазами. Следует полагать, что их идол, называемый Бафомётом, также был мумией... Мумия была наиболее ранним человеческим изображением Христа.

Я не сомневаюсь в том, что праздники у древних римлян, называемые харистиями, были связаны по своему происхождению с Карест и Евхаристией, как с празднованием в честь манов умерших родственников, ради чего они примирялись на дружеских встречах раз в году... Именно здесь нам следует искать принципиальную связь между Христом у египтян, у христиан и в римских катакомбах. Такие *христианские мистерии*, которые невежественно считаются непонятными и необъяснимыми, могут быть объяснены только

посредством гностицизма и мифологии, и никак иначе. Это неправда, что они недоступны для человеческого разума, как это в наши дни заявляют их некомпетентные, но высокооплачиваемые толкователи. Это лишь пустая апология непригодности ради своего собственного беспомощного невежества – тех, кто никогда не обладал гнозисом или *наукой мистерий*, лишь при помощи которых можно объяснить все эти вещи в соответствии с их естественным происхождением. И только в Египте мы можем найти суть вопроса или определить происхождение Христа по его природе и по его имени, чтобы в конце концов обнаружить, что Христос был примером мумии, и что наша христология — это мумифицированная мифология».

Вышеприведенное объяснение, - продолжает Елена Петровна Блаватская, - на основе чисто научных доказательств является, однако, немного слишком материалистическим ... Является фактом, что в словах Иисус о христос (см. Деяния V. 42, IX. 14; I Кор. III. 17, и т.д.), артикль «о» относится к «Христосу», доказывая тем самым, что это просто прозвище, подобно прозвищу Фокиона, который называется Φωκίων ο χριστος (Плутарх, V). И всё же, человек (Иисус), называемый так – когда бы и где бы он ни жил – был великим Посвящённым и «Сыном Бога». Ибо, говорим мы ещё раз, прозвище «Христос» и история о распятии являются следствием предшествующих событий и основаны на них. Повсюду, в Индии и Египте, в Халдее и Греции, все такого рода легенды были построены *по одному и тому же* первоначальному образцу сознательного жертвоприношения логоев – лучей единого ЛОГОСА, непосредственной эманации из Единого вечно-сокрытого Бесконечного и Непостижимого – лучи которого воплощаются в человечестве. Они согласились упасть в материю, и потому называются «павшими» [7].

Христос – это Венец Славы страдающего Хрестоса Мистерий, как кандидата окончательного Соединения со своим Духом Истины в момент Воскресения. Те, кого называли Хрестосами, то есть «добрыми, возвышенными», спокойными и святыми посвящёнными – показывали Путь к состоянию Христоса, а значит и сами становились Путём в сердцах тем, кто следовал за ними. Именно это и призвана была раскрыть человечеству драма Христа, разыгранная в Семи Сценах, называемых Посвящениями.

Капила, Орфей, Пифагор, Платон, Василид, Маркиан, Аммоний, Плотин – все эти великие мыслители сеяли Знания, по крупицам выдавая их миру, и оставили после себя сияние полубогов. Но три личности – Кришна, Гаутама и Иисус, появились в этом мире как боги, каждый *в своё* время, передав человечеству три религии, построенные на нерушимой скале Древности. И это не Их вина, что Учения эти исказили до неузнаваемости те, кто должен был бы хранить их в чистоте. Придёт время, и объединившись, эти Учения заблистают в своей Чистоте как Единый прекрасный *многогранный* бриллиант, каждая Грань из которого будет *правильной* и несущей свой Свет.

А чтобы быть уверенным в том, что именно эти Три Спасителя меняли сознание человечества, настраивая его постепенно на всё более высокий лад, давайте сравним их жизни [2].

### **Кришна:**

*Эпоха:* Точно неизвестна. Но вычисления брахманов устанавливают её примерно 6900 лет тому назад [напомним, «Разоблачённая Изиды» писалась в XIX веке].

1. Кришна происходит из царской семьи, но воспитан пастухами: его называют Богом Пастухов. Его рождение и божественное происхождение держатся в тайне от Кансы.

2. Воплощение Вишну, второго лица Тримурти (Троицы). Кришне поклонялись в Матхуре на реке Джамне.

3. Кришну преследует Канса, тиран Мадур, но он чудесным образом спасается. Надеясь уничтожить ребёнка, царь приказал казнить тысячи младенцев мужского пола.

4. Матерью Кришны была Деваки или Деванагуи, беспорочная дева (но родившая восьмерых сыновей до рождения Кришны).

5. Кришна с рождения наделён красотой, всезнанием и всемогуществом. Творит чудеса, исцеляет хромы и слепых и изгоняет бесов. Моет ноги брахманам;

спустившись в нижние области (ад), освобождает мёртвых и возвращается в Вайконтха – рай Вишну. Кришна был сам бог Вишну в человеческой форме.

6. Кришна творит мальчиков из телят и обратно. Он раздавливает голову Змия.

7. Кришна – унитарист. Он преследует духовенство, обвиняет их в честолюбии и лицемерии прямо в лицо; разглашает великие тайны святилища – единство Бога и бессмертие нашего духа. Традиция гласит, что он пал жертвою их мести. Его любимый ученик Арджуна не покидает его до последнего. Имеются достоверные предания, что он умер на кресте (дереве), пригвождённый к нему стрелой. Лучшие учёные согласны, что Ирландский крест в Туаме, воздвигнутый задолго до христианской эры, есть азиатский крест.

8. Кришна возносится в Сваргу и становится Ниргуна.

### **Гаутама Будда:**

*Эпоха:* По европейской науке и цейлонским вычислениям – 2540 лет тому назад [эти данные даются Е.П.Блаватской в момент написания «Разоблачённой Изиды»].

1. Гаутама сын царя. Его первые ученики – пастухи и нищие.

2. По некоторым источникам – воплощение Вишну; по другим – воплощение одного из Будд и даже Ади Будды, Высочайшей Мудрости.

3. Буддийские легенды свободны от этого плагиата, но католическая легенда, сделавшая из него Св. Иосафата, представляет его отца, царя Капилавасту, казнящим невинных юных христиан (!!?) (см. «Золотая Легенда»).

4. Матерью Будды была Майя или Майя-дэва; замужняя женщина (и всё же беспорочная дева).

5. Будда наделён теми же силами и качествами, что и Кришна, и творит подобные чудеса. Проводит жизнь с

нищими. Как утверждают, Гаутама отличался от всех других Аватаров тем, что в нём заключался целый дух Будды, тогда как все другие обладали лишь частью (анса) божественности.

6. Гаутама раздавливает голову Змия, т. е. отменяет поклонение нагам, как фетишизм; но подобно Иисусу делает из Змия эмблему Божественной Мудрости.

7. Будда отменяет идолопоклонство, разглашает Тайны Единства Бога и нирваны, истинное значение которой до этого было известно лишь жрецам. Преследуемый и выгоняемый из страны, он избегает смерти тем, что собирает вокруг себя сотни тысяч верующих в то, что он – Будда. Наконец умирает, окружённый сонмом учеников, во главе с Анандой, своим любимым учеником и двоюродным братом. Будда никогда не был распят. Он изображён во многих храмах сидящим под *крестообразным* деревом, которое есть «Древо Жизни». В другом изображении он сидит на Наге, Радже Змиев, с крестом на груди.

8. Будда возносится в Нирвану.

### **Иисус из Назарета:**

*Эпоха:* Предполагают, что более 2-х тысяч лет тому назад. Его рождение и царственное происхождение были скрыты от тирана Ирода.

1. Иисус происходит из царского рода Давида. При рождении ему поклоняются пастухи, и он зовется «пастырь добрый» (см. «Евангелие от Иоанна»).

2. Воплощение Святого Духа, тогда – второго лица Троицы, теперь – третьего. Но Троица была изобретена только 325 лет спустя после его рождения. Отправился в Матхуру или Матарею, Египет, и там сотворил первые свои чудеса (см. «Евангелие о Детстве»).

3. Иисуса преследует Ирод, царь Иудеи, но он под водительством ангела убегает в Египет. Чтобы быть уверенным в его гибели, Ирод приказывает убивать младенцев и их было убито 40000.

4. Матерью Иисуса была Мариам или Мириам; замужняя женщина и всё же беспорочная дева, но имела нескольких детей, кроме Иисуса (см. Матфей, XIII, 55, 56).

5. Иисус наделён подобным же образом (см. Евангелие и Апокрифический Завет), что и Будда, и Кришна. Проводит жизнь с грешниками и мытарями. Также изгоняет бесов. Единственной заметной разницей между этими тремя является то, что Иисус обвинён в изгнании бесов властью Вельзевула, чего у других нет. Иисус моет ноги своих учеников, умирает, спускается в ад и поднимается на небо после освобождения мёртвых.

6. В соответствии с первоначальным откровением в «Бытии», Иисус раздавил голову Змия. Он так же превращает мальчиков в козлят и козлят в мальчиков. («Евангелие о Детстве».)

7. Иисус восстаёт против старого еврейского закона; разоблачает в лицемерии и догматической нетерпимости книжников и фарисеев, и синагогу. Нарушает Субботу и бросает вызов Закону. Обвиняется евреями в разглашении тайн святилища. Предан смерти на кресте (дереве). Из небольшой горсточки учеников, которых он обратил, один предаёт его, один отрекается от него, а другие в конце концов покидают его, за исключением Иоанна – ученика, которого он любил. Иисус, Кришна и Будда, все три Спасителя умирают или на, или под деревом, и связаны с крестами, которые символизируют тройственные силы творения.

8. Иисус возносится в Рай.



О смерти Будды существует ещё одна легенда, что он якобы умер от того, что съел свинину, приготовленную добрым человеком, который очень хотел угостить Будду и принять его у себя в доме как дорогого гостя. После принятия угощения Будда, выйдя из этого дома, умер.

Однако принимать за чистую монету данную легенду не стоит. Как и всё, относящееся к Учениям, следует читать *внутренним* зрением, владея Семью Ключами. Даже одно то, что Будда всегда был вегетарианцем, должно было бы насторожить читателя, принимающего подобную версию. Поэтому первое, что стоит вспомнить, так это то, что бог Вишну в своём первом Аватаре (земном воплощении) принял образ Вепря, поднимающего на своих клыках землю из вод Пространства. Поэтому «свинина», как символ, означает Браманические Учения. Когда Будда выдал несколько браминских Тайн, Он увидел, что это повлекло за собой определённые негативные последствия. И тогда Он предпочёл вместо перехода в Нирвану покинуть земное тело и, всё ещё оставаясь *в сфере живых*, помогать человечеству двигаться вперёд [об этом мы будем говорить очень подробно в другой главе]. Вот откуда его постоянные перевоплощения в иерархии Далай-лам и Таши-лам, среди других щедрот.

Для тех, кто сведущ в Музыке, и мир Звуков для него не простой шумовой фон, мы дадим ещё одну подсказку к Тайне Христа. Все октавы начинаются с ноты «до», и самая первая гамма – до мажор, в которой выражены все «секреты» и основы звукового ряда: каждая гамма строится по принципу – тон, тон, полутон, тон, тон, тон, полутон. Это Музыкальный Закон. Каждая нота имеет свой сокровенный Цвет, и «до» - это Красный Цвет, отвечающий за наше тело.

Мы помним ещё один Закон: Один – Четыре – Семь = Один. И тогда мы выстраиваем Музыкальный аккорд: до – фа – ля, переходящее в си, то есть доминант-септ-аккорд. Это и есть тот Аккорд Жизни, на котором вибрирует Жизнь, включая в себя все остальные Звуки.

Заметьте: в Аккорд вошли *Четыре* Ноты. Когда человек начинает духовно развиваться, его Аккорд жизни начинает транспонироваться, то есть перестраиваться, и тогда первой нотой становится «фа» - отвечающая Зелёному Цвету, и соответствующая низшему Манасу. Низший Манас начинает

тяготеть уже к ближайшему Звуку «ля», у которого Цвет Индиго и который соответствует Высшему Манасу. Нота «си» - Фиолетовый Цвет, и она соответствует Лингашариру, нашему двойнику, тонкому телу, пропускающему через себя все энергии, Прану, *оживляя* тем самым тело. Соответственно, нота «до» переносится на Октаву *выше*. То есть тело начинает вибрировать на более высоких частотах.

Да, это, наверное, трудно понять, если никогда не прикасался к теории музыки, но может быть вам поможет ещё и такая подсказка: Природа и наша Земля вибрируют на ноте «фа», и все события происходят в земных условиях и вся Природа сострадает Христу, достигающему через страдания свою наивысшую цель. Солнце вибрирует на ноте «ля», и оно, в самый мучительный момент, прячется за надвигающейся бурей и грозой, разгоняя в ужасе толпу, и не давая ей видеть последние минуты жизни Христа. Нота «си» – Великое Завершение, и нота «до» – перешедшая в новую Октаву Жизни становится *новым Рождеством*, но уже поистине Христа, Воскресшего в своём Духе и Слове.

## Иисус искупил наши грехи своей кровью?!

При последнем посвящении неопиту вручалась чаша, наполненная гранатовым соком, который символизировал кровь. Приняв чашу, ученик выливал содержимое на все четыре стороны, в знак своей готовности принести душу и тело на служение миру.

Но это происходило на *последней* стадии посвящения. А может ли *механическое* причащение спасти душу? Или всё же «вера без дел мертва есть» и это первое, что надо понять?

Нет ничего кощунственнее или нелепее, чем верить в то, что Всемилосердный Бог-Отец принёс в жертву Своего Единосущного и Единородного Сына, да ещё за что?! – за грехи людей!! Кстати, по Писанию, Сам же Бог эти грехи и сотворил. Тогда за что наказывает Сына?

Был такой Аккадийский правитель, который заклал в жертву своего сына, чтобы избежать последствий *своих* грехов.

Возможно ли в наше время верить в то, что Кто-то, даже очень Светлый и Чистый, может искупить за нас наши же грехи, да ещё ценой невероятных страданий? Даже если мы возьмём абсолютно антропоморфного бога, то есть бога, наделённого всеми человеческими качествами, то и тогда нелепость выйдет. Любая земная мать и отец с радостью пожертвуют собой ради спасения детей своих. В Великую Отечественную войну матери бросались в огонь, где фашисты сжигали их детей, потому что материнское сердце не выдерживало боли за своего дитя. Любой отец и мать будут в момент опасности спасать детей и прикрывать их своим телом, они откажутся от всего своего имущества, лишь бы вылечить свою кроху... Так неужели Бог-Отец морально ниже сотворённых Им людей?!

Эзотерическое Учение говорит, что искупление *личных* грехов может быть совершено лишь Христом – тем Христом, который висит на Кресте, страдая на протяжении всей Маха Юги, на кресте, начертанном в пространстве пересечением Линией Материи Линии Духа.

Искупление за *личные* грехи совершается *Душою – носительницей Христа* – почти непрерывно, на протяжении земных жизней индивидуального Эго, или нашей Монады. И мы уже не раз говорили о том, что Четвёртый Принцип, низший Манас, или личность, сливаясь с Высшим Манасом, Душой, бессмертной Индивидуальностью, как бы входит в состояние Христа, и этим состояние искупает *собственные же* грехи. Нужно понять и осознать: у *каждого* в душе есть *свой* Христос, и есть *свой* Храм, а потому каждый сам за себя и в ответе.

Было бы слишком просто и удобно: жить как скотина, а потом попасть в рай как святой. Грешить по полной, а потом, пустив лицемерную слезу, сослаться на Жертву Христа и надеяться на «спасение». На какое спасение? От себя самого?!

Великие Мистерии давались человечеству как Великие Сценарии для того, чтобы каждый *прозревший* сам стал режиссёром своей жизни, своей мистерии жизни, и *сам* принёс себе в жертву *свои* страсти и пороки, распяв их на Кресте. Да, это мучительно больно, когда язык прямо аж чешется или свербит, и хочется посплетничать, облить грязью, опорочить ближнего своего; это нестерпимо и непереносимо, когда у ближнего твоего дела идут лучше, чем у тебя и он радуется

жизни, а ты скрежещешь зубами от ненависти и злобы и, лицемерно слащаво улыбаясь, говоришь или делаешь ему гадости, мотивируя это заботой о нём... Бросить курить – и то большая проблема для многих, что ж говорить про другие привычки в отношениях с близкими и дальними, родными и чужими... Но ведь когда-то надо начинать?

Мы не затронули в Мистерии Христа очень важный момент: спуск в ад. Во всех четырёх Евангелиях этот момент пропущен, но мы не забудем о нём и объясним сразу, пользуясь эзотерическим Ключом.

*Распятый Христос* каждого человека, при достижении определённого состояния сознания, то есть при определённом переосмыслении своей жизни и достижении определённого духовного уровня, должен спуститься в ад, в глубины своей души, чтобы извлечь оттуда и поднять к Высшим условиям душу, которая была ввергнута в пучины Материи вследствие незаконных, а зачастую и неосознаваемых деяний своего низшего «я», своего низшего эго. Другими словами, когда Божественная Любовь достигнет сердца человека, и он сумеет её прочувствовать, осознать и сделать частью своей жизни, только тогда он сможет переосознать всю чудовищность своих прегрешений против Божественного Закона, которые он совершал *против самого себя*. Прощение самого себя может быть достигнуто только тогда, когда произойдёт полное слияние со своим Высшим Эго под Аккорды Божественного Закона Любви. И самой ключевой нотой будет *любовь к ближнему* как к самому себе.

Только в условиях материального, или земного мира, один человек может исправить проступок или содеянное другим человеком, взять на себя его вину, отстрадать за другого. Но это не есть Божественная Справедливость, скорее, это земная несправедливость. В духовном смысле это невозможно! Закон Кармы неумолим: всё, порождённое человеком, должно искупиться им самим. Любой поступок будет иметь следствия только для того, кто этот поступок совершил, с учётом истинных *намерений* этого человека. И ни один даже самый Высокий Дух не может изменить следствий. Учитель может помочь только в духовных устремлениях, которые как бы ослабляют следствия

через осознание причины, но человек, или ученик, должен сам справиться со всем, что сам же и накликал к самому себе.

Перерождение внутренней сути, или внутренней сущности человека влечёт за собой изменение его вибраций. И так как подобное привлекает только подобное, то многие негативные следствия уже не могут, как бы, притянуться к духовно продвинутому человеку, который очистил своё сознание в духовном Огне, в духовном Преображении. Но для этого нужно личное устремление к Высшему, и оно никогда не бывает простым. Мистерии описывают *неумолимые* и *неукоснительные* этапы духовного подъёма. Для Земли всё должно быть совершенно земным путём и в земных условиях.

## Глава 6. Древний Египет

Когда произошла подмена понятий и второстепенные Силы Природы были возведены в ранг Бога и Богов, Единая Вселенская Причина, Причина всех последующих следствий, была как бы забыта, и Знания Первоначальных Истин полностью остались в руках Посвящённых.

Чтобы хоть как-то доносить отзвуки этой великой Истины до народа, ориентируясь в первую очередь на его уровень сознания, была разработана система Мистерий. Да, может *сейчас* они кажутся нам смешными и наивными, но при всей их «простоте» даже очень образованный современный человек не может *без специальных* знаний расшифровать даже малый эпизод самого *простого* мифа.

Кто владел Ключами к Мистериям? Посвящённые. Кто их посвящал в Знания? И вот здесь очень многие сразу ответят – жрецы. Хорошо, пусть будет так. Но правильно ли мы понимаем, кто такие были жрецы? На первый взгляд – это религиозные служители. Но первый и поверхностный взгляд – не самый правильный.

Да, все индусские, египетские, халдейские, греческие, финикийские и другие Иерофанты и Адепты были жрецами в определённых храмах, однако «не ряса делает монаха». И сравнивать современное духовенство с древними

Посвящёнными, по меньшей мере, некорректно. Мы уже говорили о том, что к нашему времени произошла грубая подмена понятий «религия» и Религия. Поэтому вас *уже* не удивит то, что мы говорили в самом начале: в древности «жрец» был философом, Мудрецом, а жрецы составляли сообщество мудрейших людей, владеющих Знаниями, которые они употребляли на управление государством, на развитие искусств, на управление людьми и на сохранение тех Знаний, которыми они владели. Поэтому при храмах создавались школы, или определённого рода центры, где достойные кандидаты многолетним трудом доказывали своё право на овладение этими Знаниями.

Совсем нетрудно проследить историю Древнего Египта, хотя бы ту её часть, которая хоть как-то известна современной науке. Много тысячелетий Египет процветал, и было это только потому, что каждый фараон был Посвящённым, и в стране была установлена Теократия, то есть страной, по сути, правили Мудрецы-жрецы. Можно что угодно додумывать и придумывать с современной точки зрения, например, обвиняя жрецов в захвате власти и злоупотреблении ею, однако это всё будут только не совсем умные фантазии, так как нельзя проводить параллель между тем, что творили священники ранней и средней эпохи христианства, да и продолжают творить до сих пор и жрецами древности. Повторим: древнеегипетские Жрецы были Посвящёнными и владели колоссальными Знаниями, Знаниями о Природе, Знаниями о Божественном Проявлении и о тех Силах, которыми умели управлять. Древние жрецы владели тайнами человеческой физиологии и излечивали не только физические тела, но в основном влияли на тонкие структуры человека и через них приводили в равновесие тело; они владели тайнами растений и минералов, и мы уже говорили о том, что действительно Посвящённому достаточно было знать *имя* минерала или растения, чтобы знать и его *внутреннюю* природу и его свойства. Никакой Посвящённый не считался таковым, если он не мог исцелять и возвращать из комы (*мнимой* смерти, которая могла бы перейти в настоящую смерть) тех, кто в неё впал. Готама Будда был Царь-Посвящённый, целитель и возвращал к жизни тех, кто были в руках смерти; Иисус и Аполлоний были целителями, и их двоих называли Царями.

Если бы они не воскрешали людей, о которых уже плакали, как о мёртвых, их Имена не перешли бы в века, так как для человека нет ничего ценнее его жизни, и тот, кто может возвращать из Царства Смерти – становится Богом, по крайней мере он тот, кто идёт под Знаком Бога и кого можно назвать Великим Учителем.

В Древнем Египте создавались поистине Центры Знаний: великое Фиванское святилище, где Пифагор овладел Наукой сокровенных Чисел; Мемфис, где Орфей популяризировал индийскую метафизику для применения её в Великой Греции, и где Фалес и Демокрит, каждый в своё время, получили то, что потом отдали миру в виде знаний. Платон и Евдоксий были на поклонении в святилище Гелиополиса, что потом дало возможность Платону создать свою Этику, а Евдоксию – развить математику. Можно много говорить о Древнем Египте, о том, какие тайны он хранит до сих пор в себе, но нас интересует немного другое, нас интересует всё, что касается Души и Духа, всё, что касается Тайн, сокрытых в Мистериях и мифах, всё, что в закодированном виде пытались сохранить для потомков Великие Посвящённые. А потому начнём мы с того, что рассмотрим египетскую теорию строения *истинного* человека.

Семь Принципов, о которых мы говорили в самом начале, являются *универсальными* для любой религии и любых времён. Меняются *названия уровней сознания* (Принципов, тонких тел), но идея, заложенная в каждом Принципе, остаётся неизменной.

Первый Принцип, соответствующий физическому телу, назывался в Древнем Египте **Кхат (Кха)**.

Второй Принцип, который мы обозначали как *Лингашариру*, витальное (жизненное), эфирное тело, египтяне называли **Анкх**, или **Сехем**, включая в это понятие *через иероглифы* Жизненную Силу. Но Лингашарира ещё выражалась у нас как дубль-тело, как двойник физического тела, что у египтян, да и не только выражалось через понятие *тень* – **Кхаба**, за которой нужно было очень внимательно следить в течение дня, чтобы она никуда не пропала, а расслабиться можно было только ночью, так как в это время суток тень находилась под защитой Озириса.

Третий Принцип относился у нас к Каме, но чаще называется Прана, и мы называли его Кама-Праной, астральным (звёздным)



телом, которое воспринимает через себя влияние звёзд и планет, и включает в себя весь набор примитивных эмоций, инстинкты, желания (это и есть Кама), которые движут человека по жизни. У египтян Третий Принцип был **Ка**, который выражался через иероглифы как Астральное тело, Эвеструм, Сидерический Человек, *животная душа*, жизненный принцип (Прана). **Ка** свободно перемещалась из тела, могла «навещать» мумию или оставаться в гробнице рядом с мумией. Поэтому многие похоронные обряды были направлены на то, чтобы **Ка** было удобно и комфортно, чтобы она не оставалась голодной и у неё не было недостатка в нужных ей атрибутах и молитвах, которые были написаны на оставляемых амулетах, папирусах и других священных предметах, не говоря уже о том, что все стены гробниц, как и сами саркофаги были полны ритуальными рисунками и текстами. О **Ка** сказано, что оно пробуждается к жизни в моменты, когда рождается *предназначенное для него физическое тело человека*, где оно и живёт до самой смерти этого тела.

Четвёртый Принцип – Кама-Манас, и вы помните, что он является для каждого из нас ключевым, так как от того, к чему мы будем устремлять свой Четвёртый Принцип, своё низшее Эго, на таком уровне и будем находиться. Если Четвёртый Принцип будет подчиняться Каме – сознание человека так и останется на примитивном уровне, причём такой человек может занимать вполне значимые должности и иметь не один диплом о высшем образовании; если же Четвёртый Принцип будет пользоваться антахкараной, той удивительной Тропой, Путём, который ведёт к Высшему: к Высшему Манасу, к Высшему Эго, то в конечном итоге он сольётся с Высшей Тριάдой, и сможет достичь *состояние* Христа, Гора, Озириса, Кришны, Будды... У древних египтян это состояние сознания, или Принцип, называлось **Акх**, **Аб**, **Аб Хати**, земной рассудок, источник добра и зла. Сюда же входило и понятие сердца как такового. Душа сердца называется **Ба**, но именно душа сердца, а не само сердце, и **Ба** – это уже Пятый Принцип, к Четвёртому же относилось само понятие сердца, как духовного органа, которое могло, в качестве антахкараны, Золотого Моста, Духовной Тропы, Пути, соединить Четвёртый и Пятый Принципы.



Сердцу, именно физическому сердцу, как носителю своей духовной основы, придавалось в Древнем Египте огромное значение, потому что во время Суда это была единственная часть тела, которая *отвечала* за всё прожитое человеком. Именно сердце ложилось на Весы Правосудия и в присутствии сорока двух судей взвешивалось, открывая тем самым внутреннюю суть человека. Как противовес, на другую чашу Весов ложилось Перо Маат, Перо богини Справедливости, и если Перо перевешивало сердце, на душу умершего тут же нападало страшное чудовище и разрывало его, подвергая *второй* смерти, если же сердце было хоть чуть-чуть добрым, душе давался шанс войти в ту или иную область Царства Мёртвых, но об этом мы будем говорить в своё время... Сейчас же важно понять, что сердце, как носитель духа сердца, относится к Четвёртому Принципу, который мы называли низшим Манасом, личным Эго, *личностью* человека. Нужно понять, что перед Судом предстаёт не сама Душа, как бессмертный Пятый Принцип, но именно *деяния* личности, и судится не Душа, как таковая, но именно *личность*, её поступки, мысли, побуждения, устремления, причём мысли и побуждения, предшествовавшие поступкам всегда будут отражать *суть* содеянного. Это, может, не просто сразу понять, но важны именно *намерения* человека, то, что он *на самом деле* хотел сделать, а не то, *что* получилось.

Пятый Принцип – Высший Манас, Высшее Эго человека, его бессмертная Душа, Божественный Разум, выражался у древних египтян через **Ба**, Высшую Душу, Душу Сердца. **Ба** была тесно связана с **Ка**, и иначе не могло быть, потому что, если вы помните, Четвёртый Принцип назывался ещё и Кама-Манас, и это наиболее точное отражение нашего разума, постоянно раскачивающегося между желаниями, эмоциями, страстями и духовными устремлениями. **Ба** очень часто изображалось в виде *сокола с головой человека*.

Шестой Принцип, Буддхи, Божественная Мудрость, которая может проявляться только через Пятый Принцип, носил название **Ху**, Божественный Свет Души, Душа Духа. К этому же состоянию относилось и то, что выражалось через **Сах (Са)** – мумия, но правильнее *магическая сила*, заключённая в мумии,

и Сах мог проявиться только после смерти тела, которое должно было быть превращено в мумию.

Каждый умерший считался, или назывался, Озирисом. Словом **Озирис** обозначалось *соединение всех духовных элементов природы человека*. Это соединение достигало полноты духовного сияния после церемоний проводов умершего. Соединенные между собой духовные элементы вместе создавали образ и подобие бога Осириса... Мы ещё не раз будем говорить об этом, но сейчас важно понять, что *сила мумии* – это была действительно *магическая сила*, которой пренебрегли современные исследователи пирамид. Можно вспомнить не одну загадочную и таинственную, также как мучительную смерть тех, кто занимался раскопками древних захоронений египтян, но в частности, вскрывал саркофаги, где хранились мумии. Смерти учёных и тех, кто находился рядом в тот момент, приписывали воздействию таинственных бактерий, но если бы всё было так просто... **Сила Са** – была поистине «**Са жизни**», но жизни *после* смерти; тот, кто владел этой *силой* – был Богом. Считалось, что этой Силой владели только жрецы самых высоких степеней Посвящения, и получить эту Силу они могли только *через обьятия* определённого Бога или Богини. Теперь вы уже понимаете, что обьятия означают вхождение в такое *высшее* духовное состояние сознания, где происходит слияние духа человека с Духом Бога, но правильное, где происходит слияние Пятого Принципа с Седьмым, через Шестой. Это состояние можно назвать состоянием *самадхи*, и войти в него может только глубоко проникнутый в духовность человек, посвятивший этому делу не один год своей жизни, и заплативший за это колоссальными страданиями и лишениями всего того, без чего «обыкновенный» человек не представляет себе жизни.

Тот, кто получил **Са**, мог сам передавать её, но уже не в таком объёме. Описаны много случаев, которые отражены и в сказках Древнего Египта, и в мифах, когда жрец, совершая определённый ритуал, через обьятия статуи бога или человека, передавал ему Са для *определённых* целей. Например, для исцеления какой либо болезни на расстоянии, когда больной прикасался к статуе или предмету, «заряженного» **Са**, а иногда

и просто к человеку, который через прикосновение рук передавал исцеление тому, кому была предназначена эта Сила. В это можно верить, можно не верить, но то, что уже в наше время никого не удивишь, и что наука уже близко подходит к тому, чтобы признать подобный феномен (нумен которого сокрыт в Знаниях) – факт.

Атум передал магическую силу своей жизни Шу и Тефнут, обняв их (Тексты Пирамид, Рері I., с. 466), а в Ритуале Божественного Поклонения жрец говорит: «Два сосуда с молоком Атуму – это СА моих членов». *Первичным источником Са был РА*, без меры наделивший ею благословенных мёртвых и этим позволивший им жить вечно...

Говорить о Седьмом Принципе бесполезно, так как он недостижим для нашего сознания, и может выражаться только *через Шестой Принцип*. Для человека Седьмой Принцип заключён в его Аурическом Яйце, о котором мы очень подробно рассказывали в своей книге «Жизнь. Сон. Смерть? Жизнь! Многомерное сознание».

Нужно добавить, что у египтян была ещё одна Тайна, относящаяся к их духовному миру. Этой Тайной до сих пор пользуются католики, профанируя её. Мы говорим о Тайне Имени, которая выражалась через понятие **Рен**. У каждого египтянина было *тайное имя*, которое нельзя было потерять. Только имеющий это имя мог жить вечно, потому что *в имени хранилась сущность Бытия*. Если кто-то овладевал Именем человека, он овладевал и его бессмертием, и его жизнью. Имя хранили *в тайне* также свято, как и собственную **Тень**, которую также можно было украсть, навести на неё болезнь, а то и вовсе довести до смерти. **Тень** была очень тесно связана с **Ба**, поэтому нарушая или вторгаясь в Тень человека, одновременно производилось и вторжение в Душу человека, то есть Душа, через Тень, могла быть отнята или повреждена. Этому, опять же, можно улыбаться, не верить, но всё же: во всех культурах тень человека охраняется, даже если это называют предрассудками, душу боятся потерять, а *замарать имя* считается самым большим позором. Мы подсказали вам *корни «суеверий»*, как вы их для себя откроете – зависит только от вас.

Мы же приведём миф о боге РА, Боге богов, Боге Света (ХУ), создавшем Самого Себя и сотворившем Небо, Землю, Дыхание Жизни, Огонь, Богов, людей и всё то, что есть на земле, Который существует в одной Форме и Имена которого по причине их множества неизвестны и даже богам они неведомы. Также неведомо было ИМЯ РА и Изиде, когда жила она в образе женщины, *знающей* Слова Власти (Слова Власти ведомы только Великим Посвящённым).

Сердце Изиды отворотилось от миллионов людей, и она предпочла для себя миллионы богов, но ещё больше она ценила миллионы духов. И стала она размышлять *в сердце своём* о том, как стать ей равной РА на Небесах и на земле, как сделаться ей Хозяйкой на земле, используя священное Имя Бога.

Знала Изида, что каждый день выходил РА в Небо на своей Ладье во главе своих гребцов и восседал на двойном Престоле обоих Горизонтов. Но состарился Божественный, слюна сочилась из Его рта, и капли её падали на землю. Изида смешала эту слюну с пылью и вылепила священного змея в форме стрелы, чтобы никто не мог уйти от него живым, и положила на дорогу, по которой великий РА расхаживал по своим владениям, когда того желал. И вот когда РА шёл своей обычной дорогой, священный змей вонзил в него свой клык и Живительный Огонь стал покидать тело Бога и гад погубил Обитающего среди кедров. И РА закричал. И боги спрашивали: «Что это?» Но Ра не мог ответить, яд разливался по Его телу и причинял большие страдания. Наконец, он укрепил сердце своё и крикнул тем, что были в свите Его: «Подойдите ко мне, вы, возникшие из членов моих, возникшие из Меня... Я был сражён каким-то смертоносным созданием, о котором *сердцу* моему ничего не известно, и которого не видел я своими очами, и которого не создавал рукой своей. И я не знаю, кто это сделал для меня. И никогда не испытывал я такой боли. У меня множество Имён, и я многолик, и сущность моя пребывает в каждом боге. Меня прозвали Атум и Гарахути. Мой Отец и Мать произнесли моё Имя и сокрыли его в теле Моём при рождении Моём, чтобы никому, направляющему Слова власти против меня, не удалось преуспеть в колдовстве своём и получить власть надо Мною, и шёл Я сквозь два царства, созданных мною, когда нечто

неизвестное нацелило свой удар против меня. Посмотрите, не огонь ли это? Посмотрите, не вода ли это? Моё сердце залито пылающим огнём, Мои конечности трясутся, а члены Мои пронизывает боль. Пусть приведут ко мне Моих детей – богов, владеющих магическими словами...»

Пришла и Изида *со своими* магическими словами. И в устах её было Дыхание Жизни, ибо *слова, слагаемые вместе, исцеляют болезни и возвращают к жизни тех, чьи гортани бездействуют* (то есть мёртвых). Когда РА рассказал Изиде, что произошло, она сказала РА: «О мой божественный Отец, скажи мне своё Имя, ибо **тот, кто способен произнести своё Имя, будет жить**». РА начал перечислять свои Титулы, говоря: «... Я – тот, кто открывая свои глаза, порождает Свет, Я – тот, кто закрывает свои глаза, и вызывает наступление тьмы... Я создал часы дня и я – Творец Дней... Я зажгё Огонь Жизни...» Но яд не выходил из его тела, потому что то, что говорил РА не открывало его Имени. А яд жёг огнём. И тогда РА сказал: «Я разрешу Изиде *искать во Мне, и Моё Имя перейдёт из Моего тела в её*». После чего Божественный скрылся от других богов, и Трон Ладьи Миллионов Лет был пуст. А когда пришло время появиться *Сердцу* РА, Изида сказала своему сыну Гору: «Великий Бог должен поклясться, что отдаст свои два глаза». Так РА вынудили открыть своё Имя и яд вышел из Него...

Это, конечно, неполная и весьма условная версия того, что на самом деле представляет из себя миф, или сказание. Но в нём сохранена суть, о которой мы будем говорить прямо сейчас, потому что этот миф, как бы прост он ни казался, включает в себе много сокровенного, и является одной из частей Великих Египетских Мистерий.

Начнём с того, что в самом начале можно было отметить такое понятие как Ху, которым мы обозначили Шестой Принцип. Мы знаем, что Искра Божья, Искра Божественного Света есть в каждом человеке, и эту Искру можно назвать Божественной Мудростью. Каждый человек – частичка своего Отца, *отражение* Божественного Начала. РА, который назван Богом богов – это и есть Суть, Идея, Принцип Света, того Света, с которого начинается Жизнь, и который можно назвать Проявленным Словом, в котором заложена ВСЯ Информация о том, как будет разворачиваться вновь созданный, или

*проснувшийся* мир. Потому что РА, читаем ближе к концу – Творец Дней, то есть Тот, Кто Включил Время, заставил двигаться Механизм Жизни, будучи одновременно и Часовщиком, и Часами, и тем Движением, которое приводит механизм в действие. РА – везде и во всём. Всё – в РА, и РА – это та Первичная Сила, которая из Себя создала все остальные Силы или богов, при помощи которых создавались Небо и Земля, и всё то, что есть на Небе и на Земле. ИМЯ РА – Неведомо, ибо это есть Тайна из Тайн. Тогда как Изида захотела овладеть этим Именем? И кто она такая – эта Изида?

Изида – это Мать-Природа в своей Божественной *сути*, а потому кому, как не ей владеть всеми Тайнами Природы и всего того, что есть на земле в мире видимом и *невидимом* (для наших глаз). Слова Власти – это Слова-коды, которыми управляют Силы Природы. Заметьте, только Изиде РА разрешил искать своё Имя, и где? – в собственном Сердце. Потому что всё самое сокровенное и Тайное хранится именно в сердце. Изида вошла в Сердце РА, и она стала могущественной Богиней-Матерью, Природой, которая несла теперь уже в себе Сердце РА, давая своим детям-людям Его Силу и Любовь. «Я разрешу Изиде *искать во Мне, и Моё Имя перейдёт из Моего тела в её*». Поэтому только Изида, Великая Мать Мира, знает Тайны Жизни и Смерти, только она может оживить Озириса, своего мужа и брата, и только за её Покровом хранится Тайна Вечной Жизни, Тайна Великого РА, Тайна СЛОВА, Тайна ИМЕНИ...

Почему сердце Богини-Матери отвортилось от людей? Потому что люди *на то* время были несовершенны. Это были Первые Расы. И это были те времена, когда Ветхий Днями уже готов был уступить своё место другим богам, согласно Принципу Цикличности, из которого потом выстроились Закон Противоположностей, Закон Ритмов, Закон Тернера, Закон Эволюции и др. Если мы вспомним греческую мифологию, то там всё будет точно так же, при условии, если вы поймёте, что РА включает в себя все развернувшиеся потом Силы и всех Богов, которые были Его проявлениями, Его членами и т.д. В греческой мифологии из Хаоса родилось всё то, что потом носило *конкретные* названия, РА также был тем, из Кого

началось ВСЁ, в том числе и СВЕТ, и Любовь, и Ночь, и Мрак, а также началась цикличность Времени...

Если быть более точным в хронологии, то от РА появились вначале Дети: ШУ – Воздух, но не тот воздух, которым мы дышим своими физическими лёгкими, а Божественный Воздух, который можно обозначить как индусскую Акашу, Всемирный Носитель, Великий Проводник СЛОВА, и ТЕФНУТ – Влага, опять же, не та влага, которую мы знаем через физические ощущения, а Влага – как Первая ВОДА, Носительница Божественного Семени, из которого потом развернётся мир.

От сочетания ШУ и ТЕФНУТ появились, в свою очередь, их Дети: ГЕБ – Земля, но не та земля, по которой мы ходим, а Божественная Земля, прообраз, *духовный* прототип нашей земли, и НУТ – Небо, и опять надо сказать: не то небо, что мы видим у себя над головой, а Духовное Небо, та территория, на которой разворачиваются Идеи в астральные Формы, Архетипы, то, что несёт в себе духовные прообразы тех Сил, которые будут влиять на более материальные формы, формируя их по своему образу и подобию.

От ГЕБА и НУТ родились их Дети: Озирис, Изида, Гор, Сет и Нефтида. В легендах утверждается, что Озирис и Изида вступили в брачный союз ещё во *чреве матери*, и это тоже будет играть огромную роль при рассмотрении Мистерий, посвящённых Изиде и Озирису.

В этой хронологии ясно, что РА был Прародителем ВСЕГО, и потому, по мере того, как развивались его Дети, Внуки и Правнуки, он всё больше *отходил* от Дел. РА – это Первопричина, как только Единица переходит в саму Себя, создавая Два, то есть как только включается Принцип Цикличности и Закон Двойственности, дальше всё происходит по Плану Творца, по Плану РА, и Ему уже «нечего делать». Но это не совсем так. Чем больше Дух спускается в Материю, тем больше о нём, Духе, забывают. Разворачивающиеся Силы, которые по мере Эволюционного Спуска выстраивают всё более Материальные Планы, становятся всё менее одухотворёнными и всё более материальными, вплоть до того, что самые низшие подпланы астрального мира чувствуются и воспринимаются более менее восприимчивыми людьми.



Изида отвратилась от миллионов людей, предпочитая для себя миллионы богов, но ещё больше она ценила миллионы духов. Изида, как Мать Природа, будучи Божественного происхождения, имея в своей родословной не кого-нибудь, но самого РА, стремилась удержать равновесие между Духом и Материей, а для этого ей надо было во что бы то ни стало владеть ИМЕНЕМ РА, не самим РА, но его ИМЕНЕМ, которое открывало Изиде все Тайны Мироздания. Без сохранения ДУХОВНОСТИ, без сохранения ПРИНЦИПА ДУХА, Материя уничтожит саму себя, а потому Изида должна знать и помнить ИМЯ, чтобы жить *во это ИМЯ*, развиваться *во это ИМЯ*, радоваться и страдать *во это ИМЯ*, устремляться и достигать *во это ИМЯ*... И не важно, какое это имя, важна его внутренняя суть, важен ДУХ ИМЕНИ, и тот, кто владеет этим ДУХОМ, сам становится *подобным РА*, становится богом, Озирисом, тем, перед кем Изида приподнимает *край своего Покрова (ТАЙНЫ)*.

Душу без Имени ожидала в *Том* мире ужасная судьба, так как Имя было неотъемлемой частью Души. И если Душа забывала своё Имя, или свою Божественную Природу, своё Божественное происхождение, если она забывала свою Суть, своё назначение, уже никто не мог помочь ей вспомнить себя, или своё Имя, а это значит, что без Имени она теряла право на то, чтобы быть представленной Великому Богу, она теряла право даже на то, чтобы предстать перед Судом. Эта Душа вычёркивалась из Книги Жизни и уничтожалась ещё до того, как могла предстать перед Стражами, спрашивающими Имя. Мы ещё вернёмся к этой теме в главе, посвящённой *Слову* и *Имени*, сейчас же важнее перейти к теме *сердца*.

Мы говорили о том, что значит сердце, и что физическое сердце есть *носитель духа сердца*. О духовном можно размышлять только *через* сердце и только в сердце. Все мысли, и даже Создание Мира, как мы потом узнаем, были пропущены *через* Сердце РА. И РА восседал на двойном Престоле обоих Горизонтов. Что это значит? РА создал Мир. И РА *включил* Время. Время отсчитывает День и Ночь. Когда Солнце уходит за Горизонт, на другом Горизонте поднимается Луна, затем всё меняется наоборот, и так до условной бесконечности. Когда РА создавал Мир, не было ни Солнца, ни Луны (у которой своё



мистическое место). Но мифы и легенды весьма искусно «прыгают» во времени, и потому для Древних Египтян, как и для Древних Греков, и всех других древних народов, это не составляло никаких неудобств. Тем более что Посвящённые знали всё и так, а для народа подавалось всё как попроще.

Почему у РА сочилась изо рта слюна? Даже если он был «стар», неужели нельзя было с ним обойтись поприличнее? Но это для нас слюна означает что-то не очень приятное, и то, что выделяется слюнными железами, а в символизме значение слюны, как и слезы, означает гораздо больше, чем это можно себе представить.

Из слюны Атума (одно из Имён РА) родилась Тефнут – Влага; слюна играла важную роль в магических обрядах: можно было направить плевок с пожеланиями нести зло и болезни, а иногда плевок употреблялся как благословение. Так, человек плюёт в лицо врагу, чтобы призвать на него беды, а в наше время люди плюют на деньги, чтобы призвать удачу. Когда человек слышит и видит что-то неприятное, ему хочется сплюнуть, выплюнуть изо рта воспоминание (или вкус) о грязном и недобром, чему он стал свидетелем... При начинании какой-либо работы добрый молодец плюёт себе на ладони, потирая их потом. Да мало ли ещё в чём и где сохранилось воспоминание о сокровенном значении слюны, из которой была сотворена ВЛАГА, несущая в себе СЕМЯ ЖИЗНИ, ДОБРОЕ НАЧАЛО, То, с чего всё начинается с Благословения РА-Первопричины. Не менее важную роль играли и Слёзы, из которых, по одной из версий, были созданы люди, когда РА плакал о своих Детях.

Вот именно такой Силой, Силой Слюны, или Силой своей Праматери-Влаги воспользовалась Изида и создала из Материи-пыли Священного Змея, который помог ей завладеть Тайной РА, Тайной, необходимой для того, чтобы Дух не угас в Материи, и чтобы СЛОВО-ИМЯ вечно оставалось как ТАЙНА на этой Земле, притягивая к себе *сердца* тех, кто уже *готов* к ней прикоснуться.

Но почему был создан именно Змей? И почему в виде стрелы? Символ стрелы означает Силу Мысли. Нет ничего страшнее и в то же время благодатнее, чем эта Сила. Силой Мысли можно убить, но можно и воскресить. Говорят, что убить можно словом,

так же, как и излечить. Но в основе каждого слова лежит всё же мысль, и именно Сила Мысли даёт Силу Слову.

В Библии Змей совращает Еву, и толкает её на то, чтобы она вкусила от *Плода Знаний*, дабы её потомки не были безмозглыми существами и стали «как Боги». Вспомните – Прометей наделил человечество Божественной Искрой Знаний, то же самое сделал Библейский Змей, но изначально, если мы берём по древности мифов, именно египетский Священный Змей, сотворённый Изидой, помог ей получить Тайну и Знания, которые она хранит на земле до Времени и открывает только смелым духом...

Изида – это *воплощённая* Мудрость и Знания. И Змей – это символ Мудрости и Знаний, использующий свой яд во благо того, чтобы Знания и Мудрость процветали на земле...

Мог ли РА на самом деле испытывать страдания? И как может страдать Тот, Кто создал ВСЁ?! Но как же тогда ещё проще объяснить то, почему РА сказал: «Я разрешу Изиде искать *во Мне*, и Моё Имя перейдёт из Моего тела *в её*». Мы уже объяснили, почему так *должно* было произойти. И когда *это* произошло, Божественный скрылся от других богов, и Трон Ладьи Миллионов Лет был пуст. Почему? Потому что Эволюция уже начала свои обороты, Дух разворачивался во всё более материальных Планах (хотя для нашего сознания эти Планы – Божественные), и Трон теперь будет ещё долго *пустым*; РА вернётся в него тогда, когда Эволюция начнёт Восхождение к Духу, а пока РА отдаёт без всякого сопротивления свои *два глаза* Сыну Изиды – Гору (Христу), и эти глаза означают Солнце и Луну, вернее *Духовный Свет* этих светил, Тайной которых овладевает каждый, кто становится Гором, Христом, Озирисом, Митрой и т.д.

Символ глаза был очень распространён в Древнем Египте. Око Гора называли Уаджед, и это именно этот знак можно найти сейчас в виде сувениров от сглаза. Считалось, что усопший как бы входит в Уаджед, то есть в Око Гора и овладевает (через глаз) его душой сердца и его тенью. Вдумайтесь, именно *через глаз*, который испокон веков считался вратами души. Глазами, вернее Силой, изливающейся из глаз, или через глаза, можно было благословить, а можно и навести беду. Глаза – зеркало души, и в глазах можно *читать*, как по книге... Человек может

натянуть на лицо какую угодно лицемерную маску, но его всегда выдадут глаза, которым чужда ложь...

Существует Колодец Ока РА, который находится под священным сикомором Небес (Древом Жизни) в Гелиополе. В этом Колодце надо было очиститься, чтобы иметь возможность занять своё место в Ладье РА, которому приносилась в дар МААТ – Истина и Правда.

Действительно ли окунувшись физическим телом в воду Колодца, можно было сразу попасть в рай, или Ладью РА? Это наивно. Надо вспомнить Колодец Мимира, Колодец Мудрости, в который хотел погрузиться Один, за что Мимир потребовал у Одина его один глаз. Смотрите: и здесь мифы как бы перекликаются в своей символической форме. Колодец и глаз – казалось бы, что общего между этими понятиями? Но если вспомнить, что под Водой всегда подразумевается Мудрость, если вспомнить, что Вода несёт в себе Семя Жизни, а значит и Тайну Жизни, если вспомнить, что Вода – это алхимический алкахест, Всемирный Растворитель, основа бессмертия, то поймёшь и символ Колодца, хранящего в себе эту Воду. Колодец всегда глубок и в него надо погружаться. Так же и наше подсознание, в которое человек погружается, начиная свой духовный поиск Себя в себе. Никто не сказал, что это безопасно. Наоборот, опасно и даже очень. И все Мистерии говорят именно об этом: погружение в Знания, *хранящиеся в самом человеке*, должно быть осторожным, постепенным. **Знания не даются, они просыпаются!** *Знания невозможно получить извне, они должны идти в сознание изнутри!* И Иерофанты, Учителя открывают ученикам не сами Знания, но дают лишь духовные импульсы для того, чтобы эти Знания пробудились в самом человеке. Часто ведь одна и та же информация одного завораживает и притягивает, а другой равнодушно проходит мимо. Здесь всё дело в том, насколько человек готов, насколько его частоты настроены на определённую волну Знаний, и если этого нет, то информация пройдёт действительно мимо, даже не затронув, а то и возмущив сознание человека в обратную сторону.

Когда человек окунался в Око РА (в священный Колодец) – он сливался своей душой с Душой РА. Это состояние духовного экстаза, которое может произойти только при глубочайшей медитации и высочайшем духовном подъёме. Только после

такого *очищения Водами Мудрости* и Озарения Посвящённый мог действительно войти в Ладью РА, принеся в жертву Истину и Правду. Здесь имеется в виду Божественная Жертва, когда человек *сам* становится Истиной и Правдой, жертвуя своей животной природой, пройдя через её *распятие*, и *воскреснув* в Ладье РА. Узнаёте Мистерию? Добавим ещё, что левый глаз отвечает за Лунную природу, а правый глаз несёт в себе Силу Солнца. Поэтому Один пожертвовал Мимиру левый глаз, свою Лунную природу, которая отвечает за физиологию.

Среди заклинаний, обращённых к Солнцу (Душой Солнца, но правильнее, Светом Духовного Солнца был РА), или скорее в перечислении его различных превращений (У РА были миллионы Имён), мы читаем следующее: «Тот, кто создал воду, которая вытекала из его чрева, образ тела Реми, *плакальщик*». «Слёзы играют важную роль в египетской религии, - говорит Э.Невиль, объясняя этот текст, - и особенно в том, что относится к Творению». Далее он приводит несколько примеров, взятых из неопубликованных текстов из гробницы Рамзеса IV... В одном из них к Богу обращаются с молитвой как к «Плакальщику» и просят даровать жизнь «царю»: «О Плакальщик, могущественный, вышший в царстве Аукуерт, дай жизнь Царю»... Он принимает также и такое обращение: «О ты, кто *создаёт Себя* из своих слёз, кто слышит Себя *своими собственными* словами, кто *возрождает Свою* душу, возроди душу Царя». И наконец, в знаменитом тексте, известном как текст четырёх рас, к людям обращаются таким образом: «Вы – это слеза из моего глаза под вашим именем Рету, другими словами, под вашим именем людей»... Эта доктрина ещё более ясно излагается в магическом папирусе, переведённом доктором Бирхом, где слёзы различных богов изображаются как материя, из которой происходят *цветы, ладан, пчёлы, вода, соль* и т.д. «Когда Гор плакал, - говорит папирус, - вода, которая падала из его глаз, превратилась в растения, которые создали душистый аромат. Когда Шу и Тефнут очень сильно заплакали, и вода падала из их глаз, она превратилась в растения, которые создали благовония... Когда солнце плакало во второй раз и позволило воде падать из своих глаз, она превратилась в пчёл, которые трудились... Когда *солнце РА* становилось слабым, пот падал с

его членов и превращался в некую жидкость... его кровь превращалась в соль. Когда солнце становилось слабым, оно *потело*, вода падала из его уст и превращалась в растения...» [8].

Теперь вы понимаете, почему слёзы, пот, слюна, как и любые другие выделения человека, в том числе и его кровь, всегда были и будут тем, что называют «магическими жидкостями». И мы совершенно не отошли от темы, наоборот – постепенно приближаемся с вами к самому важному, к Египетской Книге Мёртвых, познать которую (хотя бы малую её часть) мы сможем только после того, как познакомимся с Мистериями, посвящёнными Озирису.

## Озирис

Текст, содержащий легенду об Озирисе, вырезан иероглифами на стеле, которая хранится в Париже. Большую часть текста составляет гимн Озирису, сложенный, вероятно, во времена XVIII Династии, когда культ этого бога получил исключительное развитие и когда Озирис был помещён египетскими теологами во главе остальных богов.

Хотя он и не был виден в храмах, его присутствие переполняло весь Египет, а его тело составляло саму сущность страны. Он был Богом всех богов и Правителем двух сонмов богов, он **составлял душу и тело РА** (Сердце Ра – бог ТОТ), был благотворным Духом всех духов, он сам был *Небесной Пищей*, которой жили те, кто оказывались *достойными* такой Пищи в Загробном Мире. Он был величайшим из богов в Оне (Гелиополе), Мемфисе, Гераклеополе, Гермополе, Абидосе и в номе Первого Порога и таким образом олицетворял собой *могущество* РА-Атума, Аписа и Птаха, богов Гора, Тота и Хнума, и его правление в Бусирисе и Абидосе продолжалось оставаться верховным, каковым оно и было в течение многих и многих сотен лет. Озирис был *Истоком Нила*, от него рождался *Северный* (зарождающий Жизнь) *Ветер*, тронем ему служили никогда не заходящие звёзды на Небе, а его слугами были звёзды нетленные. В его владение входило всё Небо, и Врата Небес

при его появлении сами открывались перед ним. *Он унаследовал землю от своего отца Геба и владычество на Небесах от своей матери Нут.* В себе он объединил бесконечность Прошлого Времени с Бесконечностью Времени Будущего. Подобно РА, Озирис сражался с Себой, или Сетом, исчадием зла, и победил его, и эта победа обеспечила ему устойчивую власть над богами и мёртвыми. Он использовал свои Созидательные Силы на сотворение земли и воды (но уже *тех* земли и воды, которые мы знаем в нашем физическом мире), деревьев и трав, скота и других четвероногих животных, разного рода птиц, рыб и пресмыкающихся; даже голые пространства пустынь обязаны ему как Создателю своим существованием. И он выкатил Небеса и установил Свет над тьмой, то есть стал тем Демииургом-Творцом, который установил Законы Материального мира. И теперь вы понимаете, почему Изида была его женой. Мужская потенциальная Сила не может обойтись без Женской *Творящей* Силы, дающей Жизнь всему.

Многих удивляет и смущает то, что Изида была ещё и сестрой Озириса. Но смутиться можно только тогда, когда читаешь по букве. Если мы заглянем во внутрь вопрос, то поймём: Озирис и Изида *должны быть* одной природы, они должны нести в себе *родственные* Силы, *равные* по своей Божественности: Озирис – Мужскую Потенцию, Изида - Женскую Творящую Мощь. Поэтому-то в мифах Озирис и Изида являются *одновременно* супругами и братом и сестрой.

Египтяне верили в то, что когда-то Озирис жил на земле и был Царём, что жил он в материальном теле и был предательски убит и разрезан на части своим братом Сетом; что его сестра-жена Изида собрала куски его тела и с помощью магического заклинания, которое подсказал ей бог Тот (ТОТ олицетворял Сердце РА), восстановила его снова, и что благодаря этому Озирис воскрес, получил бессмертие и стал Владыкой Подземного Царства, где он был Царём и Судьёй умерших. Как вы уже понимаете, даже в этом коротеньком пересказе мифа хранятся огромнейшие Тайны, которым, опять же, посвящены Мистерии, но даже без объяснений вы уже свободно можете сказать, что воссоздала Изида не физическое тело Озириса, собрав его по частям, и что воскрес он не потому, что было

сложено по частям его тело, и тем более не по этому получил он бессмертие. Также вы уже сразу отметили то, что Озирис претерпел муки казни *перед тем*, как обрести Воскресение и бессмертие. Чтобы лучше понимать, о чём будет идти речь дальше, мы напомним, что Изида – это Разум, Мудрость, Мать-Природа, дающая Жизнь. Озирис – это Божественное Учение, которое растерзали по частям его враги. Изида собрала все части Учения воедино, и оно стало бессмертным. Если вы ещё раз перечитаете то место, где мы говорили об Изиде, как о той, которая хранит Память о Духе, будучи, тем не менее, *Проявленной Природой*, вам будет проще понять то, о чём рассказывают Мистерии.

Когда Озирис был *Царём* на земле, он отучил египтян от их грубого и примитивного образа жизни, показал им, как выращивать плоды, научил их обращаться с *огнём* (!), установил для них социальные законы, научил поклоняться богам (всё время помните, что Озирис – это Учение, а не конкретная историческая личность!). Затем, странствуя по миру, он преобразовал его; без помощи оружия подчинил себе большинство племён, покоряя их исключительно красноречием, песнями и поэзией. Поэтому греки полагали, что он был тем же, что для них Дионис. Однако, не узнаёте ли вы в Озирисе того, кого те же греки называли Прометеем? А если вы очень хорошо знаете не только греческую мифологию, то без труда узнаете в Озирисе не только Диониса или Прометея, но ещё Плутона, Гелиоса, Океана, Эроса...

Озирис был богом, *объединившим* в себе функции Правителя Мира, Бога Природы и Владыки Царства Мёртвых, то есть по сути Озирис был Владыкой Двух Миров, владыкой Двух Горизонтов, как и РА, Начало всего, и чьим прямым потомком является Озирис (как и Прометей). Озирис был *Первым*, кто родился от Геба и Нут, он был Первым, и потому стал тем, кто *отразил в себе душу и тело РА* и стал его законным *Наследником*, обладая всеми теми правами и обязанностями, которые были у РА до того момента, когда Он правил миром Единолично. Напомним, когда Мир стал разворачиваться в Материю, когда Идеи стали превращаться уже в конкретные Силы и Архетипы, чтобы затем принять ещё более конкретные и материальные Формы, РА *как бы* отошёл от Дел, уступив место



другим Силам-Богам создавать Мир. Но на самом деле, чем больше Дух спускался в Материю, согласно Эволюции, тем больше Он (Дух) как бы забывался, сохраняясь только в Учениях. Озирис, повторимся, – это Учение, потому оно и правило людьми, и учило их всему тому, что давало бы возможность людям не только огрубевать в своих нравах, но и не забывать о Главном... (Есть моменты, где всё же лучше поразмышлять самому).

Символом Озириса был столб Джед, похожий на лестницу, устремляющуюся сужающейся вершиной вверх, с несколькими ступенями. Но если мы посмотрим внимательно на *сноп*, который вяжут крестьяне, а особенно на сноп, который в славянской культуре называют «дидухом» и который готовят к Рождеству, то поймём – Древние Знания, кочуя из культуры в культуру, из цивилизации в цивилизацию, меняли только имена, смысл же сохранялся, особенно теми, кто *понимал* и *знал*, но *должен был молчать*.

Не менее значимым символом Озириса было *зерно*. Не случайно бог злаков Непри и Озирис часто отождествлялись. Мы уже говорили, что символ Зерна как ничто другое отражает все ступени Посвящения и сам является как бы скрытой Мистерией Природы. Вспомните: чтобы зерно взошло и дало урожай, его надо сначала похоронить, то есть зарыть в землю. Только представьте, чтобы жить дальше, *обновлённым*, по-новому, зерну надо умереть! И когда оно умирает как зёрнышко, оно возрождается как Росток. Но и это не всё! Если у Ростка не хватит сил и мужества пробить землю, оно погибнет, сгниёт или засохнет. И только вдумайтесь, сколько действительно надо мужества, чтобы из привычной среды, мрака земли (подземелья), захотеть перейти *в новое состояние, абсолютно незнакомое*, но так страстно влекущее туда, Вверх, к Солнцу, о котором только догадываешься... И ещё неизвестно, выживешь ли там, где Свет... А вдруг чья-то нога растопчет, вырвет с корнями ветер, высушит жара, сожрёт саранча или кто-то другой... Да, много опасностей у тех, встал на Путь Света, много страданий и испытаний им придётся преодолеть, чтобы стать Колосом, налитым Жизнью и Новыми Зернами... Но Озирис – это не просто Колос, он – Сноп, он – Множество Колосьев,



соединённых в Единство, потому что он – это Учение, это та Сила и Мужество, которые поднимают Росток к Свету и делают его Колосом. В «Текстах Саркофагов» (IV, 330) Осирис говорит: «Я живу и расту в Непри (зерне)..., Я живу и умираю, Я – пшеница, Я не исчезаю».

Верили ли египтяне в бессмертие и перевоплощения? Однозначно – да! И хотя очень многие доказывают обратное, ссылаясь на неоспоримый, по их мнению, факт, заключённый в мумиях, это не так. Мумии создавались не для того, чтобы во время «страшного суда» воскреснуть в том же теле, в тех же тапочках и платье в горошек.

Каждая мумия, с того момента, как она была забальзамирована, теряла, в некотором роде, свою индивидуальность, хотя на неё и одевалась золотая маска того, чьим телом она когда-то была. Мумия символизировала не бывшую личность, но всю человеческую расу. Её укладывали с наилучшим расчётом помочь выходу Души, обладая Знаниями для этого, и Душа проходила через Семь Планетных Залов Пирамиды прежде, чем она могла выйти через Вершину. Каждый Зал олицетворял одну из семи Сфер *нашей планетной Цепи* и один из семи высших типов физико-духовного человечества, - более духовного, чем наше. Каждые три тысячи лет Душа, представительница своей расы, должна была возвращаться к своей исходной точке отправления, прежде, чем она переходила в другую эволюцию, в более совершенное духовное и физическое преображение.

Можно сказать и так: считалось, что астральная душа мумии пребывает около неё в течение трёх тысяч лет Круга необходимости. Она прикреплена к мумии *магнетической* нитью, которую она может порвать только *собственными* усилиями. Чтобы это произошло, возле мумий ставили *вечно горящие лампы*, символ нетленного и бессмертного духа, и этот свет должен был заставить астральную душу расстаться со своим земным обиталищем и навсегда соединиться со своим бессмертным Божественным Я. О том, что такие лампы, горящие столетиями, действительно существовали, подсказывают такие великие имена как: Климент Александрийский, Аппиан, Филалет, Парацельс, Плиний, Кирхер, Альберт Магнус и многие другие. Лицет написал большой фолиант, доказывая, что в его

время каждый раз, когда открывали гробницу, в середине её находили горящую лампу, но она сразу же гасла, вследствие *осквернения* гробницы, так как вскрывать гробницы считалось святотатством и за этим должно было последовать неминуемое страшное наказание (в чём теперь никто не сомневается). Тит Ливий, Бурратин, Михаил Шатта в своих письмах к Кирхеру подтверждали, что они находили много ламп в подземных пещерах древнего Мемфиса. Но из всех таких ламп наиболее чудесной является упоминаемая Олибием Максимом из Падуи. Её нашли близ Аттсты, и Скардониус даёт её блестящее описание: «В большой глиняной урне помещалась меньшая урна, и в последней находилась горящая лампа, продолжающая гореть уже 1500 лет с помощью чрезвычайно чистой жидкости, содержащейся в двух бутылках: одна бутылка из золота, другая из серебра...» [1].

Астральное тело каждого Посвящённого должно было после смерти снова переиграть в своей похоронной мистерии драму рождения и смерти *каждой* Расы – прошлой и *будущей* – и пройти через семь «планетных залов», которые также олицетворяли собой семь сфер нашей земной Цепи, о которой мы не упоминали, но о которой очень подробно описано в «Письмах Махатм» и у Сеннета в «Эзотерическом Буддизме».

Учения Востока подсказывают: «Духовное Эго (но не астральный двойник!! или Хоу), прежде, чем воплотиться в новое тело, должно снова посетить места действия, которые оно оставило при своём последнем развоплощении. Оно должно само увидеть и узнать о всех следствиях, возникших из причин (Нидан), порождённых его деяниями в предыдущей жизни, чтобы увидев, оно признало справедливость установления и помогло бы Закону Воздаяния (Карме), вместо того, чтобы препятствовать» [3].

Различали Хоу (*оболочку* Пятого и Четвёртого Принципов, устремлённую в Камическую сферу, то есть сферу желаний, астральную сферу; мы будем говорить об этом отдельно) двух родов: *оправданные* Хоу, то есть те, которые после Суда были оправданы Озирисом и начинали свою *новую жизнь* в Царстве Озириса, который отмерял им помимо всего и *Срок пребывания* в своём Царстве до нового воплощения, и *место пребывания*;

но были и *осуждённые* Хоу, которые должны были умереть *во второй раз*. Эта *вторая смерть* не уничтожала их, но они были обречены скитаться в самых нижних и ужасных слоях астрального мира, приближённых к земле, а иногда им предназначалось участь того, чтобы они *мучили* живых людей.

Глава XLIV Египетской Книги Мёртвых, например, даёт знания о том, что душа может умереть *второй раз*, причём уже навечно. **Животная душа**, или Хоу, умершего в загробном мире *питалась*, помимо всего, подношениями, которые через равные промежутки времени оставлялись *на всякий случай* в гробнице, где лежало тело, и если по тем или иным причинам поступления этих подношений прекращались, душа начинала испытывать необычайные лишения. Голод заставлял её выходить из гробницы и бродить по пустыне в поисках пищи, и какое-то время она ещё могла продлить своё существование, питаясь отбросами и запивая их грязной водой, но если поступление подношений не возобновлялось, она была обречена на голодную смерть. О какой душе здесь идёт речь? И о каких отбросах? Отбросами здесь будут те *эманации* вина, секса, убийств, крови, которыми только и питаются астральные трупы; животная душа, если человек был хоть в какой-то степени духовен, *быстро* растворяется в определённый срок, и ей не нужны вечные подношения. Но если душа была развратна и порочна, если это душа колдуна или чёрного мага, она будет *жить долго*, и потому ей нужны подношения... Зачем? Зачем поддерживать эти страшные Хоу?! Да затем, чтобы они не причиняли вреда живым и *оправданным* Хоу! А так как заранее никто не мог предсказать, будет ли душа того или иного умершего оправдана, *любому* умершему старались делать такие подношения. Хотя бы в целях самозащиты, что не лишено определённого здравого смысла и продолжает существовать как обычай даже в наше время.

Кроме того, душа могла вызвать *неудовольствие* со стороны Верховных Властителей Тчатчи и Шениу, которые управляли Царством Озириса, причём в этом случае она *уничтожалась* вместе с душами грешников. Только РА и Озирис стояли выше этого Закона, вот почему данная глава давала возможность умершему отождествить себя с этими богами – сделав это, он смело провозглашает: «Я – коронованный Царь Богов, и я

никогда не умру во второй раз...» Однако, чтобы сказать подобное, надо чувствовать и знать, *что* говоришь, то есть надо быть действительно Посвящённым, тем, кому помогут эти слова. Тот, кто не познал своё Высшее Я, кто не стал Царём Богов *при жизни*, тот не станет им и после того, как перейдёт в Другой Мир, *Мир следствий*, Мир, где реализуется только то, что ты накопил в Этом мире.

Некоторые боги загробного мира отвечали за *истребление умерших и за уничтожение их останков*. Одних они бросали в **Озеро Жидкого Огня или Кипящей Воды** (клетка, при повышении определённой температуры, теряет свою жидкокристаллическую структуру и погибает – так стирается информация на клеточном уровне, который очень близок к уровню астрального тела); других сначала разрезали на части, а затем сжигали (сознание-личность делили на Высшую и низшую, то есть разрезали; сжигали те части души, которые уже не могут дальше следовать за Душой, а потому на Вратах Огненных они обязательно сожгутся, не выдержав высоких духовных вибраций). В *Книге о Вратах* упоминается «*Кипящее Озеро*», вода которого была приятной и прохладной для богов, живших на его берегах, но превращалась в настоящий огонь, когда из Озера пытались напиться грешники, уничтожая их *тела* (Хоу).

Каждый значительный город в Египте отделялся от места захоронения священным озером. Та же самая церемония вынесения приговора, описанная в Книге Мёртвых, происходившая в Царстве Озириса, имела место и на земле, во время похорон мумии. Сорок два судьи или советника собирались на берегу и судили «душу» умершего по её деяниям, пока она пребывала в теле, и только после единодушного одобрения этого посмертного суда лодочник, олицетворявший Духа Смерти, мог перевести тело оправданного покойника на его последнее место отдыха. После этого жрецы возвращались в священные пределы храма и наставляли неофитов о том, что происходит с душой умершего в *Том* мире, в той невидимой сфере, куда она отлетает. Бессмертие духа крепко прививалось Ал-ом-яхом, или высочайшим из египетских иерофантов. Тех, кого считали колдунами, порочными людьми, тех, кого не могли

оправдать *даже* на земле, на общих кладбищах не хоронили... То есть эти тела не предавали земле, оставляя их на растерзание диким зверям, воронью или просто на гниение... Слишком ценилось значение Земли-Матери, Изида, чтобы осквернять её подобной нечистью.

Каждый из богов, разрезавших умерших на части, обеспечивался специальной плахой, и они выполняли свою ужасную работу под руководством палача Осириса, которого звали Шесму... Истребление грешников проводилось каждую ночь, вскоре после того, как Осирис завершал свой Суд над вошедшим в Зал Маат – в Зал Истины и Правды.

Существование злобных Хоу было настолько признаваемым, что многие главы в Египетской Книге Мёртвых, «Книге Двух Путей», «Книге о том, что в Загробном царстве» («Амдуат»), «Книге Пещер» («Керерт»), «Книге Врат», «Книге Дня и Ночи» были посвящены обрядам изгнания и молитвам против этих ужасных Хоу и воздействиям чёрной Магии. Молящийся, в Египетской Книге Мёртвых, просит, например, Озириса помочь ему выстоять против Матата, «из глаза которого исходит невидимая стрела». Вы уже знаете, что стрела – это символ мысли, а в *Том* мире всё существует только на этой Силе, на силе мысли. Эта «невидимая стрела», которая исходит из глаз колдуна (живого или умершего) и которая «циркулирует по всему миру», есть дурной глаз – космический по своему происхождению и земной по своим *последствиям* на микрокосмическом плане. Заметим сразу, что лишаются оправдания и обрекаются на вечные муки скитания именно души чёрных магов и колдунов, души убийц и растлителей... Их, буквально, не принимают ни земля, ни небо...

В одной молитве говорится: «Не позволяй, чтобы яд охватил его члены [покойного], ... чтобы мёртвый мужчина или женщина *проникли в него*; или чтобы тень какого-либо духа обитала в нём (или в ней)». Против страшных вторжений подобных Хоу употреблялись символы и талисманы, но в особенности статуи или божественные фигуры. Бог Хонс призывался всегда, когда надо было спасти мёртвого или живого от одержания, но при этом Хоу, будучи изгнанными из одного тела, с лёгкостью перекочёвывали в другое... Этому можно верить, можно не верить, но тогда откуда такое упорное «совпадение» в разных

культурах, в разные времена, разделённые тысячелетиями, говорящее о русалках и упырях, суккубах и инкубах, и другой нечисти, которая преследует человека *из Того* мира? Откуда тогда такой панический страх перед мёртвыми, перед кладбищами, перед всем тем, что связано со Смертью?

В заклинаниях Озирис часто называется Мамурам-Кахаб и его умоляют предотвратить нападение дважды мёртвых духов на оправданного Хоу и его ближайших родственников, так как проклятый астральный призрак может принять любую форму, какую только пожелает, и проникнуть по желанию в любое место или тело. Поневоле делаешь вывод, что древние египтяне не очень-то стремились к общению с «духами» и боялись оных больше, чем чёрта с дьяволом вместе взятых. Надо сказать, что даже в те древние времена с колдунами не очень-то церемонились, и приговаривали их к смертной казни без всякого сожаления.

Отошли ли мы от темы, рассказывающей об Озирисе? Нисколько. Наоборот, мы чуть познакомились с его Царством Мёртвых, и с Законами, правящими в этом Царстве, но прежде, чем мы подойдём к теме *о Суде*, где без Озириса ничего не могло произойти, давайте удостоверимся в том, что Египетская Книга Мёртвых очень чётко раскрывает доктрины перевоплощения и бессмертия, иначе ни один Суд не был бы так важен для каждого, живущего в этом мире.

### **Доказательства бессмертия Души и Доктрины Первоплощения в «Египетской Книге Мёртвых»**

Мы приведём всего несколько глав из Египетской Книги Мёртвых, где абсолютно однозначно говорится о том, что человек обладает как потенциальным бессмертием, будучи *по природе* своей Озирисом, с которым отождествляется *каждый* умерший, так и о том, что человек приходит на землю не один раз. Тем, кому особо будет интересна эта тема, рекомендуем самостоятельно проштудировать все главы этой Книги, так же как и других древних Египетских Источников.

**Глава I.** «О ты, кто открывает дороги (37) и пути *ставшим совершенными душам* в Храме (38) Озириса... Да войдёт он [усопший, писец Ани] в Храм Озириса с уверенностью и *выйдет из него* с миром. Да не (41) отвергнут его, да не изгонят его, да войдёт он по своему желанию, да покинет он Храм по своей (42) воле, и да будет он победоносным во веки веков. Да свершится *воля его* в Храме Озириса...»

**Глава XIII.** «...*Смертные* [то есть не посвящённые]... я вхожу в Аменти [загробный мир], подобно Соколу, и выхожу из него, подобно *птице Бенну* [птице Феникс, которая возрождается из своего пепла, то есть постоянно перевоплощается], утренней звезде РА»...

**Глава XV.** «Хвала Тебе, о Озирис, Повелитель Вечности, Ун-Нефер, Херу-Хути (Хармахис), чьи обличья не считаны и чьи формы исполнены величия...»

**Глава XLII.** «<....> Я Дитя, Я Дитя, Я Дитя! [Христос говорил: «Будьте как дети!»]

<....> Нет ни единой части моего тела, которая не была бы частью тела того или иного бога... <....> *Я есть тот, кто восходит к Свету*, неуклонно продвигаясь вперёд, и чьё Имя неизвестно. Я есть День Вчерашний, и Имя моё – Пророк Миллионов Лет... Я есть Властелин Вечности... <....> *Я вхожу в загробный мир и возрождаюсь к Новой Жизни*... <....> Истинно говорю, *обличья мои переходят друг в друга... я перехожу из одного времени в другое*, и всё, что принадлежит мне, находится *внутри* меня. Я есть тот единственный, кто происходит от Единственного; который идёт по своему пути. <....> Я открываю врата Небес, я повелеваю Престолом своим, и я открываю дорогу всем, кому суждено родиться в этот день. Я есть Дитя, идущее по дороге *Дня Вчерашнего*. Я есть *День Сегодняшний* для несметного числа племён и народов... <....> Я тот, чья суть родилась из *глаз* его [глаза – Око Гора, Уаджет – то, что наполнено Светом, Огнём, Творческой и Творящей Силой], и смерть никогда больше меня не настигнет. Время моё – *в ваших телах*, но обличья мои – в чертогах моих. Я тот, кого невозможно познать... *Имя моё отделено от всего сущего* и от великого зла, которое исходит из уст людей...»

**Глава LXIV.** «Я есть День Вчерашний, День Сегодняшний и День Завтрашний, и я способен *возродиться к новой жизни*, я



божественная сокрытая Душа, создающая богов... <...> *И да не обвинят меня в прегрешениях матери моей...*

<...> Я обрёл силу, и я совершаю восхождение к Свету, подобно тому, кто прорывается через Небесные Врата, и **сияние сердца моего вечно**... Я работаю на вас, о Духи, число которых – четыре миллиона шестьсот одна тысяча двести [4601200], и я слежу за тем, что принадлежит вам... <...> *я не подвергнусь разложению, но обрету новое рождение в обличье бога-Льва и стану подобным цветению Шу [цветение Шу – солнечные лучи]*».

**Глава LXXIV** (сокращённая версия). **Я пришёл как несведущий в Тайнах человек, и я вознесусь к Свету в обличье наделённого силой Духа, и я буду смотреть на своё воплощение, мужское и женское, во веки веков**».

**Глава LXXII.** «Приветствую вас, о Повелители **Ка**, не знающие греха, жизнь которых длится безграничные и бесчисленные миллиарды лет, составляющие Вечность...! Я стал духом в своих воплощениях, я стал хозяином своих магических заклинаний, и мне надлежит оставаться духом...»

**Глава CXXXV.** « <...> Существо, чьи воплощения велики (или многочисленны)...»

**Глава CLXV.** « <...> О Амон, позволь мне обратиться к тебе молитвы свои, я, именно я знаю Имя Твоё. *Воплощения Твои – на устах моих, оболочка Твоя – перед взором моим...*» [Воплощения Твои на устах моих – ЗВУК, Сила Звука, его Творческая и Созидающая Сила – это и есть Амон; Оболочка Амона – это созданный, проявленный мир...]

**Глава CLXIX.** « <...> Твой Ка с тобой, чтобы доставить радость тебе, сердце твоё с тобой, чтобы дать тебе воплощения твои...»

**Глава CLXX.** « <...> Ты есть могущественное существо внутри Яйца. <...> Ты подобен богу, и ты был рождён на свет ради воплощений более многочисленных, чем воплощения богов, и в сотворённом образе более совершенном, чем у богов. Ты излучаешь больше Света, чем ХУ, и власть твоя над душами могущественнее, чем власть тех, кому они принадлежат...» [эти слова обращены к Озирису Неферубенефу; но если учесть, что усопший отождествляет себя с *каждым* из богов, и что его тело состоит из частей тела богов, то обращение к Озирису, это констатация фактов о себе].



Если мы внимательно прочтём *хотя бы главу LXIV* Египетской Книги Мёртвых, то обнаружим, что говорится в ней не только о перевоплощениях, бессмертии, но и том, что уверенно чувствуют себя в Мире Том только те, кто действительно стали Озирисом, но не после смерти, как это понимают буквально, а задолго *до* неё. И Книга Мёртвых, как Египетская, так и Тибетская, написаны не для мёртвых, они написаны *для живых!!*

«Книга сия есть великая ТАЙНА, никому не должен ты позволить увидеть её, а особенно жителям папирусовых болот дельты (то есть простолюдинам)» - такое предупреждение предваряет Египетскую Книгу Мёртвых, которая никогда не предназначалась для всех, но была дана для *избранных*, для тех, кто прошёл через Мистерии и стал Посвящённым. Да и сама книга – это Мистерия, ведущая как Путеводитель по всем закоулкам Души, потому и понимать её могли только подготовленные, только Озирисы, для которых и была написана, как Учебник, эта Книга. Чтобы не быть голословными, мы предлагаем вам прочесть некоторые главы. Мы даём их много, рискуя тем, что вы не дочитаете их до конца, но и то, на чём остановится ваш глаз, будет достаточно доказательным, чтобы понять: Мистерии раскрывали сокровенную деятельность Природы-Изиды. Магия, как самая сокровенная Наука *о* Мире, составляла самую значительную часть жреческой науки. И владели этой Наукой Наук только Посвящённые, которым и посвящены все магические Источники Древности.

## **Только Посвящённые получали Вечную Жизнь**

**Глава I.** «...Я свободно прохожу сквозь божественное пламя в день уничтожения демонов Себау в Сехеме...»

«О ты, кто способствует вхождению *ставших совершенными душ* (31) в Храм Озириса, дозволь душе Озириса, (32) писца Ани, *ставшей совершенной*, разделить твою победу в Храме Озириса. Да *услышит* он, как ты слышишь; да *узрит* он, как ты видишь; да обретёт он *силу стоять*, как ты стоишь; да обретёт он *силу сидеть*, как ты восседаешь [в этом Храме]».

«О ты, кто потчует хлебами и пивом *ставшие совершенными души* в Храме (35) Озириса...»

«О ты, кто открывает дороги (37) и пути *ставшим совершенными душам* в Храме (38) Озириса... Да войдёт он [усопший, писец Ани] в Храм Озириса с уверенностью и *выйдет из него* с миром. Да не (41) отвергнут его, да не изгонят его, да войдёт он по своему желанию, да покинет он Храм по своей (42) воле, и да будет он победоносным во веки веков. Да свершится *воля его* в Храме Озириса... и да станет он прославленным наравне с тобой. Он не оказался слишком лёгким, и теперь *Весы, проверившие его сердце*, пусты».

В Туринском папирусе эта глава заканчивается строками, не имеющими аналогов в более древних папирусах: «Да не станет приговор Суда, вынесенный мне, *достоянием толпы*. Да вознесётся душа моя в присутствие (17) Озириса, после *признания её чистоты при жизни на земле*. Да предстану я перед тобой, о Владыка Богов; да прибуду я в Дом Двойной Истины и Правды; Да буду я *коронован* (или «да восстану я»), *подобно Богу, наделённому жизнью*; да *изойдёт от меня Свет*, как от сонма Богов, обитающих на Небесах, да уподоблюсь я (18) одному из вас...»

**Глава XII.** «...Хвалебные гимны пою тебе, о великий РА! О ты, Страж Тайных Врат на челе бога Геба [бога Земли, во владения которого помещалось тело усопшего] у Весов РА, на чашу которых он день за днём кладёт Правду и Истину. *Вооружённый самой Истиной*, я прошёл *сквозь* землю, так будет на то воля твоя, чтобы я мог продолжать свой путь и достичь *поклонного* возраста».

**Глава XIII.** «...*Смертные* [то есть не посвящённые]... я вхожу в Аменти, подобно Соколу, и выхожу из него, подобно *птице Бенну* [птице Феникс], утренней звезде РА»...

**Глава XIV.** Эта глава содержит молитву не усопшего, как такового, а усопшего-уснувшего буквально, в момент *последнего Посвящения*, когда происходит встреча с Богом, когда человек подходит к черте своей прошлой жизни и возрождается, как птица Феникс, птица Бенну для **новой** жизни. Когда человек попадает после смерти физического тела в Другой мир, ему уже поздно давать наставления; ТАМ, куда он попадает,

учитываются только результаты, ТАМ уже ничего нельзя исправить, аukaется Здесь, откликается ТАМ, в мире следствий, **в мире отражения** того, что было Здесь. Поэтому эта глава открывает тайны Посвящения... Эта книга написана для живых, напомним, но не для мёртвых!! К тому же текст однозначно выдаёт Знания, которыми владеет обращающийся к Богу, знающий **Слово**: «Да будут спеты хвалебные гимны в честь твою, о Бог, Который продвигает Время, (2) Тот, Кто обитает среди тайн мира, Тот, кто *оберегает Слово*, произнесённое мною. Се, Богу ведом стыд за меня, так пусть же мои прегрешения отступят от меня и пусть они опустятся (3) на ладони Бога Истины и Правды. Уничтожь злые деяния, которые во мне, а вместе с ними и мою греховность, и коварство, о Бог Истины и Правды. Да пребудет этот Бог в мире со мной! Положи конец препятствиям, (4) отделяющим меня от тебя»...

То же самое подтверждение, что к Богу РА, чьим восприемником является Озирис, обращается Посвящённый, человек, который *готов* к встрече с Судом, определяющим степень его *готовности* стать **бессмертным**, можно найти в *главе XV*: «...Приветствую тебя, чьё имя РА, когда ты восходишь над горизонтом, и (7) кто есть Атум, когда ты покидаешь землю во всём блеске. Ты поднимаешься и сияешь на спине своей матери Нут. О коронованный Царь Богов! (8) Нут посылает тебе свой привет, а Вечный и Неизменный Порядок заключает Тебя в свои объятия в часы рассвета и заката. ... Боги Севера и Юга, Востока и Запада восхваляют Тебя (11), *о Божественная Материя, давшая Жизнь всем формам жизни*. Ты посылаешь СЛОВО, и земля наполняется Тишиной, о Единственный, Кто обитал на Небесах до сотворения земли и гор. О Вечнобегущий, о Владыка, О *Единственный*, Ты Творец всего сущего, Ты создал всё, что выходит из вод, и Ты Сам бьёшь Ключом над затопленной долиной Озера Гора. ...Да награди *мою светящуюся форму XV*, да придай божественности моей душе БА!...»

Далее, в той же главе, читаем: «Привет Тебе, о Тот, Кто поднимается на горизонтом как РА, *суть* твоя основана на *Законе*, который неизменен и не может быть подвергнут пересмотру. ...Число *багряных* и *жёлтых* Лучей Твоих

неисчислимо, и не передать словами *Яркость Света* Твоего. ...Себе самому обязан ТЫ своим появлением на свет в пределах Нун (Неба). ...Огромными шагами Ты (22) *в одно мгновение* преодолеваешь расстояние, на которое человеку потребовались бы *тысячи и миллионы лет*, Ты совершаешь Свой Путь и удаляешься затем на Отдых. С Тобой приходит конец *Ночным Часам*, и даже Ты считаешь их, Ты прерываешь их в назначенную пору, и землю заливают Свет (24). Ты предстаёшь перед своим Творением в обличье РА.... Славлю Тебя, о Ты, Кто поднимается над горизонтом, подобно золоту, и Кто заливает мир Светом в День Своего Рождения. Твоя мать рождает Тебя и поднимает на руке своей, и Ты освещаешь путь Диску [то есть РА – это не солнечный диск, но СВЕТ]... О, Великий Свет, Ты сияешь на Небесах, Ты даруешь Силу поколениям рода человеческого...» Поимо всего прочего, если вы обратили внимание, эта глава раскрывает определённые Знания Космогонии и здесь речь идёт о Манвантарах и Праলাйях, что подчёркивает *знания* об этих периодах того, кто это говорит; также есть Знание того, что Свет и физическое тело Солнца, его диск – разные понятия... Перечитайте ещё раз, даже этот кусочек главы можно комментировать через символы не на одну страницу. Тем, кого интересует Время, его Сила и его Законы, эта глава тоже откроет много интересного, для физиков подобные Источники – клады для «новых» открытий, о которых древним египтянам было известно и которыми они пользовались до тех пор, пока чёрная магия не привела к уничтожению Истинных Мистерий. Нет, Божественную Науку невозможно было уничтожить, хотя бы потому что она никогда не принадлежала людям, но Богам. Но скрывать её было необходимо до определённой поры. В то время как духовный человек постоянно стремится подняться всё выше к Источнику своего существования, проходя через циклы и сферы индивидуальной жизни, физический человек нисходит всё ниже и ниже вместе с великим циклом Вселенского Творения до тех пор, пока не окажется «одетым» в своё земное одеяние. Чем больше грубеет и становится материальным физическое тело человека, тем глубже оказывается захороненной душа, чтобы заявлять о своём существовании, за исключением тех, кого

можно назвать духовными натурами, и которых никогда не было слишком много. Но как бы человечество в целом не погрузилось в материю и не огрубело, ни один из доисторических народов никогда не отрицал существование и бессмертие *внутреннего* человека, *истинного* «я». Все Древние Философии были построены на единой Доктрине: Дух бессмертен, но Душа, сама по себе, не вечна. При слишком тесном соединении с физическим мозгом своего земного футляра она постепенно становится предельным умом, простым животным, чувствующим Принципом, нэфеш еврейской Библии, тем самым духом, который Бог вдохнул в человека. Именно: душу можно загубить, её можно потерять, её можно испоганить, ею могут воспользоваться в самых чёрных делах... Но только тогда, когда человек *сам* это допускает, своими мыслями, своими делами, своими желаниями и устремлениями. И сколько ж зла надо носить в себе, чтобы чужая воля могла им воспользоваться! Ведь подобное может притянуть только подобное, и зло никогда не войдёт в человека, наполненного любовью. Не той животной любовью, которая подстёгивает людей не столько к размножению, сколько к пороку, но той Божественной Любовью к ближнему своему, о которой говорят все Великие Учителя человечества.

«*Гимн Заходящему Солнцу*» из Папируса Нехту-Амона: «Ты (РА) сливаешься с Оком Гора и прячешься в его тайном укрытии... *Тайные места* [места Посвящений] поклоняются Тебе, старейшины одаривают тебя подношениями и наделяют Тебя *своей* магической силой...»

**Глава XVII** – это глава Посвящения, она открывает символику Посвящений, она как бы обучает и даёт знания символов, которыми должен владеть тот, кто хочет овладеть тайной Вечной Жизни. Причём, в данном случае под местоимением «я» подразумевается сам посвящаемый, который как бы *отождествляет* себя с Богами и даёт им характеристики, демонстрируя то, что он понимает их Силу и значение и *сам* овладел этими Силами. Идёт как бы *космогонический рассказ о том, как создавался мир*.

«Я есть восходящий Бог Атум; я есть Единственный Бог. Я обрёл жизнь в просторах Нун. Я – РА, взошедший в Начале Начал...

Кто же это?

Это РА, Который в Начале Всего поднялся (8) над городом Сутен-хененом (Гераклеополем Магна) и был при Своём восхождении коронован и стал Царём. *Столты* [стороны света] Бога Шу [Шу – первенец РА, рождённый богиней Хатор, Небом; этот Бог олицетворял Свет, Он поднял Небо (Нут) с земли (Себа) и поместил его, Небо, на вершину Лестницы, находящейся в Хемени (Гермополе)] не были ещё сотворены [ещё не было дифференциации Единого Света, Пространство ещё не слилось со Временем-Материей, чтобы создать Первичную Форму и *задать направление, установить границы*], когда Он поднялся на возвышение [Вершину Лестницы]...

Я, Великий Бог, породивший Сам Себя, равный Нун [Небу, Пространству], Имя Которого было признано божественным в Совете Богов [Силы, управляющие нашим миром].

Кто же это?

Это РА, Творец Имён своих членов, которые появились в образе Богов, следующих в свите РА [РА-Свет испустил свои Лучи и началась дифференциация Сил-Богов, у каждого из которых было своё Имя, или назначение; но все они – Лучи РА и родственны Его природе].

Я тот, кто не отвергнут Богами. (13)

Кто же это?

*Это Атум, обитающий в диске.* [Атум – ночное Солнце, тот, кто поднялся из Великой Пучины и сияющий Лучами Славы в обличье двойного бога-Льва, Дня Вчерашнего, и Дня Сегодняшнего]

Я – День Вчерашний, и я *знаю* (15) День Сегодняшний.

Кто же это?

День Вчерашний – это Озирис, (16), а День Сегодняшний – это РА, в день, когда он уничтожит врагов Неб-ер-чена [Озириса] (17) и утвердит принцем и Правителем своего Сына (18) Гора, или в День, когда мы устраиваем празднество (19) в честь встречи умершего Озириса с его отцом РА и когда происходила **Битва** (20) **Богов**, возглавляемых Озирисом, Владыкой Аменти.

Что же это? (21)

Это **Аменти** или Царство, сотворённое душами Богов, когда Озирис был Правителем Сет-Аменти [Гора Амонтета, или «Гора загробного мира»]...

*Я знаю Бога, обитающего в нём. (24)*

Кто же это?

Это Озирис; или, как утверждают другие, Имя Ему РА, это (25) **фаллос Ра**, с помощью которого он был объединён с Самим Собой [фаллос – это символ творящей, оплодотворяющей Силы; Озирис был богом плодородия, если вы помните, и одним из его символов было *зерно*]

*Я – птица Бенну* [птица Феникс] (26)..., и я Хранитель Книги, в которую записано всё сущее и всё, что *будет* сущим [Книга Жизни; сам человек – и есть Книга Жизни, страницы которой заполняются его прожитыми и *будущими* жизнями]

Кто же (27) это?

Это Озирис... Вечность – это День, а Бессмертие – это Ночь [Манвантара и Пралая]

Я – восходящий к Свету Бог Амсу; да поместят *два пера* на мою голову.

Кто же это?

Амсу – это Гор, мститель (32) за своего отца, а Его восхождение к Свету означает его рождение. Перья на Его голове – это Изида и Нефтида, когда они появляются, чтобы занять своё место (34) там, подобно Его стражам, и они необходимое дополнение к Его голове (35), или, как утверждают другие, они безмерно Великие Змеи на голове их Отца (36) Атума, или, как утверждают другие, Его глаза – это два пера на Его голове [Вспомним: Изида – это Мудрость и Знания, которыми наполнены Учения; в Индии Женская Сила *обязательно* связана с Мужской, и без этой Силы-Шакти любой Бог бессилен; именно – Сила каждого бога заключена в Женской его Половине-Супруге].

⟨....⟩ Я *очистился* в своём Великом Двойном Гнезде, которое в Сутен-хенене (Герacleополисе Магна), (44) в День Подношений от почитателей находящегося там Великого Бога (45).

Что же это?

Миллионы Лет – это название Первого Гнезда, Великое Зелёное Озеро (46) – название второго; Бассейн с углекислым натрием и бассейн с селитрой (47); или (как утверждают другие) «Пересеивающий Миллионы Лет» - название одного, «Великое



Зелёное Озеро» (48) – название другого. Что же касается Великого Бога, обитающего в этом Гнезде, это Сам (50) РА.

«...» Это капли крови (61), вытекающей из фаллоса РА, когда Он совершал самоистязание. (62) Капли превратились в Богов ХУ [Духовный Свет] и СА [Духовная Сила], которые следуют за РА (63) в Его свите и день за днём сопровождают (64) Великого Бога Атума.

«...» *Уничтожающие грехи* (93) и *преступления* и состоящие в свите *Хотеп-сехус* (94) – это бог Себек и Его Совет, которые живут в Воде. [Вода всегда считалась той *магической жидкостью*, которая смывала грехи и давала очищение]

Богиня Хотеп-сехус – это *Око РА, ... это Пламя, которое следует за Озирисом и сжигает души Его врагов*.

«...» Я **Кот**, который не щадя себя, сражался у священного фруктового дерева (19) в Иуну (Гелиополе), в ночь, когда были повержены враги Неб-ер-чера.

Кто же это?

**Кот** – это сам РА, и зовётся он МИУ, ибо бог СА сказал о нём: «Он подобен (миу) Творению Своему»; и поэтому все стали звать МИУ; или (как утверждают другие) это Бог (21) ШУ, который отдаёт владения Геба Озирису. [Очень древняя игра слов, основанная на оноимии слов «миу» - кот и «миу» - подобный, похожий]

Что касается жестокого сражения у священного фруктового дерева в Иуну, то речь здесь идёт о *детях бессильного бунта*, когда (22) над ними вершится **Суд за содеянное**.

Что касается *Ночи сражения*, то эти слова относятся к *вторжению детей бессильного бунта* в Восточную часть Небес, в результате которого в Небесах и по всей земле началась **Битва**.

О ты, Кто пребывает в Яйце Своём (РА), Кто сияет ослепительным Светом Своего Диска и поднимается над Своим Горизонтом и Кто сверкает подобно Золоту в Небесных пределах, Ты, Кому нет равных среди Богов, Кто проплывает над Столпами ШУ по Небу, Кто изрыгает изо рта Пламя, «...», Чьё Обличье скрыто и Чьи Брови подобны Коромыслу Весов в Ночь Расплаты и Уничтожения.

Кто же это?

Это Ан-а-ф (то есть бог, приносящий с собой *Руку Свою*). (26)



Что касается **Ночи Расплаты и Уничтожения**, то это ночь сожжения проклятых, казни грешников на плахе и убийства душ.

Кто же это?

Это НЕМУ, **палач Осириса**, или, как утверждают другие, это **Аноп**, когда он поднимается Вверх и *одна голова его увенчана МААТ* (то есть Правдой и Истиной); или, как утверждают другие, это **ГОР с двумя головами**, когда Он возносится на Небеса, причём *одна голова Его несёт с собою Правду и Истину, а другая – зло. Он отдаёт зло тому, кто служит злу, а Правду и Истину дарует Он тому, кто служит Правде и Истине...*

«...» *Что касается качеств, неугодных богам, то это ложь и (125) и злоба...*»

Это была очень сложная глава, но не надо торопиться, может быть есть смысл перечитать её ещё не один раз. Уверены: каждый раз вы будете открывать для себя в этой главе что-то новое, что-то, о чём вы уже знали, или что раскроется *только для вас*, если вы сконцентрируете внимание на том, что хотите действительно разобрать в написанном. Мы же напомним, что речь идёт о том, что Книга Мёртвых была адресована Посвящённым, и что только они имели право называть себя Озирисами и обращаться *напрямую* к Богам.

**Глава XVIII.** О ТОТ [бог Тот], Кому поклоняется Озирис, о Властелин Вечности и Повелитель Верховных Правителей, Владык Ре-Сетау... Мне *ведомы* Пути Твои, и я *знаком* с Обличьями, которые Ты принимаешь в Загробном Мире...

**Глава XXI.** «Приветствую Тебя, о Владыка Сияния...! Я предстал перед Тобой чистой ХУ... Даруй мне способность *говорить*; и направь *ко мне* моё сердце, когда облачно и темно». [Разве это нужно мёртвому?! Это обращение *живого* в своему Высшему Я]

**Глава XXVI.** «...» Я стал хозяином своего *сердца* (8), я стал хозяином своих рук, я стал хозяином своих ног [то есть стал хозяином своих мыслей и действий], и я обрёл способность делать всё, что только ни пожелает мой **Ка**. Душа моя не будет скована телом у Врат загробного царства; но я войду в него в *покое* и в *покое* же **вознесусь к Свету**».

**Глава XXVII.** В Папирусе Мес-ем-нетера (Навилль, т. II, с. 92) к названию прибавлены следующие строки: «Его сердце

приходит, чтобы занять место в его теле [в духовном теле!!], а его сердце получает перед богами новую жизнь, и он становится хозяином своего сердца [то есть обретает возможность жить по законам сердца – духовного органа и духовного Судьи, который единственный соединяет низшее с Высшим и даёт возможность общения с Богом, то есть со своим Высшим Я]

**Глава XXIX Б.** Сказать подобные слова мог только тот, кто действительно *знает* о том, что говорит, и знает *сокровенный смысл* сказанному: «*Сердце* моё пребывает *со мной*, и никогда не случится так, что оно будет отнято у меня [*уже* не случится, потому что говорящий эти слова говорит не о сердце физическом, а о сердце духовном, и говорящий является Посвящённым очень высокой степени]. Я повелитель сердец, пожиратель сердца [умеющий *управлять* своим сердцем и *слышать* своё сердце – может управлять и слышать сердца тех, кто даже не догадывается и сокровенности своего сердца; как Гор может предстать двухголовым (см. выше), где одна голова будет нести Правду и Истину, а вторая – зло, так же и сердце прежде надо очистить от зла, *пожрать* злое сердце, чтобы возродилось сердце Света и Истины]».

В **Главе XXIX (В)** можно прочесть: «**Я есть Бенну** [птица Феникс], душа РА и *проводник богов* в Дуате. **Их божественные души приходят на землю, чтобы выполнить волю своих Ка**, так пусть же душа Озириса Ани [умершего] придёт, чтобы выполнить волю своего Ка». [здесь речь идёт о том, что сердце есть бессмертная и самовозрождающаяся из пепла птица Феникс; оно является проводником тех Сил-богов, которые управляют Божественными Законами. Сердце уже может пропускать через себя эти Законы, и оно живёт и *питается* ими. **Законы** спускаются на землю, чтобы воплотиться в *сердцах* тех, кто могут их принять].

**Глава XXX (Б).** Эта глава *о сердце*. «...**Моё сердце** – моя *мать*! [то есть сердце рождает Человека, сердце даёт Жизнь новому, не физическому телу]. **Моё сердце** – мой *приход к жизни* [к новой жизни]. <....> Да не *отделишься* ты от меня перед лицом того, кто следит за Весами! Ты есть мой Ка, живущий в теле моём, бог ХНУМ [«творец», «создатель» - создал людей на гончарном круге], связывающий воедино и укрепляющий мои

члены. Да прибудешь ты в то счастливое место, куда продвигаюсь я [части личности на данный момент разделены, сознание расслоилось, Высшее и низшее находятся в борьбе и что победит, зависит от Суда]... <....> Да благословенной будет речь наша, и да наполнятся радостью сердца наши при *взвешивании слов*... [не поступков, но именно слов, потому что мысли, облечённые в слова – это уже творение, магия, и *каждое слово – творец*]]».

**Глава XLI.** «Приветствую тебя, Атум, я стал *прославленным* (или ХУ) в присутствии двойного бога-Льва, Великого Бога, и поэтому передо мной открыты Врата Геба [земли]...

<....>**Я обрёл жизнь, и я освобождён, почив на смертном одре** [Дваждырождённый].

**Глава XLII.** «<....> Я Дитя, Я Дитя, Я Дитя! [Христос говорил: «Будьте как дети!]]» Мы уже цитировали эту главу раньше. Она очень значительна, и имеет смысл прочесть её ещё раз, но уже с позиции того, что слова говорит Посвящённый, а не просто человек.

Эту главу прочтите максимально внимательно.

**Глава LXIV** (сокращённая версия). «<....> Я работаю на вас, о Духи, число которых четыре миллиона шестьсот одна тысяча двести [4601200], и рост которых двенадцать локтей. Вы путешествуете, взявшись за руки, но *шестой час, принадлежащий Верхним пределам Дуата – это час низвержения демона*. Я пришёл туда, одержав победу, и я есть тот, кто пребывает в Зале (или во Внутреннем Дворе) Дуата; и семь часов проходят в его проявлениях. **Сила, защищающая меня, есть сила духа моего**... <....> **Я пришёл как несведущий в Тайнах человек, и я вознесусь к Свету в обличье наделённого силой Духа, и я буду смотреть на своё воплощение, мужское и женское, во веки веков**».

**Глава LXXV.** «<....> И я обретаю духовное тело САХ, подобно богу, и они указывают мне тот священный Путь, по которому путешествует ТОТ [бог Тот – это Сердце РА], когда намеревается установить мир *между двумя сражающимися* богами (то есть Гором и Сетом, установить равновесие между Добром и злом, привести Противоположности к миру, где они должны уравнивать друг друга, а не уничтожать, ибо уничтожив что-то одно, уничтожается тут же другое. И это есть Основа

Знаний, где *знающий* должен уметь находить единство в Противоположностях, Единицу в Двойке, приводя её к Тройке, и снова возвращая в Единицу через Квадрат)»...

Бог ТОТ, или Сердце РА, устанавливает равновесие между Противоположностями, между равными Силами, которые должны уравнивать друг друга сопротивлением; ТОТ – бог Мудрости и Знаний, это Высший Манас, он лунной природы, но РА – солнечная природа, не может без его Мудрости и Знаний; это интеллект, объединённый с духовностью, и он не принадлежит по сути ни к одному пантеону богов, но как бы всегда сам по себе...

**Глава CXVI.** « <....> Я вступил в жизнь несведущим человеком, и я уже видел тайное. Приветствую вас, о боги, обитающие в Хемену, вы знаете меня так же, как я знаю богиню Нейт, и вы способствуете росту Глаза, который продолжается до сих пор [рост третьего глаза]. Я испытываю радость при Суде над тем, что должно быть осуждено...»

**Глава CXXVIII.** « <....> Ты [«умерший», Посвящённый] наделил богов могуществом своим, и ты сотворил Великого Бога; жизнь *твоя* протекает с ними *в их* духовных телах; ты объединяешься со всеми богами *и слышишь* Слово Истины и Правды...»

Можно приводить ещё много глав, но мы уверены, что вам и так стало понятным то, что Книга Мёртвых действительно написана не для мёртвых, но для тех, кто уже *готов и знает*.

Повторимся: «Книга сия есть великая ТАЙНА, никому не должен ты позволить увидеть её, а особенно жителям папирусовых болот дельты (то есть простолюдинам)».

## Великая Мистерия Суда

«Увы, увы, мой сын, настанет день, когда священные иероглифы станут только идолами. *Мир примет эмблемы науки за богов* и будет обвинять великий Египет в поклонении адовым чудовищам. Но кто таким образом будет клеветать на нас, сами будут поклоняться Смерти вместо Жизни, глупости вместо мудрости; они будут осуждать любовь и плодородность,

наполнят свои храмы костями мертвецов [«мощами святых»] в качестве реликвий и растратят понапрасну свою молодость в одиночестве и слезах. *Их девственницы станут вдовами [монахинями] до того, как выйдут замуж* и будут увядать в печали, потому что люди презреют и профанируют священные Мистерии Изиды» - пророчески говорил трижды великий Гермес Трисмегист [2]. Увы, увy, его предсказания сбылись. Мы не можем изменить прошлое, но мы можем изменить своё *отношение* к нему. Настанет время, и мы переосознаем Прошлое. Священные Мистерии Изиды воскреснут вновь в своей красе, но уже не в виде карнавального шоу, предназначенного для толпы, но так, как может происходить подобное *таинство* только в сердце. Именно сердце никогда не забывало *главного*. Оно *помнит* и *знает* многие Мистерии, но чтобы услышать свой *голос сердца*, голос своего единственно духовного органа, нужно приложить немало духовных и душевных усилий. Мистерия Суда, который никак нельзя назвать Страшным, так многогранно и красочно раскрывающая тайны *внутреннего* человека, поможет подойти к тайнам сердца с совершенно неожиданной для многих стороны, и действительно откроет тайны Смерти, которая ведёт к Жизни.

Почему мы делаем такой упор именно на сердце? Потому что именно оно играет наиглавнейшую роль во время Суда. И мы не зря приводили, как примеры, столько глав из Книги Мёртвых, где упоминалось именно сердце. Не торопитесь. Попробуйте вернуться к этим главам, перечитайте их, может быть, по-новому. Создание Мира зародилось в Сердце Творца. И все Идеи, которые развернулись в действия, также были рождены в сердце Творца. Сердце – Творящий орган. И не только Бога, но каждого из нас, потому что именно через сердце, но правильнее – в сердце зарождаются наши мысли. Говорят, что есть бессердечные люди. Тогда через что у них зарождаются мысли? Через разум. И очень скоро вы поймёте разницу между *людьми сердца* и *людьми разума*.

Уже не в одной книге мы приводили данные Института Математики Сердца (Institute of HeartMath - ИМ), находящийся в Булдер Грик, штат Калифорния, который основал Док Чайлдре и его соавтор Ховард Мартин, и где предпринимаются поистине

дерзкие попытки заглянуть в сокровенные глубины сердца и найти там его связи с умом, телом и духом. Мы возьмём за основу работу «Объяснение Математики Сердца» (Harper, SanFrancisco 1999).

Итак, выяснилось, что сердце обладает нервной системой, схожей с нервной системой головного мозга, и что на сердце возложена функция контроля мозга (так же, как мозг контролирует сердце), а через мозг и всего остального организма.

Стало известно, что наряду с абстрактным и аналитическо-логическим интеллектом головного мозга сердце оснащено чувственным и коммуникационным умом и что первое рождение чувств происходит именно в сердце, и только затем они попадают в лимбическую систему головного мозга.

Стало понятным, что двусторонняя сеть связи между сердцем и головным мозгом – одна из самых сложных коммуникационных сетей в мире, и у сердца есть свои нервные клетки и нервная система, которая получила название «головной мозг в сердце». Количество нервных клеток соответствует среднему количеству клеток, имеющихся в каждом из различных центров головного мозга.

Доказано, что сердце связано с головным мозгом четырьмя путями. Первый путь связан с нервами (неврологический путь), второй назван биохимическим путём с участием гормонов и нейрорегуляторов, третий путь биофизический, и мы его наблюдаем через пульс, четвёртый путь энергетический, и зависит от электромагнитных полей.

Уже известно, что человеческое сердце является системой, где вырабатывается самое сильное и протяжённое электромагнитное поле в теле. Выработанные в сердце биоэлектромагнитные поля могут быть измерены при помощи SQUIDмагнитометров на расстоянии 50 – 70 см. Электрическое поле сердца, которое можно измерить при помощи электрокардиограммы (ЭКГ), в среднем в 60 раз (!) больше по амплитуде, чем поле головного мозга, измеряемого при помощи электроэнцефалограммы. При этом магнитная компонента поля сердца примерно в 5000 раз сильнее, чем магнитная компонента поля головного мозга. Отсюда следует, что изменения как

звуковых и электромагнитных волн, так и волн кровяного давления воспринимаются каждым органом организма и каждой клеткой. Но и это не всё. Вырабатываемая сердцем подобная электромагнитная энергия не только передаётся по всему организму, но в то же время ощущается людьми, находящимися в поле действия этой энергии (50 - 70 см).

Теперь понятно, что когда люди переживают различные чувства, то изменяется и ритмический рисунок сердцебиения. Образованные в сердце электромагнитные поля и чувства влияют на мысли и чувства других людей, находящихся в физическом контакте или на расстоянии, не превышающем 50 - 70 см. И теперь вы уже понимаете, что общее состояние здоровья человека напрямую зависит от того, какими чувствами он нагружает сердце.

Отсюда - быть нравственным и добрым, отзывчивым и любящим выгодно, выгодно и ещё раз выгодно!

Теперь коснёмся того момента, что, как оказалось, активность головного мозга синхронна активности сердца. Например, на уровне эмбрионального развития головной мозг подчиняется сердцу, а когда ребёнок растёт в утробе матери, то сначала, как вы помните, развивается, и начинает биться на 24-ый день сердце, и только затем структуры головного мозга.

Знали ли об этом древние египтяне? Несомненно. Как несомненно и то, что знали они гораздо больше, чем мы сейчас. Может, потому так настойчиво и пытались рассказать *о второй смерти*? О том, что будет происходить с теми, кто отказывается от своего сердца, кто глушит его голос как вражескую волну и настраивается только на голос ума. Что ж, разберём и этот процесс, но прежде, всё же, давайте попробуем войти в Зал Суда, чтобы понять: упустишь время на земле – на небесах уже ничего не исправишь.

И ещё. Мы говорили о том, что Христос – это состояние сознания, так же и здесь: все боги, все события, весь Суд – это тоже *состояние* сознания. Умирает только физическое тело, все остальные шесть Принципов остаются, каждый на свой срок, но Суд – это не реальное событие в реальном месте, это *состояние*. Правильнее: это *отражение* того состояния сознания, в котором человек находился при жизни. Именно



поэтому изменить *Там* уже ничего нельзя! Зеркало отражает, но не исправляет. Зеркало – беспристрастно. От него нельзя ожидать «прощения», «подтасовки», его нельзя подкупить... *Тот* мир, куда человек попадает после смерти тела – это *мир следствий*, мир причин – это наша земля. Поэтому только от нашей жизни на земле зависит то, с чем мы придём в мир *Тот*. Повторим: читая описание Суда, никогда не забывайте, что **не существует реальных мест** ни Суда, ни Рая, ни ада, всё это – состояния сознания, или просто *определённые психические состояния*, которые *единственно реальные* и при жизни на земле, и при жизни *в другом состоянии*, называемом посмертным, за неимением лучших терминов.

Итак: Суд над умершими происходил в *Зале Суда Озириса*... Судьёй был сам Озирис, которому помогали боги, составляющие его *паут*, или совет.

Суд над каждым отдельным усопшим свершался вскоре после его смерти; те, кого Суд (суд *собственной* совести, заключённой *в сердце!!*) признавал виновными, сразу же отдавались на съедение ***Пожирателю мёртвых*** и **прекращали существовать**; те же, за кем Суд не находил никакой вины, ступали в царство Озириса, где обретали вечную жизнь и счастье. (Однако, какой бы вечностью ни казался срок в несколько сот или тысяч лет, всё равно наступал Срок, когда надо было возвращаться, и мы уже говорили о том, что перед новым воплощением душе предоставляется возможность побывать на прошлых местах своей земной жизни, оценить все последствия, принесённые её жизнью и по возможности взять на себя обязанности либо исправить содеянное, либо продолжить добрые начинания).

Умерший, сердце (совесть) которого не вызывало никаких нареканий, провозглашался *маа-херу*, причём в папирусах эти слова всегда следуют за именем человека, к которому они относятся. Обычно их переводят как «победоносный», «ликующий»..., но их истинное значение, очевидно, выражается фразой: «*тот, чьё слово истинно и верно*», то есть тот, чьё **слово** было признано таковым богами, к которым оно было обращено. Владеющий **словом** и ставший *маа-херу* мог отдавать теперь любое приказание, которое немедленно выполнялось теми



существами или предметами, которым было адресовано (вспомните, что в *Том* мире всё подчиняется Силе мысли, которая выражается через слово). Так, перед человеком, обладавшим *верным словом*, открывались двери всех Залов Того мира, и существа, управлявшие этими Залами, становились его слугами; он мог ходить, куда ему вздумается, и делать всё, что ему захочется, **он становился равным богам**.

Египтяне верили, что каждое **слово**, произнесённое в *определённых обстоятельствах*, неизбежно влечёт за собой те или иные последствия, хорошие или плохие, *молитва*, прочитанная *знающим своё дело* жрецом или человеком, чистым с точки зрения ритуала, в должном месте и в надлежащей манере, обязательно должна была привести к положительному результату; аналогичным образом *проклятия*, произнесённые в адрес какого-либо человека, животного или предмета во имя враждебного людям сверхъестественного существа, неизбежно наносили вред жертве проклятий. Идея эта основана на вере в то, что мир и всё сущее возникли непосредственно после того, как бог ТОТ *перевёл в слова божественную волю относительно создания мира*, и что Творение было результатом Божественного Указания.

ТОТ (Сердце) назвал Озирису особые слова и дал указания относительно их произнесения, что позволило Озирису, а, следовательно, и каждому человеку, преодолеть испытания Суда и обрести Вечную Жизнь, причём он получил силу отдавать любому существу приказания, которые безоговорочно выполнялись.

Но акцентируем внимание: *слово* уже должно было быть **в** человеке. И человек этот уже при жизни на земле должен был стать *равным богам*, стать Озирисом (войти в состояние Христа). Иначе всё было бы слишком просто и переход «в боги» был бы слишком примитивной процедурой, не требующей слишком больших усилий, тем более страданий, многих лет обучения, испытаний, устремления...

Сцена Суда относится к *главе XXV* Египетской Книги Мёртвых, где она собственно и описывается, хотя и в очень простой форме. Анубис взвешивает сердце усопшего, тщательно следя за положением стрелки весов, причём противовесом

служит перо Маат – богини Истины и Правды. Рядом с опорой весов сидит чудовище Амнат, готовое пожрать сердце умершего, если оно окажется слишком лёгким и его перевесит Перо Истины и Правды. Тот, который является *Писцом* Богов, длинной палочкой из тростника записывает на специальной дощечке результаты взвешивания. *Сердце* умершего сопровождают его душа и *Шаи, бог судьбы*, а также две богини, Раненет и Месхемет. Кроме того, рядом с весами сидят *сорок два судьи-бога*, ожидая сообщения ТОТа (Сердца), своего справедливого Писца. Присутствует на Суде и сам умерший (заметьте, какое *разделение* на сердце и ту часть души, которая презентует умершего), обращаясь к *своему сердцу* словами из *главы XXX Б*. В некоторых Папирусах, на виньетках с изображением сцен Суда, мы видим два *Совета Богов*, Великий и Малый, которые присутствуют на взвешивании сердца усопшего, а кое-где вместо Анубиса за процедурой взвешивания наблюдает *Маат, богиня Истины*.

Иногда сцена Суда описывается в такой форме: ТОТ, бог Мудрости (СердцеРА), кладёт на одну чашу Весов Перо Маат – Истины и Правды, а на другую – сердце судимого. Если сердце оказывается чистым, ТОТ провожает душу к трону Озириса, и душа оказывается во власти Озириса, который назначает душе место её пребывания.

Если же человек был повинен в грехах, но не больше, чем наполовину из сорока двух, ТОТ обращается к Озирису всё же допустить душу к Его трону, но в таких случаях решающим является то, какими были *намерения сердца*, виновного в совершении «грехов». И если намерения были чисты, но так получалось, что последствия были не самыми лучшими, то Озирис допускал к себе душу.

Иногда в Текстах упоминалось и о том, что боги разделяли холодные и горячие сердца людей. Если у человека было холодное сердце, то Озирис приказывал этой душе воплощаться вновь и сразу, чтобы человек искупил свои грехи и бездушность тяжкой работой на земле... Давайте запомним это. Потому что этот «миф», этот кусочек «мифа» отражает огромный пласт знаний о живых трупах, о смерти после смерти, и ещё о многом другом, о чём мы будем говорить дальше.

**Глава XXX (Б)** «...Моё сердце – моя мать! [то есть сердце рождает Человека, сердце даёт Жизнь новому, не физическому телу]. Моё сердце – мой приход к жизни [к *новой* жизни]. <....> Да не *отделишься* ты от меня перед лицом того, кто следит за Весами! Ты есть мой Ка, живущий в теле моём, бог ХНУМ [«творец», «создатель» - создал людей на гончарном круге], связывающий воедино и укрепляющий мои члены. Да прибудешь ты в то счастливое место, куда продвигаюсь я [части личности на данный момент разделены, сознание расслоилось, Высшее и низшее находятся в борьбе и что победит, зависит от Суда]... <....> Да благословенной будут речь наша, и да наполнятся радостью сердца наши при *взвешивании слов*... [не поступков, но именно слов, потому что мысли, облечённые в слова – это уже творение, магия и *каждое слово – творец*]

**Глава XXXI.** <....> Небеса обладают властью над своими Временами, а магическое заклинание властвует над тем, что в его распоряжении, так пусть же рот мой повелевает заклинанием, которое он произносит. Мои передние зубы подобны кремниевым ножам [то есть зубы, пропуская через себя звук-слово могут резать и убивать не хуже кремниевого ножа)].

**Глава CX.** « <....> Да обрету я власть над великим и могущественным *Словом*, и с Его помощью я буду запоминать и забывать»...

Очень важным было на Суде признание в несовершении грехов, которые мы приведём полностью. Перед каждой главой писец рисовал виньетку, которая должна была отражать суть главы, поэтому давайте рассмотрим, что было изображено на нужной нам сейчас виньетке.

**Глава CXXV.** Описание виньетки: Мы видим Зал Двойной МААТИ, или Зал богинь Изиды и Нефтиды, которые символизируют Правду и Истину; здесь же сидят *сорок два бога*, к каждому из которых усопший должен обратиться с признанием в не совершении *определённого* греха. В центре крыши, которая украшена карнизом из змей, олицетворяющих божественность, и перьев, символизирующих Маат, сидит бог Хех, или бог «Миллионы Лет», правая рука которого вытянута над Оком Гора (символическим изображением Ока), а левая – над водоёмом...

Текст: Говорит писец Небсени (умерший), победоносный:

1. <....> я не творил зла;

2. <....> я никогда не грабил ближнего своего;
3. <....> я не относился жестоко ни к одному человеку;
4. <....> я не занимался воровством;
5. <....> я не убивал ни женщин, ни мужчин;
6. <....> я не убавлял веса от бушеля;
7. <....> в делах своих я не пользовался обманом;
8. <....> я не похищал того, что принадлежит богу;
9. <....> я не произносил лжи;
10. <....> я не крал чужую пищу;
11. <....> не произносил дурных слов;
12. <....> я не нападал со злым умыслом ни на одного человека;
13. <....> я не убивал животных, принадлежащих богу;
14. <....> в делах своих я не пользовался обманом;
15. <....> я не оставлял в запустении вспаханную землю;
16. <....> я никогда не вмешивался в чужие дела и не причинял никому страданий;
17. <....> уста мои не произносили дурного ни про одного человека;
18. <....> я никому не позволял гневаться на меня без повода;
19. <....> я ни разу не обесчестил жены ближнего своего;

20. <....> я ни разу не согрешил против чистоты;
21. <....> я никогда не порождал страх в других людях;
22. <....> я не нарушал священных сроков и времён;
23. <....> я не был вспыльчивым человеком;
24. <....> я никогда не оставался глух к словам правды и истины;
25. <....> я никогда не становился причиной раздоров;
26. <....> никого ни разу не заставил я пролить слёзы;
27. <....> я не совершил греховных поступков и **не ложился с женщиной**;
28. <....> я не съедал сердца своего [не выходил из себя и не впадал в гнев];
29. <....> я не оскорбил других людей и не относился к ним жестоко;
30. <....> в деяниях своих я не прибегал к насилию;
31. <....> я не принимал необдуманных решений;
32. <....> я не пытался отомстить богу;
33. <....> я никогда не болтал сверх меры;
34. <....> в деяниях своих я не пользовался обманом и не творил зла;
35. <....> я не поносил и не оскорблял царя;
36. <....> я не осквернял воду;
37. <....> я не произносил заносчивых речей;
38. <....> я не богохульствовал и не поносил Бога своего;

39. «....» я никогда не вёл себя дерзко;
40. «....» я никогда не сравнивал себя с другими;
41. «....» я не умножал богатства своего нечестными путями и брал только то, что по праву принадлежало мне;
42. «....» я не порицал *в мыслях* своих Бога города моего.

Давайте сразу заметим, какие качества необходимы человеку, чтобы пройти через Суд. Скажите, они сильно отличаются от Заповедей Христа? А от других Заповедей? В этих сорока двух пунктах ничего не сказано о любви к родителям? – Но это подразумевалось как само собой разумеющееся, и только впоследствии, когда совесть человека начала гложь от жадности и стремления к накопительству материальных благ, появилась необходимость напоминать о тех, кто дал жизнь, кто вырастил, и кто благословил на добрый путь.

Всё же, возвращаясь к нашей теме, давайте немного подытожим то, что мы уже знаем. Итак, Душа появляется перед сонмом Богов, которые последовательно её допрашивают, каждый о своём. Мы уже привели 42 пункта, в которых не должен быть повинен умерший, и каждый Судья соответствует каждому из этих 42 пунктов (но вы уже и так об этом догадались). Затем следует приговор Душе, и только затем тексты говорят о том, как появляется Душа в Божественном Свете.

Давайте рассмотрим папирус жреца Нево-лу (или Неволена) в Лувре [3]. На рисунке (виньетке) мы видим барк, перевозящий чёрный ящик, содержащий мумию покойного. Поблизости находятся его мать Амменбем-Хеб и его сестра Хунссаную; у головы и ног мумии стоят Нефтида и Изида, одетые в красное, и около них жрец Озириса, одетый в шкуру пантеры. В правой руке у него кадило, и четыре помощника несут внутренности мумии. Бог Анубис (с шакальей головой) принимает ящик из рук женщин-плакальщиц. Затем Душа поднимается из своей мумии и Хоу (астрального тела) покойного. Она (Душа) начинает своё поклонение перед четырьмя гениями Востока, перед

священными птицами и перед Аммоном в виде овна. Приведённый во «Дворец Истины», или «Зал Двух Истин», покойный находится перед своими судьями. В то время как Душа, скарабей, стоит в присутствии Озириса, его астральное Хоу стоит у двери.

Затем начинаются вызывания к различным Божествам, властвующим над каждою из конечностей мумии и тела живого человека. Например, волосы умершего принадлежат Нилу; его глаза Венере (Изиде); его уши – Македо, хранителю тропиков; его нос – Анубису; его левый висок – Духу, обитающему в Солнце... Перечислив всё это, Душа обращается к Озирису, умоляя его дать ей на том свете гусей, яйца, свинину, пиво...

Для многих это кажется абсурдом. Но это абсурд только для тех, кто не знает и не понимает сокровенного символизма подобных Книг. «Индийского йога, которого в одном *экзотерическом* труде приглашали пить некое опьяняющее питьё до тех пор, пока он совсем не потеряет разума – также считали пьяницей, представляющим свою секту и класс йогов, пока не обнаружили, что *эзотерический* смысл этого «спирта» был совсем иной: что он означал Божественный Свет и заменял собою амброзию Сокровенной Мудрости...

Психостазия (или суд над Душой), несомненно, является целой поэмой для того, кто способен правильно её читать, и истолковывать содержащиеся в ней изображения. На этой картине мы видим Озириса, рогатого, со своим крючковатым на конце скипетром – прообразом пасторального жезла, или посоха епископов, – Душу, витающую наверху, ободряемую Тмеей, дочерью Солнца Справедливости и Богиней Милосердия и Правосудия; Гора и Анубиса, взвешивающих деяния Души. На одном из этих папирусов показано, что Душа, найденная виновной в обжорстве, приговорена к новому рождению на земле в качестве свиньи...» [3]. Однако сразу заметим, что это отнюдь не является неоспоримым доказательством верования древних египтян в *метемпсихоз*, в перевоплощение в *животных*, и т. д.

Сокровенный Закон Кармы объясняет эту фразу по-другому. Карма (можно условно сейчас назвать её наказанием) будет выражаться через физиологический недостаток, уготованный

для души при её новом воплощении. Причём недостаток этот, как пишет Е.П. Блаватская, может привести будущую личность «к тысяча и одной беде и несчастьям».

Тайная, или Сокровенная Доктрина учит, что Карма ждёт у порога Дэвакхана (Аменти египтян, рая христиан) 3000 лет; что «затем *вечное Эго* воплощается *de novo* [заново], чтобы быть наказанным в своей новой временной личности за грехи, совершённые в предшествующем рождении, страдания за которые в том или ином виде искупят ошибки прошлого. И ястреб, цветок лотоса, цапля, змея или птица [как и свинья] – любой объект в Природе, короче говоря – имел своё символическое и многостороннее значение в древних религиозных эмблемах. Человек, который всю свою жизнь действовал лицемерно и прослыл за доброго человека, но в самом деле точно хищная птица только и ждал случая, чтобы наброситься на своих собратьев и завладеть чужим имуществом, будет приговорён Кармой к наказанию за лицемерие и жадность в будущей жизни. Каково будет наказание? Так как каждая человеческая единица в конечном счёте должна продвигаться вперёд в своей эволюции, и так как этот «человек» в каком-то будущем времени возродится как добрый, искренний и доброжелательный человек, его приговор, чтобы он возродился в качестве ястреба [или свиньи], может просто означать то, что он тогда будет рассматриваться *метафорически* как таковой. Что, несмотря на его действительные хорошие, свойственные ему качества, его в течение, возможно, долгой жизни несправедливо и ложно будут обвинять и подозревать в жадности, лицемерии и в тайных вымогательствах, и всё это причинит ему большие страдания, чем он может вынести. Закон Воздаяния никогда не ошибается, и сколько ещё таких невинных жертв обманчивой внешности и человеческой злобы мы встречаем в этом мире непрекращающейся иллюзии, ошибок и обдуманного злопыхательства. Мы видим их каждый день, и они найдутся в житейском опыте каждого из нас. Где тот востоковед, который с какой-то степенью уверенности может сказать, что он понял религии древности? Метафорический язык жрецов никогда не был больше, как только поверхностно раскрыт, и до сегодняшнего дня очень ещё плохо овладели чтением иероглифов».



## Переход через Врата Смерти

Вернёмся к обладанию *словом*. Нужно осознать его важность, потому что без этого не произойдёт понимания вообще процедуры всего Суда, и понимания самой сути Книги Мёртвых.

Давайте возьмём эпизод, когда не просто умерший, а сам РА, во время своего Ночного Плаванья в Ладье подплывает к **Пятым Вратам**, перед которыми расположен Зал Суда Озириса («Книга Врат»): «Приближение этого Великого Бога к Вратам, вход его в эти Врата.

Приветствие богов, которые пребывают в них (Вратах), этому Великому Богу.

*Название Врат: «Владыки Времени».*

Имя каждого из двух уреев: *«Тот, который светит для РА».*

Имена стражей: *«Правдивый сердцем», «Склоняющийся перед РА», «Сокровенный сердцем».*

Боги и богини, находящиеся в этих Вратах, говорят РА: - Приди к нам Ты, Первый на горизонте, Великий Бог, открывающий Тайны! Отвори Священные Врата, открой Тайные Двери!...»

Название Врат, знание, как зовут стражей, уреев, более того, какое имя имеет каждая деталь на Вратах – всё это не просто древний бред или ерунда, это потрясающая символика, скрывающая под собой не менее потрясающие Знания.

Давайте вспомним, что мы знаем о Числах. Число Пять – Число человека, Пентаграмма, Звезда, повёрнутая вершиной вверх, где вершина означает Высший Манас, Высший, Божественный Разум в человеке, которым он непременно должен овладеть. И когда это произойдёт, когда Четвёртый Принцип сольётся с Пятым, который напрямую связан с Шестым, Божественной Мудростью, через которую только и может проявить себя Седьмой Принцип, тогда, и только тогда человек обретёт состояние Христа, состояние Высшего Посвящённого, только тогда он станет Озирисом и овладеет *словом*. Не раньше!!

Пятые Врата – Владыки Времени. Их никогда не откроет тот, *кто не управляет* Временем! Их никогда не откроет тот, кто не знает тайн Времени! Но тот, кто знает – обретает бессмертие, ибо Смерть подчиняется Времени и Срокам. «Всё в этом мире

боится Времени, и только время боится Пирамид». И тот, кто *возродился, воскрес* на земле *после смерти*, то есть стал Посвящённым, Дваждырождённым (а в Египте последнее Посвящение происходило в Пирамиде) – тот обрёл власть над Временем, потому он и будет знать *слово*, открывающее Пятые Врата, потому он и сможет пройти сквозь них.

Уреи – это змеи, обвитые вокруг головы богов. Имена двух уреев: «**Тот, который светит для РА**». Что или кто может светить для РА, который сам есть Божественный Свет? РА может светить только Свет Мудрости. И змеи (*наги* Древней Индии) – это символы именно Мудрости и Знаний, какую бы древнюю культуру мы ни взяли. Тот, кто знает **Имя** уреев, *слово*, которое даст пройти дальше – сам обладает способностью *светить для РА*, это тот, который зажёл в себе Свет Мудрости, и потому имеет право владеть *словом*.

Имена стражей: «**Правдивый сердцем**», «**Склоняющийся перед РА**», «**Сокровенный сердцем**». Кто такие стражи? Это те, кто не пропустят недостойного. Мимо стражей может пройти только тот, кто знает их Имена, а Имя – это и есть *слово*. Слово, на котором вибрирует и живёт сердце того, кто это слово нашёл в себе. Правдивый сердцем и сокровенный сердцем – это кто? Это тот, кто понял Правду и Сокровенность Сердца, кто слышит священный Голос Сердца, кто нашёл в себе свой внутренний Свет-РА и склонился перед ним, как перед Богом, живущим в сердце...

Мы уже говорили о сердце с точки зрения современной науки. А что говорят сокровенные Знания? Мы будем пользоваться материалами Е.П.Блаватской, и у вас будет ещё одна возможность сравнить её знания с теми, которые были даны раньше в этой книге.

Итак [9]: те, *кто знают*, знают каждую мельчайшую *частичку сердца*, и для каждой у них есть название. Они величают их именами богов, как, например (в Индии), Зал Брахмы, Зал Вишну и т. д. *Они соответствуют частям мозга (!!). Сами атомы тела суть 330 миллионов богов. В сердце имеется семь мозгов – упадхи (носителей) и они являются символами семи Иерархий.*

*Сознание*, являющееся лишь животным, состоит из сознания всех клеток тела, за исключением клеток сердца. Сердце есть

царь, самый важный орган в теле человека. Даже если отсечь голову, сердце будет биться ещё полчаса. Если же его завернуть в вату и положить в тёплое место, биение продлится еще несколько часов. **Точка в сердце, которая умирает последней, есть вместилище жизни, центр всего, Брахма. Первая точка, которая живёт в эмбрионе, и последняя, которая умирает.** Когда хоронят находящегося в трансе йога, именно эта точка и живёт, хотя бы всё остальное тело умерло; и пока она не угасла, йога можно воскресить. **Точка эта потенциально содержит в себе ум, жизнь, энергию и волю.** В течение жизни она излучает призматические цвета, огненные и переливчатые.

*Сердце есть центр духовного сознания, как мозг – центр интеллектуального.* Но это сознание человек направлять не может, равно, как и не может управлять его энергией, пока не будет воедино с Буддхи-Манасом; а до той поры именно оно направляет его – если может. Отсюда муки раскаяния, угрызания совести; они исходят *из сердца*, не из головы. *В сердце* пребывает единственный *проявленный* бог, остальные два незримы, и именно он олицетворяет собой Триаду – Атма-Буддхи-Манас. ... Любой, кто сможет мощно сконцентрироваться, будет воедино с Манасом, соединит Кама-Манас с Высшим Манасом. *Высший Манас* (Высшее Эго) *не может непосредственно направлять человека, он может действовать лишь через низший Манас* (личное Эго).

*Сердце* символизирует высшую Триаду, *печень и селезенка* олицетворяют собой низшую четверицу. *Солнечное сплетение* есть мозг желудка.

Каким удивительным органом владеет каждый из нас! И как же бережно к нему надо относиться, понимая, что это – Вместилище Богов, что в сердце сокрыты *все* Залы и Врата, *все* Пещеры и Храмы Посвящения. Обо всём этом знали в древности, и именно поэтому столько внимания уделяли именно сердцу. И именно поэтому на Суде взвешивается только сердце, ибо в нём – *вся суть* истинного человека. И, наверное, теперь будет совсем легко понять, что все Посвящения и сокровенные ритуалы происходили именно *в сердце* человека. Внешняя атрибутика создавала только настрой, главное же разворачивалось именно через сердце. Да и сам Суд происходил

в сердце. Не в физическом органе. Но в духовном сердце. И это важно помнить всегда. Даже когда читаешь о внешних посвящениях.

«После предварительного испытания в Фивах, - читаем у Е.П.Блаватской, - где неопиту приходилось проходить через многие испытания, называемые «Двенадцатью Мучениями», ему велели управлять своими страстями, и никогда ни на миг не терять мысли о своём Боге. Затем, в качестве символа скитаний неочищенной души, он должен был подниматься по нескольким лестницам и скитаться в темной в пещере со многими дверьми, которые все были заперты. Когда он прошёл страшные испытания, он получал степень Пастофора; вторая и третья ступени назывались Неокор и Меланефор. Его вводили в обширный подземный зал, густо заполненный лежащими мумиями, и ставили рядом с гробом, в котором содержалось изуродованное, кровью покрытое тело Озириса. Это был зал, который называли «Вратами Смерти»... «Отворялись ли для тебя врата смерти? Видел ли ты врата тени смерти?», - спрашивает Ал-ом-Ях [звание высочайшего из египетских иерофантов], намекая на третью степень посвящения.

Когда неопит преодолел ужасы этого испытания, его приводили в «Зал Духов», чтобы те *судили* его. Среди правил, которые ему давались, ему приказывалось: «никогда не желать и не искать мщения; быть всегда готовым помочь брату в опасности, даже рискуя собственной жизнью; хоронить каждое мёртвое тело; уважать своих родителей больше всего; уважать старость, защищать тех, кто слабее тебя; и, наконец, всегда помнить о смертном часе и о воскресении в новом и непреходящем теле». Весьма рекомендовалась чистота телесная и нравственная, и *прелюбодеяние угрожало смертью*.

После этого египетский неопит делался Кристофором. На этой ступени ему сообщалось тайное имя ИАО [Неведомое и Непроизносимое]. Пятой была степень Балахала, и Гор наставлял его по алхимии, причём «словом» была *хемия*. На шестой ступени его обучали *круговому танцу* жрецов, в котором его наставляли по астрономии, ибо это изображало ход планет. На седьмой его посвящали в заключительные Мистерии. После последнего испытания в здании, специально для этого построенного, *астроном*, как теперь его называли, - появлялся

из этих тайных залов, называемых *маннерас*, и получал крест – *тау*, который при его смерти должны были положить ему на грудь. Теперь он был иерофант» [2].

Давайте проанализируем прочитанное. Даже когда неофит-ученик уже прошёл свои «Двенадцать Мучений», которые очень похожи на Двенадцать Подвигов Геракла, ему всё ещё надо напоминать о том, чтобы он управлял своими страстями, и никогда ни на миг не терял мысли *о своём* Боге. Кажется, что это просто. На самом деле нет ничего тяжелее и мучительнее, чем управлять своими страстями, которые, как норовливые кони, так и взбрыкивают в самых неожиданных моментах, и пытаются незаметно лягнуть, сбросить контроль, бешено помчаться, не отдавая отчёта о том, а что за этим последует. Управлять собой – самое серьёзное испытание. Гораздо проще поучать других. Но не менее сложно всё время помнить не только о контроле над собой, но и *о своём* Боге. А где он находится? В сердце. И когда Бог будет действительно найден в сердце, именно свой Бог, а не чужой, *навязанный уму*, тогда и страсти улягутся. Но без внутренней работы над собой сердце не открывается. Поэтому и даётся сразу два очень сложных задания. И если ученик не справляется с ними, дальше ему нечего делать. Он не справится с чувствами, которые ему придётся пережить потом, он не выдержит испытания *верой*. В чужого Бога невозможно верить в минуты опасности: сомнения начинают кружить чёрной стаей воронья, и провал гарантирован. Но в данном случае гарантировано сумасшествие. Безнаказанно вторгаться в глубины психики, безнаказанно сдвигать и расширять своё сознание невозможно. Всё должно наращиваться постепенно, шаг за шагом... Вспомните, как верили первые христиане в *своего* Христа, и как шли они на мучения и пытки... Вспомните, как запорожские казаки боролись за веру православную, какая силища была у этих воинов! А силища эта называлась Верой в Бога. И пусть всем казалось, что в Бога внешнего, но была у казаков тайна – Бог был у них в сердце, и только с сердцем можно было вырвать из них эту веру. Вспомните и о казаках-характерниках, о тех чудесах, которыми они славились. Есть с чем сравнить? Но давайте пойдём дальше.

Проходить через «Врата Смерти» - значит познать Тайны Смерти, вернее понять то, что смерти как таковой нет, есть

только отдых, небольшая передышка, и новая возможность прожить жизнь так, чтобы с достоинством выдержать Суд и больше не возвращаться на землю. В этом же посвящении неофит познавал Тайны Озириса и *слово*, при помощи которых открываются врата Смерти. Заметьте: у неопита не спрашивают, *проходил* ли он *через* эти Врата? У него спрашивают: «Отворялись ли для тебя Врата Смерти? Видел ли ты Врата *Тени* Смерти?» Этого пока достаточно для ещё неокрепшей психики.

Суд. Неофит должен пройти и через это, чтобы подготовиться к другому, более важному Суду, который произойдёт *потом*. Нравственные законы должны стать нормой отныне для неопита. Теперь ему надо как никогда следить за чистотой телесной и мыслительной. А это значит, что теперь ему нужны и определённые условия, и что жизнь его резко поменяется. Нужно будет отказаться от многих привычных вещей, режим станет более жёстким, дисциплина – железной. Сексуальные отношения становятся табу. Отныне неофит учится перенаправлять, сублимировать сексуальную энергию в творческую и созидательную. А это значит, что молитвы его станут сильнее и чище, и сознание прорвётся на те высоты, о которых он раньше и не мечтал. Заметьте, это четвёртая степень посвящения. А всё, что равно Четырём, является в семеричной системе решающим и определяющим дальнейшее развитие.

Суд нужен над прошлым. Суд даёт оценку и направляет в то русло, в какое отныне потечёт духовная жизнь неопита. Он не зря входит в Зал Духов, в Зал, где он встречается с собственными Духами-Силами, со своей собственной духовной природой, со своим внутренним и сокровенным «я». И это же внутреннее «я» сообщало ученику *слово*. И у каждого оно было *своё*. У каждого *своё* слово, открывающее *своё* сердце, в котором открывается *свой* Бог, Имя которого – Тайна для всех остальных. Эту ступень можно было назвать *Преображением*.

Когда ученик был духовно крепок и морально стоек, когда он познавал свою внутреннюю природу и контролировал свою животную природу, он переходил на следующую ступень, и ему открывались тайны алхимии. Не секрет, что каждый алхимик, ища *свой* философский камень, который поможет ему из свинца сделать золото, знает: этим золотом он сам не воспользуется для собственных нужд *никогда*. Если хотя бы тень такой мысли

мелькнёт у алхимика, он *никогда* не достигнет цели. Потому-то и открывались тайны хемии (химии) только на такой высокой ступени посвящения. Эти Знания не должны были попасть в руки проходимцев. Не должны были они и использоваться в корыстных или злобных целях, направленных против незащитного человека.

Интересен и шестой этап посвящений: астрономия. Заметьте, сейчас очень распространены так называемые «дервишские пляски», которые назойливо предлагают «попробовать» на модных тренингах. И невдомёк горе-тренерам, что вторгаются они в святое святых, даже не подозревая, в какие дебри лезут и чем это может закончиться. Часто заканчивается, кстати, психушкой. И нам не один раз приходилось встречаться с подобными «танцорами», помочь которым современная медицина не в состоянии. Русские обрядовые хороводы, да и не только русские, вспомните, у всех народов танцы предполагают создание *круга*. И это не спроста. Есть движение по часовой стрелке. И так *должен* двигаться *внешний* круг. Те же, кто стоит во внутреннем круге, всегда движутся *против* часовой стрелки. Так выражаются Законы Движения Звёзд, о которых мы не будем сейчас говорить, но Тайны которых открывались только тем, кто достиг шестой ступени посвящения.

И, наконец, седьмое, последнее, посвящение. Оно самое опасное и самое сокровенное. Это и есть прохождение уже *через* смерть. И мы говорили о том, что посвящаемого как бы привязывали к кресту, «распиная», и так оставляли в состоянии транса на три дня. За это время в человеке происходило полнейшее и окончательное духовное преображение. Те Тайны и Знания, та Беспредельность, которая раскрывалась перед ним, то *слияние* с Божественной Беспредельностью, которое он испытывал в эти часы, делали из посвящаемого человекобога. Он сливался с Богом, и он сам был Богом, и он владел теперь СЛОВОМ и ИМЕНЕМ Бога, он владел Знаниями, открывшимся перед ним в своей беспредельности, он получал ВЛАСТЬ над Материей, власть над людьми... Не все выдерживали последнее испытание. Слишком высоки были вибрации Духа, и психика, сознание не выдерживали такого напряжения, перегорая, как электрические пробки... Но мы уверены: теперь вы знаете,



почему Тайны открываются только *чистым сердцам*, и почему Христос призывал-предупреждал: «Будьте как дети, ибо их есть Царствие Небесное»... Дети чисты. И только чистые духом предпочитали умереть и забрать Тайны с собой, умереть под пытками, но не сказать ни слова из того, что они *знали*... Теперь вы знаете, почему.

Тот, кто воскресал, пройдя через *крест*, получал этот крест как символ своей власти над Тайной Креста. Мы рассказывали вам об этой тайне. Пусть не всё. Но даже то, что вы знаете, уже приближает вас к тайне.

## Вторая смерть

Надо сразу сделать акцент на том, что есть колоссальная разница между доктриной «второго рождения» и доктриной «второй смерти».

Когда говорят о Великих Посвящённых, как о Дваждырождённых, как о тех, кто умер и вновь возродился в этой жизни (в одном воплощении), имеют в виду смерть материального и возрождение духовного потенциала человека. Отныне он полностью посвящает себя своему Высшему Я (своему Богу) и все мысли направлены его только в духовную сторону. В Древнем Египте, да не только в нём, проводили целый обряд, где *подготовленного годами* ученика помещали в саркофаг (или «распинали» на кресте), как мёртвого, и оставляли его одного на определённое количество часов в кромешной тьме и тишине. Что происходило за это время с учеником, сказать трудно, потому с каждым происходит что-то *своё*, и вы уже об этом знаете, но то, что после этой буквальной смерти *прежнего* человека, после пережитых ночей, после всего того, что он узнавал за этот небольшой, относительно, промежуток времени, его находили действительно совершенно другим человеком. От прежнего оставалось только тело, сама же психика, сознание человека трансформировалось до такой степени, что можно было абсолютно уверенно говорить: родился *новый* человек. Новый ещё и потому, что он познавал за это время, за эту ночь *Новые Знания*, Знания, которые предназначались *только для него* и открывались *только ему*. Это Духовное Возрождение,



Духовное Воскресение. И потому выдержать его мог не каждый. Бывали случаи, когда человек сходил с ума, умирал от ужасов и страхов, не в силах пережить То, что перед ним открывалось. Это говорило только о том, что данного человека слишком рано допустили к подобному Посвящению, и что его сознание и психика были абсолютно не готовы к тому, чтобы пройти последнюю стадию этого Акта Возрождения.

Древний Египет, со своими Тайнами и Секретами остался в Летописях Истории. Но принцип передачи Знаний остался всё тем же: *неготовый* не пройдёт через Границу, его сознание и психика просто рванут от перенапряжения, и тот, кто хотел войти *непозванным*, получит только то, на что он заслужил. Вспомните, мы ведь не зря так тщательно останавливались на теме антахкараны, Тропы, Дороги Жизни, Дороги, ведущей к Истине...

Доктрина *второй смерти* также очень долго скрывалась, как Тайна, но сейчас уже есть те, которые *готовы* её понять, а потому имеющий уши да услышит.

Когда говорят о *второй смерти*, имеют в виду действительно Тайну того, что происходит с Камической душой человека (жизненно-астральной и животной) в этом случае после смерти, являющейся *всегда* душой злобного и порочного человека, или уже бездушной личности.

Вы уже знаете, что злобный, *ненавистный* человек, с извращённой фантазией и эмоциями, связывает себя очень крепкими узами именно с Камой, животной душой, и тогда Четвёртому Принципу не остаётся ничего, как прервать все нити со всем своим Высшим и полностью подчиниться низшему. Так душа человека (низший Манас, личное Эго) *отрывается* от Высшего Манаса, Высшего Эго, своей истинной Души, и он становится буквально – *бездушным* монстром, тем, кто уже больше не откликнется на чужую боль и радость, у кого бесполезно искать защиты и помощи, но кто с превеликим удовольствием уничтожит, изгадит, измарает, обесчестит, да ещё вдоволь посмеётся над этим. Вот он – дьявол во плоти. Любовь и Ненависть – это два *основных* чувства, на которых держится сознание человека. Любовь доступна *только* Высшему; Ненависть – королева *живых мертвецов*.

Как и везде и во всём, Ненависть и деградация имеют множество ступеней, планов, подпланов и сфер.

Начало бездушия, начало *прижизненного разложения* души человека начинается с равнодушия, с безразличия, с фразы: «Мне всё равно». Любовь никогда не останется равнодушной даже к малейшему трепету своей души. Она всегда заиграет цветами радуги, в ответ на чужой трепет души...

Гниение и смерть души начинаются с безразличия, равнодушия и безучастия... Но *только* к тому, что называется Жизнью и Любовью. К моральной и нравственной грязи, сплетням, «жареным фактам», к разврату и порнографии, кровавым ужасам и катастрофам, к порочным развлечениям, наркотикам и алкоголю гниющая душа очень даже неравнодушна и отнюдь не безразлична. Вот *это* её личная жизнь, вот *это* она называет *жизнью*, вот *в это* она затягивает как можно больше других, чтобы не оставаться в одиночестве. Безответственность, беспринципность, ложь, лицемерие, предательство, зависть, страсть к наживе, алчность, жадность, трусость (*мертвец* смел только чужими руками) – вот основные черты живых мертвецов, тех, кто давно уже без Души, и кого не пришлось дьяволу даже уговаривать поставить свою подпись на «договоре» кровью. Эти ходячие трупы – сами вампиры, и они отсасывают столько жизненной энергии (кровь – эквивалент жизненной энергии) у других, что если бы кто духовным зрением увидел их, то ужаснулся бы – эти живые мертвецы погружены в моря чужой крови (повторим: кровь – носитель жизненной энергии).

Человек, живущий в ненависти, злобе к другим, всё и всех хающий, вечно недовольный и всем неудовлетворённый, неумеющий радоваться, каждую свою мысль связывает со своей Камой, со своей животной душой. Он ничего не может накопить хорошего ни для этой жизни, ни для последующей. Всё, что он делает, так это растрчивает свои последние запасы предыдущих жизней, но продолжаться так долго не может. Каждая жизнь *должна* дать что-то новое своему Высшему, каждая жизнь должна не только воспользоваться Сокровищницей предыдущих жизней, но и вложить в неё свои драгоценные крупички.

Высшее Эго – это Ствол огромного Дерева Жизни. Жизненные Соки этого Дерева питают миллионы листьев-личностей из своих

веток, тех листьев, которые подвержены своему циклическому сроку. Если личности распускаются, цветут и угасают, не оставив после себя и следа, если они не соединяют свою собственную жизнь с жизнью Родительского Ствола – они обречены на уничтожение, они обречены на *состояние* Авичи, состояние вечного ада...

Что происходит с личностью такого человека? Его антахкарана, тот единственный Мост, который соединяет низшее с Высшим, уничтожается ещё *до того*, как низший человек имел возможность ассимилироваться с Высшим и стать с ним Единством. После смерти нет связи с Высшим!! Вот потому-то Камическая душа и претворяется в отдельную сущность, чтобы отныне и до последнего своего атома жить как *бездушная тварь*.

Вот *каким* тварями, помимо всего прочего, населены низшие астральные слои, Кама-лока. Вот почему нежелательно надолго задерживаться в этих слоях после смерти. Но для этого надо иметь как можно меньше того, что удерживало бы в этих слоях – Камических страстей и пороков. Подобное будет притягивать только подобное. Всё чуждое взлетит воздушным шариком и окажется *только в тех* слоях, где найдёт свои *родственные* вибрации.

Сейчас надо вспомнить всё основное, что вы знаете об антахкаране. Не листайте книгу, мы всё равно не сможем обойтись без этого материала сейчас, а потому давайте выделим самое главное:

- антахкарана – это Тропа, Мост, связующий Высший и низший Манасы, то есть Высшее Эго и личное Эго;
- антахкарана есть **звено** между Высшим Эго и личным Эго;
- в момент смерти антахкарана разрушается как Тропа, или средство связи, а останки её выживают как Кама-рупа, «скорлупа», «оболочка»;
- чтобы не запутаться в понятиях, предлагается рассматривать низший Манас, ум как личное Эго *в состоянии* бодрствования и как антахкарану *в состоянии*, когда он устремляется к своему Высшему, соединяя Высшее и низшее. Именно поэтому антахкарана названа Тропой. (Ещё раз: *антахкарана – это состояние устремления к Высшему*);
- если долго не пользоваться или не развивать какой-то физический орган – он атрофируется; то же самое происходит

и с умственными способностями: если не устремляться к Высшему, антахкарана, выполняя функции низшего ума, также атрофируется, и человек погружается в материалистичность и порочность.

- отсюда только один вывод: уничтожить антахкарану – это всё равно, что уничтожить мост над непроходимой пропастью; это всё равно, что остаться в джунглях, полных опасностей и ловушек и лишиться себя возможности перейти на Ту сторону, где висится Храм, который даст тебе Защиту;

- однако, когда сознание попадает на Ту сторону, когда Храм уже принял под свою Защиту, умный путник уничтожит Мост, чтобы не дать возможности тому, что осталось на том берегу, перейти вслед за ним. На том берегу осталась Кама; на Этом произошло объединение низшего Манаса с Высшим, Высшая Триада стала священным Тетрактисом, священной Четверицей, или Единицей, объединив в Целое свои Высшие Принципы.

«Как гласит оккультная аксиома: «Единица становится Троицей, и Троица порождает Четверицу. Именно последняя (четверичность) должна снова стать Троицей, а божественная Троица, распространяясь, – претвориться в Абсолютное Единое» [9]. Наверное, вы уже можете с лёгкостью сами расшифровать эту сложнейшую аксиому, мы же подскажем, что четверичность становится Троицей тогда, когда Высший Манас и низший Манас становятся *единым* Манасом. Из Единицы выходит Луч, который делит Пространство на Два, то есть Единица рождает Два, Два, объединившись, дают Три. Когда Три становится Целым, оно снова переходит в Единицу. Просто не торопясь поразмышляйте над этим.

Когда антахкарана уничтожается как Мост, как Тропа, в момент слияния низшего Манаса с Высшим, это говорит о том, что человек получил своё Посвящение, и готов воспринять Тайну, *родиться заново*, стать Дваждырождённым. Он уже не вернётся на «тот берег».

Когда антахкарана атрофируется как *ненужный, неиспользованный* элемент – наступает духовная смерть – тело ещё живёт, а Души у этого тела уже нет. И такая личность не оставит после себя памяти в Книге Жизни, не даст она ничего и своему Древу Жизни, только паразитом на нём просуществует.

Но уничтожение Памяти из Книги Жизни, что знаменует собой и уничтожение в Вечности, не означает, что сразу же уничтожится или прекратится физическая жизнь на земле. Сама земля – это и есть *в некотором роде* Авичи (ад), причём максимально худшая из всех возможных. Когда такой человек умирает, он тут же перевоплощается вновь, на той же земле, только «в более низменном и куда более жалком создании – в человеческом существе только по форме, которое обречено на Кармические муки в течение всей своей новой жизни. Более того, если оно будет упорствовать в своих преступных или развратных, низменных действиях, оно претерпит длинную череду подобных *немедленных воплощений*» [9]. И каждое из воплощений будет всё более жалким и ничтожным. «Люди дна», безжалостные убийцы и маньяки, спивающиеся существа, буквально теряющие свои лица и человеческую сущность... А посмотрите, сколько сейчас рождается жестоких детей! Обратите внимание на негласную статистику агрессии в школе...

Когда больше нет надежды на то, что хотя бы проблеск духовного устремления или раскаяния озарит ум, или низший Манас, чтобы хоть как-то, пусть слабеньким импульсом, но призвать к себе своего Отца Высшего, Высшее Эго окончательно покидает тело, и Карма ведёт его к новым воплощениям, вычёркивая данную личность из Летописи Эго.

«Лишённый своих руководящих Принципов, но усиленный материальными элементами, Кама-Манас из «вторичного света» превращается теперь в *независимую* сущность. После того как он позволил себе скатываться всё ниже и ниже на животном плане, когда настаёт час умирать его земному телу, происходит одно из двух: либо Кама-Манас тотчас же вновь рождается в Миаалбе (*состояние Авичи* на земле), либо, *если* он слишком укрепитя во зле – станет «бессмертным в сатане», по оккультному выражению. И тогда ему иногда дозволяется, в Кармических целях, оставаться в активном состоянии Авичи в земной ауре. Отчаявшись и утратив всякую надежду, он становится подобен мифическому «дьяволу» в своей бесконечной злобе; он продолжает пребывать в своих элементах, насквозь пронизанных естеством материи; ибо зло есть

сверстник материи, оторванной от духа. И когда его Высшее Эго воплощается ещё раз, выявляя новое отражение, или Кама-Манас, то обречённое низшее Эго, подобно монстру Франкенштейна, будет всегда испытывать *притяжение* к своему «Отцу», отрёкшемуся от сына, и станет сущим «Обитателем порога» земной жизни». «Существуют всецело злобные и порочные люди, которые, тем не менее, столь же высоко интеллектуальны и глубоко *духовны* во зле, сколь и те, кто *духовны* во благе. Их низшие Эго могут избегать закона окончательного разрушения, или уничтожения, целую вечность» [9].

Да, Кама-Манасический призрак, остающийся после смерти такого бездушного монстра, не может раствориться слишком быстро. Он становится тем, кого называют *Обитателем Порога*, самым страшным и ужасным *одержжателем*, доводя до трагических последствий...

Когда Высшее Эго уже готово для воплощения, когда новая личность уже сформирована, а Программа по её запуску в жизнь только ждёт нажатие на кнопку «Пуск», не дремлет и Обитатель Порога. Он чует своё *родство*, и влекомый этим родственным притяжением, ввергается в астральный поток, прорывается через Аурическое Тело новой личности, и объявляет войну низшей четверице, *психическому человеку*, всему тому, чему он сам соответствовал когда-то. Опять же: если личность духовно устойчива, окончательного одержания не произойдёт. Но сколько на эту борьбу понадобится сил!!

Давайте немного подведём итоги, чтобы окончательно разобраться в теме. Во-первых, всегда надо помнить, что *Обитатель Порога* обнаруживается в двух случаях:

1. в случае отделения Высшей Триады от низшей четверицы, Души от физического тела, в котором, в таком случае, остаётся только животная душа;

2. когда Камические желания, страсти и пороки сильны настолько, что Камарупа (тело желаний) продолжает существовать в Камалоке (сфере желаний) дольше периода Дэвакхана Эго (состояния Рая), вследствие чего потом в силу своего сродства прорывает Аурическое тело новой личности и подселается в психику на правах

полного хозяина, усиливая Камические импульсы новой личности. Не выдерживая подобных вторжений, не выдерживая подобной борьбы внутри себя, эти люди часто сходят с ума, либо, при полной победе Обитателя Порога заявляют, что у них украли Душу, что они остались без Души и т.п.

Дьявольская сила Обитателя Порога настолько сильна, что она буквально толкает человека на преступления. Таких *одержимых* людей много не только в психушках и тюрьмах, их много и на свободе. Но все они – люди без Души.

Даже новая личность, в которую облачится Высшее Эго, вычеркнув из Книги Жизни весь тот Камический ужас предыдущей личности, может стать подобием, ещё более ужасающей копией того, от чего оторвалось Высшее. И эту, новую личность может постичь *та же* участь, если она поддастся влиянию Обитателя Порога: но тогда их уже будет двое, а жизнь не будет останавливаться, и всё это будет плодиться в прогрессии!!

Вот почему так важна сейчас КУЛЬТУРА. Вот почему так важен сейчас акцент на нравственном воспитании подрастающего поколения. Вот почему как никогда, сейчас важны все Заповеди и Духовные Ценности, прошедшие испытание Временем и Жизнью... Вот почему надо держать в чистоте свои мысли, а в узде эмоции.

И всё-таки: можно ли действительно похитить душу?

Нет!! Нет на свете такого дьявола, не придумали ещё, который мог бы вторгнуться в чистое духовное пространство благородного человека и разрушить его антахкарану. Антахкарана, помните всегда, это тот же низший Манас, но который сейчас находится в возвышенном состоянии: в состоянии молитвы, медитации, размышлений о Высшем, Добром, Вечном... Антахкарана, как личное Эго, включается и тогда, когда человек творит Добро и несёт Радость и Любовь другим, а не только думает об этом.

У такого человека украсть Душу невозможно, потому что сам человек – и есть эта Душа, он живёт своими душевными порывами и видит в этом смысл своей жизни.

У того же, у кого антахкарана с каждым днём становится всё скукоженнее и скрюченнее, как высыхающий фрукт, у кого атрофируются мозги, которые даже не допускают мысли о Высшем – у того и красть ничего не надо, сам отдаст и не заметит, а когда заметит – «караул» кричать будет поздно, начинать всё придётся с буквального нуля.

Кто в Интернете ищет, кому бы Душу *повыгоднее* продать, и где бы подпись свою кровью поставить – не торопитесь: вам продавать уже нечего, а своё получите сполна... И в психушке вам Душу не вернут, разве что в овощ превратят, в тот самый высохший и скукоженный, в который вы когда-то свой Божественный Потенциал (антахкарану) превратили. Долг всегда платежом красен. И ни за что человек не платит так дорого, как за собственную тупость и бездушие.

Если мы вернёмся к Древнему Египту, то нам надо будет обязательно вспомнить семеричное строение человека «по-египетски». Напомним вкратце, что Кха – это тело, Кхаба – астральная форма или тень, Ка – животная душа или животный принцип, Ба – Душа Сердца, Высший Принцип, Акх – земной рассудок, САХ – Шестой Принцип, называемый *мумия*. Именно о последнем Принципе, Шестом Принципе мы сейчас и будем говорить. Его функции начинались только после смерти физического тела. Когда душа начинала очищаться, она продолжала «навещать» своё мумифицированное тело. Эта душа, вбирая в себя всё самое лучшее, что было в умершем человеке, так называемый «аромат личности», становилась «Богом», Озирисом, и как бы *поглощалась* «мировой Душою». Мы говорим сейчас о душе «простого человека», не Посвящённого.

Чтобы понять этот непростой процесс, надо знать, что происходит с человеком после его смерти. Очень подробно об этом, как и о многом другом, мы писали в своей книге «Жизнь. Сон. Смерть? Жизнь! Многомерное сознание» [37]. Вкратце происходит следующее: в момент, когда умирает последняя клеточка головного мозга, перед человеком проносится вся его жизнь, как кинолента, где он очень точно понимает, *что* совершил в этой жизни, *как* жил, выполнил ли свою задачу, что придётся исправлять, где придётся платить теперь уже по прошлым счетам. Никогда в Тот мир человек не входит



неподготовленным. Его сознание уже точно понимает, *за что* будет наказано, а за что – награждено. Тот мир – это мир следствий. Исправить Там уже ничего нельзя, можно только получить по заслугам. Но произойдёт это не сразу. Вначале, когда из последней клеточки мозга уйдёт последняя искра жизни, сознание, или душа, как бы отключится, впадёт в кому, в полное беспамятство. Это может длиться от нескольких часов, до нескольких дней, недель, месяцев и даже лет, в зависимости от причины смерти. Если смерть была естественной, а не насильственной, то «отключение» длится несколько часов, если человек стал жертвой несчастного случая, то его «сон» длится ровно столько, сколько лет или месяцев (недель) он не дожил до своей естественной смерти.

Почему наступает подобная «кома»? Здесь не трудно догадаться даже логически. Пятый Принцип, или Душа, Высшее Эго, соединяется с Четвёртым Принципом через антахкарану, Тропу, Связующую Нить, которая является Проводником для Души к разуму, и разума к Душе. Даже если человек не думает о духовности, не читает «литературу», не молится и не постится, но просто живёт как честный, порядочный человек – его антахкарана живёт и здравствует. Но работает антахкарана на энергии сразу двух Принципов, вернее, она – Провод, соединяющий эти два Принципа. Пятый Принцип, Высшее Эго, получает информацию о мире через Четвёртый Принцип, личное Эго, через его психические структуры. Само Высшее Эго лишено подобной возможности связи с миром, и для своего проявления, и для получения информации ему нужен *материальный носитель*, которым является наш головной мозг. Как только мозг отмирает, связь с внешним миром прекращается, и наступает как будто темнота, «беспамятство»... Это можно в слабой степени сравнить с отключением электричества, когда всё погружается в тьму, не работает ни один прибор, производство останавливается, аварийная система не предусмотрена, человек как бы оказывается выброшенным из мира информации, не знает, что происходит вокруг... Постепенно Душа-сознание как бы переходит на новый «режим», адаптируясь к новым обстоятельствам, память постепенно возвращается, но к этому времени начинается

великая битва (то, что называется *Судом*) между Высшей Дуадой (Седьмым и Шестым Принципом, Духовной природой человека, которая называется Монадой) и Пятым и Четвёртым Принципами. Сколько бы ни была божественной Душа (Пятый Принцип), но если её перетянет к себе Четвёртый – Монада, Божественный Дух, Бог человека «проиграет», но правильнее – просто отделится, отречётся от того, что называлось личностью, и после определённого, очень продолжительного промежутка времени, либо снова даст себе возможность воплотиться в новую личность, либо будет «пережидать» до следующего Круга. Собственно, это есть Тайна. Но когда Монада «проигрывает», для личности наступает *вторая смерть*, о которой мы, собственно, и ведём разговор. Чтобы не оставлять вас в неведении того, что происходит, если Монада всё же сумеет взять себе всё самое лучшее, весь *духовный аромат* из Пятого и Четвёртого Принципов, то тогда человек как бы попадает со всем этим духовным багажом в Дэвакхан (рай) и пребывает там ровно столько, насколько хватит этого *аромата*, а затем снова уносится Кармой в новое воплощение; оставшиеся же «откачанными» и «пустыми» Пятый и Четвёртый Принципы становятся тем, что называется «оболочкой», астральным трупом. Чем чище и духовнее был человек при жизни, тем быстрее разложится на атомы его оболочка, и это замечательно, потому что *не это* называется второй смертью. Если человек попадает в Дэвакхан, он обретает *новую жизнь*, а не смерть. А оболочка *и должна* растворяться, как нечто материальное, состоящее из атомов материи. Вспомните: мы говорили о том, что Монада берёт себе не что-то конкретное, но именно *духовный аромат*. Это можно сравнить с цветком, ароматом которого мы наслаждаемся (и аромат – это душа цветка), а его завявшие лепестки и стебель с листьями выбрасываем, после чего они спокойно разлагаются...

Мы достаточно далеко отошли от темы, но без понимания самого процесса смерти было бы невозможным понимание того, о чём, как о само собой разумеющемся, знали древние египтяне. Мы говорили о том, что после *очищения*, в течение которого душа, отделившись от своего тела, продолжала навещать мумию, своё бывшее тело, она постепенно становилась «Богом»,

так как в конечном итоге поглощалась «мировой Душой» или своей собственной Монадой, своим Духом. Процесс *очищения* – это и есть процесс, когда аромат души переходит в духовные Сферы. В эти моменты, моменты Суда, когда определяется её будущее, она ещё может навещать своё тело, но как только Суд произошёл, и душа была оправдана, то есть Высшая Дуада победила – Душа возносится в такие Сферы, откуда она больше не может «возвращаться» на землю. Так как, напомним, Монада забирает себе духовный аромат бывшей личности, то и «рай», в который попадает душа – это не конкретное место, но *состояние* сознания, где душа постоянно находится в тех духовных воспоминаниях, которые были ей дороги при жизни: сюда, несомненно, входит материнская любовь, любовь к своим родителям, к тем, кого просто любил, любовь к красоте, к творчеству, к музыке, прекрасным формам... Не бывает *одинаковых состояний!* У каждого свой Дэвакхан (рай), потому что и духовный опыт у каждого свой.

Но возле тела ещё очень долго остаётся двойник, Лингашарира. Она разлагается по мере разложения тела. А если тело мумифицировано, то и Лингашарира будет пребывать возле мумии ровно столько, сколько будет существовать мумия. Поэтому не путайте низший жизненный Принцип с Душой.

Когда Монада наполняется *ароматом* личности, она преобразается в одного из *творящих божеств*, «в бога Птах», Демииурга, что есть родовое имя для Творцов Мира, которых в Библии называют Элохимами.

В «Ритуале» добрая (очищенная) душа в соединении со своей Высшей Дуадой, или Монадой, со своим Несотворённым Духом, является, всё же, в той или иной степени, жертвой тёмного влияния дракона Апофиса (Апопа). Если она достигла окончательного *познания* Небесных и адских Тайн – Гнозиса, Знаний, то есть полного *воссоединения* с Духом, она восторгается над своими врагами. Но полное познание возможно только полным Посвящением. А потому, если такового не произошло, и человек, к тому же, вёл бездуховный образ жизни, он подвергается «второй смерти», о которой мы уже рассказывали. Это и есть «озеро, которое горит огнём и серой», в котором те, кто туда брошены, подвергаются «второй смерти»

(«Апокалипсис»). (Кстати, если человек был «ни то, ни сё», «ни холоден, ни горяч», он практически не задерживается в Том мире, так как не заслужил ни отдыха, ни особого наказания, а потому практически очень быстро выталкивается в новое воплощение).

Эта ужасная судьба может быть избегнута, если человек знает **Тайное Имя, Слово**. Однако, если вы помните, знать его может только Посвящённый, то есть личность очень высоко духовная, поэтому-то и надежды на спасение нет практически никакой у «грешников». Заметьте: Бог здесь не при чём. Человек на земле выбрал свой путь, *сам выбрал*, потому сам и будет расплачиваться за свой выбор. Ведя позорный образ жизни, недостойный звания Человека, подобный субъект обрекает свою душу переходить в полуживотное состояние. Мы уже описывали, как Душа может «очеловечиться» и превратиться из Божественной в животную, называемую нэфеш. Такая душа становится как бы парализованной и теряет осознание своей субъективной половины – Владыки – пропорционально тому, как развивается чувственная природа мозга и нервов, а в общем – психики. В таком случае душа теряет из виду свою Божественную Миссию на земле, а мозг, или Кама-Рупа, подобно вурдалаку или вампиру кормится, живёт и набирает силу и власть за счёт своего духовного родителя. Затем, уже наполовину бессознательная душа, став полностью опьянённой испарениями земной жизни, становится бесчувственной, без надежды на искупление. Она не в состоянии разглядеть красоту своего Высшего Духа и услышать предостерегающий Голос своего Ангела-Хранителя, своего Бога. Она устремляется только к развитию и к более полному пониманию натуральной, земной жизни, а потому может раскрывать только тайны земной природы. Её печали и страхи, надежды и радости слиты с её земным существованием. Она игнорирует всё, что не может быть продемонстрировано её органами действия или чувств, она не верит «чудесам», и ей нужны только феномены, однако при этом она отрицает даже возможность нуменов. Она начинает с того, что становится практически мёртвой, пока окончательно не умирает. Она *уничтожается*. Такая катастрофа часто может произойти за долгие годы до окончательного отделения

жизненного принципа от тела. Когда приходит смерть, то она сталкивается только с телом, но в этом теле больше нет души, которую должна бы освободить от уз тела смерть. Вся сущность души уже была поглощена жизненной системой физического человека. Неумолимая смерть освобождает только *духовный труп*. Не будучи в состоянии ни слиться с Высшими Принципами, ни выйти из комы в момент смерти, такая душа, если её крохи хоть как-то остались, растворяется в элементах земной атмосферы. Заметьте, здесь мы имели в виду не Пятый Принцип, Божественную Душу как таковую, которая бессмертна. Мы имели в виду ту душу, которая называется психической («человеческой»), которую мы называли личным Эго, и которая есть Четвёртый Принцип. Вспомните об антахкаране. Поразмышляйте над прочитанным. Если вам покажется, что где-то есть противоречия – не спешите, их нет. Надо просто *очень* внимательно вникнуть в то, о чём мы говорим.

Все ритуалы египетской магии, которые описаны в каждой главе «Египетской Книги Мёртвых», как и в других раннее перечисленных Книгах, были направлены на то, чтобы спасти человека от второй смерти. Однако напомним, Книга эта была написана не для мёртвых, но для живых! И то, что сделано на земле, на Небесах уже не исправить. Причины закладываются на земле, *Там* – только следствия.

## Тайное ИМЯ, СЛОВО

Описывая антахкарану в связи с *Обитателем Порога*, мы говорили и о том, что ужасной участи всё же можно избежать, если знаешь СЛОВО, ИМЯ, ЗВУК. Давайте прямо сейчас поговорим на эту тему.

Сила слова, сила звука, сила магических заклинаний почиталась и воспринималась как нечто само собой разумеющееся испокон веков. Жрецы высоких рангов, Посвящённые, в общем-то, все те, кто владели Знаниями, все они не просто знали Тайны Звука и его воздействие на психику и физическое тело человека, но и применяли на практике.

Вспомните «Иерихонскую трубу» Библии, обратите внимание на то, что мантры, молитвы всегда *пропеваются*, заклинания проговариваются в определённом ритме и в определённом состоянии сознания; интересно шаманское горловое пение, всегда чётко звучащее на определённых нотах; тибетские молитвы уже давно признаны исцеляющими, но учиться подобному искусству, подобному пению, нужно годами, к тому же допускаются к этим знаниям, опять же, только единицы. Вся природа вибрирует на определённых нотах-частотах, создавая величественную симфонию Жизни, и мы уже упоминали, что наша земля, вся Природа земли звучит на ключевой ноте «фа», а Солнце посылает нам свои Мелодии от ноты «ля» и вся эта Музыка Сфер построена на Числах.

Каждый египтянин, что тысячелетия назад, что, наверное, сейчас, знал: если слова заклинания воспроизводились на папирусе или полотне поверх образа Атума, или Гор-хекенну, или Изиды, или Гора, то они становились могущественным заклинанием. Если этот папирус или полотно вымачивались в воде, а вода затем выпивалась, то слова становились в равной степени действенными, как и при устном заклинании. По сей день вода, в которой растворены начертанные слова из священного текста, или вода, выпитая из чаши, на внутренней стороне которой написаны религиозные тексты, считается в Египте и Судане безотказным средством. Отсюда мы можем сделать удивительный вывод: современный обычай пить магическую воду, в которой *растворены магические слова*, пошёл от древних египтян, веривших, что она передаёт в их тела действенную силу их богов.

Так как Древний Египет очень многое перенял от ещё более Древней Индии, то не будет удивительным, что мы сейчас совместим эти две, очень похожие, если не идентичные в своей *внутренней* сути, Культуры, и поговорим о священной мантре «Ом мани падме хум», «О сокровище в Лотосе», и о том, что дословный перевод практически не соответствует истинному смыслу того, что вложено в эту мантру.

Лотос, или лилия был священным цветком, символом Возрождения, не только в Индии, но и в Египте. Достаточно посмотреть на изображения Изиды, которая практически всегда держит лотос-лилию в своих руках, либо лотос-лилия где-то

рядом с ней; или просто на другие сцены, описывающие некие моменты обрядов, чтобы понять – символ лотоса и папируса были не менее священными в Египте, чем в Индии. Не забудем и того, что по одному из мифов, когда в мире ещё царствовала Тьма и не было Жизни, а вокруг разливались безграничные Первоначальные Воды – «Великое Озеро», в какой-то момент из этого Озера появился прекрасный Лотос, и когда он начал раскрываться, из него вышел Ребёнок – РА, Божественный Свет, который разогнал Мрак и осветил мир. Так началась Жизнь. Давайте ещё раз заметим: РА, Духовный Свет, хранился в Лотосе, выросшем в Водах Первоначала... Тот же самый миф есть и в Древней Индии, когда из прекрасного Лотоса появился Вишну... И помня это сокровенное значение Лотоса, мы будем говорить о *Сокровище в Лотосе*, или о том, что в Лотосе хранится Божественный Свет.

В «Ом мани падме хум», этой самой священной из всех восточных магических формул, не только каждый слог имеет таинственную мощь производить определённый результат, но и вся мантра имеет *семь* различных значений и может дать *семь* различных друг от друга *следствий*.

«*Семь значений и семь следствий* зависят от интонации, придаваемой *всей* формуле и *каждому* из её слогов; даже числовая величина букв добавляется или сокращается, в соответствии с тем или иным использованным *ритмом*. Ученик должен помнить, что *число* лежит в основании *формы* и **число управляет звуком**. Число лежит в корне проявленной Вселенной; числа и гармоничные пропорции побуждают первичные дифференциации однородной субстанции претворяться в разнородные элементы; также число и числа полагают предел создающей руке Природы. Познайте соответствующие *числа первоосновы* каждого элемента и его субэлементов, изучите их взаимодействие и свойства по оккультную сторону проявляющейся природы, и *закон соответствий* раскроет перед вами величайшие тайны макрокосмической жизни» [9].

Но чтобы познать макрокосмос, то есть всё то, что окружает нас, чтобы познать Законы и Силы, воздействующие на нас, мы должны *познать себя*. Ибо нет ничего вовне того, чего бы не было в нас самих. И того, чего нет в нас, нет нигде. Если изучить



себя самого в отрыве от Вселенского Целого, очень легко либо впасть в чёрную магию, либо в полное отрицание, материализм. Именно поэтому священное изречение «Ом мани падме хум» – при *правильном* его понимании – не состоит из полубессмысленных, понимаемых *буквально*, слов «О Сокровище в Лотосе», но говорит о нерасторжимой *связи* между человеком и Вселенной, передаваемой семью различными способами и имеющей семь различных применений к стольким же планам мысли и действия.

«Ом мани падме хум» означает ни больше, ни меньше как «Я Есмь То, что Я Есмь», «Я в тебе, и ты во Мне». Когда человек *осознаёт* это, он становится единым со *своим* Богом, Высшим Я. Обратите внимание на эти слова, перечтите их ещё раз и вдумайтесь в их грандиозный смысл. Когда мы будем говорить о бессмертии, когда мы будем рассматривать «Тибетскую книгу мёртвых» и говорить, что все те места и «приключения», в которые попадает человек в своих послесмертных странствиях, есть не места, но *состояния*, и всё, что его окружает: от чистых Ангелов до мерзких уродищ – это *его* внутренний мир, это *его* образы из *его* сознания, вот тут-то и пригодится вам понимание того, о чём мы с вами говорим. Каждый попадает после смерти только туда, только в те места, и встречается только с теми, кого любил или ненавидел, куда стремился и во что верил... «Я в тебе и ты во Мне» - и нет больше ничего, потому что «Я Есмь то, что Я есмь». Каждое Эго есть частичка Великого Я, Великое Я есть частица каждого Эго. «Я в тебе и ты во Мне». Прочувствуйте это, осознайте на уровне сердца, иначе Тайна Великой Смерти так и останется для вас тайной за семью замками...

Когда произносится этот священный мантрам, возникают *неизбежные* следствия от его произнесения. Если его произносит *Посвящённый*, но посвящённый в Добро и Любовь, а не адепт зла, он может Силой этого мантрама направить благодатный или защитный поток туда, где ждут помощи или защиты. Если эти же слова произносятся просто хорошим человеком, то, понимает он это или нет, но он также становится щитом для тех, с кем он находится рядом. Но горе тому, кто произносит эти слова в гневе, злобе, ненависти – они становятся



сами жертвами своей злобы и ненависти, или, что ещё страшнее, эта злоба и ненависть поражает их самых близких людей.

Повторим, мантрам, священная формула *«Ом мани падме хум»* имеет колоссальное могущество в устах адепта и такую же *потенциально скрытую* колоссальную силу, если её произносит добрый человек. Эта формула подчиняется только Любви. Но зло и ненависть она возвращает тому, кто зол и ненавистен.

Эзотерическая наука учит, что каждый звук в мире видимом пробуждает соответствующий ему звук в сферах невидимых и приводит в действие ту или иную, скрытую от человеческого понимания, Силу природы. Более того, каждый Звук соответствует Цвету и Числу (силе духовной, психической или физической), а также чувству на каком-нибудь Плане (Планов всего Семь, но каждый План имеет свои семь подпланов, а каждый подплан – свои семь, и так, практически, до условной бесконечности).

Так молитва, если только она не произнесена *ментально* (на ментальном плане, то есть мысленно) и не обращена к «Отцу» вашему *в безмолвии и уединении* вашей «молельни», гораздо чаще будет давать губительные, нежели благотворные результаты, так как люди совершенно не ведают о могущественных следствиях, которые они таким образом, то есть молясь, производят. Чтобы вызвать *благие* следствия, молитву должен произносить ***«тот, кто знает, как стать услышанным в Безмолвии»***, когда молитва уже более не молитва, но *приказ*. Почему Иисус запрещал своим слушателям ходить в публичные синагоги? Ведь, наверное, не каждый молящийся был лицемером и лжецом или фарисеем, любившим молиться напоказ! И на то у Него была причина, та же причина, что побуждает *духовно грамотного* человека удерживать своих учеников – как тогда, так и теперь – от посещения людных мест, церковей, комнат спиритических сеансов и т. д., если только они не находятся *в гармонии с толпой*.

В Индии существует прекрасная легенда о Падмапани, и о том, что «Сокровище в Лотосе» находится внутри каждого из нас, в нашем сердце. Падмапани может быть для каждого из нас и Буддой, и Кришной, и Христом, и любым другим Именем, которое мы можем дать нашему Высшему Я.

«Говорят, в час сотворения человека Верховный Будда, или Амиабха, испустил розовый луч света из своего правого глаза. Луч издал звук и превратился в Падмапани Бодхисатву. Затем Божество эманировало из своего левого глаза голубой луч света, который, воплотившись в двух девственниц Долма, обрел силу просветлять умы живых существ. Амиабха назвал сие сочетание, тотчас обретшее пристанище в человеке, «*Ом мани падме хум*» («Я есмь Сокровище в Лотосе, и в нём я пребуду»). Затем Падмапани, «тот, что в Лотосе», поклялся трудиться непрестанно, пока он не побудит человечество восчувствовать в себе его присутствие и не спасёт его тем самым от мук перевоплощения. Он поклялся свершить сей чудный подвиг до конца кальпы, добавив, что в случае неудачи он хотел бы, чтоб голова его раскололась на мелкие несчётные кусочки. Кальпа завершилась, но человечество так и не восчувствовало его в своем холодном, злобном сердце. И тогда голова Падмапани раскололась, рассыпавшись на тысячу осколков. Движимое состраданием, Божество преобразило сии осколки в *десять* голов – три белые, остальные семь *различных* цветов. И стал человек с того дня совершенным числом, или Десятью» [9].

Вы уже понимаете, что даже в такой упрощённой форме изложения в этой легенде заложены огромные символические значения Силы Звука, Цвета и Числа. Эта легенда, читаемая как сказка-небылица, для *знающего* наполнена духовным, божественным, магическим, психическим и физическим смыслами. От Амиабхи – *не-цвета*, или *белой славы*, рождаются *семь* дифференцированных Цветов призмы. Каждый из них издаёт соответствующий Звук, образуя *семь* нот *музыкальной гаммы*. Даже не сильно напрягаясь, можно выделить сразу священные Числа: 3, 4, 7, 10 (священную «4» попробуйте найти сами, не читая дальше).

Невозможно *познать себя* без овладения Ключами, открывающими Тайны Цвета, Звука, Числа и Формы, но все эти Тайны кроются в физических основах *вибраций*. Поэтому и подходить изначально к Звуку, Цвету, Числу и Форме необходимо с точки зрения физики. Всё остальное будет раскрываться постепенно.

Священная формула «*Ом мани падме хум*» состоит не из *шести*, а из *семи* слогов, поскольку первый слог является

двоjakим при его *правильном* произношении и *троjakим* по существу – АУМ. ОМ есть «завеса».

АУМ представляет собой вечно сокрытую *первичную* триединую дифференциацию, не *из*, но *в Едином* Абсолюте и, следовательно, символизируется **4**, или священным Тетрактисом. Это есть Единица-луч, или Атман, Высший Дух в человеке, в сочетании с Буддхи и Манасом, Высшей Тριάдой. Эта Триада, вместе со своими четырьмя низшими Принципами, окутана Аурической Оболочкой, как желток яйца – белком и скорлупой. Именно поэтому каждый человек «видим» с других планов более высоким существам как овальная сфера, более или менее сияющая определённым цветом. Заметьте, перечитав, Аурическая Оболочка, как Седьмой Принцип и Атман здесь не смешались, но каждый нашёл своё отражение в определённом аспекте.

«*Аминь*» – производное от АУМ. «Аминь» не является еврейским словом, но, как и *Аллилуйя*, заимствовано евреями и греками от халдеев. Слово «Аллилуйя» неоднократно повторяется в некоторых магических надписях на чашах и урнах, встречающихся среди вавилонских и ниневийских реликвий. *Аминь* не значит «да будет так» или «истинно», но в седой древности предпосылало почти то же самое, что и Аум. Еврейские танаимы (посвящённые) использовали его по той же причине, по которой арийские адепты используют Аум, и с тем же успехом, поскольку числовое значение еврейских букв в слове *АМеN* равно 91 – то же самое, что и полное значение *YHVH* [Иегова], 26 и *ADoNaY* [Адонай], 65 что в сумме даёт 91. Оба слова означают утверждение пребывания или существования бесполого «Владыки» *внутри нас* [9]. Поэтому и мантрам «АУМ мани падме хум» эзотерически означает «О, мой Бог внутри меня». И это открывает Тайну того, что связь между человеком и Вселенной нерасторжима. Лотос – это всемирный символ Космоса, Целого, Единства, а Сокровище есть Духовный человек *внутри* каждого из нас, или наш Бог.

Если слово АУМ произнесёт очень святой и чистый человек, то оно привлечёт или разбудит своей Силой огромные духовные Силы, которые могут приблизить его к Отцу в нём.

Если же АУМ произнесёт просто хороший человек, и притом *правильно*, оно укрепит его морально, особенно если *между*

двумя «АУМ» он будет размышлять об АУМе внутри себя, сосредоточив всё своё внимание на Мощь этой формулы, этого слова.

Но опять же, горе тому, кто произносит его, совершив какой-либо грех с далеко идущими последствиями: этим он только привлечёт к своей духовной нечистоте демонические незримые присутствия и Силы, которые иначе не смогли бы прорваться сквозь его божественную оболочку. Да-да! Священное АУМ может произносить только тот, кто безгрешен и стремится к добру! Потому что Сила этого мантра открывает всю *истинную внутреннюю* суть человека: святой и просто хороший человек ещё больше укрепляются в Добре и Любви от магической силы АУМа, злобный ненавистник получает *своё* – каждый встречается только с теми Силами, которым он соответствует по своим вибрациям!!

АУМ можно произносить по-разному. Тайну *правильного произнесения* этого мантра хранят Посвящённые. Если кто-то «обучает» вас произнесению этой священной формулы, или предлагает пропеть этот мантрам в «хоре» - хорошо подумайте: свят ли тот, кто вас «обучает», достоин ли, соответствует ли всему тому, что обезопасит вас от необдуманного произнесения?

Помните: при *постепенном* духовном развитии, без насильственных «раскрытий» или «закрытий» чакр, без упражнений и технологий, а просто, от чистоты мыслей ваших, АУМ сам откроется вам в Безмолвии Тишины. Только успеете *услышать*. И *увидеть*. Потому что каждый Звук имеет свой неповторимый Цвет и Форму. А ещё – Ритм (частоту вибраций). Только когда эти Тайны Звука, Цвета, Числа и Формы *сами* откроются вам – АУМ зазвучит в вас Космической Симфонией. Но верьте себе. Верьте в себя. И только тогда «АУМ мани падме хум» станет воистину вашим Сокровищем.

Вот такое СЛОВО, ЗВУК, ИМЯ должен произнести и тот, кто хочет избежать уничтожения в Вечности. Как вы сами понимаете, купить ЗНАНИЕ об этом СЛОВЕ, ЗВУКЕ, ИМЕНИ не сможет никто и ни за какие деньги. И вернуть свою Душу будет задачей не из лёгких. Так может лучше сразу её не терять?

Вспомните, мы говорили, что Душу без Имени ожидала в *Том* мире ужасная судьба, так как *Имя было неотъемлемой частью*

*Души*. И если Душа *забывала* своё Имя, или свою Божественную Природу, своё Божественное происхождение, если она *забывала* свою Суть, своё назначение, уже никто не мог помочь ей вспомнить себя, или своё Имя, а это значит, что без Имени она теряла право на то, чтобы быть представленной Великому Богу, она теряла право даже на то, чтобы предстать перед Судом. Эта Душа вычёркивалась из Книги Жизни и уничтожалась ещё до того, как могла предстать перед Стражами, спрашивающими Имя. Теперь, зная так много, вы без труда поймёте, что данное представление египтян об Имени имело под собой глубокие знания о внутренней сути человека, и уже никак не относилось к «глупым сказкам» и предрассудкам. Вам уже совершенно не составит труда расшифровать подобное верование, помня обо всём, что мы говорили о *второй* смерти, *Слове* и *Душе* как таковой.

## Солнечные Мистерии

Наверное, не будет лишним напомнить в который раз, что Мистерии – это глубоко философские и *научно* составленные религиозные драмы, в которых были инсценированы величайшие Истины Сокровенной или Духовной Вселенной и что это Сокровенное Учение Знания. Эти Знания стали предметом преследования ещё до тех дней, когда жили Платон и Пифагор. Но Первоначальные Откровения, Истина, данная человечеству на заре его эволюции, не может исчезнуть, даже если все Мистерии будут уничтожены с памяти того же человечества. Они воскреснут и восстанут в *нужное* время, как Наследие для будущих и более духовных поколений.

«Уже во время Аристотеля великие Мистерии утеряли своё первоначальное величие и торжественность. Их обряды вышли из употребления, и они в значительной степени превратились просто в жреческие рассуждения и стали *религиозным притворством*. Бессмысленно устанавливать, когда они впервые появились в Европе и Греции, так как общепризнанная история, можно сказать, почти что начинается с Аристотеля, – всё, происшедшее до него, представляет собою нераспутываемую

хронологическую путаницу. Достаточно сказать, что в Египте Мистерии были известны со дней Менеса, и что греки получили их только тогда, когда Орфей привёз их из Индии. ...Пандавы [древний род индийских царей] приобрели всемирную власть и обучали «жертвенным» Мистериям другие расы ещё 3300 лет до Р. Х. Действительно, когда Орфей, сын Аполлона, или Гелиоса, получил от своего отца форминкс – *семиструнную лиру*, символизирующую *семеричную тайну Посвящения* – эти Мистерии уже имели поседевшую давность в Центральной Азии и Индии. Согласно Геродоту, Орфей привёз их из Индии, а Орфей намного предшествует Гомеру и Гезиоду. Таким образом даже в дни Аристотеля уже мало осталось истинных Адептов в Европе и даже в Египте... В течение последующих двух тысяч лет знание о существовании великих Адептов почти угасло в Европе. Тем не менее, в некоторых сокровенных местах Мистерии всё ещё разыгрывались во всей своей первоначальной чистоте. «Солнце праведности» всё ещё высоко пламенело на *полуночном небе*; и в то время, когда тьма покрывала лицо непросвещённого мира, в Адитах *в ночи* Посвящений сиял Вечный Свет. *Истинные* Мистерии никогда не были общедоступными. Элевзинии и Агры – множествам; Бог «доброго совета», великое Орфическое Божество – неофиту» [3].

Бога Мистерий чаще всего принимают за Солнце. Но так ли это?

В древнеегипетской экзотерической (можно сказать, народной) вере Озирис был Солнцем на Небе, «Небесным Царём», Ра-Имфаб: древние греки называли Солнце «Оком Юпитера», для парсов Солнце «Око Ормузда». Часто солнцепоклонники обращались к Солнцу как в Всевидящему Богу, Богу-Спасителю, в нём видели Божественное Дитя, в момент его Нового Рождения (в ночь с 24 на 25 декабря), его называли Первородным, Сыном Бога, СЛОВОМ.

Но нам уже известно, что именно такими терминами называли и Христа, и Диониса, и Озириса, и Вакха, и Иегову, и Ормузда, и Орфея... Также мы уже знаем, что только что Посвящённого называют «перворождённым», а когда достигается последняя ступень Посвящения, его именуют «дваждырождённым» или «двигдой». Каждый Адепт является «Сыном Бога» и «Сыном

Света», когда он познаёт СЛОВО, но правильное, когда он сам становится СЛОВОМ (Христосом), после принятия семи божественных атрибутов, после Семи Степеней Посвящения, после того, как он овладел «лирой Аполлона».

Платон говорил: «Знай же, Главк, что когда я говорю о творении добра, то имею в виду Солнце. Сын совершенно сходен со своим Отцом» [3].

«Ямблих называет Солнце «образом божественного разума или Мудрости». Евсевий, повторяя слова Филона, называет восходящее Солнце Главным Ангелом, наиболее древним, добавляя, что Архангел, который *polyonymous* (многоимённый), есть *Verbum* [Слово], или Христос. Так как слово *Sol* (Солнце) является производным от *solus*, Единый, или «Тот, кто только один», и его греческое название Гелиос означает «Всевышний», то эта эмблема становится понятной. Тем не менее, древние делали различие между Солнцем и его прототипом» [3].

Видимое Солнце есть только центральная Звезда, но не центральное *Духовное Солнце*. Именно о Духовном Солнце постоянно идёт речь во всех Книгах, во всех древних религиях и философиях.

*Духовное Солнце* – это Сила, воскрешающая не только Озириса, но также и *каждого* умершего в своём физическом теле, который отождествляется затем с Озирисом. Душа возрождается к жизни, благодаря вмешательству РА, участвуя в Таинстве Воскресения: она, вместе с Озирисом, становится Новым Солнцем, которое восходит в качестве РА. Потому многие древние народы верили, что душа умершего становится звездой (!). Вдумайтесь, как даже в народных верованиях можно найти искру Истины.

Озирис – не только Владыка Загробного Мира, но и прообраз Возрождения, Новой Жизни. Он объединяет свои функции Бога Природы и Властелина умерших.

В «Книге Врат» и «Книге о том, что в Загробном Царстве» описывается, как Солнце – РА – плывёт в Ладье в сопровождении Богов, олицетворяющих его атрибуты. Они проплывают *двенадцать* участков, которые соответствуют двенадцати ночным часам. В «Книге Врат» РА совершает своё плавание в Ладье, на которой помещено Святилище, обвитое огромным



змеем *Мехеном* – «Тем, кто Окружает». Двое из богов, сопровождающих РА – **РАЗУМ и МАГИЯ** – находятся вместе с ним на Ладье. РА начинает свой путь с восхождения на Западную гору, где он получает Царский Венец. Затем Ладья проплывает по очереди двенадцать участков пути, отмеченных пилонами, которые охраняются стражами – змеями, *изрыгающими пламя*. Собственно, в этих текстах Бог Солнца **РА**, описывается, как покоряющий мир с помощью РАЗУМА и МАГИИ.

*Из слов, родившихся в его сердце*, он даёт (на четвёртом участке пути) Имена четырём человеческим расам: «люди» (то есть египтяне), «ливийцы», «азиаты», «нубийцы».

Мы уже приводили полностью *Главу XVII* Египетской Книги Мёртвых. Эта глава открывает символику Посвящений и как бы обучает и даёт знания символов, которыми должен владеть тот, кто хочет овладеть тайной Вечной Жизни. Причём, в данном случае под местоимением «я» подразумевается сам посвящаемый, который как бы *отождествляет* себя с Богами и даёт им характеристики, демонстрируя то, что он понимает их Силу и значение и *сам овладел* этими Силами. Идёт как бы *космогонический рассказ о том, как создавался мир*. В этой Главе есть место, где говорится, что «...Богиня Хотеп-сехус – это **Око РА**, ... это **Пламя**, которое следует за **Осирисом** и сжигает души Его врагов». То есть, Око РА – это Духовное Пламя, Духовный Свет, который не принадлежит Озирису, но следует за ним, сжигая души его врагов. Кто относится к врагам? Ответ дан: «*Что касается качеств, неудобных богам, то это ложь и (125) и злоба...*» И те, кто обременены ложью и злобой, со всеми сопутствующими компонентами черт личности, поистине неудобны богам.

РА – это не Солнце, видимое на небе нашими земными глазами. РА – это Духовное Солнце, Духовный Свет, который есть в каждом боге (как и в каждом человеке). РА не может умереть или состариться, Он бессмертен, но Он может наделить своими Божественными Качествами (Атрибутами) тех, Кто выполняет Его Волю. И Озирис – один из тех, кого защищает Око РА (Духовное Солнце), давая возможность различения добрых от злых. Опять же, это не значит, что Озирис не наделён свойствами различения, но Око РА – это *внутреннее* Око, Духовное Око, и своим Светом оно проявляет Правду от лжи. И по-другому не



может быть, потому что РА творил Мир *по* МААТ, то есть по Истине и Правде.

Мы уже говорили о Законе Тернера, и о том, насколько он древний. Поэтому будет неудивительно, если мы скажем, что РА как Духовный Свет имел три Имени. Он был как:

*Хепри* – символ восходящего Солнца;

*РА* – символ полуденного Солнца, символ наивысшего Солнцестояния, *Зенит* Дня;

*Атум* – символ заходящего Солнца.

*Атума* обычно изображали в облике человека, *Хепри* – в виде скарабея.

На некоторых древнеегипетских рисунках (которые *всегда* отражали отдельные части Мистерий, если на них изображались Боги), можно было видеть Хепри в виде скарабея, помещённого между двумя изображениями Озириса, в Ладье, впереди которой помещались три Змеи (как три ипостаси РА), символизирующие *рождение Солнца в самых отдалённых областях Загробного Мира*. Что это значило? Вы читали, что Озирис – это День Вчерашний, а РА – День Сегодняшний. Но также не один раз в Главах было произнесено, что РА – это одновременно и День Вчерашний, и День Сегодняшний, и День Будущий. И мы знаем, что Озирис – это в некотором роде отражение РА, его Дитя, наделённое определёнными качествами РА – Духовного Солнца. И если Духовное Солнце – День Будущего, а Озирис отражает день Вчерашний, а между двумя Озирисами будет помещён День Сегодняшний, то становится понятным, что Духовное Солнце, в конце концов, всё равно покроет собой все самые затемнённые уголки человеческой души, и больше не будет «далних» и ближних» «уголков», но *всё* будет сиять в Лучах РА, и так оно и будет, потому что на смену нашей Расе придёт более духовная Раса, и Мистерии отражают не только Прошлое и то, как создавался Мир, но и то, что с этим Миром будет в Будущем. Без Прошлого нет Настоящего, и в Прошлом формируется Будущее.

Каждый рисунок, каждая глава Книг – всё это частички мозаики Великой Мистерии, каждая несёт и рассказывает о чём-то своём, но все вместе они отражают одну Истину. Мы говорим о Солнечных Мистериях, где Солнцем является Духовный Свет.

И мы говорим о тех, кто посвящается в этих Мистериях, и сам становится этим Светом, РА (Озирисом).

**Глава CXXXVI.** «Приветствую вас, яркие *блистающие Языки Пламени*, расположившиеся за спиной РА и убивающие за его спиной... «*....*» Я *прошёл* через круг яркого Пламени, горящего за спиной Владыки **Пряди Волос, двигающейся** повсюду...»

О Пряди волос мы ещё скажем, но «пройти через круг яркого Пламени» и не сгореть в нём может только тот, кто близок по своим духовным вибрациям этому Пламени, и потому это ещё одно подтверждение того, что Египетская книга Мёртвых – это Книга для Посвящённых и для тех, кто уже в Пути, кто готовится стать Озирисом.

В этой же главе даётся указание, что соблюдая определённые обряды, надо *зажечь факелы* в прекрасных лучах РА, и это даст ХУ (внутренней духовной Силе посвящаемого) силу и могущество среди звёзд, которые никогда не заходят... И эти *Факелы сделают ХУ такой же могущественной*, как Осирис, Правитель Аменти, и *так будет вечно и постоянно*. Воистину, так будет вечно и постоянно, потому что тот, кто стал Озирисом, кто смог зажечь *свой* Факел Духовного Огня от прекрасных Лучей РА, становится бессмертным в своём Духовном Свете, обретая силу и могущество среди звёзд и мы уже говорили о том, что Духовное *Солнце* – это Сила, воскрешающая не только Озириса, но также и *каждого* умершего в своём физическом теле, который отождествляется затем с Озирисом, проходя свои Посвящения. Душа возрождается к Духовной Жизни, благодаря вмешательству РА, участвуя в Таинстве Воскресения: она, вместе с Озирисом, становится Новым Солнцем, которое восходит в качестве РА.

**Глава CXLV.** «*«....*» Имя твоё – **Негасимое Пламя Гора**; когда гаснет один из Языков Твоих, тут же загорается другой; Языки Твои способны бросаться на врага и поражать его Огнём; Жар Твой невыносим, и от него нет спасения, и он поражает негодных Тебе. Рёв Огня твоего сеет повсюду страх...»

**Глава CXLIX.** «*«....*» Приветствую тебя, о Аат, в котором ХУ не имеют никакой власти. Воды Твои – Огонь, и Потоки, текущие в пределах Твоих – объаты Пламенем, и Пламя Твоё – ярко горящий Огонь; те, кто пребывает там и кто желает испытать Воду

Твою, чтобы утолить жажду, не могут это сделать, потому что охвачены могучим страхом и потому что испытывают великий ужас. Боги и ХУ глядят на эти Воды и уходят прочь, не утолив жажды своей, и сердца их не знают покоя; и хотя они желают войти в Воды эти, они не могут сделать этого... <....> **Я обрёл власть над Водами этими, я пил из этого Канала, подобно богу**, обитающему в Аате Вод и охраняющему его. Боги боятся пить из Вод даже больше, чем Ху, и они уходят прочь (или: они ужасают их)...» Имеются в виду Воды Первоначала, несущие в себе Семя Будущего Мира, Семя Будущего Человечества. Согласно Восточной Доктрине, человек, по своему значению и рангу, стоит гораздо выше иерархии Ангелов и Богов, которые есть Силы, выполняющие **только** свою задачу. Ни Боги, ни Ангелы, со всей своей иерархией, не принимают самостоятельных решений, они – *отражения* Единого, его дифференциации, Лучи, *конкретные* Силы для *конкретных* задач, и не более того, даже если это общемировые или космические задачи. У человека другое назначение. Он стремится слиться с Единством и стать этим Единством, в нём отражена **вся** Иерархия Богов, потому что человек – это отражение Бога во всей Его Целостности. Но Воды – это ещё Учение, Божественное Учение, ибо Вода содержит в себе Семя Истины. Адепт, Великий Посвящённый обретает власть над Водами, потому что Учение Истины становится для него Жизнью, и он пьёт эту Воду, утоляя свою жажду в Знаниях...

Не устанем повторять: каждая глава несёт в себе что-то, что подготавливает *готовый* ум, *готовое* сознание к ещё большему расширению, к ещё большему пониманию сокровенных тайн, скрываемых за Покровом Изиды. Каждая глава – это кусочек Мистерии, маленький отрывочек из Великого Действа, разворачивающегося перед зрителем, перед тем, кто уже может видеть *невидимое* и может слышать *неслышимое*.

«Книга о том, что в Загробном царстве» («Амдуат»), «Книга Пещер» («Керерт»), «Книга Врат», «Книга Дня и Ночи», «Книга Мёртвых» - во всех этих и других «Книгах» мифологические мотивы используются для того, чтобы объяснить различные **этапы смерти и воскресения** того, кто умирает для жизни материальной, и воскресает для жизни духовной, но правильное:

в ком умирает его животная природа и возрождается Духовный Свет, Божественная Искра, в ком возрождается и начинает жить **Внутренний Человек**, а внешний является только удобным вместилищем. Сам *процесс* остаётся всегда неизменным, но он изображён под разными углами зрения. Иногда подчёркивается переход от одной его фазы к другой, что символически изображается как *проход через Ворота или пещеры*. Иногда же акцентируется *процесс превращения* обессиленного тела Бога Солнца в новую живую форму – *скарабея Хепри*, катящего перед собой Солнечный Шар.

Особенно ярко это выражено в «Книге Пещер», где мы видим **РА – Источник Света и Жизни** – спускающийся в Загробный Мир – царство Осириса, чтобы пройти там все стадии обновления и возродить самого Осириса с помощью силы слова и *Лучей Солнечного Диска*. Главной темой всех мифов и сказаний является мысль о том, что жизнь и смерть – процесс непрерывный и взаимосвязанный. Жизнь порождает смерть, а смерть порождает жизнь. Олицетворяют этот процесс два главных божества египетского пантеона: Бог Солнца РА – живой Бог, который спускается в Царство Мёртвых, и Бог Мёртвых – Осирис, который умирает и воскресает.

Кто такие «мёртвые»? Это те, кто безвозвратно погрузились в материю, чей ум вгрызается в Душу и терзает её, не давая ей возможности вспоминать о своей Божественной природе... Но у каждого есть шанс воскреснуть. И даже стать Озирисом. Подчёркивается, что **только** жрецы могли читать «Книгу Мёртвых» и совершать ритуалы и магические действия. И это так, потому что жрецы были учителями, и это они, через обряды посвящений готовили человека к встрече *со своим* Озирисом. **Озирис – не бог мёртвых, он бог воскресших!** И в этом кроется колоссальная разница, которую надо понимать.

Во всех древнеегипетских мифах также всегда отражается борьба между РА и Змеем Апопом, так же как между Озирисом и Сетом (Тифоном), а затем между Гором, сыном Озириса, и Сетом.

Рассказывается, что Змей РЕРЕК жил в самой тёмной части загробного мира и пытался помешать прохождению Бога Солнца РА и следовавших за ним душ в Царство Дня. Змей этот имел

*множество обличий и множество имён*, но самая ужасная из его форм называлась АПОП. Он был бессмертен. Несмотря на то, что каждый день Мафтет разрывал когтями его грудь, Лучи Солнца пронзали его мириадами стрел, Серкет и Вертит заковывали его в цепи, боги связывали его верёвками, Рекес побеждал его, РА раскалывал ему голову надвое, его расчленили и кости смалывали в порошок, на следующий день он вновь возрождался к жизни. Почему? Да потому что это не просто Змей, но неизменный **ЗАКОН ПРОТИВОСТОЯНИЯ, СОПРОТИВЛЕНИЯ**, которому от Начала Мира положено сохранять Равновесие. Заметьте, мы не сказали, что Змей – это зло. Ни в коем случае!! Это – Закон! И его невозможно заковать в цепи, связать верёвками, расколоть голову надвое... Всё это делается только для того, чтобы одна Сила не взяла верх над другой, ибо тогда Равновесие нарушится и Мир, так и не дойдя до своей Конечной Остановки Эволюции, погрузится в Хаос. Кости – это то на чём держится тело, это основа. Кости Апопа – это основа Закона, который можно хоть сколько угодно перемалывать в порошок, но Закон неумолим и бессмертен в своей Основе, потому что Мир строился **по** Маат, По Правде и Истине.

Зачем так настойчиво показана эта борьба, это противостояние? Только затем, чтобы было понятно: Змей – это Основа Материи, РА – это Духовный Свет. Материя – это скристаллизованный Дух. Дух спускается в Материю, чтобы началась Жизнь, и Жизнь через Материю всегда устремляется к Духу. Но это никогда не происходит без борьбы. РА побеждает *всегда*. Потому что Дух стоит в Основе Всего, в том числе и в основе Материи. И всё, в конечном итоге, всё равно вернётся к Духу. Но сама Жизнь – это вечная борьба, это устремление к Свету.

Хозяином этого ужасного Змея был **Сет**, брат Озириса, который обманом заманил его в специально для этого построенный ящик, и в конце концов, после многих событий, добился того, чтобы расчленить Озириса и изгнать его из *материального* мира. Озирис воскрес. Сет остался на земле, где с ним продолжил борьбу Гор, Сын Озириса и Изиды, Божественный Ребёнок. Гор – это Великий Посвящённый,

который, прежде чем достичь состояния Озириса, борется со злом внутри себя; Сет расчленяет его личность, и человеку трудно понять – кто он? Когда человек «расчленён» - он забывает свою Божественную природу и умирает для Духа, он теряет Нить Учения (Озирис, напомним, это Учение). Изиды – это Знания, сокрытые в Учении. Чтобы Знания не принесли вред, они должны быть Целостными. Даже самые правильные слова, вырванные из контекста, могут принести вред, могут исказить суть того, частью чего они являются. Вырванными из контекста словами можно злоупотреблять, искажать суть, а если и вовсе заменить хотя бы слово – тогда текст может превратиться в ложь. Потому-то Изиды так тщательно собирала *части* Озириса-Учения, и потому-то она так тщательно хранит Знания под своим Покровом.

Чего бы стоило то, за что не надо бороться? Ни-че-го! Поэтому Учение добывается через труд и страдания. И Сет – самый главный в этом *помощник*. Он, где может, будет ставить ловушки и преграды, строить козни... Но тем значительнее будет победа. И тем слаже будет Плод добытых Знаний...

**Глава CVIII.** « <....> На выступе Горы [Бахау] лежит Змей, чья длина достигает тридцати локтей; первые восемь локтей длины его покрыты кремнием и блестящими металлическими пластинками. <....> Имя его – *«Живущий в пламени своём*. И вот, когда РА прерывает свой ход, он отражает на него взор свой, и Ладья РА задерживается, и крепкий сон нисходит на того, кто в Ладье, и Он проглатывает залпом *семь* локтей Великих Вод. И так Он заставляет Сета отступить с вонзившимся в тело железным гарпуном, и так ему приходится извергнуть всё, что он проглотил, и так Сет помещается в место своего заключения... ***Я есть Человек***, покрывающий голову твою и льющий холодную воду на ладони твои, ***я обладаю силой и я силён, я божественное существо, имеющее власть над колдовскими чарами, имя моё – Сын Нут*** [сын Божественного Неба], и поэтому я наделён величием моим. Кто же эта *почтенная ХУ* [внутренний Свет человека], шагающая по животу и хвосту его и по суставам спины его? Истинно говорю, ***это я сам ступаю по тебе, и сила твоя в моей власти***. Я тот, кто набирает силу, и я пришёл, и ***я стал хозяином Змеев РА***,

когда Он опускается в вечерний час перед взором моим...» Мы уже говорили о том, что такое *человек*. И вы уже без комментариев понимаете, что стать *хозяином Змеев РА* может только Великий Посвящённый. Но заметьте, можно стать хозяином *Змеев РА*, но сам РА – Истинный Хозяин всех Змеев. К тому же Змей – это всегда символ Мудрости. Умея совместить несовместимое, умея в противоположностях найти единство – это и есть Путь к Истине. И кто же поможет на этом на Пути, если не Змей?! Мы можем опереться только на то, что сопротивляется!

Добавим, что в любом мифе, сказке, легенде, в общем, везде, где Герой встречается со Змеем, Драконом, не важно о скольких головах (это дополнительный символ), и убивает его, а иногда и вынимает из его груди сердце, которое либо съедает сразу («сырым»), либо готовит *на огне* – это не описание садистической страшилки, это зашифрованная истина о том, что Змей-Учитель, Великий Наг, Великий Посвящённый передал своему ученику-Герою своё Сердце, то есть свою Мудрость, потому что Мудрость хранится в Сердце, и всё, что творится Богами, творится по Голосу Сердца, если вы помните. Ученик выдержал бой-экзамен, он стал достойным приемником своего Учителя, и он получил Сердце-Мудрость Учителя в своём последнем Посвящении-бою. Умирает ли при этом Учитель, и действительно ли ученик убивал Учителя физически? НИКОГДА! Убийство было *единственным* препятствием для того, чтобы попасть в Храм и стать учеником. Того же, кто стал Посвящённым, никогда бы даже не посетила мысль принести боль или вред Учителю. Но передав Знания ученику, Учитель как бы отходил в сторону, «умирал» для бывшего ученика. Теперь Учитель и ученик становились *равными*. И вспомните одну известную японскую сказку, по мотивам которой создали мультфильм: там храбрый мальчик вступил в бой с Драконом, которого все боялись, и победил его. И когда он вышел из боя сказать людям, что страшного Дракона больше нет, люди в страхе начали разбегаться от него. Мальчик увидел своё отражение. Перед ним был Дракон. Убив Дракона, он *сам* стал этим Драконом.

К тому же вы должны знать, что каждый лучезарный Солнечный Бог древности – это величественное божество днём



и свой собственный Противник ночью, называемый Драконом Мудрости, ибо совершенно естественно предполагалось, что он заключал в себе *одновременно* и зародыш Дня, и зародыш Ночи. Что произошло при извращении этого Закона? – вместо одного Лучезарного Бога стало два, и *тьнь* Солнечного Бога обрела жизнь в Сатане (в Сете). Более того, эта тень была *очеловечена*, так же как и Бог, и Несказуемого и Непознанного наделили всеми людскими пороками и совершенствами.

Оказывается Бог может гневаться и прощать, искушать и награждать, вводить в страдания и болезни, а потом избавлять от них... Оказывается у Бога не хватило «ума», чтобы предусмотреть вариант того, что «яблоко» может быть сорвано, а Змий окажется «подлецом». Немного странно, как для Бога, не кажется ли вам? Немного странно, что Тот, Кто создал ВСЁ, не смог предусмотреть, что два *единоутробных* брата будут соперничать между собой, и в конце концов Сет убьёт Озириса...

Однако, если только предположить, что Змий не есть Сатана (Сет), но Светозарный Ангел, *один из* Воинства Элохимов, один из Воинства РА, облечённый в Сияние и Славу, тот, кто действительно желал блага человечеству, то всё становится на свои места. Что обещал Змий Еве, если они с Адамом вкусят запретный плод? - бессмертие. Ангел сдержал Слово, которое было подкреплено Делом – человечество обрело нетленное бессмертие, оно стало развиваться самостоятельно, добывая своё бессмертие трудом и опытом. Человечество отказалось быть аморфной массой и глиной и через собственные страдания, через собственную Жертву, распяв на Кресте Жизни (Древе Жизни) собственные страсти и пороки, войдёт в Царствие Божие, туда, откуда оно вышло для того, чтобы осознать себя как Себя, чтобы стать равным Озирису.

Светозарный Ангел, которого оскорбили и низвели до Сатаны, есть ИАО Мистерий, глава Андрогинных Создателей человека. Глава третья «Бытия», в своём эзотерическом смысле, содержит смысл снятия покрова невежества, скрывавшего познание Небесного Человека, созданного по образу «*бескостных*» Богов, и открытие его сознания на его *истинную* природу. Люцифер – это Ангел-Просветитель, а не то чудовище, в которого его превратила церковь, и нужно понять уже сегодня: нет ни Дьявола, ни Зла *вне* человеческого создания и сознания.



Сатана (не извращённый церковной идеологией) метафизически изображает обратный или противоположный полюс всего сущего в Природе. Аллегорически он «Противник», «Убийца» и великий Враг, но *нет ничего в этом мире, что не имело бы двух сторон...* Принцип Противоположностей был заложен при Первичной Дифференциации. И этот Принцип создал Законы Бытия, по которым должна развиваться Материя. В Божественном Плате *Изначально* заложены *Противоположности*, на которых будет строиться Жизнь и Имя этим Противоположностям: Милосердие (Мужская Активная Сила) и Справедливость (Женская Пассивная Сила). Где же Зло?!

Здесь раскрывается очень много тем для размышлений, и тем и хороши мифы, что каждому они открывают *своё*.

## Солнечные Посвящения

Начнём мы эту главу сразу с большой цитаты [3], которая рассказывает о том, что древние Мистерии были унаследованы от атлантов первобытными арийцами, ментальное и интеллектуальное состояние которых известный на то время учёный описал так: «В ней (в «Риг Веде») перед нами развёрнут период интеллектуальной жизни человека, которому нет аналогии в какой-либо другой части мира. В Гимнах этой «Веды» мы видим человека, предоставленного самому себе, чтобы решить загадку этого мира ... Он вызывает богов вокруг себя, он возносит хвалу, он поклоняется им. Но несмотря на всех этих богов ... которые и под ним, и над ним, этому поэту седой древности, кажется, как-то не по себе. *У себя* в груди он тоже открыл *силу*, которая *никогда не бывает безмолвной*, когда он молится, никогда не отсутствует, когда он боится и трепещет. Кажется, что *она одухотворяет его молитвы* и сама же их выслушивает; кажется, что она живёт в нём, и в то же время поддерживает его и всё, что окружает его. Единственное *имя*, которое она находит подходящим для этой таинственной силы – это «Брахман»; ибо **брахман** первоначально обозначал **силу, волю, желание и движущую силу творчества**. Но этот безличный брахман тоже, как только ему дано имя,

превращается в нечто странное и божественное. Он кончает тем, что становится одним из многих богов, одним из великой триады, которой поклоняются доныне. И всё же мысль внутри его не имеет настоящего имени; та сила, которая есть ничто, кроме самого себя, которая поддерживает богов, небеса и всех живых существ, плывёт перед его мысленным взором, постигнутая, но невыраженная. Наконец, он называет её «Атман», ибо **атман**, первоначально – **дыхание или дух**, в дальнейшем приобретает значение Я, и только Я, божественное или человеческое; Я – будь оно творящее или подвергающееся страданию; Я – Единое или Всё; но *всегда Я, самостоятельное и свободное*. «Кто же видел первородного?» – говорит поэт, «когда *тот у кого не было костей (т. е. формы), породил того*, у кого были кости? Где была жизнь, кровь, Я этого мира? Кто пошёл спрашивать об этом кого-либо, кто знал это?» («Риг Веда», I, 164, 4). «Эта идея о божественном Я, раз она выражена, должна быть признана верховной всеми другими; Я – это Господь всего; это Царь всего; как все спицы одного колеса содержатся в ступице и окружности колеса, так всё содержится в этом Я; все я содержатся в этом Я» (Брихадараньяна, IV, V. 15).

«Это Я, Высочайшее, Единое и Вселенское, - продолжает Е.П.Блаватская, - было символизировано на плане смертных **Солнцем**; причём *его жизнедательное сияние* служило, в свою очередь, **эмблемой Души**, убивающей земные страсти, которые всегда были препятствием для Единичного Я (Духа) к его воссоединению со Все-Я. Отсюда возникла аллегорическая Мистерия, от которой здесь могут быть даны лишь самые общие черты. Она разыгрывалась «Сынами Огненного Тумана» и «Света». *Второе Солнце* («вторая ипостась» раввина Драха) появлялось в качестве испытуемого; Вишвакарма, Иерофант, отрезал у него **семеро лучей**, заменяя их короной из ежевики, когда «Солнце» становилось Викарттана, лишённое своих лучей. После этого *Солнце* – роль которого исполнял готовый к посвящению *неофит* – заставляли спуститься в Паталу, область преисподней, на Танталовы испытания. Выдержав их с честью, он выходил из этой области похоти и злобы, чтобы снова стать Кармасакшином, свидетелем Кармы людей, и подняться ещё раз, восторжествовав во всей славе своего возрождения, как Граха-

Раджа, *Царь Созвездий*, к которому обращаются, как к Габхастиману, *«снова овладевшему своими лучами»*.

Мы привели пример древнеиндийской Мистерии. И, наверное, вы уже поняли, что нет существенной разницы между тем, что было фрагментами описано в предыдущей главе и тем, что вы узнали сейчас. Та же символика, тот же внтуренный сокровенный смысл, изменились только названия, да и то не по внутреннему смыслу, а по причине различия языков. Мы уже говорили о том, что Древняя Индия была колыбелью всех цивилизаций, в том числе и Древнего Египта, который взял всё самое лучшее в Знаниях именно из Индии. Настанет время, когда История приоткроет свои тайны, и тогда будет понятным, что в то время, когда Древний Египет только начал развиваться, Древняя Индия уже была в расцвете своей Культуры. А так как всё развивается циклично, то расцвет Древнего Египта наступил в то время, когда Индия уже впадала в состояние спада...

Сказания «Риг-Веды» построены на отзвуках тех Мистерий, которые происходили тогда, когда записывать их было нельзя. И этот обычай – ни в коем случае не передавать письменно Знания и Тайны – сохраняли многие древние религии, включая сюда культуру друидов, шаманов, да и наши, славянские ведуны не оставили своим ничего, кроме сказок и былин, в которых очень недвусмысленно, если знать язык символов, отражены *всё те же* Мистерии и этапы Посвящений. Мы уже не раз подходили в своих работах к этой теме, и если вам действительно интересно будет узнать о своих корнях и РУСЬских Мистериях, найдите в Интернете наши книги «Солнечные Мистерии РУСЬской Души» и «Психодиагностика личностных проблем по сказкам: скажи, какая у тебя любимая сказка, и я скажу тебе, кто ты».

В Гимнах «Риг-Веды» Богом Мистерий (Вишвакарма) является Демииург-Творец, Великий Зодчий Вселенной, «Всевидающий Бог, Отец, Породитель, Распорядитель, дающий Богам их Имена и непостижимый для смертных, как и каждый *из* Богов Мистерий» [3]. И вы, наверное, без труда узнали Того, кого в Древнем Египте называли РА, или, в зависимости от правящей Династии или центра, в котором были Храмы, ПТАХОМ, Хепри, Атумом, что в любом случае есть только отражения Имени РА.

РА, Вишвакарма, любой Творец конкретной религии выступает в своём *внешнем* проявлении как Творческая Сила, создавшая наш Мир. Но если мы проникнем во *внутренний* смысл этой Первосилы, Самосотворившейся, которая есть Духовный Божественный Свет, мы узнаем в Нём Седьмой Принцип каждого человека, Высшее Я *в своей коллективности*. Вспомните, мы в самом начале книги говорили о том, что Высшее Я нельзя путать с Высшим Эго, так как Высшее Эго человека – это его Пятый Принцип, Душа, стремящаяся к Божественному Эго, Буддхи, своему Шестому Принципу, через который только и может проявиться Седьмой, Дух. Совместно Шестой и Седьмой Принципы составляют Монаду человека, его конкретизированное Эго, выражаемое через Пятый Принцип – бессмертную Душу. ***Высшее Я – это Бог, это Духовное Солнце, чьими Лучами являются человеческие Монады.*** И Высшее Я – Едино для всех. Это надо помнить. Седьмой Принцип, Атма, есть Высшее Я в своей коллективности, и в человеке он выражается через его Аурическое Яйцо, которое включает в себя все Принципы, *одухотворяя* их. Да, наверное, это сложно. Но не понимая таких тонкостей, не понять и сокровенного. И это не самые тонкие тонкости.

В Риг-Ведических Гимнах Вишвакарма совершает «великое жертвоприношение», то есть жертвует самого себя для мира или, как говорит «Нирукта» в переводе востоковедов: «Вишвакарма прежде всего приносит весь мир в жертву, и затем кончает пожертвованием самого себя» [3]. В мистических представлениях его характера Вишвакарму часто называют Виттоба и изображают его как «Жертву», «Бого-Человека» или Аватара, ***распятого в Пространстве.***

«О настоящих Мистериях и действительных Посвящениях, - предупреждает Е.П.Блаватская, - разумеется, ничто не может быть опубликовано; о них могут знать только те, кто способны испытывать их *на себе*. Но можно дать несколько намеков о великих Церемониальных Мистериях Древности, которые для общественности заменяли действительные Мистерии, в которых кандидаты посвящались с большой церемонией и показом Оккультных Искусств. За ними, в тишине и темноте, совершались *настоящие* Мистерии, как они всегда существовали и продолжают существовать. В Египте, так же

как в Халдее и позднее в Греции, Мистерии праздновались в установленное время, и первый день был народным праздником, в котором с большой пышностью сопровождали кандидатов до Большой Пирамиды, в которой они исчезали из поля зрения. Второй день был посвящён церемониям очищения, в заключение которого кандидата одаривали белой одеждой; на третий день его испытывали и экзаменовали по его опытности в оккультных знаниях. На четвёртый день, после другой церемонии символического очищения, его посылали одного на прохождение различных испытаний; наконец, его погружали в транс в подземном святилище, в полной темноте, в течение трёх дней и трёх ночей. В Египте погружённого в транс неофита помещали в пустой саркофаг в Пирамиде, где происходили обряды посвящения. В Индии и Центральной Азии его привязывали к планке, и когда его тело принимало вид трупа (в транс), его уносили в святилище. Затем за ним наблюдал Иерофант, направляя его призрачную душу (астральное тело) из этого мира Самсары (или иллюзии) в *нижние* царства, из которых, если он был успешен, он имел право освободить *семь страдающих душ* (элементариев). Облачённый в свою Анандамайакоша, тело блаженства – Сротапанна [посвящаемый] оставался там, куда мы не имеем права следовать за ним, и после возвращения – получал **Слово**, или вместе с **«кровью сердца»** [вспомните объяснения в конце прошлой главы] Иерофанта или же без неё.

Здесь интересна сноска, данная Е.П.Блаватской, часть которой мы сейчас приведём: «Гностики переняли много идей от ессеев; а у ессеев ещё за два века до нашей эры были свои великие и малые Мистерии. Они были *Изаримы*, или *Посвящённые*, потомки египетских Иерофантов, в стране которых они прожили несколько веков до того, как они были обращены в буддийское монашество миссионерами царя Ашоки, и впоследствии слились с ранними христианами; и они существовали, вероятно, до того, как старые египетские храмы были осквернены и разрушены беспрестанными вторжениями персов, греков и других орд завоевателей. У Иерофантов был свой **обряд искупления**, совершавшийся в Мистериях Посвящения за века до того как появились гностики или даже ессеи. Он был известен у Иерофантов под названием **Крещения Крови** и не считался

искуплением за «грехопадение человека» в саду Эдема, но просто как искупление за грехи прошлого, настоящего и будущего невежественного, но тем не менее развращённого человечества. Иерофант имел право выбора или принести свою чистую безгрешную жизнь во искупление своей расы в жертву богам, к которым он надеялся присоединиться, или же ограничиться животной жертвой. Первое зависело целиком от собственного желания. В последний момент торжественного «нового рождения» Посвяtitель передавал посвящаемому **«слово»**, и немедленно после этого в правую руку посвящаемого вкладывалось оружие и он получал приказ *нанести удар*. Вот откуда произошла христианская *догма об искуплении*» [2].

Но, как мы уже говорили, на самом деле и «убийство», и «удары» - всё это было лишь имитацией для выполнения ещё одного обряда: посвящение осталось бы незавершённым, если бы Посвяtitель не был убит. Закон непреложен: Смерть порождает **новую** Жизнь. Разрушение – Великий Бог Мира (поэтому Шива-Разрушитель один из самых почитаемых богов в Индии в наше время, так же, как и богиня Кали). И **нельзя построить новое, не разрушив старое**.

Однако существует ещё одна тонкость в этом вопросе. Надо знать различие между *словом* и **Словом**, и тем, кто может им овладеть, став Посвящённым.

Но чтобы это понять, надо провести маленький экскурс в далёкое прошлое, которое нам открывает «Агручеда Парикшай» («Книга духов»). За многие века до нашей эры Посвящённые храма выбирали Верховный Совет, которым управлял Брахм-атма или Верховный Глава. Эту высокую должность мог занимать только брахман, достигший восьмидесяти лет; этот Брахм-атма и являлся единственным Хранителем Мистической Формулы, Хранителем СЛОВА, **резюме всех наук**, заключённого в трёх мистических буквах: **А У М**, которые означают **Творение, Сохранение, Преображение**. Только он единственный мог излагать её значение в присутствии Посвящённых Высших ступеней. Если кто-то из них открывал непосвящённому хотя бы одну, даже самую незначительную из доверенных ему истин,

его казнили. Тот, кому было рассказано, разделял его участь. «...**АУМ** делало того человека, который владел его *Ключом*, почти равным самому Брахме. Только Брахм-атма единственный владел этим Ключом и передавал его в запечатанной шкатулке своему наследнику. Это неизвестное **Слово**, которое никакая человеческая сила не смогла *принудить раскрыть* – было выгравировано на золотом треугольнике и хранилось в святилище храма Асгартха, чей Брахм-атма единственный владел его ключами. Он также носил на своей тиаре *два скрещенных ключа*, поддерживаемых двумя опустившимися на колени брахманами...» «Священный Первичный Слог **АУМ**, в котором содержится тайна ведийской Тримурти (Троицы), должен держаться в тайне, подобно другой тройной Веде», - говорит Ману в книге XI, слока 265 [2].

А теперь наберитесь терпения, так как это очень ответственная и сложная глава, и полностью, не спеша, ознакомьтесь с цитируемым текстом, объясняющим последнее предложение: «Сваямбхува есть Непроявленное Божество; Оно есть Существо, существующее через себя и от себя; оно есть центральный и бессмертный *зародыш* всего, что существует во Вселенной. Три троицы эманации из Него и содержатся в Нём, образуя Верховное Единство. Этими троицами или тройными Тримурти являются:

Нара, Нари, Вирадхи - первоначальная триада;

Агни, Вайя, Сурья - проявленная триада;

Брахма, Вишну, Шива - творящая триада.

Каждая из этих триад становится менее метафизичной и более приспособленной к обычному рассудку, по мере нисхождения. Таким образом, последняя становится только символом в его конкретном выражении, вызванном необходимостью чисто метафизической концепции. Вместе со Сваямбхува они суть Десять Сефиротов, Десять индусских Праджапати, где Эйн-Соф первых соответствует великому Неизвестному, выраженному мистическим **АУМ** последних».

**АУМ** - это Высшая Триада самого человека, на его пути к бессмертию через торжественное слияние своего внутреннего триединого Я. Именно, когда эта Высшая Триада, в моменты глубочайшего озарения, становится на несколько мгновений



Единой, Единицей - происходит Истинное Посвящение, обретается *Единое Слово*.

Если Брахм-атма выбирал себе преемника, которому, повторим, должно было быть не менее восьмидесяти лет, и который уже не один год был не только Посвящённым, но тем, кто накопил опыт и доказал всей чистотой своей жизни право на владение СЛОВОМ, то при передаче этого СЛОВА Брахм-атма должен был умереть, так как обладать этим СЛОВОМ имел право только один человек из народа. Но, заметьте, речь идёт не об убийстве, но о естественной смерти, потому что СЛОВО передавалось, как правило, только тогда, когда Владелец СЛОВА уже чувствовал приближение смерти и *знал*, когда умрёт. Передача СЛОВА равносильна передаче Божественного Света, и это можно сравнить с *протитием* Мудрости, но никак ни крови.

«...Рагон, знаменитый масон, приводит любопытные подробности и объяснения относительно Солнечных обрядов. Он доказывает, что библейский Хирам, великий герой Масонства («сын вдовы»), образ, взятый с Озириса, является Солнечным Богом, изобретателем ремёсел и «зодчим»; причём имя Хирам означает *возвышенный*, это титул, принадлежащий Солнцу. Каждый оккультист знает, насколько тесно с Озирисом и Пирамидами связаны сказания «Книги Царей» в отношении Соломона, его Храма и его построения; он также знает, что весь масонский обряд Посвящения обоснован на библейской аллегории построения этого Храма; при этом масоны удобно забывают или, возможно, игнорируют тот факт, что последнее сказание сформулировано по египетскому или ещё более ранним символизмам. Рагон объясняет это, показывая, что три товарища Хирама, «трое убийц», олицетворяют последние три месяца года, и что Хирам означает Солнце – с его летнего солнцестояния, когда оно начинает идти на убыль; весь этот обряд – астрономическая аллегория.

В течение летнего солнцестояния Солнце вызывало благодарственные песнопения от всех, кто дышит; поэтому Хирам, который представляет его, *мог дать каждому, кто имеет на это право, священное Слово*, так сказать, *жизнь*. Когда Солнце спускается к низшим знакам, вся Природа немеет, и Хирам больше не может давать священного Слова товарищам, которые представляют собою три инертные месяца года. Первый



товарищ слабо бьет Хирама *линейкою длиною двадцать четыре дюйма*, что символизирует двадцать четыре часа суточного вращения; это первое деление времени, которое, после возвышения могущественного светила, слабо посягает на его существование, нанеся ему первый удар. Второй товарищ наносит ему удар *железным квадратом*, символом последнего времени года, составленным пересечениями двух прямых линий, которые разделили бы круг Зодиака на четыре равные части; центр зодиакального круга символизирует *сердце Хирама*, где он соприкасается с точкой четырех квадратов, представляющих четыре времени года; это второе деление времени, которое в этом периоде наносит более тяжёлый удар по существованию Солнца. Третий товарищ наносит ему смертельный удар в лоб своею *колотушкою*, чья цилиндрическая форма символизирует год, круг или окружность, третье деление времени, завершение которого наносит последний удар *умирающему* Солнцу. Из этого толкования было выведено, что *Хирам*, *Плавильщик* металлов, герой новой легенды с титулом *зодчего*, есть Озирис (Солнце) современного посвящения, что *Изида*, его вдова, есть *Лока*, эмблема Земли (по-санскритски *лока*, мир), и что Гор, сын Озириса (или Света) и сын Вдовы есть *свободный каменщик*, то есть Посвящённый, который обитает в земной ложе (*дитя Вдовы и Света*)» [3].

Это не просто астрономический, но наиболее торжественный обряд, наследие древнейших Мистерий, который перешагнул века и применяется доныне. Он олицетворяет всю драму Цикла Жизни и прогрессирующих воплощений, психических, и физиологических тайн, это тот обряд, который привёл мир к *христианским Мистериям*, о которых стараются умалчивать, или, как минимум, просто не разглашать их древнейшие корни и основы.

## Магия Египта

Вся история Древнего Египта богато изукрашена магией и волшебством. Читая многие сказания, предания, тексты папирусов, «Книг», мифы, везде наталкиваешься на то, что без магии египтяне не жили, что верили они и в сглаз, и в порчу, и в

наведение чар, и в воздействие мёртвых на живых, и в то, что у них можно забрать тень, сердце или душу... О многом мы уже поговорили с вами, и вы убедились, что под каждым предрассудком кроется искажённый временем и невежеством конкретный факт, и за каждой «небылицей» скрываются достаточно глубокие знания. К тому же, во многом легенды, мифы, не говоря уже о «Книгах», построены на многослойном понимании символов, каждый слой из которых открывает что-то своё.

Мы начнём эту главу с Плутарха, вернее, с его объяснения легенды об Озирисе и Изиде. Но начинает Плутарх не с самой легенды, а с небольшого вступления, которое мы хотим частично процитировать. Текст построен на обращении к Клее, жрице храма Изиды и Аполлона Дельфийского, которую автор как бы поучает-обучает, рассказывая многие интересные вещи: [всё, что будет заключено в квадратные скобки – комментарии и дополнения авторов]

I. О Клея, считается, что **мудрый** человек должен обращаться к богам за всякой вещью, которой он надеется насладиться, но всё же особенно прилежно **он должен молить** их о помощи в **своих поисках знаний**, что в большей мере касаются их самих, если такие знания доступны, ибо из того, что они могли бы подарить ему, **нет ничего более действительно полезного для человечества или более достойного их самих, чем истина**. ... Ибо силу и счастье этих божественных существ составляет не изобилие золота и серебра, и не власть над громом, а **Мудрость и Знание...**

II. Поэтому **желать и домогаться Истины**, в особенности той Истины, что касается божественной природы, значит стремиться самому разделять с богами эту природу и открыто признавать, что все наши изыскания и исследования направлены на обретения святости. Это **занятие, несомненно, более правильное и религиозное, чем любые внешние очищения или простая служба в храме**. Но такая точка зрения должна быть наиболее приемлемая в отношении той богини, которой ты себя посвятила [Изиде], ибо её отличительными чертами являются Мудрость и Предвидение, и само её Имя как будто выражает то особое отношение, которое она имеет к Знанию. Ибо **Изида** – это греческое слово, и оно означает **Знания**, а

**Тифон**, имя её явного противника, ... означает *«заносчивость и высокомерие»*. Последнее имя хорошо подходит тому, кто в полном невежестве и заблуждении рвёт на части и скрывает то священное Учение, которое Богиня собирает по частям, составляет и передаёт тем, кто стремится к самому полному участию в божественной сущности...

XII. Легенда об Изиде и Озирисе ... звучит следующим образом: «Богиня Рея [Нут], говорят, вступила в тайную связь с Кроносом [Гебом], но об этом узнал Гелиос [РА], который тут же проклял её и объявил, что ни в одном из месяцев года она не разрешится от бремени. Гермес [Тот] же, однако, будучи также влюблён в эту богиню, в благодарность за её благосклонность к нему, отправился играть с Селеной [Ях] в шашки и выиграл у неё семидесятую часть каждого дня. Эти части он соединил вместе и получил из них пять полных дней и добавил их к тремстам шестидесяти дням, из которых *раннее* состоял год». Эти пять дней и поныне называются «Эпагоменой» [пять дней сверх года], то есть добавленные сверх, и они празднуются египтянами как дни рождения их богов. Говорят, что в первый день родился Озирис, и когда он появился на свет, был слышен Голос, возвестивший: «Родился Владыка Всего» (то есть *Небер-чер* – таково одно из Имен Озириса)... На второй из этих дней родился Аруэрис, которого некоторые называют Аполлоном, а другие – *Гором Старшим*. На третий день родился **Тифон**, который появился на свет ни в надлежащее время, ни должным путём, а *вылез через рану, которую он проделал в боку своей матери*. На *четвёртый* день родилась **Изида** [сопоставьте: Озирис – в *первый* день, Изида – в *четвёртый*], ... а на пятый день родилась Нефтида, которую называют Концом, или Афродитой, или Нике [опять сопоставьте Числа: Тифон – на *второй* день, Нефтида – его жена и сестра – на *пятый*]. Относительно отцов этих детей говорится, что первые двое были зачаты Гелиосом [РА, потому Озирис и является Солнцем, Солнечным Богом], Изида – Гермесом [богом ТОТом, который отвечает за Лунную Природу и является Богом Мудрости, следовательно его дочь – Богиня Луны и Богиня Знаний], а Тифон (Сет) и Нефтида – Кроносом [Гебом, Богом Земли, потому Тифон отвечает за всё земное и материальное, и просто вынужден противостоять всему духовному, или Солнечному].

...Тифон женился на Нефтиде, а Изида и Озирис, питая взаимную привязанность, любили друг друга в лоне своей матери ещё до рождения, и от этой связи родился Аруэрис, которого египтяне называют Гором Старшим, а греки – Аполлоном. [После того, как Озириса расчленит Тифон-Сет, а Изида соберёт его по частям, воскресив с помощью Тота, у них родится сын Гор-Младший, которого часто отождествляют с Христом]...

XIII. [В этой части рассказывается о том, как Тифон-Сет обманом заманил Озириса лечь в саркофаг, который тут же закрыли крышкой, прибили её гвоздями залили расплавленным свинцом. Затем они вынесли саркофаг на берег реки и спустили в море через Танисское устье Нила. Это событие произошло, когда солнце было в созвездии Скорпиона. С позиций символизма саркофаг будет означать место захоронения Учения, а Тифон-Сет здесь выступит как невежество, которое вступило в подлый бой с Учением Истины, и всеми силами стремится уничтожить всякое воспоминание о Духе и Божественной Природе человека. Когда обман будет раскрыт, Тифон-невежество найдёт ещё более подлый способ уничтожить Солнечное Учение, или Учение Света: он расчленит его и расбросает по кускам, чтобы те, кто прикоснутся к нему, отшатнулись в ужасе от вида разорванной части «тела» Учения и так и не поняли, что часть не может отразить Целое, потому что Целое – больше его частей. Именно в этом «расчленении» кроется самое большое коварство Тифона-Сета, так как и по сей день Учение Света разрывается на куски воинствующим невежеством, утверждающим, что только его «кусочек» правильный. Но очень хочется напомнить, что Тифон – не зло, он Принцип Сопротивления и только благодаря сопротивлению нарастает напряжение. Тот, кто устремлён, всегда найдёт свою цель, и препятствия будут только помогать наращивать силы и укреплять дух].

XIV. Первыми, кто узнал о на счастье, постигшем их Царя [Озириса], были Паны и Сатиры, жившие неподлёку от Хеммиса; они тут же сообщили об этом людям... Как только эта новость достигла Изиды, она тут же *отрезала один из своих локонов* и облачилась в траурные одежды... [волосы отражают

жизненную силу человека; волосы приносят в жертву, обривая определённые места, в горе «рвут на себе волосы»... Когда волосы приносят в жертву, это означает, что человек отдаёт *часть себя*, часть своей жизненной силы, заключённой в волосах, тем Богам, к которым он обращается. Далее попробуйте расшифровать этот обычай сами]. ... Изида скиталась по всей стране в поисках саркофага, расспрашивая даже детей о том, что стало с ним. Случилось так, что дети видели, как сообщники Тифона обошлись с телом, и они поведали ей, через какое из устьев Нила саркофаг вынесло в море. Поэтому египтяне считают, что дети наделены даром пророчества и соответственно очень внимательно прислушиваются к их болтовне во время игр друг с другом, особенно если это происходит в случайном месте, и извлекают из случайных фраз предзнаменования и предсказания.

[В это же время, когда Изида находилась в поисках тела мужа, она узнала, что её сестра Нефтида, будучи влюблённой в Озириса, обманом завлекла его к себе, и родила от него ребёнка. Но так она боялась гнева своего мужа Тифона, то бросила ребёнка на произвол судьбы. Изида же, после долгих исканий, нашла его с помощью собак, которые привели её в нужное место и выкормила; со временем этот ребёнок, собакоголовый Анубис, стал её постоянным спутником и стражем]. Считается, что Анубис сторожит и охраняет богов, как собаки охраняют людей.

XV. Наконец Изида получила более подробные сведения о саркофаге. Его вынесли морские волны на берег Библа, там он застрял в кустах тамариска, который вскоре вырос в большое красивое дерево. Ветви его обвились вокруг саркофага так, чтобы его не было видно. Царь этой страны, поражённый необычными размерами дерава, велел срубить его, а из той части ствола, где был скрыт саркофаг, сделал колонну, поддерживающую свод его дворца. ...Изида немедленно отправилась в Библ и сидела там у источника, отказываясь говорить с кем бы то ни было, за исключением служанок царицы, которым случилось там быть. Их она, наоборот, приветствовала ласково и по-дружески, заплела им волосы, передав им частично тот аромат, что исходит от её собственного тела. И это вызвало большое желание у их госпожи, царицы, увидеть чужестранку,

которая обладала восхитительной способностью передавать такой благоуханный аромат волосам и коже других людей. Поэтому она послала за ней и пригласила ко двору, а познакомившись с ней, сделала няней одного из своих сыновей. Имя царя, правившего в то время в Библе, было Милькандр, а его жену звали Астарта, или, согласно другим, Саосис, хотя некоторые называют её Неманун, что соответствует греческому имени Атенис.

XVI. Изида кормила ребёнка, давая ему сосать свой палец вместо груди. Она опускала его каждую ночь в огонь, постепенно сжигая смертные части его существа, а сама тем временем превращалась в ласточку и кружила вокруг колонны, оплакивая свою печальную судьбу. Так продолжалось какое-то время, пока однажды царица, вставшая, чтобы проследить за няней, не увидела ребёнка, объятых пламенем, и не закричала, лишив этим его некоторой части того бессмертия, что иначе было бы даровано ему. Тогда богиня открылась ей и попросила отдать колонну, поддерживающую свод дворца. После этого она свалила колонну и с лёгкостью разрубила её. Вытащив то, что ей было нужно, она завернула остатки ствола в тонкое полотно и, пропитав его благовонным маслом, передала их в руки царя и царицы. Эти куски дерева до сих пор хранятся в храме Изиды, и жители Библы поклоняются им...»

Собственно, мы дошли до того места, где уже хочется и нужно говорить о магии.

XVI-ый пункт рассказа Плутарха интересен тем, что в нём описывается магический процесс трансформации смертного в бессмертное. Но мы говорили в самом начале книги, что Магия – это Наука о всех науках, которая изучает нумены-причины и их следствия-феномены. Поэтому любое магическое действие богов – это отражение определённых Законов, которые, выраженные через аллегория, закрепляются в сознании людей (но правильнее: в бессознательных структурах психики). Кого кормила Изида? Ребёнка! И по-другому быть просто не могло. Изида – это Знания, и эти Знания мог получить только тот, кто достиг в своём духовном развитии состояния Божественного Ребёнка. Ещё и ещё раз вспоминайте слова Христа: «Будьте как дети, ибо их [и только их] есть Царствие

Небесное». Но здесь не имеются в виду только дети по возрасту, кстати, примерно до семи лет, когда они ещё не начали накапливать свою Карму, и не несут ответственности за свои дела; здесь речь идёт именно о Посвящённых, о тех, кто уже может вынести Огонь Изида.

Почему Изида кормила «пальцем»? Потому что «молоко Изида» предназначено только для её Сына, Молоко Изида – это квинтэссенция Знаний, это амброзия – напиток бессмертия, напиток *Богов*. Для смертных такая пища будет смертельной, ибо бессмертие не получают просто так, и мы уже не один раз говорили об этом. Палец – это как бы суррогат материнской груди, и Изида могла «накормить» Знаниями только в той степени, в какой посвящаемый был готов их принять. В какой Огонь опускала Изида *ребёнка*? В Огонь *его собственного Сердца*, потому что других Огней не бывает, и никто не может погрузить человека в то, чего нет у него самого, чему не отвечает *его* внутренняя природа. Смертные части – это лунная природа посвящаемого, это его животные Принципы, которые отражаются в Кама-рупе и Кама-Манасе в виде желаний, страстей, эмоций, привычек, стремлений к материальным благам, к удовлетворению инстинктивных потребностей... Всё это в Огне самодисциплины, самовоспитания, саморазвития, самостоятельности, самоконтроля и т.п. должно сгореть, освободив Душу для свободного полёта в те духовные сферы, в которые она не может устремиться, будучи погружённой в земные интересы. Наверное, есть смысл сказать, что Изида начала заниматься не просто с ребёнком, а с *царским* сыном. И дело здесь не в титулах, и не в том, что даже такая Богиня пренебрегает «простыми» людьми. Дело здесь в том, что само понятие «царский» как бы определяет внутренний, духовный статус посвящаемого, уже далеко оторвавшегося от толпы и «народа». Как и каждый царь считается Помазанником Божиим, как и каждый фараон считался не просто царём, но богом, или потомком богов, так и здесь подчёркивается именно высокий духовный статус того, кого посвящает Изида в свои Таинства.

Но все Таинства должны происходить в ночи и в глубоком уединении. Никто посторонний не допускается! Царица, земная мать, нарушила эти правила, и Духовная Мать не смогла довести



до конца свою священную работу. Этот ребёнок не стал бессмертным и равным богам. Он не обрёл статус Озириса. И здесь есть определённая мораль, вывод, который необходимо извлечь: тот, кто уже в Пути, не должен оглядываться на земные привязанности. Очень часто родственники являются злыми гениями для тех, кто устремляется к Свету, кто хочет гореть своим Огнём. Это не значит, что надо забыть мать и отца, своих близких и родных, нет! Даже в Заповедях Христа Указано, что надо любить и уважать своих родителей, и на Востоке это соблюдается гораздо больше, чем в христианском же мире. Тогда как? Это трудно объяснить. Но когда сердце заполняется любовью, оно находит ответ. Можно любить и помогать ближним своим, но при этом двигаться по собственному Пути. У людей много претензий друг к другу, а у родственников – ещё больше... Но тот, кто выбрал Путь, сам становится Путём, и тогда земные узы родства как бы сгорают, *все* люди становятся родными и близкими. Если нет, если *такая* любовь не загорится в сердце, не будет достигнута в душе – земное возьмёт верх, и эгоизм ближних затянёт чувством вины в трясину невежества и мрака... Об этом же предупреждал и Христос, говоря: «Не думайте, что Я пришёл принести мир на землю: не мир пришёл Я принести, но меч, ибо Я пришёл *разделить* человека с отцом его, и дочь с матерью её, и невестку со свекровью её. **И враги человеку – домашние его...**» (Матфей, 10: 34 – 36). Не всё можно сказать словами, иногда надо помыслить и сердцем. Помним всегда, что Христос – это состояние, это Высшая Степень Посвящения... И попробуйте теперь сопоставить то, что вы узнали сейчас о Магии Изида с тем, что делает Баба-Яга с каждым, кто попадает в её избушку, и что значит напоить, накормить, в баньке попарить того, кто *посмел* переступить Порог её дома... [34].

Магия сопровождала египтян на каждом шагу. Они верили, что определённое психическое *качество* человека, как и многое другое, включая его КА, можно было перенести на его *изображение* за счёт повторения определённых заклинаний. Тогда действие, с добрым или злым умыслом проделанное по отношению к статуе или фигурке, соответствующим образом отражалось на человеке, которого она олицетворяла.



Из папируса, датируемого примерно эпохой XVIII династии, мы узнаём, что в Египте был предан суду человек, который делал из воска фигурки мужчин и женщин и с помощью этих фигурок насылал на представляемых ими людей различные невзгоды и болезни. По утверждению псевдо-Клисфена, Нектанеб занимался колдовством, используя чашу с водой, несколько восковых фигурок и жезл из чёрного дерева. Когда на него по суше или по морю наступали враги, он брал восковые фигурки, изображавшие солдат [воинов] неприятельской армии, и клал их на поверхность налитой в чашу воды. Затем Нектанеб облачался в особое одеяние и, взяв в руку жезл, начинал произносить вслух определённые заклинания и имена известных ему божеств, в результате чего восковые фигурки оживали и сразу же погружались на дно чаши; в тот же самый момент полчища вражеских солдат [воинов] погибали. Если неприятель наступал с моря, он помещал восковых солдат в восковые корабли, и при произнесении его магических заклинаний вражеские корабли и солдаты тонули в морской пучине одновременно с погружением на дно чаши восковых игрушек. Из того же источника мы узнаём, что когда Нектанеб захотел, чтобы Олимпия, мать Александра Македонского, поверила в то, что ночью к ней приходил бог Амон, он покинул её дворец и отправился на равнину, где собирал травы, вызывающие сон, и выдавил из них сок. Затем он сделал фигурку Олимпии, написал на ней *имя* царицы и, изготовив игрушечную кровать, положил на неё фигурку. После этого Нектанеб зажёл лампу и, повторяя слова заклинания, побуждающие духов послать Олимпии сон, выдавил сок из трав на восковую фигурку; в тот же самый момент Олимпия увидела во сне, что её обнимает бог Амон.

Наиболее значимое упоминание о фигурках в Книге Мёртвых встречается в главе VI. Самое упрощённое объяснение этим фигуркам звучит примерно так: «Когда ещё в очень древние времена египтянин задумывался о существовании *Елисейских полей*, ему приходило в голову, что сельскохозяйственные работы, которыми ему там придётся заниматься, навлекут на него ненужные обязанности и усталость. Чтобы избежать этих неприятностей, была написана одна короткая глава (V), повторение которой должно было освободить усопшего от какой

бы то ни было работы в загробном мире. Однако люди понимали, что кто-то всё же должен будет делать эту работу, и в конце концов появилась традиция класть в могилу к усопшему одну или несколько изображающих его фигурок, чтобы они выполняли любую работу, которая может выпасть на его долю. Эти фигурки египтяне называли **ушабти**, словом, которое обычно переводится как «ответчик» или «исполнитель», а в наши дни их часто называют «рабочие фигурки Гадеса» [32].

Любой «рай» и «ад», какие бы названия им не давались – это не конкретные места где-то там, на гипотетических небесах, а состояние сознания, состояние того сознания, которое восстанавливается после смерти и затем проходит через определённый «Суд» того, что накопило за жизнь. Причём Суд не такими же гипотетическими, как «небеса» богами, а Суд *перед самим собой*, так как все **боги – это Силы, скрытые в самом человеке**, и сорок два греха – это тоже определённые психические Силы, влияющие на его психику и раскрывающиеся в процессе жизни...

Когда истинные Знания должны быть максимально спрятаны от невежества и толпы, их надёжно упаковывают и мифы, легенды, сказания, в Мистерии, разыгрываемые перед всеми желающими... Так возникают *догадки*, которые затем перерастают в суеверия, в приметы, в некоторые догмы... *Метод аналогии* подсказывает переносить условия жизни земной в жизнь загробную, и за всеми суевериями всё равно будет скрываться истина. Каждый проживает в *Том* мире только то, что его максимально интересовало в *Этом* мире. Добрый человек будет прокручивать «*киноленту*», **наслаждаться ароматом** своих мечтаний и стремлений, злой и недобрый будет наслаждаться тем, что подготовил себе. Каждый получит своё. Но на уровне психического Плана, а никак не на уровне *физического*. Слишком удобно было бы некоторым, чтобы крестьянин и труженик *Здесь*, обслуживал тунеядцев и злослых ещё и *Там*.

**Глава VI.** «О ты, фигурка *ушабти* (3) писца Небсени, сына писца Тены... если прикажут мне сделать любую работу из тех, что назначены душам в загробном царстве, внемли, ибо *тебя* призову к ответу, (5) и пусть во все времена ответственность падёт *на тебя* вместо меня, будь то при посеве, наполнении (6)

канала водой или перенесении песков Востока на Запад». Отвечает фигурка ушабти: «Истинно говорю тебе, что я здесь и сделаю всё, что ты мне прикажешь».

Эти фигурки отражают знания о терафимах – предметах, насыщенных психической энергией своего хозяина. О таком терафиме-куколке хорошо рассказано в русской народной сказке: «Василиса Прекрасная» [34], такими фигурками пользовались друиды, ведуны, шаманы... О них написаны многие небылицы, в том числе и такие, где даже сам факт терафимов высмеивается и поддается глубоким сомнениям. Но слишком много упоминаний о них в различных культурах, чтобы отмахнуться или усмехнуться, и все книги «по магии», естественно чёрной магии, изобилуют рецептами по составлению подобных предметов.

Рецепты мы давать не будем, а вот привести примеры должны. Мы обратимся к великолепной работе Александры Дэвид-Ноэль «Мистики и маги Тибета» [24], откуда возьмём два примера, и к работе Е.П.Блаватской «Загадочные племена на Голубых Горах» [10], откуда также возьмём весьма длинные примеры. На первый взгляд может показаться, что примеры эти мало подходят к теме Древнего Египта, но «восковые фигурки» древнеегипетского колдуна будут очень мало отличаться от тех примеров, которые мы приведём, и которые, соответственно, прокомментируем. К тому же к теме *практической магии* мы больше не будем возвращаться в этой книге, а потому и не будем терять удобный момент разобраться в столь необычной теме. Учтём и то, что со времён Древнего Египта очень мало что изменилось в плане магии, особенно чёрной, и чтобы поверить в то, что *тогда* люди боялись и «защищались» не зря, мы рассмотрим, как обстояли дела с этим вопросом в Тибете, в Индии, а также в Англии, не в столь отдалённые от нас времена.

Первым примером, очень созвучным с «восковыми фигурками» и темой терафимов, будет рассказ А.Дэвид-Ноэль об «одухотворённом оружии».

«Секрет психической тренировки в понимании тибетцев заключается в развитии силы концентрации мысли, намного превосходящей интенсивность концентрации мысли, какой наделены от природы даже наиболее одарённые в этом отношении люди.

Как утверждают тибетцы, в результате концентрации мысли возникают силовые волны. Слово «волна», разумеется, взято из моей собственной терминологии. ...Сами тибетцы пользуются просто словом «энергия». Энергия – поучают они – рождается при любом физическом действии или работе сознания... Именно от интенсивности этой энергии и от сообщаемой ей направленности зависит возникновение «психических явлений».

Приведу ниже рекомендуемые тибетскими учителями-магами различные способы использования энергии, вырабатываемой мощной концентрацией мысли:

1. Можно заряжать силовыми волнами [психической энергией] какой-нибудь предмет, как заряжают электрическую аккумуляторную батарею [это то, о чём мы говорили, разбирая египетские *ушабти* и древнееврейские терафимы]. Затем этот предмет может, в свою очередь, отдавать заключённую в нём энергию уже в другом качестве, например, энергия эта увеличивает жизненную силу входящего в соприкосновение с заряженным предметом человека, сообщая ему бесстрашие и т.п. [если вы всё же прочтёте сказку о «Василисе Прекрасной», где ей помогала её «куколка», подаренная перед смертью матерью, вы многое поймёте].

Исходя именно из этой теории, ламы изготавливают пилюли, святую воду и разнообразные амулеты, предохраняющие от несчастий и заболеваний. Для этого лама должен, прежде всего, очиститься, соблюдая особую диету и предаваясь в уединённом месте медитации. Затем он концентрирует мысли на определённом предмете с намерением сообщить ему благодатную силу. На эту подготовку уходят многие недели, или даже многие месяцы... [Можно вспомнить, как лечат на расстоянии «заряженным» святым предметом, «заряженной водой», «освящённой, написанной на бумаге, молитвой и т.д. Причём сейчас это делают также, как и в древности].

2. Переданная энергия сообщает предмету подобие жизни: он получает способность двигаться и может выполнять действия под диктовку вдохнувшего в него жизнь ламы.

Здесь уместно будет вспомнить историю с ритуальными пирогами «торма», посылаемыми колдуном-ламой из Транглунга по воздуху в дома непокорных ему селян.

Существует ещё и другое, более или менее аналогичное средство, применяемое «нгагс-па» с целью вредить своим близким. Приведу пример используемых ими приёмов.

После длительной концентрации мысли, продолжавшейся, быть может, много месяцев, маг сообщает ножу волю для убийства определённого лица. Наконец, оружие подготовлено, и «нгагс-па» подбрасывает его своей жертве так ловко, что бедняга почти неминуемо возьмёт именно замороженный кинжал, когда ему для чего-нибудь понадобится нож. Тибетцы уверяют, будто едва контакт между роковым кинжалом и жертвой установлен, кинжал начинает шевелиться, сообщает держащей его руке непреодолимое желание и убивает или ранит её владельца. При этом рану можно объяснить просто: неловкостью или покушением на самоубийство.

Уверяют, что одухотворённое оружие может быть опасным и для самого мага. Злой колдун сам может стать жертвой, если не имеет достаточных знаний или необходимой ловкости для защиты. ...По словам тибетцев – это явление сродни случаям, когда созданное магом призрачное существо, освобождаясь из-под влияния своего создателя, становится самостоятельным»...

В первых главах книги мы много уделяли внимания силе мысли, силе слова и тому, как человек своими мыслями создаёт вокруг себя неких психических сущностей, *реально* существующих в Тонких Планах, и *реально* воздействующих на своего хозяина. Повторяться не будем, но если вы перечитаете и восстановите знания об этих явлениях, вам многое станет ясным ещё больше. Мы же считаем, что было дано достаточно объяснений, чтобы вы уже без дополнительных комментариев сами могли с лёгкостью объяснить подобные явления.

Второй пример, как будто брат-близнец, будет взят из книги «Загадочные племена на Голубых Горах». Удивительнейшая и интереснейшая книга, скажем к слову, и очень порекомендуем вам прочесть её полностью.

«...Какого-то брамина обокрали. Невзирая на все его усилия, он не мог найти ни вора, ни вещей. Тогда он решился прибегнуть

к ворожке, известной в Ассаме под названием *Хука-мелла* или «самодвижущаяся палка». Он послал за известным в городе колдуном по имени Махидхар, который пришёл к нему в дом и, вырезав на месте бамбуковую палку, встал на пороге дома и стал дожидаться прохожих. В то самое время проходил по улице писарь комиссионера, некто Рохнар. Он его подозвал и, объявив, в чём дело, спросил, желает ли он помочь брамину отыскать его украденные вещи. Рохнар согласился и тут же взял в руки палку, над которою Махидхар только что произнес целый ряд заклинаний и мантр...

Не успел Рохнар дотронуться до бамбука, как *им словно овладела какая-то сила*. Он пустился бежать, крича, что палка приросла к его руке и что она тащит его. За ним, конечно, побежала большая толпа и обворованный брамин. Прибежав к небольшому *танку* (стоячая вода в большой цистерне), Рохнар прямо ткнул тростью в неглубокую воду и сказал: «Ройте здесь». Спустив воду, стали рыть и нашли часть украденных серебряных вещей. Ободрённый успехом брамин пожелал найти остальное. Махидхар прочёл снова свои заклинания над тростью и опять вложил её в руку Рохнара. Та же сцена, то же неудержимое влечение вперёд. На этот раз писарь побежал по другому направлению, к дереву неподалеку от дома брамина.

– Копайте здесь! – закричал он людям.

Стали копать и, разрыв землю, нашли остальное. За сим полиция, вероятно, недовольная таким лёгким способом отыскания украденной собственности, при котором ей ничего не перепало, арестовала Рохнара и препроводила в полицию, обвиняя его самого в краже вещей. Его посадили в тюрьму по одному подозрению и, продержав предварительно несколько дней, повели в суд... В присутствии публики и всего суда он рассказал, как было дело: он говорил, что проходил мимо дома брамина, которого он не знал, и что согласился на опыт, даже не веря в него. Во всяком случае, говорил он (и очень рассудительно), будь он похитителем украденных вещей, он, конечно, никогда бы не пошёл тою улицей и не согласился бы сделаться сыщиком. Затем он рассказал, что, взяв *волшебную палку* в руку, *он терял оба раза сознание*; что не он нёс палку, но сама палка увлекала его...»

В этом отрывке речь идёт об изменённых состояниях сознания, и мы очень подробно описывали их в книге «Жизнь. Сон. Смерть? Жизнь!...» Тема эта настолько сложна и обширна, что начинать её даже нет смысла, поэтому снова вернёмся к книге А. Дэвид-Ноэль:

«...В Тибете существуют особые кресла, именуемые «гамти» (ящик, кресло) или «гоми» (кресло медитации). Это ящик со стенками размером приблизительно в 60 см. Одна из них служит спинкой. На дно ящика кладут подушку, на которую лама садится, скрестив ноги. Часто, чтобы легче сохранить одну и ту же позу во время длительных периодов медитации, или во время сна, отшельники пользуются «верёвкой медитации», или «сгомтханг». Верёвка – это просто полоса ткани, пропускаемая вокруг колен и затылка, или же вокруг колен и поясницы, таким образом поддерживая тело в равновесии. Очень многие анахореты проводят в этом положении все дни и ночи, не расправляя членов. Они время от времени дремлют, никогда по-настоящему не засыпая, и, за исключением коротких мгновений дремоты, совсем не прерывают процесса медитации.

Так порой проходят месяцы и даже годы. Учитель от случая к случаю является осведомиться об успехах ученика. Наконец, в один прекрасный день последний сообщает учителю: «Его труд увенчался успехом – он увидел, узрел явление божества. Обычно явление это бывает кратким и неясным. Учитель решает – это было только поощрение, но не окончательный результат. Желательно, чтобы послушник насладился длительным визитом своего покровителя.

Начинающий «налдкорпа» разделяет мнение учителя и продолжает сражаться. Проходит ещё много времени. Наконец, «Иидам», если можно так выразиться, «пойман». Теперь он обитает в «тсхам-кханга» и молодой монах его постоянно созерцает в центре «киилкхора».

«Превосходно», - услышав эту новость, изрекает учитель. – Но вы должны заслужить ещё большую милость. Прикоснуться головой к ногам божества, получить его благословение, услышать слова, произнесённые его устами».

Преодолеть первые этапы тренировки было относительно легко. Но последние требования очень трудны, трудно

достижимы. Их осуществления добивается только незначительное меньшинство.

«Иидам» в конце концов оживает. Поклоняющийся ему затворник, простираясь у ног божества, ясно ощущает его ноги под своим челом. Он чувствует тяжесть благословения его рук на своей голове, видит движение глаз. Губы «Иидама» приоткрываются, он говорит... И вот он уже выходит из «киилкхора», передвигается по «тсхан-кхангу».

Наступает опасный момент. Когда имеешь дело с «Тоуос», гневными полубогами или демонами – никогда не следует им позволять ускользать из «тиилкхора», ограничивающего его свободу своими магическими контурами. Вырвавшись на волю, они могут отомстить тому, кто стеснил их самостоятельность. Но здесь идёт речь об «Иидам» устрашающей внешности, обладающих ужасной властью, но благосклонных к своим почитателям. Такому существу можно предоставить свободу в пределах «тсхам-кханг», больше того, он должен выйти из его рамок. Следуя совету учителя, послушник обязан проверить, будет ли божество сопровождать его на прогулке.

Этот этап преодолеть тоже очень трудно. Явившийся призрак даже расхаживает и разговаривает в тишине обычно тёмного «тсхам-кханга», пропитанного ароматом курений, овсянного влияния, порождёнными концентрацией мыслей затворников, возможно длившееся здесь в течение многих лет. Но сможет ли это создание существовать в воздухе, при солнечном свете, совсем в другой среде? Не рассеется ли оно, подвергаясь чуждым, враждебным ему иллюзиям?

Среди учеников опять происходит отсев. «Иидам» обычно отказывается выйти подышать свежим воздухом со своим подопечным. Он продолжает прятаться по тёмным углам, или же расплывается и исчезает, а иногда впадает в ярость и вымещает на незадачливом поклоннике его будто бы непочтительные издевательства.

С некоторыми учениками происходят страшные и странные приключения, но среди них бывают и победители: им удаётся удержать при себе своих богопочитаемых компаньонов, и те уже покорно сопровождают их, куда бы они не отправились.



«Вы добились своей цели, - заявляет тогда учитель счастливому своим успехам «налджорпа», - мне нечему больше вас учить. Теперь вы приобрели покровительство более высокого наставника».

Некоторые ученики благодарят учителя, гордые своей победой, возвращаются в монастырь или же удаляются в пустыню и до конца дней своих забавляются своим призрачным приятелем.

Другие, наоборот, в горе и страхе простираются у ног ламы и признаются в страшном прегрешении... Ими овладели сомнения, и они при всём старании от них избавиться не могут. В присутствии самого «Иидам», когда они внимали его словам, касались его, их вдруг осенила догадка – не созерцают ли они рождённый собственными воображениями призрак?

Учителя такая исповедь, по-видимому, огорчает. Если дело обстоит так, ученик должен вернуться в «тсхам-кханг» и проделать весь цикл упражнений с самого начала, чтобы победить неверие, казавшееся чёрной неблагодарностью в ответ на неслыханную благосклонность к нему «Иидама».

Как правило, вера, обуреваемая сомнениями, уже не вера. Если бы ученика не удерживало безграничное уважение, испытываемое людьми востока к духовному наставнику, он, может быть, поддался бы искушению и ушёл, так как в итоге его длительный опыт привёл его в какой-то степени к материалистическому мировоззрению. Но почти всегда ученик подчиняется и остаётся. Если он и сомневается в существовании «Иидама», то не сомневается в мудрости учителя.

Через некоторое время – месяцы и годы – он повторяет свою исповедь. На этот раз в более категоричной форме. Дело идёт уже не о сомнениях: теперь он «убеждён», что «Иидам» - создание собственного его воображения, он сам его создатель.

- Именно это и нужно было понять, - говорит ему учитель, - Боги, демоны, вся Вселенная – только мираж. Всё существует только в сознании, от него рождается и в нём погибает».

Собственно, это тоже своего рода определённые стадии Посвящения, где каждый достигает *своего* уровня. Но в этом примере идёт одна очень значительна подсказка: верь себе! Без этой веры не будет никаких подвижек в сознании. Тот, кто

слепо верит даже учителю, никогда не добьётся результатов. Слепая вера ведёт к фанатизму; знания, не подкреплённые верой в себя, ведут к гордыне и тщеславию.

Будда говорил: *«**Не верь** ни во что лишь потому, что об этом идут слухи и многие говорят. Не думай, что это служит доказательством истинности.*

***Не верь** лишь потому, что предъявлено письменное утверждение какого-либо древнего мудреца; не будь уверен, что написанное было пересмотрено этим мудрецом, или что на него можно положиться. **Не верь** в то, что ты себе представил, полагая что, поскольку идея чрезвычайно необычна, она, должно быть, послана каким-либо Дэвом или другим удивительным существом.*

***Не верь** в догадки, то есть предположив что-нибудь наудачу в качестве отправной точки, не делай затем выводы из неё – не вычисляй свои два и три и четыре прежде, чем ты установил своё число один.*

***Не верь** только на основании авторитета твоих учителей и наставников, не верь и не применяй на практике лишь потому, что они верят и применяют на практике.*

Я [Будда]говорю вам всем, вы сами должны познать, что *это* плохо, *это* наказуемо, что порицается мудрыми; одна только вера в *это* не принесёт пользы никому, но причинит горе; и когда вы *познаете это* – тогда воздержитесь от этого» [2].

И если этого «не верь» не случается, если вера в себя спит «сном блаженных», тогда происходит то, что мы будем описывать в следующем примере [10]: волей человека овладевают другие, причём в самых отвратительных формах.

«В сведениях, собранных нами о тоддах и курумбах, есть много отдельных случаев, где выказывается открыто то, что мы называем месмеризмом, а теперь гипнотизмом. Если тодды лечат, как лечил иногда Гиппократ и древние иерофанты *египетских храмов*, действием солнца, пользуясь *электрическим действием его лучей*, при помощи магнетических пассов руками или животного магнетизма, то муллу-курумбы, во время своих заклинаний и чар употребляют положительно все приёмы фессалийских колдуний, сколько мы о них знаем из классиков. Они пользуются луною и её вредными в известные времена года

лучами, собирают травы и варят из них зелья, употребляют кровь, обладают, наконец, секретом, но вероятнее всего, врожденною у них, как у змей, способностью *очаровывать выбранную жертву взглядом*. Магнетизёр делает то же. Разница между учёным гипнотизёром, который передаёт приказание субъекту мысленно и заставляет бедную, честную девушку совершать бессознательно непристойности словом и действием при публике, и курумбом, который, завладев хитростью доверчивым баддагом [человеком из другого племени], заставляет его красть и учинять всякие другие преступления, *«как бы в припадке полного бессознания или опьянения»*, — разница, говорим мы, небольшая. Между образованным гипнотизёром-парижанином и колдуном муллу-курумбом мы её находим только в степени.

Французу потребуется ещё двести лет, прежде чем он дойдет до знания муллу-курумба, до его искусства *управлять по-своему мышлением и действиями слабейшего* в сравнении с ним человеческого организма. Искусство архитектуры развивалось среди человечества тысячелетиями. Крот не учился в университетах, а подводные постройки бобра послужили людям моделью. Природа часто бывает самым мудрым из профессоров. Многие из произведений средневекового зодчества валяются зарытыми в пыли итальянских мостовых; стены циклопов стоят доселе не расшатанными...

Чтобы показать наглядно, до чего приемы европейца-«гипнотизёра» и курумба-колдуна схожи между собой, и что в явлениях обоих действует *одна и та же сила*, приведу два примера: один — из научных опытов французского врача, другой — из наблюдаемых нами случаев на Нильгири. «Но то в Индии!» — нам скажут, — «в стране невежества и суеверия!» Так вот мы и начнем с примера, случившегося во Франции, почти на наших глазах, только прошлою весной и при многих свидетелях.

Во французских журналах, а затем и в шведских, в переводе, появилась чрезвычайно замечательная статья, за которой последовало несколько других; а затем присылавший их в газету (кажется «*Temps*») врач — замолк. Этот врач — магнетизёр в Лилле, уже несколько лет делает замечательные опыты под руководством Шарко и других парижских светил. В своих

опытах он дошёл до того, что *управлял* усыпленным субъектом *мысленно*, то есть, не выражая приказания громко, а просто задумав его или написав желание на бумаге и отдавая его на сохранение третьему лицу. По его уверению, он, таким образом, был в состоянии произвести следующее, еще невиданное явление, которое Шарко назвал бы *acte par suggestion* [действием под внушением], даже иногда не сейчас, а в какое угодно назначенное время, иногда, через месяц, даже через несколько месяцев.

Он делал, например, следующее: стоя перед усыпленным субъектом, он или говорил ему тихо, почти неслышно, на ухо, или же просто повторял мысленно или же, наконец, ради удовлетворения скептицизма приятелей, записывал такую фразу: «Через месяц (или через столько-то дней), такого-то числа и в такой-то час, я приказываю ему (субъекту) сделать то или другое». Следовало приказание и подробности его исполнения. Субъект просыпался, ничего не помня. Через месяц, такого-то числа и в означенный магнетизёром час и минуту, чем бы субъект ни был в то время занят, он исполнял приказание, буквально, с необычайною точностью и невзирая ни на какие препятствия. Он это делал машинально, *сам не зная для чего*, и хотя не знал за минуту до того, что он совершит то или другое, по свершении акта он смутно помнил всё, хотя и не мог объяснить, почему именно он это сделал.

Эти интересные, но и опасные опыты разыгрались драмой, затем прекращены, и кажется, надолго.

В С. жил, да и теперь ещё живёт, потому что все это случилось весной 1884 года, полицейский агент, *un agent de surete*, как их зовут, знакомый врачу. То был здоровенный толстый человек, 35 лет, чрезвычайно набожный и вне служебных дел очень мягкого характера. Врач нашёл в нём превосходного субъекта. Захватив бедного агента в свою власть, он совершал над ним всевозможные опыты. Вот что, оговорив наперёд с приятелями, он наконец сделал.

Агент спал. Ни зажженные пробки, ни глубокие уколы булавками под ногтями, ни пистолетный выстрел над самым ухом не могли разбудить его. Словом, он находился в каталептическом состоянии. Тогда врач ушёл с тремя приятелями в другую комнату, и один из них, написав на бумажке

приказание, отдал его магнетизёру. Тот, вернувшись к субъекту, прочитал *про себя* написанное и мысленно приказал агенту совершить ровно через три недели, в два часа пополудни, следующее преступление.

«Вот малайский острый нож, – сказал он ему *мысленно*, подавая ему небольшую деревянную линейку, – я его прячу в этот шкаф. Такого-то числа, в два часа пополудни, вы возьмёте его, невзирая на замки и засовы. Вы отправитесь с этим ножом в публичный сад и увидите в такой-то аллее, у седьмого дерева, садовника, наклонившегося над цветником и поливающего растения. Вы подкрадётесь к нему незаметно и убьёте его, вонзив этот нож три раза в спину жертвы. Затем вы возьмёте лопату и, вырыв у корня дерева яму, зароете тело и отправитесь в полицию, где и расскажете своему начальнику о преступлении, но не выдавая себя, а, взвалив его на немца-мясника, который, пока вы будете зарывать тело, будет стоять возле вас и смеяться».

Агент проснулся, разбуженный врачом, конечно, ничего не помня. В какой бы ужас и негодование пришёл добродетельный агент, если бы знал о данном ему поручении. В назначенный день магнетизёр с хохотавшими заранее приятелями приготовился к ожидаемой сцене и поместился в комнате, где была спрятана в шкафу линейка. В назначенный день, ровно в два часа бедный блюститель порядка находился на своей службе. Оставив свой обсервационный пункт на улице, он *дезертировал*, по выражению его сурового начальника. Он, лучший из полицейских агентов, которого ставили в пример всем другим, учинил в тот же день преступление № 1. Ровно за пять минут до двух часов на улице произошла драка. Когда прогудел второй удар на ближайших городских часах, он записывал в своем *самет де полис* [полицейском журнале] имена буянов. К удивлению собравшейся толпы и двух буянов, которые уже приготовились, вследствие *proces verbal*, провести ночь в кутузке, агент мгновенно уронил свой *карне*, вытаращил глаза и быстро, словно автомат, в котором завели ход, повернувшись на каблуках, пошёл по улице и, поворотив за угол, исчез из глаз присутствующих. Всё это совершилось так быстро, что когда, опомнившись от изумления, толпа бросилась за ним, то нашла, что его и след простыл. Агент исчез, и все решили, что он сошёл с ума.

В эту самую минуту он входил в дом врача не в дверь, которую он нашёл нарочно запертою, но в калитку сада, которую он, не задумываясь, выломал. То было преступление № 2.

Войдя в комнату, где сидел магнетизёр с приятелями, агент в своём глубоком гипнотическом состоянии даже и не заметил их. Он направился прямо к шкафу, где лежала линейка, в его воображении – «малайский нож», и найдя шкаф запертым, вынул железные клещи из кармана и сломал замок. Всё это он делал автоматически, не торопясь, но весьма быстро. Достав линейку, он спрятал её под мундир и, озираясь во все стороны, как бы боясь быть замеченным, прокрался назад из дома на улицу. Это было преступление № 3. Доктор с приятелями последовали, конечно, за ним и очень близко, так как он, очевидно, не замечал никого.

Затем он пошёл к означенному магнетизёром публичному саду. Сад был полон бонн и детей; но та аллея, куда он направился для совершения четвёртого и самого ужасного в этот день преступления, была к удовольствию четырёх наблюдателей пуста...

Воображаемая драма делалась с каждым часом интереснее...

У входа в аллею агент остановился и стал считать деревья. Он находился в видимом затруднении. По мнению врача, мысль, переданная им агенту, не довольно ясно отражалась в голове субъекта; он не знал, на какой стороне аллеи ему следовало увидеть жертву. Но он колебался недолго. Не найдя того, что он искал на правой стороне, он стал считать деревья на левой и вдруг, нагнувшись, совсем прилег на землю. Он вероятно *увидел* садовника и приготовился убить его...

Он походил в эту минуту на дикого зверя, – рассказывали очевидцы. Его крепко стиснутые зубы и полуоткрытый рот, его широко открытые глаза, выражавшие, невзирая на их стеклянную неподвижность, нечто дикое, жестокое и решительное: всё это, взятое вместе, испугало своей реальностью экспериментаторов. Но их страх скоро перешёл в ужас, когда их субъект стал разыгрывать с поразительной верностью действие воображаемого зверского убийства. Он стал подкрадываться к невидимому для всех, кроме него одного, садовнику, тихо и осторожно, то припадая низко к земле, то

выпрямляясь и делая огромные прыжки. Наконец, он достиг означенного дерева и, вынув линейку из-за пазухи, ринулся на жертву и вонзил линейку три раза в воздух. Нагнувшись как бы над телом, он долго смотрел на него, вытирая все время линейку от крови, которая была для него такою же, вероятно, *реальностью*, как и он сам для наблюдавших за ним.

Словом, он исполнил до малейших подробностей задуманную врачом драму. Вырыл воображаемую лопатой воображаемому и зарыл в ней несуществующее тело. Потом он вышел из сада и пошёл по направлению к полицейской префектуре. Но тут драма оборвалась, и эпилог не мог быть разыгран. Он встретился лицом к лицу со своим начальником, которого, впрочем, *не узнал*. Комиссар, видя, что он не обращает на него внимания и не отвечает на его зов, подозвал двух полицейских и велел его арестовать. Но тут проявилась во всей своей ужасной реальности сила месмеризма, гипнотизации, колдовства, — назовём это как угодно. Агент одним взмахом руки далеко отбросил от себя двух товарищей, бывших гораздо сильнее его, и продолжал идти вперёд так же спокойно, как бы его ничего не останавливало. Тут к счастью подоспел доктор-магнетизёр и остановил руку комиссара, который уже собирался стрелять в бунтовщика агента из револьвера. Он его умолил подождать несколько минут.

Подбежав к субъекту, он в несколько пазов окончательно вывел его из гипнотического состояния. Но на нём лежала более трудная обязанность: спасти агента от серьёзных последствий, убедив его начальника, что он действительно находился в продолжение этих двух часов в состоянии невменяемости: что он, словом, совершил между другими воображаемыми преступлениями, ряд проступков против службы *бессознательно* и должен быть прощён в силу этого.

В этом-то и состояла трудность и вместе торжество месмеризма. Опытный гипнотизёр вышел великолепно из затруднения. Производя над агентом, что называется на языке магнетизеров *passes contraires* [обратные пассы], он приказал ему помнить даже наяву его инструкции. «Помните, — приказал он ему мысленно, — вы должны свалить на мясника преступление. Покажите вашему начальнику орудие смерти —

малайский нож. Вы знаете, как и все знакомые мясника, что этот нож – его собственность».

Затем произошла драма-комедия. Совершенно очнувшийся *sieur A.* (агент) вдруг огорошил собравшуюся публику формальным донесением начальнику, что он оставил свой пост для предупреждения преступления, но, к сожалению, явился слишком поздно. Прибежав в сад, он нашёл там мясника над телом несчастного садовника и успел вырвать у него один нож, который он и имеет честь представить начальству.

И, вынув линейку, он её серьезно и торжественно подал комиссару. Тот, конечно, как и все присутствующие, зная, что «*se malheureux*» [этот несчастный] никогда не пил, тут же решил, что он сошёл с ума.

Тогда врач и его три приятеля выступили вперёд и, прося начальника повременить с приказаниями, стали укорять агента во лжи. «К ужасному преступлению, – говорили они, – вы присоединяете ещё худшее: клевету на невинного человека. Это вы сами убили садовника. Мы следили за вами, мы видели, как вы троекратно вонзили в его спину этот ужасный малайский нож... покайтесь лучше, сознайтесь в вашем преступлении... Это одно может облегчить вашу участь».

Теперь, ни комиссар, ни все увеличивающаяся толпа ровно ничего уже не понимала. Они сочли их одну минуту всех сумасшедшими...

Но что должен был почувствовать начальник, когда его любимый агент, упав перед ним на колени, громко покался перед всею толпой в своем ужасном преступлении. Комиссар, говорят, побледнел и кончил тем, что поверил. Он приказал «преступнику» вести себя на место убийства, что тот не колеблясь и сделал, повторив ещё раз, что он зарыл тело под деревом и что это видел мясник, на которого он, поэтому, и пожелал свалить вину...

«*Malheureux! Malheureux!*» [несчастный], повторял его начальник на все лады, когда врач, подойдя, объяснил ему галлюцинацию его агента. Тогда комиссар страшно рассердился и не поверил. Только тогда, когда, разогнав толпу, он отправился с несколькими полицейскими на «место преступления» и увидал, как агент, всё ещё под влиянием галлюцинации, указал



ему на нетронутое место под деревом, уверяя его, что «вот кровь... а вот и труп» и как, затем, он выходил из себя, не понимая, почему другие не видят трупа, комиссар понял, что это не шутка врача, но что под нею кроется нечто более серьёзное, нечто действительно ужасное, хотя он и не может ещё понять, как это все случилось. Когда агента спросили, притворяясь, что верят ему, почему он, честный, заслуженный сержант, совершил такое страшное, бесполезное преступление, то он отвечал, спуская голову, что *не знает*. «**Меня влекла непреодолимая сила**», говорил он, – «сила, которой я был не в силах, не в состоянии противиться и которая заставляла меня думать и чувствовать, что я поступаю прекрасно, что так и должно быть сделано». Когда ему кто-то напомнил о старухе матери, у которой он был единственным сыном, агент горько заплакал, но продолжал видеть перед собою зарезанный им труп и равнодушно толкал его ногой...

Это продолжалось, пока не позвали якобы убитого садовника. Когда тот подошёл к нему и спросил, почему он клеветает на себя, агент упал без чувств.

– Это ничего, – повторял смущённо врач, – я его сейчас повергну в новый сон и прикажу ему забыть все происшествия этого дня... Поверьте, от этого не останется никаких печальных последствий...

Но он ошибался. Когда агент пришёл в себя, то в нём явились все признаки белой горячки. Он пролежал в больнице три месяца и только недавно выписался из больницы. Из добродушного, веселого и здорового малого, он сделался болезненным скелетом, пугливым, нервным и подозрительным... По словам рассказчика, барона дю-Г., очевидца всей этой драмы, «*L'impression fut telle que la mort seule pourrait l'effacer du cerveau du pauvre diable*» [впечатление было такое, что только смерть могла бы стереть его из головы бедняги]!»

Обратите внимание: доктор так и не понял, что натворил с психикой человека. Всё, что он прочувствовал на собственной шкуре, так это не раскаяние за содеянное, а гнев общественного мнения, которое выжило его из города, что не мешало ему благополучно поселиться и *практиковать* в другом. Чем отличался этот «дипломированный специалист» от любого мерзкого колдуна, по сути убившего нормального человека,

превратив его в овощ? И как назвать подобные действия, кроме как *чёрная магия*? И чтобы вы не сомневались, что какими именами не шифруй чёрное колдовство и магию, в которую, повторим, верили и в Древнем Египте, и нет смысла отрицать сейчас, мы приедём последний пример, очень точно дающий ответы на то, что есть что [10].

«В параллель к этому [к предыдущему рассказу], мы опишем чары одного муллу-курумба над мальчиком, которого мы лично знали на *Голубых горах*, а затем попросим сравнить.

Между Каттагири и Утти живёт семейство евразиев, людей довольно зажиточных. Оно состояло несколько лет тому назад из старухи-матери, двух сыновей и сироты-племянника, воспитанного с колыбели старухой, в память её младшей умершей сестры.

Старуха, г-жа Симпсон, была женщина добрая и очень набожная. Сыновья служили в канцелярии губернатора, а мальчик, которому было тогда лет одиннадцать, ходил в школу миссионеров. Говоря другими словами, после полудня он был совершенно свободен и делал, что ему хотелось.

...Дом старухи Симпсон находился далеко от главных аллей Утти, и как раз за домом начиналась чаща. Мальчику было запрещено ходить в неё. Но он страстно любил птиц. У него был целый сарай, освещённый большими окнами и уставленный кадками с растениями, превращенный им в птичник. Там у него находились всевозможные породы птиц, от попугаев до *колибри* «Голубых гор», крошечного «*юй-му*». Не было только нильгирийской ласточки. Это маленькое жёлтое создание, чрезвычайно дикое и хитрое, летает очень высоко, и его почти невозможно заманить в силки.

Однажды, увлекаемый своею страстью, он забрёл очень далеко от дома, в самую глубь чащи. Перед ним прыгала с одного дерева на другое ласточка, и он старался поймать её. Так он пробегал за нею до заката солнца.

Если сумерек нет в долинах Индии, то в Утти, окружённом со всех сторон большими горами и скалами, переход от дня к тёмной ночи совершается почти мгновенно.

Увидя себя в лесу, почти в совершенной мгле, мальчик испугался и поспешил домой. Но с его обувью случилось дорогой нечто, заставившее его сесть в первой просеке на камень

и снять сапог. Пока он опорожнял его, и разглядывал, стараясь найти уколовшую ему ногу почти до крови колючку, с дерева соскочила почти ему на голову дикая кошка. Тогда, видя, как не менее его испуганный зверь с детёнышем во рту, ошетинился, приговариваясь атаковать его, несчастный мальчик страшно испугался и закричал на весь лес. Но в ту же минуту две стрелы, вонзаясь в бок зверя, заставили его, выронив из пасти котёнка, покатиться кубарем вниз, в глубокий ров. Два курумбы, грязные, полунагие, отвратительные, выскочив из засады, тотчас же овладели убитым животным и заговорили с мальчиком, смеясь над его трусостью...

Мулли-курумбы не диковинка в Утти. Их можно всегда найти на базарах. В то время как «медовые» *тейно-курумбы* никогда не приближаются к жилым местам, их братья «мулли» (курумбы *терновника*) как бы ищут сношений с белыми, между которыми они часто живут *аннами* и *пейсами* (копейками) за разную чёрную работу и услуги. Поэтому и маленький евразий, вместо испуга, почувствовал, напротив, благодарность к двум курумбам, так кстати избавившим его от когтей дикой кошки.

Он говорил на их языке, как и все евразии, родившиеся на этих горах. Боясь идти далее один, он уговорил их довести его до дому, обещая им рису и водки дома. Они согласились, и все трое отправились вниз. Дорогой он им рассказал о своём затруднении насчёт ласточки, и курумбы обещали ему за небольшое вознаграждение заманить несколько птичек в его сети. Курумбы славятся своим искусством как охотники: они ловят так же легко малую птицу и зверька, как и убивают тигра и слона. Как звероловы они первые на горах. Они условились встретиться на другой же день в долине и идти на лов пташек. Словом, они подружились.

Вернувшись домой, мальчик рассказал тётке об услуге, оказанной ему карликами. Та дала им несколько медных монет и немного водки, но тотчас же отослала их. Старуха, как и все евразии, была очень брезглива относительно «негров» вообще. *Esprit fort*, она называла все рассказы о могуществе «колдунов» баснями; но её отвращение к маленьким чудовищам, в этом случае весьма естественное, было очень сильно. Она запретила племяннику всякие с ними сношения, и мальчик, боясь потерять случай добиться, наконец, для своей коллекции желанного

экземпляра птицы, не сказал ей, поэтому, ни слова о своем проекте охоты с ними на другой день.

Они встретились, и он вернулся в тот же вечер с парой жёлтых ласточек. Увлекаемый своею страстью к птицам и возбуждённый охотой, бедный мальчик забыл в тот день всякое чувство отвращения, даже и не заметил, как часто *его руки приходили в соприкосновения с руками курумбов, которые его несколько раз трогали*. Под предлогом похвалы его клетчатому, яркого цвета пиджаку, *они проводили несколько раз по его спине*. Бедный мальчик, он был ещё ребенок! Имея до того времени весьма мало сношений с туземцами, которых его приучали презирать с малых лет как идолопоклонников и «негров», он, вероятно, и не слыхивал, до какой степени боятся карликов те, чья кровь текла на пятьдесят процентов и в их жилах.

Здесь следует рассказать, как курумбы ловят птиц. Для поверхностного наблюдателя эта операция весьма проста и незамысловата. Для внимательного она представляет любопытное явление.

Карлик берёт небольшую жердочку и, *повертев её в руках*, словно *полируя* её, он прикрепляет фута на два от земли на первом попавшемся кусте. Затем он ложится в нескольких шагах оттуда на землю, спиною вверх и, устремив глаза на заранее выбранную им птицу, если она только скачет там, *где он её может видеть*, курумб терпеливо ждёт. Вот что рассказывает К. Бетлор, бывший не раз очевидцем такой охоты.

В это время глаза курумбы принимают странное выражение... я замечал такое же только во взгляде змеи, когда она, поджидая добычу, устремляет его на жертву, *очаровывая* её, а также в глазах чёрных жаб Майсура. Неподвижный, стеклянный взгляд этот сияет словно *внутренним холодным светом*, притягивает к себе и вместе отталкивает. За несколько рупий один курумб согласился позволить мне присутствовать при его ловле. Птица порхает и чирикает беззаботно, весёлая, деятельная. Вдруг она останавливается и точно прислушивается. Склонив голову набок, она остаётся несколько секунд неподвижною; потом, встрепенувшись, видимо силится улететь. Она иногда и улетает, но весьма редко. Обыкновенно *её словно бы что-то притягивает в очарованный круг*, и она начинает бочком приближаться к жердочке. Её пёрышки взъерошены, она тихо и

жалобно пищит, а всё же подвигается маленькими нервными скачками... Наконец, она возле «очарованной» жерди. Одним скачком она перепрыгивает на неё и – судьба её свершилась!.. Она уже не может сдвинуться с жерди и сидит на ней точно приклеенная. Курумб бросается на бедное очарованное создание с быстротой, какой позавидовала бы любая змея; дайте ему только несколько медных грошей вдобавок к установленной плате, и он пожрёт птицу живою на месте, с когтями и с перьями.

Таким образом двое курумбов *поймали* пару жёлтых ласточек для маленького Симпсона. Но они *поймали вместе с этим и самого мальчика*. Один из курумбов «очаровал» его, как очаровывал птиц. Он *завладел его волей, стал управлять помышлениями*, сделал из него положительно бессознательную вещь, которою и орудовал по воле, *как гипнотизёр* полицейским агентом. Вся разница между двумя процессами состояла в том, что доктор начинал *с видимых* пассов и употреблял *научный* метод магнетизации. Курумб не делал ничего подобного: он, вероятно, только *поглядел* на него во время ловли, *дотронулся* до него.

С того дня с мальчиком произошла видимая перемена. Он сделался скучен, вял, перестал играть и бегать. Здоровье его не изменилось, и аппетит оставался здоровым, но он как будто постарел на несколько лет, и домашние часто замечали, что он *ходит – точно во сне*. Скоро в доме стали пропадать серебряные вещи, ложки, сахарницы, даже серебряное распятие, а затем и золотые вещи госпожи Симпсон. Между домашними поднялась тревога. Несмотря на все предосторожности и старания поймать вора, вещи пропадали одна за другою из крепко запертого шкафа, ключ от которого никогда не покидал старухи... Полиция, к которой обратились, оказалась бессильною напасть на след вора. Подозрение падало на всех и не могло остановиться ни на ком. Прислуга в доме была старая, и госпожа Симпсон ручалась за неё, как за самоё себя.

Однажды вечером, получив из Мадраса пакет, в котором было тяжёлое золотое кольцо, старуха, спрятав его в железный шкаф, положила ключ от него под подушку и решила не спать всю ночь. Для большего успеха она даже отказалась выпить свой обычный стаканчик пива на сон грядущий. Она уже замечала

некоторое время, что выпив его, она как бы тяжелела и тотчас же засыпала.

Мальчик спал в чуланчике возле спальни. Часа в два пополуночи дверь из чулана отворилась, и при свете ночника она увидела входившего племянника. Она чуть было не спросила громко: что ему нужно; но разом спохватилась и со страшным замиранием сердца затаила дыхание. Он действовал точно во сне. *Глаза его были широко раскрыты*, а лицо имело, – как она рассказывала на суде, *выражение суровое, почти зверское* [сравните с описанием лица полицейского при совершении «преступления»]. Он прямо подошёл к её кровати, тихо вынул ключ из-под подушки, так же тихо и ловко, что она скорее видела, нежели чувствовала его руку под собою. Затем он отпер шкаф, пошарил в нём, запер, снова возвратил ключ под подушку и ушёл в чулан.

Таково было присутствие духа у госпожи Симпсон, что она осталась неподвижною после этого несколько времени. Её любимый племянник, ребёнок – вор! Но куда же он девает украденные вещи? Она решилась ждать до конца и узнать тайну во всей её полноте.

Тихо и быстро одевшись, она заглянула в чулан. Племянника там не было, но дверь во двор была отворена. Последовав за ним по горячим следам, она тоже вышла и увидела его маленькую тень у птичника. Ночь была лунная, светлая. Она ясно заметила, что нагнувшись у окна, он что-то зарывает в землю. Тогда она решилась ждать до утра. «Мальчик – лунатик», – подумала она, – «Вероятно, и все остальные вещи там найдутся. Будить его теперь и пугать напрасно...»

Она вернулась к себе, но не прежде, чем убедилась, что ребёнок тоже вернулся в свой чулан. Проходя мимо его каморки, она убедилась, что он спит крепко, хотя его *глаза были так же широко открыты*, как и тогда, когда он подошел к её постели за ключом. Это её изумило и страшно испугало. Она долго стояла над ним, но решение её «ждать до утра» не покинуло её.

На другое утро, призвав сыновей, она рассказала им подробно ночную сцену. Они отправились с нею к замеченному ею месту у птичника и скоро нашли свежеразрытое место. Но там ничего не оказалось. Очевидно, у мальчика были сообщники.

Как только он вернулся из школы, умная старуха, поняв, что расспрашивая его, она вероятно ничего не узнает и только затруднит ещё более раскрытие тёмного дела, приняла его по обыкновению, накормила завтраком и только зорко наблюдала за ним. Вставая по окончании завтрака, чтобы умыть руки, она сняла с себя кольцо и нарочно оставила его на столе. При виде золотой вещицы глаза мальчика загорелись и, полуотвернувшись, госпожа Симпсон ясно видела, как он быстро препроводил кольцо в карман. Затем он встал и равнодушно вышел из дому. Но тут, с поличным, она его остановила.

– Где моё кольцо, Том? – спросила она. – Зачем ты взял его?

– Какое кольцо? – равнодушно отвечал мальчик. – Я не видел вашего кольца...

– Но оно у тебя в кармане, маленький негодяй! – закричала она, дав ему полновесную пощёчину. И бросаясь на спокойно стоящего мальчика, она вынула кольцо из его кармана и показала ему. Мальчик не сопротивлялся.

– Какое же это кольцо? – сердито спросил он её. – Это горсточка золотого песка... я взял его для своих птиц... За что вы бьёте меня?

– А все серебряные и золотые вещи, которые ты украл у меня за эти два месяца, тоже только зёрна по-твоему, негодный лгун и воришка? Куда ты их девал? Говори сейчас, или я пошлю за полицией!.. – кричала старуха в ярости.

– Никаких вещей я у вас не крал... я никогда ничего не брал без позволения, кроме немного зерна и хлеба... для птиц...

– Где ты воровал зерно?

– У вас в шкафу... Но ведь вы сами позволили мне брать его. Такого золотого зерна нет на базаре, иначе бы я и этого у вас не просил...

Мистрис Симпсон поняла, что она находится лицом к лицу с какою-то непонятной для неё загадкой, со страшною тайной, разъяснить которую она не может, но что мальчик – припадок ли то с ним безумия или хронического сомнамбулизма – говорит лишь правду или то, чему он сам вполне верит...

Она догадалась, что сделала промах. Тайна далеко не разъяснилась. У мальчика должны быть сообщники, и она их откроет... Она притворилась, будто ошиблась и признаёт свою

ошибку. Сердце её обливалось кровью, но она довела свой опыт до конца.

– Скажи мне, Том, – начала она уже ласково, – ты не помнишь, когда я дала тебе позволение брать для твоих птиц золотое зерно из железного шкафа?..

– В тот день, когда я добыл своих жёлтых пташек, – объяснил сурово мальчик. – За что же вы побили меня? Вы сами сказали мне: бери ключ у меня под подушкой, когда тебе нужно, бери золотое зерно для твоих птиц, оно здоровее серебряного... ну я и брал... Да его уже и мало осталось там, – добавил он с сожалением. – А без него мои птички все умрут!..

– Кто это тебе сказал?

– *Он*, тот, кто поймал для меня пташек, и помогает мне кормить их.

– Кто же этот *он* ?

– *Не знаю*, – с усилием отвечал ребёнок, потирая себе лоб. – Не знаю... *он*, вы же его много раз видели... Он был здесь и три дня тому назад, во время обеда, когда я взял на тарелке дяди серебряное зерно, которое он положил на неё для меня... *Он* сказал: бери, дядя кивнул мне головой и я взял. [здесь идёт речь не только о мысленном приказе, но и о том, что данный колдун, мысленно соединяясь с мальчиком, предстаёт перед ним в виде конкретного, реального образа, такого же реального, каким был реальный «труп» полицейского].

Мистрис Симпсон вспомнила, что в тот день, то есть за три дня до того таинственно пропали со стола десять серебряных рупий, которые её сын только что вынул, чтобы заплатить счёт. То была самая таинственная, необъяснимая из всех случившихся пропаж.

– Кому же ты отдал зерно?.. Ведь вечером не кормят птиц...

– Я его отдал *ему* за дверью. *Он* вышел до окончания обеда. Да ведь тот день мы обедали днём, а не вечером...

– Как днём, в восемь часов вечера разве день?

– Не знаю, то было днём... ночи совсем не было... *да её давно уже нет!*

– Господи! – заплакала старуха, всплеснув руками в ужасе. – Ребёнок сошёл с ума, он совсем обезумел!..

Но вдруг её озарила мысль.



– Ну так возьми и это золотое зерно, – сказала она, подавая ему свою брошку. – Возьми и покорми птиц, а я посмотрю...

Мальчик схватил брошку и радостно побежал в птичник. Там, по рассказу его тетки, произошла сцена, которая убедила её окончательно в расстройстве умственных способностей её маленького племянника. Он бегал вокруг клеток и сыпал воображаемое зерно. Многие из клеток были пусты. Вероятно, птицы часто кормились таким образом. Но мальчик, очевидно, не замечал отсутствия птиц: он *тёр брошку* между пальцами, как бы ссыпая с неё зерно, *говорил с несуществующими птицами*, свистел им, радовался.

– Теперь, *auntу* [тётя], я отнесу остальное на сохранение *ему*... Он прежде велел зарывать остаток вот тут, под окном, но сегодня утром приказал приносить ему туда... Только вы не ходите за мной... а то он не придёт...

– Хорошо, мой друг. Ты пойдёшь один, – притворилась старуха.

Задержав его под каким-то предлогом на полчаса, она послала тихонько от мальчика за базарным сыщиком и, посулив хорошую плату, приказала ему следовать незаметно за ребёнком, куда бы он ни пошёл.

– Если он что кому передаст, – распорядилась она, – то арестуйте того человека: он вор.

Сказано – сделано. Сыщик, призвав на помощь товарища, следовал целый день за мальчиком. Под вечер они увидели его идущим по направлению к чаще. Вдруг из-за кустарников выскочил уродливый карлик и поманил к себе мальчика, который направился к нему тотчас же, *как автомат*. Увидев, что ребёнок *сыплет* ему что-то на руки, сыщики в свою очередь выскочили из своей засады и арестовали курумба с поличным в руках – золотою брошкой.

Курумб, впрочем, отделался несколькими днями ареста. Против него не было ни малейших улик, кроме брошки, которую мальчик, как он объявил, отдал ему добровольно: по его уверению, «неизвестно, по какой причине». На суде показания маленького Симпсона, который бредил про «золотое зерно» и не узнавал курумба, оказались неподходящими. Во-первых, он был малолетний, а затем врач объявил его *неизлечимым идиотом*. Его свидетельства, как и путанные показания госпожи

Симпсон, которая знала лишь то, что ей говорил этот невменяемый мальчик, пошли за ничто. Даже свидетельство сыщика, которое имело бы вес, так как он знал этого курумба за укрывателя украденных вещей, не могло быть заявлено. В день ареста сыщик *заболел*, а через неделю, за несколько дней до суда, он *умер*...

Мы видели несчастного мальчика, которому теперь, впрочем, лет двадцать. Когда его нам показали, мы увидели толстого, с отвислыми щеками евразия, который, сидя на скамейке за воротами, стругал палочки для клеток. Птицы всё ещё – преобладающая страсть, как и прежде. Он *кажется* умственно здоровым в отношении всего, кроме денег, золотых и серебряных вещей, которые продолжает называть «зерном»... Кажется, было бы лишним доказывать, что «одурение», насылаемое курумбами на человека, и «гипнотизация» французского врача, *одна и та же сила*, пусть её называют чем угодно.

Позволю себе закончить эту главу, напомнив читателю сказанное Вольтером в его «Dictionnaire Philosophique».

«Свидетельство о чём-либо должно считаться достаточным, когда оно основано:

1. На большом числе рассудительных очевидцев, заявляющих единодушно, что виденное ими они видели хорошо.
2. Когда эти очевидцы здоровы телесно и умственно.
3. Когда они выказали себя беспристрастными в этом деле и безо всякого лицепрятия.
4. Когда они единодушно соглашаются.
5. Когда они серьёзно подтверждают раз показанный факт»...

Формат этой книги не позволяет уделять много внимания детальному разбору определённых явлений. Гипноз, как магическое явление, был разобран нами в нашей книге «Жизнь. Сон. Смерть? Жизнь! Многомерное сознание». Этому виду психического воздействия было уделено много внимания, и в частности говорилось о том, как, по какому механизму чужая воля вторгается в сознание другого человека. Если вам это действительно интересно, вы можете обратиться в Интернет, или зайти на наш сайт, чтобы ознакомиться с книгой, мы же скажем *о защите* от таких явлений. Первое и самое главное – это вера в себя. Чистота мыслей и помыслов – такое же неперемное условие. Умение прощать, отпускать обиды,

доброжелательность, стремление творить добро и дарить радость другим – вот тот малый перечень самых верных защит от всех порч, сглазов и гипнозов одновременно. Но, сделаем акцент, вера в себя без сильной *силы воли* не бывает, и вы, наверное, обратили внимание, что и полицейский из первого примера, и мальчик, были слабовольными, бесхарактерными, а потому и легко поддающиеся воздействию чужой воли. Нет своей – навяжут чужую. А потому самая лучшая профилактика – думать *своей* головой.

Но мы как-то прошли мимо *современной* чёрной магии. И не просто современной, но очень модной и востребованной. Техники НЛП – нейролингвистического программирования – один из разделов современной чёрной магии, которые направлены на то, чтобы через силу слов, через *правильное* построение фраз, через слабости человеческой натуры войти в сознание человека и подчинить себе его волю. Например, самое «безобидное» применение НЛП: заставить человека купить то, что он не собирался покупать, или то, что ему совершенно не нужно. Этому сейчас пытаются обучить многих торгующих, и называется это красиво: техника продаж. Вот только *плата* за «удачные» продажи, с применением подобных техник, бывает весьма плачевная впоследствии: болезни, разводы, потери близких и родных людей, «случайные» неприятности, разорение... За всё ведь в этой жизни надо платить, а за то, что взято «чёрным делом» - вдесятеро больше, плюс вернётся ещё и то, что другим сделал.

Не менее интересно черномагическое ремесло, называемое «рейки». Вот где человеческое тщеславие и самолюбие развернулось! Вот где параноидальное, но довольно скрытое вначале, стремление властвовать над судьбами других и чувствовать себя «богом», расцвело махровым цветом! Хотя и плата, опять же, не мала за право быть «целителем». Мы встречали не одного и не двух рейкистов, которые уже просто вынуждены были обращаться за консультациями к психиатрам. Некоторые из них, получая от жизни удар за ударом, спохватывались, бежали на исповедь в церковь, заказывали всевозможные молебны, но ведь что запущено с размахом, остановить не так-то просто, и за всё *придётся* ответить. И хорошо если своей судьбой, а не детей...

Гипноз и зомбирование, но уже достаточно скрытое, от чего оно делается ещё более коварным и мерзким, применяются на «психологических тренингах», где, например, женщин учат быть «стервами», учат, как правильно «раскрутить» мужчину, внушают, что любовницей быть лучше, чем женой, и что рожают только «свиноматки», *настоящие* же женщины те, которые могут устроить себе «красивую» жизнь и сексуально удовлетворять мужчину, обеспечивающего эту жизнь, без всяких притязаний на какую-то там семью, не говоря уже о сопливых детях. «Деньги – вот стимул для жизни! Деньги и золото – вот цель жизни! «Лучшие друзья» для настоящей девушки – бриллианты» - и это самое безобидное, чем забивают мозги тем, у кого и так самооценка в минусы ушла, а от веры в себя только маникюр остался... Зомбирование и промывание мозгов, отвращение от самых священных жизненных Ценностей – вот истинная цель тех, кто пропагандирует и внушает подобные идеи. И это – настоящий чёрный сатанизм! Вот только Сатана, как Принцип Противостояния, как Закон Сопротивления, здесь не при чём. Бог не придумывал зла. И в Природе зла не существует. Оно существует только в извращённом уме человека. Зло создал, повторимся, сам человек, потому ему и предоставлено *право* на борьбу со злом. Но со злом *в себе*, потому что начинать надо всегда с себя.

Магия – это Наука наук, это Знания Законов Природы, Знание Причин и понимание следствий, порождаемых причинами. Но прикасаться к Магии может и должен только чистый сердцем. Если сердце осквернено нечистыми мыслями или хоть в малейшей степени корыстными побуждениями – магия превращается в зло, она становится чёрной. Вспомните: каждое **Божественное Слово возникло из того, что задумало сердце и сказал язык**. От сердца исходит всякое знание, а язык вторит тому, что задумано сердцем. **Божественный акт Творения предопределён Волей и желанием сердца**. Так говорит Египетская Книга Мёртвых. Магия живёт в сердце. В сердце каждого. Каждое наше слово передаёт волю сердца. И какой будет эта воля – злой или наполненной Чистотой Солнечного Света, Божественным Светом РА, зависит только от нас.

Мы все, знаем мы об этом или нет, влияем друг на друга, наводим недобрыми взглядами сглаз, завистливыми мыслями – порчу. Наши пожелания относительно других часто сбываются. Вот только всегда ли они наполнены *искренними* пожеланиями удачи? Мы все в той или иной степени владем гипнозом, в разговоре друг с другом мы все что-то кому-то внушаем, доказывая свою правоту, пытаюсь навязать своё мнение. И это тоже элементы магии, и далеко не самой безобидной.

Чтобы не заканчивать главу на такой драматической ноте, напомним: быть добрым – выгодно, желать удачи другим – выгодно, радоваться радости других – трижды выгодно!! Потому что всё это возвращается к вам. И пусть это будет единственное желание выгоды, которое будет наполнять ваше сердце.

## Глава 7. Тибетская Книга Мёртвых

Согласно тибетским преданиям, «Тибетская Книга Мёртвых», или Бардо Тхёдол, долгие столетия передавалась устно, из уст в уста, самым надёжным и *подготовленным* людям. Вся Книга – это Мистерия, разделённая на три части, которые называются: Чикай Бардо, или Бардо Смертного Часа, Хониид Бардо – Бардо Кармических Наваждений и Сидпа Бардо – Бардо Ожидающего Рождения. Слово «бардо» означает «промежуточное состояние сознания», состояние *перехода* из одного уровня сознания в другое. Так как сознание есть эквивалент Души, а Душа – это бессмертная часть Духа, то сознание «после смерти» не теряется, за исключением того шока, когда происходит Великий Переход из Жизни в *Другую Жизнь*, все остальные Переходы происходят абсолютно осознанно и вполне *чувствительно*.

*Египетская Книга Мёртвых*, кстати, именно так и переводится в буквальном переводе – «Приход из Дня», тогда как Тибетская Книга Мёртвых, или Бардо Тхёдол имеет перевод ***Освобождение путём слушания в посмертном состоянии.***

Во время преследования буддизма в начале девятого века, многие рукописи Бардо Тхёдол хранились в пещерах и скалах, да и сами рукописи были сделаны для того, чтобы Знания не исчезли с лица земли. Когда часть рукописей была обнаружена,

их называли «Терма», от тибетского слова «тер» - сокровище, и они поистине были одновременно и Сокровищем, и Ключом к сокровенным глубинам и духовным сокровищам души, и Тем, кто в эти глубины рискнул войти.

Так же как и Египетская Книга Мёртвых, Бардо Тхёдол – это Учение о Высшем Посвящении, написанное не для *мёртвых* *духом*, но для живых, тем более она не является, как принято считать, путеводителем для физически умершего человека. Всё это придумано лишь для того, чтобы скрыть истинную Тайну этого Учения, которая раскрывает Этапы Духовного продвижения того, кто больше не хочет быть смертным, но стремится в бессмертие, в состояние Нирваны. Вы помните, что причины закладываются на земле, в Том мире человек пожинает только следствия. И если он духовно не развивался при жизни, отрицал нравственные, моральные и другие духовные ценности, как может он в Том, Другом мире, где придётся столкнуться со *своими же* прижизненными убеждениями, что либо изменить?! Состояние сознания после смерти таково, что оно может «питаться» только тем, что накопило в виде духовной пищи здесь, на земле. Если состояние сознания высоко и действительно духовно, оно и наслаждается своими накоплениями, оно и входит в те сферы, которые созвучны его вибрациям. Если же состояние сознания было примитивным или низким, то оно и встречается там с самим собой, потому что в Том мире все накопленные за жизнь мысли начинают материализоваться в конкретные картинки и события, о чём абсолютно открытым текстом говорится в Бардо Тхёдол.

Духовный Свет и возможность *слиться с ним* в высочайшем блаженстве может произойти только тогда, когда этот Свет был зажжён в душе ещё при жизни. Если этого не было, как бы ярко этот Свет не светил «входящему», он только *ослепит* его, и погружённый в тьму, человек пройдёт мимо.

В Бардо Тхёдол идёт постоянное предупреждение: стремись вот к этому Свету, а не к тому, этот Свет даст возможность избежать повторного рождения (а это доступно только величайшим святым), а вот этот – затянет в определённые области страданий. Но говорить это бесполезно. Подобное притягивает только подобное. И если бы действительно можно было путём «посмертного чтения» что-либо менять в духовном

развитии, на земле уже не рождались бы люди. А потому, сколько ни читай, сознание притянется *только туда*, к тем вибрациям определённого света, к каким его влекло всю его жизнь. Это надо понимать, чтобы не впасть в иллюзии *буквального* понимания Текста. Ещё раз повторим: это не просто Книга Мёртвых, это Великое Учение для *живых*, для тех, кто уже готов к *бессмертию*. И понимать, о чём идёт речь в этой Книге могут только *посвящённые* в её Знания.

Книга учит, что существует шесть Бардо, или шесть состояний: три – при жизни человека, три – после смерти.

Бардо Утробы – состояние предрождения на этот свет, о котором человек практически сразу забывает.

Бардо Сна – изменённое состояние сознания, в котором сознание может гораздо легче переходить на разные уровни, перерабатывая накопленный опыт, впитывая опыт тех сфер, которые недоступны для него в «нормальном» состоянии, возвращаясь в далёкое прошлое, и даже в прошлые жизни, которое также надёжно перекрыто для вторжения в него в состоянии бодрствования. Если бы человек мог помнить те сны, которые он видит в фазе глубокого сна, в ту самую фазу, в которой, по словам учёных, человек не может видеть снов, он бы вспомнил все свои жизни. Зачем сознание возвращается в прошлое? Потому что в прошлом скрыто настоящее и будущее. Выискивая необходимые проблемы и недорешённые задачи в прошлом, сознание передаёт их человеку в виде «неожиданных» мыслей, догадок, внезапных решений... Часто ведь бывает так, что ложится человек с тяжёлыми мыслями и ощущением какой-то безысходности, а утром всё встаёт на свои места, сомнения отпадают... С нами никогда и ничего не происходит просто так, «случайно», потому что *случайность* – это непонятая закономерность, *удача* – знак правильного направления, *успех* – правильное понимание момента. Кармические отголоски постоянно окружают человека, они напоминают ему о том, что пора бы закрыть какие-то свои старые счета, и чем чаще повторяются одни и те же ситуации, тем быстрее надо понять, что за ними скрывается. Сны помогают в этом. Своим эзоповым языком, языком символов и знаков, они вторгаются в память человека и сознание, сохранив в себе отголоски увиденного, и

сознание должно проанализировать подсказки, чтобы что-то изменить в жизни.

Бардо Мистического Озарения – это, наверное, наивысшее состояние сознания, когда человек переходит на совершенно иные плоскости бытия, когда перед ним раскрываются Тайны Бытия. Не все, конечно, и длится это состояние чаще всего от нескольких секунд до нескольких минут (если, конечно, речь не идёт об Архате). И это, буквально, неземное состояние сознания, когда весь привычный мир исчезает и вместо него открывается другой Мир, то есть человек как бы одновременно находится в двух мирах, тело его в мире земном, а сознание – в Надземном.

Чикай Бардо – Бардо Смертного Часа, и через него проходят все, даже Великие. В этот миг перед сознанием предстают самые чистые и духовные, Божественные Силы и Энергии. Но слиться с ними сознание может только тогда, когда оно само будет *родственно* этим Силам и Энергиям, или Богам, Дхиан-Буддам Тибетского Учения. Это Бардо длится три дня. Но надо помнить, что день земной, в котором 24 часа, не есть то, что называется днём в Том мире, и время Там течёт совсем по иному. То, что одному сознанию покажется вечностью, для другого пролетит мгновением, а потому и «дни», даваемые в Бардо Тхёдол, нужно понимать условно, как переходы от одного состояния в другое, более низкое, вплоть до состояния самого последнего Бардо.

Хониид Бардо – Бардо Кармических Наваждений. Длится 15 дней, но каких дней!! Тот, кто не сумел воспользоваться Чикай Бардо и не вошёл в один из Светов одного из Дхиан-Будды, вынужден встретиться с содержимым своего сознания напрямую. Все Силы и Энергии ваших мыслей вдруг превратятся в тех «богов», «демонов» и других сущностей, о которых вы даже не могли догадаться. Все ваши фантазии и мечты, все ваши конкретные мысли и действия, истинные побуждения вдруг обретут конкретные формы, и спрятаться от них будет просто невозможно... Грозный Судья – наша совесть – взглянув в Зеркало Кармы, тут же вынесет свой приговор, и каким он будет – зависит от деяний каждого из нас. Только в христианской религии существует такое понятие, как «прощение Бога», где подразумевается, что наши грехи можно будет списать



в «естественные убытки», а за всё остальное Христос уже заплатил. Но так не бывает. Можно надеяться на Христа и Бога, но если всю жизнь предавал Христа, попирая Его Заповеди, если «исповедался» и снова, и снова повторял все те мерзости, в которых исповедался – Христос не поможет. Потому что ***Христос – это человеческая совесть***. А если не было совести на земле, то негде ей взяться и на Небе.

Сидпа Бардо – Бардо Ожидающего Рождения. Оно наступает тогда, когда исчерпаны все накопленные энергии и силы предыдущего рождения. Эти Силы можно сравнить с часовым механизмом: человек каждую секунду своей жизни как бы заводит свои Часы для другого Мира, и в то же время для него раскручивается механизм других Часов, заведённых на Срок его жизни на земле. Вот пока наши Часы в этом мире не исчерпают свой Завод – мы будем жить. Так же и в Том мире – мы будем находиться в нём ровно столько, сколько заведённые *нами* Часы в этой жизни будут раскручиваться Там до конца. Этот момент и будет Бардо Ожидающего Рождения, когда душу вдруг закрутит кармический вихрь, и она начнёт засасываться в воронку страсти, которая возникает при сексуальных отношениях будущих родителей. Конечно, *Книга* даёт подсказки, куда не надо «втягиваться», но та же *Книга* и говорит, что всё равно самой желанной утробой будет только та, которую душа заслужила своими прошлыми накоплениями. Она отвергнет всё самое лучшее, и ворвётся только туда, куда притянут её те вибрации будущих отца и матери, которых она достойна.

Мы попытались сейчас рассказать о том, как *построена* Тибетская Книга Мёртвых. Но чтобы вы смогли её потом самостоятельно прочесть, или понять её суть сейчас, необходимо знакомство с самими азами тибетской духовной философии, которая очень созвучна со всеми остальными духовными философиями мира, но имеет свою определённую специфику.

Так как мы, рассказывая в своё время о смерти, не рассказали о бессмертии, оставив эту тему именно для этого момента, то с понимания бессмертия мы сейчас и начнём.

## Бессмертие

Разговор о бессмертии хочется начать с более подробного описания *состояния* Чикай Бардо, *состояния* Смертного Часа, о котором говорится: «Близится время ухода твоего из этой Яви.

### **Признаки смерти таковы:**

Погружение Земли в Холодную Воду: тягость разливается, погружая в холод, озноб и наполнение свинцом; Вода переходит в Огонь, бросает то в жар, то в холод; Огонь переходит в Воздух, взрыв и распад гаснущими искрами в пустоте.

Это стихии приготавливают нас к мигу смерти, взаимно переменяясь. Когда Огонь разлетается в пустоте Воздуха – пришло время для тебя войти в пространство Чикай Бардо...»

Чикай Бардо – это Состояние Смертного Часа, а само слово **Бардо** означает *период между смертью и новым рождением*, это *промежуточное* состояние, которое может продолжаться от нескольких лет до сотен тысячелетий. Вы помните, что в Том мире нет Времени, вернее Там нет отсчёта хода *нашего* Времени, и то, что Там будет называться Днём, для нас может быть мгновением, а может и тысячелетием. Поэтому, если кто-то заинтересуется «Тибетской Книгой Мёртвых», не доверяйте *буквально* тому, что описывается там как 49 дней: это *условный* Срок и для каждого существуют *свои*, индивидуальные Дни.

Как мы уже говорили, после смерти человек проходит три стадии: полное беспамятство, созревание, переход в Дэвакхан с последующим новым перевоплощением.

В «Тибетской Книге Мёртвых» также выделены эти периоды:

1. Чикай Бардо – Состояние Смертного Часа, когда Эго теряет память. «Во время этого беспамятства Предвечный Свет озарял тебя, но ты был как тело под Солнцем, лежащее на глине в бесчувствии». Этот период может продолжаться от нескольких минут, до нескольких лет, но, повторим, *наш* отсчёт времени для состояния Бардо бессмыслен и бесполезен. И те 3 – 3,5 дня, которые отводятся «Книгой Мёртвых» на прохождение этого состояния весьма и весьма условны.

2. Хониид Бардо – Бардо Кармических Наваждений. Это период созревания. В это время Эго делает свой выбор, в это время определяется, кем на *самом деле* было Эго, всплывают все его дела, и в зависимости от того, что сделал человек при жизни, определяется его дальнейшее состояние в Дэвакхане. В этот период Эго *встречается с самим собой*: и будут ли это встречи с ужасными Богами и чудовищами, или будут это встречи с чем-то прекрасным, зависит от того, кем на *самом деле* был человек. Все его мысли и фантазии материализуются в Том мире мгновенно, Там слово и вещь, мысль и форма становятся нераздельными, и между ними нет разницы.

3. Сидпа Бардо – Бардо Ищущего Рождения. Всё определено, состояние Дэвакхана окутывает Эго, и постепенно оно подготавливается к тому, что надо возвращаться в мир земных страданий, страстей, боли, разочарований... Этот период продолжается пропорционально доброй Карме, после чего Высшее Эго снова воплощается.

Но мы возвращаемся к тому моменту, когда человек уходит из Яви, то есть из мира земных страданий (нашего мира) и *постепенно* подготавливается Стихиями для перехода в Иной мир.

Чтобы не терять момент, сразу скажем, что тяжёлые болезни, состояния комы и т.п. – всё это тоже определённого рода *подготовка* для перехода в Тот мир. Поэтому не всегда сетуйте на трудности по уходу за больным и особенно пожилым человеком – некие Силы заботливо его таким образом подготавливают для Великого Перехода; в бессознательных состояниях человек как бы частично проходит и подготавливается для встречи с Чикай Бардо, и после уже реальной смерти имеет возможность проходить это состояние гораздо быстрее... Но вы поймёте это и сами, если внимательно ознакомитесь с Бардо Тхёдол или поверите нашим объяснениям. (В состоянии клинической смерти многие также *частично* попадают в Чикай Бардо, хотя и не понимают, что это только Великое Начало Выбора *своего* Пути).

Итак: «...пришло время для тебя войти в пространство Чикай Бардо.

Будь внимателен. Соберись, гляди, слушай... Попробуй распознать Предвечную Троицу, Три Кайя (часто «кайя» или «кая» пишутся слитно, например: Трикая, Нирманакая и т.д.).

Дхармакайя, Закон, подобна пустынному небу без Воздуха, которое держится только Светом.

Самбхогакайя, Мудрость, подобна Радуге в этом небе.

Нирманакайя, Воплощение, подобна нимбу святых в земной юдоли.

Скоро выдохнешь ты последнее дыхание, и оно прекратится. Тут увидишь ты Предвечный Чистый Свет. Перед тобой распахнётся невероятный простор, безбрежный, подобный океану без волн под безоблачным небом.

Ты будешь плыть, как пушинка, свободно, один. [Сравните эти описания с теми, которые дают люди, побывавшие в состоянии клинической смерти]

Не отвлекайся! Не ликуй! Не бойся! Это миг твоей смерти!  
**Используй смерть, ибо это великая возможность»...**

И это поистине так. Вспомните, какой акцент мы делали на *последнем* желании, устремлении, мысли... Именно последнее желание или мысль формируют будущую жизнь человека. Но преднамеренно надумать эту мысль нельзя, потому что тогда всё было бы слишком просто и крайне несправедливо: жил человек поганка поганкой, и вдруг подумал о чём-то красивом – и на тебе, никакой платы за свою поганую жизнь. Последней *всегда* будет самая доминирующая мысль, та, над которой чаще всего размышлял человек, к чему он больше всего устремлялся. Хорошая жена или преданная мать до конца будет думать о детях и переживать об их будущем, художник – о недописанной или ненаписанной картине, музыкант услышит в последний момент музыку, жадный и алчный будет переживать о том, что кто-то воспользуется его ценностями и в ненависти и бессильной злобе проведёт последнее мгновение; тот, кто всю жизнь ненавидел людей и считал, что все вокруг ему должны, будет до последнего вздоха раздражён тем, что его не так укрыли, не так напоили, не так что-то сказали... Человек, устремлённый к Высшему проведёт свои последние мгновения в размышлениях о

Высшем... Всё дело ведь в том, что никто не знает, *когда* произойдёт это последнее мгновение. Оно не происходит с последним вздохом!! Человек сохраняет сознание до тех пор, пока не умерла последняя клеточка его мозга, а мозг умирает последним, и гораздо позже последнего удара сердца! Так что рассчитать этот момент невозможно.

Вот почему *отходящему* человеку читали молитвы, снимали грех с души – именно *эти* мысли, о грехах, страх перед расплатой мучает человека больше всего – раскаяние, исповедь перед смертью очень важны! Они *облегчают* человеку Путь и дают хоть малую, но всё же возможность подумать о Высшем... Нет, Карма исполнится копейка в копейку: дебет с кредитом она сведёт виртуозно и обнулит всё в свой срок, но перед смертью важно именно *последнее*, то, с чем человек войдёт в Тот мир. И вы очень скоро поймёте почему. Но сейчас, именно в эти мгновения у человека *духовного* есть возможность прикоснуться к Бессмертию. Как нужна тишина, а не громкие вопли и рыдания в эти мгновения!

«Сохраняй ясность мыслей, не замутняя их даже страданием. Пусть любовь твоя станет беспристрастной.

После того, как выдох полностью прекратится, хорошо, если кто-нибудь прямо в ухо отчётливо прочитает такие слова: «Ты сейчас в Предвечном Свете, *пробуй остаться в том состоянии [сознания], которое испытываешь*».

Если ты видишь блеск – это Блеск Предвечного Света Просветлённой Яви. Помни это. Твоё *теперешнее Сознание*, незаполненное впечатлениями, звуками, картинками, запахами, *воспринимает Само Себя*, что и есть *настоящая Реальность*.

Твой собственный ум, *больше небытийный*, зияющий вечностью – это не пустота или беспамятство [в нашем понимании]. Предоставленный *только* себе, он сверкает, вспыхивает, горит – это и есть твоё *настоящее очищенное Сознание*.

Твои Сознание и Сверкающий Ум – нераздельны, *это одно и то же*. Их союз и есть *Дхармакайя*, состояние Совершенного Озарения Предвечным Светом. Ты сознаёшь сейчас сверкание *собственного* очищенного, Небытийного Ума. Достаточно понять лишь это. Распознав, что в Зиянии вечности ума и

заключена устрашающая яркая *Просветлённость* и воспринимая её *одновременно* как *Собственное Сознание*, ты и **удержишь себя в состоянии божественной просветлённости Будды.**

*Твоё Сознание*, зияющее, растворённое и нераздельное с Великим Блеском Предвечности, не имеет рождения и *не знает смерти*. **Оно само и есть Вечный Свет – Будда Амиитаба.**

Соберись, ищи взором Предвечный Свет. Увидев, прими: «Вот он!» - воскликни. Не позволяй вниманию бродить бесцельно. Это встреча *впрямую* с последней Истиной, Законом (Дхармакайя). *Сумеешь увидеть, распознать* – станешь тем, *что ты есть на самом деле*. Узнаешь тайну, узнаешь морок [иллюзию] Жизни и смерти, *станешь сам этим Светом*. Эта **Вертикальная Тропа** доступна немногим»...

Действительно – эта Вертикальная Тропа – Путь к бессмертию, Путь к осознанию того, что:

- Сознание, незаполненное впечатлениями, звуками, картинками, запахами, то есть чистое Сознание, которое в таком случае, не отвлекаясь ни на что, осознаёт и воспринимает Само Себя – есть настоящая Реальность;

- Сознание и Сверкающий Ум (то есть ум, незаполненный никакими стимулами и раздражителями: звуком, цветом, запахом и т.д.) – нераздельны, и даже более того, они – это одно и то же. И их союз есть Дхармакайя, состояние Совершенного Озарения Предвечным Светом;

- Состояние божественной просветлённости Будды можно удержать лишь тогда, когда *осознаются* распознавания того, что в Зиянии вечности Ума заключена Просветлённость, и воспринимать её надо *одновременно* как Собственное Сознание;

- Сознание не имеет рождения и не знает смерти. Оно само есть Вечный Свет – Будда Амиитаба.

Но чтобы слиться воедино со своим Сознанием и пройти по Вертикальной Тропе, надо *подготовить* своё Сознание здесь, на земле, чтобы Там, слившись с самим собой, взойти по Тропе Света в бессмертие. Ибо Сознание не знает смерти – оно есть Вечный Свет, оно бессмертно, но его надо перенести в Тот мир целостным и ясным. То есть не впасть в беспамятство.

При полном или истинном бессмертии не может быть ни перерывов, ни задержек, ни остановок в **самосознании**.

Бессмертен, следовательно, тот, чьё сознание и восприятие своего Эго ни на мгновение не подвергается отторжению в течение всего *периода* его пребывания в качестве Эго. Этих периодов много, но они не важны для нас именно сейчас. Также как неважно в данном случае и то, что бессмертие, в принципе, тоже не есть абсолютным и вечным бессмертием, но бессмертием только *на данную* Манвантару. Этот период настолько огромен, что его нули после определённых чисел просто не укладываются в человеческом сознании. Именно поэтому мы и говорим о *бессмертии*. Истинно бессмертной есть только Единая Жизнь в её Всемирной совокупности и полной или абсолютной Абстрактности; то, что не имеет ни начала, ни конца, ни перерывов в своей непрерывности.

Как учит северный буддизм, **Вертикальная Тропа** даёт возможность полного освобождения и даже более того, Эго не надо будет проходить по всем Бардо, по *всем своим Кармическим миражам*, чтобы достичь полного Блаженства Освобождения. Это происходит *сразу*, как только человек умирает, но... В миг перехода Черты каждый становится тем, *кто он есть на самом деле*. Однако ощущение это столь неожиданное и непривычное, оно настолько экстатично и наполняет такими чувствами, что сознание даже неплохо подготовленного духовно человека *мутится* от переизбытка (как от переизбытка радости человек падает в обморок), *сознание теряет себя и выпадает* из Пределов Предвечного Света.

*Вертикальная Тропа* или *Путь Стрелы* – это Путь Посвящённых, Дваждырождённых, тот, кто уже дважды был рождён *при* жизни, кто осознал до смерти свой Свет и стал Просветлённым.

Далее «Тибетская Книга Мёртвых» подсказывает, как можно со второй попытки попробовать избежать последующих состояний Бардо, если Путь Вертикальной Тропы оказался недоступным.

«Ты не увидел Предвечного Ясного Света. В преддверии следующего Бардо перед тобой может засветиться *Вторичная ясность*. Угляди её! Если сможешь *увидеть, назвать и принять* **Вторичный Свет первого мига смерти** – многого избежишь в дальнейшем. Когда увидишь – назови *своим* любимым Божеством. Воскликни: «Господи! Ты ли это?!»»

Время Вторичного Света длится несколько часов после того, как прекратилось дыхание [помните, как условно время]. Жизненная сила уходит из тела через одно из отверстий, и тут наступает *прояснение*. Оказавшись вне тела, первое, о чём спрашивает Сознание – мёртв я или нет? Мы видим родственников, друзей или врачей, даже слышим, о чём они говорят. «Где же я?» - спрашивает *очнувшаяся* Суть наша...

...Оглядев себя и сосредоточившись на какой-то части тела, Сознание понимает, осознаёт, что тело стало прозрачным, оно стало бликом, игрой света. Стоит распознать это и *не испугаться* – вмиг придёт Спасение. Откроется *Тайная Тропа*.

«Это Вторичный Свет Предвечности. *Обнаружив в себе нечто новое и приняв* его, мы меняемся, становимся поистине новыми. Так и со Светом, *распознав в нём себя – становимся им!* **Не узнав, не увидев** Света, мы тут же можем встретить Часовых Вечности в *любом* обличье... Если ты *не увидел* Света, однако *очнулся, опаматовался* и знаешь, *где находишься* – держи единственную мысль в голове – смирение! Кого ни встретишь – склонись и припомни хоть какую-то молитву из прошлой жизни, хоть что-нибудь, во что верил... Покорись и порадуйся Проводнику. Обратись к нему с мольбой, и откроется *Великая Тропа*»...

Но давайте вначале поговорим о *Тайной Тропе*. Мы говорили, что в Чикай Бардо сознание находится в беспамятстве. И это так. Однако много, достаточно много описаний того, что люди в клинической смерти видели Свет, Световые Фигуры и т.д., но ещё больше свидетельств того, что люди видели либо истинный ад, либо вообще ничего не видели. Очень многие врачи-реаниматоры так и остаются скептиками до конца своей карьеры, потому что их пациенты «никуда не попадают, и нигде не бывают». Почему? Ответ очевиден: у подавляющего большинства людей сознание находится именно в беспамятстве, попадая в Чикай Бардо. Оно настолько «защищено» от Света своим безверием и духовной инфантильностью, что просто «не замечает» его. Наш любимый пример: возьмите чистое стекло и посмотрите сквозь него на солнце. Лучи будут ослепительными. А теперь закоптите чёрной сажей это стекло и снова направьте на солнце. Какими бы мощными по своей силе ни были солнечные лучи, они не пробьются сквозь панцирь



сажи. Так же и человеческое сознание: если оно закопчено сажей страстей и пороков, безверием или ложной верой в то, что кто-то искупит его грехи или возьмёт их на себя (?!), если сознание отвергало Душу и не верило «ни в какого Бога» - оно увидит только то, во что верило, чем жило, чему поклонялось. Если Света не было при жизни, откуда ему появиться после жизни?!

Те, кто видели ад, не очень спешат об этом рассказывать, но они, *минуя* в своём *духовном ослеплении* истинный Свет, проникают в первичные пределы Хониид Бардо – Бардо Кармических Наваждений. Те, кто не видели ничего, так и пробыли в беспамятстве всё это время, не очнувшись от Света... Он чужд им. Не пробил тогда, навряд ли пробьёт и после смерти. Поэтому «просыпаются» чаще всего именно в Хониид Бардо, где уже конкретно видят и реакцию родственников на свою смерть, и как делят имущество, и многое из того, что может вызвать возмущение и погрузить в пучины ада... В Том мире о чём думаешь – туда и попадаешь. Поэтому-то и говорят: будьте почтительны к памяти умершего, не загоните его в ад *своими* адскими чувствами, не провоцируйте его на то, чтобы он впал в ненависть Там, видя и понимая, что вы творите Здесь. Тогда уже никакие молебны не помогут.

Если и Вторая стадия Чикай Бардо прошла мимо слепого духовного глаза, появляются ***Стражи Вечности***. Именно их, как правило, и описывают те, кто находился в состоянии клинической смерти. Этих Стражей описывают по-разному: кто верит сильно в Христа, увидит Христа, кто верит в Кришну – увидит Кришну, кто любит своих ушедших родственников – увидит их, как Встречающих, либо своих знакомых, уже перешедших в Тот мир. Сверкающие и пролетающие мимо видения, миражи, образы, символы – это мысли и чувства самого умирающего человека. В Том мире мысль и вещь, слово и действие равнозначны и *равноплотны* по силе: стоит даже мимолётно о чём-то подумать и в миг всё это материализуется в определённые туманно-световые формы. Поэтому в Том мире невозможна ложь и спрятать Там свои грехи, утаить их на Суде, когда надо будет давать отчёт о прожитой жизни, также невозможно. «Всё тайное становится явным».

Этап созревания, Хониид Бардо, Бардо Кармических Наваждений мы подробно рассматривать не будем, скажем

только, что все те ужасы и кошмары, которые будут пугать то, что можно назвать условно Эго – это на самом деле не чьи-то выдумки, но собственная *внутренняя* сущность человека. Каждый увиденный образ – это *он сам*. Отвергая эти образы, не желая с ними объединяться, то есть не желая объединяться с *самим собой*, человек всё больше *разобщается с собой же, отвергает себя же*, и попадает затем в самые низкие сферы, встречаясь с собой любимым всё в более и более ужасающих формах. По сути Хониид Бардо полностью отражает своё название – Бардо Кармических Наваждений. Чем менее человек, вернее то, что мы называем сейчас *сознанием* (а не человеком как таковым), осознаёт то, что находится в *собственном* мире, тем тяжелее он погружает в болото наваждений. В Том мире *невозможно* увидеть или осознать то, чего не осознал при жизни. Поэтому и нет спасения от самого себя, поэтому и получает человек только то, что заработал. Как аукалось, так и откликается. Только наши собственные кошмары и грызущая совесть угрожают и могут разорвать нас, потому что ***мы и порождённое, сотворённое нами – одно и то же.***

Даже во снах мы видим только *свой* мир, и только *самых* себя. Даже если вы видите стиральную машину, вертолёт, кучу экскрементов и т.п. – это вы и то, что *в вашем* мире, и всё это становится вами одновременно. Любое действующее лицо и предмет вашего сна – это вы сами. В это трудно поверить неподготовленному сознанию, но именно сны готовят нас к встрече с самым главным Сном – Смертью.

В Хониид Бардо всё наоборот, как и во сне (Камалока – астральный мир, зеркальный мир). Слезы означают радость, потери – находку, за ужасным видением скрывается колоссальнейший духовный образ, и ни одна деталь не бывает «лишней» или второстепенной. И всё это – наш внутренний мир, наши мысли, наши эмоции, реакции на действия и т.д.

Красной нитью по всей книге, как набатом, звучит предупреждение: только не вздумай впасть в гнев, ненависть, злобу, зависть и т.д. Как только это случится, то, что мы сейчас называем сознанием, мгновенно проваливается как под тонкий лёд, в сферу именно *этих* эмоций и состояний. А это крошечный ад. Помните: Дэвакхан – это состояние, которое в своих градациях охватывает как высочайшие состояния духовного

блаженства, так и, через плавный переход, состояния Авичи-ада.

Рупалока (Дэвакхан) – это мир (лока) форм (рупа), которые создаются нашими мыслями, настроениями, фантазиями, устремлениями. И формировать их направленность надо опять же Здесь, на земле. Поверьте, привыкший всех проклинать и ненавидеть – *Там* любящим не станет, угрюмый не станет весёлым, завистливый – щедрым и доброжелательным... *Туда* приходят пожинать *только то*, что посеяли Здесь. Только имеющий уши – услышит, а имеющий глаза – увидит.

Сидпа Бардо – Бардо Ожидающего Рождения, это состояние Дэвакхана, переход из Камалоки в Рупалоку. Здесь, по истечении определённого Кармой Срока Эго увидит своё будущее рождение, узнает о своих будущих родителях, о своей судьбе, о своей задаче и цели жизни. Эго приходит *знающим* в материнскую утробу. И это *знание* никуда не девается, даже если память об этом прячется глубоко в складки Самосознания. Подсказки идут постоянно: человек как бы подсознательно понимает, что занимается *не тем*, ходит *не туда*, встречается или живёт *не с тем*; это подспудно его тревожит, вводит в депрессии и болезни, подгоняет *найти себя*, заняться *тем*, найти *того*, пойти *туда*, куда зовёт сердце. И трижды счастлив тот, кто сразу *нашёл себя*. Этих людей видно сразу, их называют счастливчиками, и всем кажется, что всё им достаётся без труда. А ведь всё гораздо проще – они просто действительно занимаются *тем*, ради чего пришли в очередной раз на эту землю.

Мы рассказали вам о том, что бессмертие достигается своими руками, своими ногами, своей головой. И уверены, что вы поняли – *Туда* мы идём теми и такими, какими сделали себя Здесь. Всё в наших руках.

А чтобы в этом не сомневаться, мы расскажем вам о том самом Суде, на котором каждый в своё время будет держать ответ.

## Страшный Суд

*«Твоё страдание в этом загробном мире порождено худым в тебе. Если бы худого было мало, ты бы наслаждался здесь и позабыл о своём временном доме на Земле, случайных наших близких в юдоли очередного земного воплощения. Пойми это, сосредоточься на Предвечной Троице или Великом Знаке, и от тебя отступят. [Какая прекрасная подсказка! Но и сосредоточиваться надо было учиться на Земле, и в Знаки верить, как и знать их *скрытое* значение – тоже].*

Если ты не в силах отвлечься от своих страданий, тогда Добрый Дух твоего возраста придёт и станет складывать белые камешки твоих добрых дел. Вместе с ним с другой стороны придёт Недобрый Дух и станет чёрными гольшами отсчитывать твои дурные дела. Увидав эти кучки, ты можешь испугаться и станешь лгать, кричать, что это несправедливо и не было столько дурных дел, а добрых было больше... Сразу появиться Князь Смерти перед тобой с ***Зеркалом Судьбы*** (Кармы), в котором отражаются доброе и худое в точности. Заглянешь ты в это Зеркало и увидишь правду. После Князь Смерти наденет тебе петлю на шею и потащит за собой. Тебе отрубят голову, вырвут сердце, выгребут наружу кишки и внутренности и станут пожирать мозги твои, пить кровь твою, жевать плоть и грызть твои кости. Безумная и невероятная боль охватит тебя. Увы! Ты не умрёшь. Твоё *мистическое тело* вновь соберётся, и снова тебя потащат с петлёй на шее, и снова, и не будет тому конца, пока ты не осознаешь происходящего. Пока не отдашь отчёт, что это ***ты сам себя судишь***, что все картинки всплывают из мутных вод твоих мыслей. Ни Князь Смерти, ни чудовища, рвущие тебя на части, плотью не обладают, как и ты сам. Все эти жуткие сцены – лишь морок, видения. Однако здесь, в этом мире Бардо, ***видения и ты сравнимы по плотности***, и потому боль – настоящая!

***Здесь тобой сотворённое способно растерзать тебя во всей подробности жутких твоих чувств при этом.***

*Не лги*, когда начнут считать белые и чёрные гольши. *Не бойся* Князя Смерти! *Проси у него помощи и защиты*. Распознай всю страшную картину и не выделяй её из себя, тогда спасёшься!

Молись Господу и сосредоточь мысли на Великом Знаке Единства. Вспомни древние слова:

В одно мгновение – всё переменится,

В один миг – очутишься в спасительном месте.

До сего часа ты так и не сумел допустить [в себя] ничего из увиденного, так ничего и не распознал [в том числе и Свет]. Скользя по звеньям *собственного* смысла, ты ни одного из них не узнал и не откликнулся. Это последняя возможность освобождения. Не сумеешь сейчас прочитать *живую тайнопись* – померкнут сознание и память прошлого, и полетишь вниз. Все страдания Мира и Господа нашего тебя не спасут после этого.

Вспомни хотя бы своё *настоящее* имя, имя Учителя или Господа нашего! Выкрикни эти имена Князю Смерти! ***Побори страх, будь искренним хотя бы на мгновение!***

Упустишь эту возможность – тебя ждёт *беспамятство* очередного воплощения»...

Наверное, объяснять уже ничего не надо. Скажем только, что *живая тайнопись* – это умение *читать* символы и понимать их *внутренний* смысл. Но кто не учился этому на Земле, не прозреет и Там, где только сдают Экзамены на Зрелость.

Настоящее имя каждого из нас – Человек. И своим именем надо гордиться.

А страх всегда нагоняет страх. Чем больше страхов допускаешь в себя – тем сильнее они вгрызаются. Кошмары с вырванным сердцем, кишками, пожранными мозгами, тоже не кошмары, придуманные кем-то. Вспомните, как часто люди повторяют: «Все мозги мне проели!», «Не *мотай* мне нервы!», «Кишкотина!», «Что ты кровь мою пьёшь!», «Костогрыз!» и т.д. и т.п. Так что ничего нового в *Том* мире не придумано без вас!

Не бойтесь смерти – это всего лишь Сон, где вы увидите фильм о себе самом. А к какому жанру этот фильм будет относиться – зависит только от вас. Вы ведь и Режиссёр, и Актёр, и Сценарист, и Зритель, и Судья, и Палач, и Свет и тьма *одновременно*... Поистине – ***жизнь не черновик!***

А «Тибетская Книга Мёртвых» написана как Наставление к Руководству не для мёртвых, она – как Бесценный Дар дана для живых, но правильнее – для тех, кто хочет быть *живым*.

Давайте вернёмся к сценам Суда и рассмотрим картину, изображённую тибетским художником на толстой хлопковой ткани, помещённой в одном из тибетских храмов и описанной Эвансом-Вентсом, автором, который написал великолепный труд и раскрыл миру Тибетскую Книгу Мёртвых[21]. Как всегда, всё то, что будет взято в квадратные скобки, будет нашими комментариями.

«В центре – Дхармараджа – Царь Истины, или Защитник Истины и Справедливости, называемый также Ямараджа, Царь и Судья мёртвых [здесь Дхармараджа совмещает в себе функции Озириса и Маат – богини Истины и Правды]. Он имеет гневный облик Ченрези, Божественного Защитника Тибета. На лбу у него третий глаз, означающий духовное зрение. Он стоит окружённый Пламенем Мудрости, на солнечном троне, опирающемся на лотосовый трон, и попирает ногой мару, означающую майю, или иллюзорную природу человеческого существования. Его головной убор украшают человеческие черепа, а змея обвивает его шею вместо ожерелья. Его короткое ожерелье сделано из человеческой кожи. Голова этой кожи видна с правого бока, а рука и нога свисают вниз по середине груди. На нём пояс из человеческих голов. Его шатёр и стены его судебной палаты украшены символами смерти – черепами. Его меч – меч духовной власти. Зеркало в его руке – Зеркало Кармы, в котором отражаются добрые и злые дела всех умирающих, один за другим подвергающихся суду. На зеркале надпись на тибетском языке, являющейся главной мантрой Ченрези.

Прямо перед Дхармараджей – обезьяноголовый Спрехугочан, ещё называемый Шиндже, держащий весы, на одной чаше которых собраны чёрные камни, символизирующие грехи, а на другой – белые камни, означающие совершенные благие дела. Справа от Шиндже стоит Маленький Белый Бог, достающий из мешка белые камни, а с противоположной стороны – Маленький Чёрный Бог, достающий из мешка чёрные камни, означающие совершенные дурные дела.

За взвешиванием следят Бычьеголовый Ванг-гочан, держащий Зеркало Кармы и змееголовый Дул-гочан, держащий плетень и аркан.

Находящийся справа от Дхармараджи жёлтый бог, держащий табличку и палочку для письма [в Египте это бог ТОТ, одним из

Имён которого было *Сердце РА*], который выступает в роли защитника, и коричневый бог слева, держащий меч и аркан, который выступает в роли обвинителя.

Шесть богов, пять из которых с головами животных, сидят в зале Суда по трое с каждой стороны, подобно жюри присяжных, и наблюдают за процедурой суда для обеспечения беспристрастного правосудия. [В Египетском Суде «присяжных» было 42, но если мы вспомним магическое Число Семь, и то, что все сокровенные Учения построены на семеричности, то умножив тибетское «шесть» на сокровенное Семь, получим египетское сорок два. И если в Египте умерший клялся в том, что не совершал 42 греха, то в Тибетском Суде ограничились шестью грехами. И не потому, что тибетцам дозволено больше грешить, просто если мы ознакомимся ещё раз внимательно с сорока двумя египетскими грехами, то обнаружим, что их можно свести к шести категориям:

1. Не творить зла и обмана; [не заниматься колдовством]
2. Не воровать;
3. Не убивать;
4. Не сквернословить на ближних своих и богов;
5. Не лгать;
6. Не заниматься гомосексуализмом.

К каким-то из этих пунктов можно легко добавить ещё одну важную деталь – быть сдержанным, и «не съедать своего сердца», то есть не впадать в гнев.]

Вблизи Ворот слева и Ворот справа стоит на часах одна из фурий Возмездия. [И здесь на Суде всё те же Врата и Стражи, пройти мимо которых можно только тогда, когда знаешь их Имя.] Есть ещё трое Ворот, через которые осуждённые попадают в преисподнюю. Они охраняются тремя стражниками с головами животных, и каждый из них с арканом.

Из зала Суда по обеим сторонам от судьи выходят Шесть Кармических Путей, ведущих к Шести Буддам шести лок».

Лока – это сфера, определённый План Бытия, который отличается от других лок своими вибрациями, определёнными

свойствами, законами, частотами, плотностью материи и т.д. Но если мы знаем, что каждая лока – это определённое *состояние* сознания, то тут же понимаем, что каждый из судимых попадёт только туда, куда поведёт его *доминирующее состояние* сознания. Каждый Путь и каждый Будда имеют свой Цвет, и мы не случайно слово «цвет» написали с большой буквы. Цвет – это неслышимый Звук, а Звук – это невидимый Цвет, Цвет отражает определённый Звук и Звук имеет конкретный Цвет. И зная, что и Звук и Цвет имеют определённые физические свойства, такие как длина волны и частота, можно даже с уровня законов физики понять, что такое локи, или Планы, и почему они отделяются друг от друга. Не забудем и такой момент, как то, что каждая наша мысль, побуждение имеют также свою окраску, а потому соответствуют определённой частоте и несут в себе вполне конкретные вибрации, которые соответствуют определённым состояниям сознания, и переносят человека, соответственно, в ту или иную локу даже при жизни. Но правильнее не употреблять слово «даже», потому что в *Там* мире человек попадает только туда, куда чаще всего попадал Здесь, на земле, а потому и Тропа, Путь призывают, притянут его кармически к себе, и по другому быть не может. Подобное притягивает только подобное. Всё остальное – отталкивает и кажется чуждым и даже враждебным. Потому-то и нельзя *Там сознательно* выбрать тот Свет, который *правильный* – Душа потянется к *своему* Свету, и удержать её не сможет никакая молитва. Вот поэтому Книга Мёртвых, повторим в который раз, написана для живых, для тех, кто хочет жить не только Здесь, но и *Там*, и не просто жить, а духовно совершенствоваться и устремляться к наивысшему Свету.

Имеется много общего в описаниях сцены Суда над умершими в Египетской и Тибетской книгах Мёртвых, что подсказывает об их общем происхождении из единого Источника Знаний.

«Буддийский и индийский Плутон – царь мёртвых Дхармараджа (тиб. Shinje-chho-gyal), или обычно Ямараджа у тхеравадинов – имеют сходство с судьей мёртвых Озирисом «Египетской Книги Мёртвых». В обеих книгах описывается процедура взвешивания, имеющая символический смысл. Перед Дхармараджей на одну чашу весов кладут чёрные камни, а на другую – белые, символизирующие



соответственно плохие и хорошие поступки. Перед Озирисом взвешивают сердце и перо (или вместо пера изображение Богини Истины, которую символизирует перо). Сердце символизирует поведение или совесть умершего, а перо – справедливость или истину.

В «Египетской Книге Мёртвых» умерший, обращаясь к своему сердцу, говорит: «Не свидетельствуй против меня. Не будь моим противником перед Божественным Кругом. Пусть чаша весов не перевесит против меня перед великим богом, царем Аменты». Этот наблюдающий за взвешиванием бог с головой обезьяны (реже с головой ибиса) – бог мудрости Тот. В тибетском варианте в этой роли выступает обезьяноголовый Шиндже. В обеих сценах Суда присутствуют в качестве присяжных боги с головами животных или человека. Боги с головами животных, упоминаемые в «Бардо Тхёдоле», в большинстве заимствованы из добуддийской религии Тибета бон, и поэтому, вероятно, имеют очень древнее происхождение... В сохранившихся до наших дней Мистериях Тибета, как и в древнеегипетских Мистериях, их представляют священнослужители в масках...» [21]. Как в Египетской Книге Мёртвых, осуждённого поджидает страшное чудовище, готовое проглотить его, так и в Тибетской – демоны отправляют грешника в ад для искупления его злодеяний.

## Муки ада

Давайте побудем ещё немного в образе или духе экзотерического понимания всего того, что происходит с душой после того, как она покинет тело и познакомимся с муками ада, в которые верят тибетцы. Мы уже говорили, описывая Суд Озириса, что в некоторых Текстах особое внимание уделялось температуре сердца, вернее тому, было ли оно холодным или горячим. В зависимости от этого выбиралось соответствующее наказание.

Тибетская Книга Мёртвых также делает на этом акцент и описывает восемь холодных областей ада и восемь горячих. Если нечестивые поступки совершались умышленно и с

эгоистической целью, то есть с *холодным* расчётом – душа окажется в плену ледящего холода. И на некоторых религиозных тибетских картинах можно видеть грешника, вмёрзшего в глыбы льда. Если же к совершению неправильного поступка привёл гнев – грешник попадает в «горячий цех». Есть также другие муки, соответствующие определённым свойствам характера людей: чуть ниже холодного ада, если мы рассматриваем *типичный* рисунок, изображается ад с усеянным шипами деревом или «горы с шипами», в котором грешника четвертуют и насаживают на шипы. Вблизи находится «железный дом без дверей», которым заведует фурия ада. Треугольник, в котором заточён грешник, символизирует жуткий ад Авичи, в котором грешник, совершивший такой смертный грех, как уничтожение врагов посредством колдовства или намеренное несоблюдение тантрийских обетов, подвергаются наказанию в течение почти бесчисленных веков.

Поблизости фурия ада заливает в рот ложками расплавленный металл женщине, наказанной за проституцию. Женщину, совершившую смертоубийство, собираются распилить на две части в длину... Три фурии ада, коричневая, жёлтая и синяя (и вы понимаете, что цвета соответствуют грехам-мыслям-поступкам), с помощью аркана тащат к месту наказания ещё трёх умерших, только что низвергнутых в ад... Много, ох как много придумывает человеческая фантазия наказаний за то, что сама же и подталкивает делать человека при жизни, пугая его воображение и в то же время соблазняя земными выгодами.

Если вы заметили, описанные муки и «чистилище» очень сильно совпадают с христианским вариантом, даже если мы не описывали котлов, где варятся грешники или сцен, где их прожаривают на огромных сковородах. Всё это есть и в нашем варианте, и в других религиозных трудах. И тогда появляется вопрос: почему с такой настойчивостью в разных частях света описываются одни и те же «муки»? Почему всегда есть рай и ад? В десятой книге «Государство» Платона, где описываются приключения Эра в загробном мире и суд над умершими, упоминаются и судьи, и кармические таблички (прикреплённые к душам умерших), и два пути, из которых один, для добродетельных, ведёт на небеса, а другой – для грешников – в преисподнюю, и совсем так же, как в Бардо

Тхёдоле, демоны отправляют осуждённых на муки. В греческой культуре очень известен миф о Прозерпине (Психее), похищенной Плутоном, богом загробного мира, и о том, как она оттуда смогла выбраться. Доктрины семитических религий о рае, преисподней, судном дне и воскресении из мёртвых, являются искажённой христианизированной версией дохристианского еврейского учения о перевоплощении и свидетельствуют, как и вышеупомянутые описания в трудах Платона и Книгах Мёртвых (Египетской и Тибетской), как и в других древних культурах, о существовании **единых** для всего человечества Учений, возникших намного раньше древнейших письменных памятников Вавилона и Египта.

Давайте теперь выйдем «из образа» и более конкретно разберёмся в «муках». Если вы хорошо разобрались в том, что такое Дэвакхан, вам не надо уже объяснять, что никаких ад и раев, преисподних и чистилищ не существует в том виде, в котором их описывают. Более того, чем священнее и древнее Учение, тем осторожнее нужно подходить к тому, чтобы всё понимать буквально.

Рай и ад человек создаёт себе сам, уже здесь, при жизни. И мы говорили не один раз, что посмертное состояние – это действительно *состояние сознания* и ни что иное. Единственное, что нужно учитывать, так это то, что когда сознание полностью отрывается от физической реальности, оно как бы становится самим собой, и как бы погружается в само себя. Так же как во сне мы видим реальные картины жизни и иногда даже чувствуем запахи, прикосновения, боль, страх, радость, отчаянье, счастье – так же точно и в Том мире, но правильнее – в Том состоянии – сознание как бы постепенно начинает раскрываться и расслаиваться «по интересам». Это, может, звучит и нелепо, но *доминирующие* при жизни мысли начинают «оживать» в реальные картины и сцены. И то, что мы называем душой, начинает реально испытывать на себе или проживать всё *материализующееся* «на себе».

Чтобы максимально точно объяснить то, что происходит с человеком За Чертой, приведём достаточно объёмный отрывок из книги Е.П.Блаватской «Из пещер и дебрей Индостана». Предлагаемый текст сложен, и потому рекомендуем читать его медленно, вдумчиво, и если надо – не один раз. Он не только

поможет прояснить картину того, что такое посмертное состояние, но заодно очень чётко даст ответ на то, хорошо ли и правильно быть ярым материалистом, отрицающим Бога в любых ипостасях и не верящим в то, что смерть – это только начало нового состояния, которое рано или поздно, но приведёт к новому рождению.

«- Учитель, - спрашивал Нараян такура, среди горячего спора с бедным бабу, - что это он говорит и возможно ли это слушать!.. Чтоб от человека после смерти его ровно ничего не оставалось? Чтоб его тело, как он уверяет, просто разлагалось на свои составные элементы, а что мы называем душой, а он «временным самосознанием», испарялось, исчезая, как пар из застывшего кипятка?..

- Что ж такое в этом странного? Ведь бабу чарвака и поэтому говорит лишь то, что тебе скажет всякий другой чарвака.

- Но ведь чарваки врут! Есть и другие, которые верят, что настоящий человек не есть его физическая оболочка, а заключается в его разуме, в седалище его самосознания... А разве может самосознание покинуть душу даже после нашей смерти?

- *В его* случае может, - отвечал также хладнокровно такур, - потому что он искренно и твёрдо верит в то, что теперь проповедует.

Нараян бросил удивлённый, полный смятения взгляд на такура, а бабу, побаивавшийся последнего, окинул нас торжествующей улыбкой.

- Но как же так?.. Ведь Веданта учит, что «дух Духа» бессмертен и душа человеческая не умирает в Парабрахме... Разве есть исключения?..

- В основных правилах духовного мира исключений не может быть, но ***есть правила для зрячих и правила для слепых.***

- Это я понимаю; но в таком случае, как я ему и сказал, его «полное и окончательное исчезновение самосознания» не более, как аберрация слепого, который, не видя солнца, отрицает его... но *узрит его духовными глазами после смерти...*

- Ничего он не узрит. *Отрицая его при жизни, он не увидит его и за гробом.*

Заметив, что Нараян страшно волнуется и что даже мы оба с полковником уставились на него в ожидании более определённого ответа, такур, очевидно, нехотя продолжал:

- Ты говоришь о «духе Духа», об атмане, и смешиваешь дух с душой смертного, то есть с манасом. Дух, без сомнения, бессмертен, ибо он без начала и, стало быть, без конца. Но речь идёт теперь не о духе, а о человеческой, сознающей себя душе; ты её смешиваешь с первым, а бабу отрицает и то, и другое, как дух, так и душу. Вы оба не понимаете друг друга.

- Его-то я понимаю, но...

- Не понимаешь меня?.. Постараюсь высказаться яснее. Вся суть твоего вопроса приводится к следующему: ты желаешь узнать, возможна ли, даже в случае закоренелого материалиста, полная утрата его самосознания и самочувствия после его смерти? Так что ли?

- Да, потому что он вполне отрицает всё то, что для нас составляет несомненную истину... во что мы все свято веруем...

- Хорошо. На это я, веруя так же свято, как и ты, в наше *учение, которое называет посмертный период, то есть промежуточное время между двумя жизнями*, лишь временным состоянием, отвечаю утвердительно и говорю: один ли год или миллион лет продолжается этот антракт между двумя действиями иллюзии жизни, *загробное состояние может безо всякого нарушения правил оказаться совершенно тем состоянием, в каком находится человек во время глубокого обморока*. Бабу, стало быть, в его случае прав.

- Но почему же... и как... коль скоро правило бессмертия не допускает, как вы нам говорите, исключений?.. - осведомился полковник.

- Не допускает, конечно: для всего того, что действительно существует. Тому, кто изучал Мундакья упанишаду и Веданта-сутру, не следовало бы и спрашивать...

- Но Мундакья упанишада именно и учит, - робко заметил Нараян, - что между Буддхи и Манасом, как между Ишварой и Праджной, на самом деле не более разницы, как между лесом и его деревьями, между озером и его водами...

- Совершенно справедливо: потому что одно или даже сотня засохших от потери жизненного сока или вырванных с корнями деревьев не могут помешать лесу оставаться тем же лесом...

- Так... но ведь Буддхи представляет в этом сравнении лес, а Манас-тайджаси деревья. А если первая бессмертна, то как же, будучи тем же, что и Буддхи, может Манас-тайджаси потерять

совершенно сознание до своего нового воплощения?.. Это-то и затрудняет меня...

- Напрасно, если ты только возьмёшь на себя труд не смешивать абстрактное представление целого с его случайными видоизменениями. Вспомни, что если мы можем, говоря о Буддхи, сказать: «она безусловно бессмертна», то нельзя сказать того же ни о Манасе, ни о тайджаси [свет души]. Ни та, ни другая не существуют отдельно от Божественной Души, потому что первая есть качественная принадлежность земной личности, а вторая - то же, что и первая, только с отражением в себе Буддхи. В свою очередь, Буддхи оставалась бы только безличным духом без этого в себе элемента, заимствованного ею от человеческой души и который обуславливает и делает из неё нечто как бы отдельное от Всемирной Души на всё время цикла человеческих воплощений. Скажи ты поэтому, что Буддхи-Манас не может ни умереть, ни потерять сознания ни в вечности, ни во время переходных периодов, и тогда, по нашему учению, ты был бы прав. Но применять эту аксиому к её качествам, всё равно как если бы ты настаивал, что так как душа полковника О. бессмертна, то значит и румянец на его щеках тоже должен быть бессмертным. Выходит, что ты, очевидно, смешал в своих понятиях сущность с явлением; забыл, что в соединении с одним Манасом или «человеческой» душой - светозарность самой тайджаси делается вопросом времени; так как *и бессмертие и загробное сознание становятся для земной личности человека качествами вполне условными, завися от сотворённых ею самой, при жизни её тела, условий и верований*. Карма (закон возмездия) действует непрерывно: *и мы пожинаем в мире загробном плоды лишь того, что сами посеяли в этой жизни*.

- Но если моё эго может очутиться после разрушения моего тела в состоянии полной бессознательности, то какое же может быть для меня в этом наказание за грехи моей жизни? - спросил полковник, задумчиво поглаживая бороду.

- Наша философия учит, что наказания постигают эго только в будущем воплощении, а непосредственно за гробом ожидают нас только награды за понесённые и незаслуженные страдания в земной жизни. Всё наказание, как видите, состоит в отсутствии награды, в полной потере сознания своего счастья и покоя. Карма – дитя земного эго, плод действий его всеми видимой

личности, даже помышлений и намерений духовного я; но она также и нежная мать, которая залечивает нанесённые ею в предшедшей жизни раны, прежде чем станет снова бичевать это эго, нанося ему новые. Если нет в жизни смертного такого горя или несчастья, которое не было бы плодом и прямым последствием греха в его предшедшем существовании, то зато, не сохранив о том ни малейшего воспоминания в настоящей жизни и чувствуя себя не заслуживающим такой кары и поэтому страдающим безвинно, вследствие уже одного этого человеческая душа достойна утешения и полного отдыха и покоя в жизни загробной. Для вашего духовного «я» смерть является всегда избавительницей и другом: безмятежным сном младенца, или же сном, полным блаженных грёз и сновидений.

- Но, сколько мне помнится, периодические воплощения сутратмы уподобляются в Упанишаде земной жизни, проходящей поочередно между сном и бдением... Так ли это? - спросила я, желая возобновить первый вопрос Нараяна.

- Так; это сравнение очень верное.

- Не сомневаюсь; только я его плохо понимаю. После сна для человека начинается другой день, но человек душой, как и телом – всё тот же самый, что был и накануне; тогда как при каждом новом воплощении меняются не только его наружная оболочка, пол и самая личность, но, по-видимому, и все его духовные качества... Да и как же это сравнение может быть верным ввиду того, что люди, восстав ото сна, хорошо помнят не только то, что они делали вчера, но и за многие дни, месяцы и даже годы назад, а между тем в своей настоящей жизни они не сохраняют ни малейшего воспоминания о какой-либо прошлой своей жизни... Ведь проснувшийся человек может, пожалуй, забыть то, что он видел во сне, но он всё-таки знает, что он спал и что во время сна он жил... о прошлой же жизни мы даже и этого не знаем. Как же так?

- Есть такие, быть может, что и знают, - как-то загадочно произнес такур, не отвечая на прямой вопрос.

- Подозреваю... только не мы, грешные. Поэтому как же нам, не достигшим ещё до самма-самбудхи, понимать это сравнение?

- Изучая его и поняв правильнее характеристику и три рода того, что мы называем сном.

- Ну, это довольно трудно. Даже наши величайшие физиологи только запутались на этом вопросе, а провалившись в объяснениях сами, запутали нас ещё более, - засмеялся полковник.

- Потому что взялись не за своё дело, а за обязанность психологов, которых у вас, в Европе, вовсе нет, по крайней мере между учёными. Западные психиатры те же физиологи, только под другим названием, и действуют на основании принципов ещё более материалистичных. Прочтите хоть Моудсли (Maudsley), и вы увидите, что они *лечат от душевных болезней, не веря в существование самой души*.

- Но мы снова удаляемся от предмета наших расспросов, который вы как будто не желаете нам выяснить, такур-саиб... Вы точно подтверждаете и одобряете теории бабу, а ведь он именно на том основании, что мы ничего не знаем ни о нашей прошлой земной, ни о посмертной жизни, и желает доказать, что за гробом нет и не может оставаться какого-либо сознания...

- Говорю снова: бабу - чарвака, который и повторяет то, чему его учили. Я подтверждаю и одобряю не самую систему материалистов, но только правильность воззрений самого бабу в том, что касается *его личного* загробного состояния.

- Выходит поэтому, что такие, как бабу, должны составлять исключение из общего правила?

- Нисколько. Сон есть общее и неизменное правило как для человека, так и для всякой земной твари. Но есть разные сны и ещё более разные сновидения...

- Но он отрицает не одно сознание в посмертной жизни и в её сновидениях, говоря языком Веданта-сутры. Он отвергает бессмертную жизнь вообще, как и бессмертие собственного духа.

- В первом случае он поступает совершенно по канонам европейской современной науки, основанной на свидетельстве наших пяти чувств. В этом он грешен только пред теми, кто не разделяет его мнений. Во втором случае он не менее прав: *без предварительного внутреннего сознания и веры в бессмертие души ей не сделаться Буддхи-тайджаси*, она останется Манасом; а для одного Манаса бессмертия быть не может. Дабы жить жизнью *сознательной* в загробном мире, следует



сперва *уверовать* в тот мир в земной жизни. На этих двух афоризмах тайной науки построена вся наша философия о посмертном сознании, как и о бессмертии души. Сутратма получает всегда по своим заслугам. По разрушении тела для неё начинается либо период полного бдения, либо сон хаотический, либо непробудный сон без грёз и сновидений. Если ваши физиологи нашли причинность снов и грёз в бессознательной заготовке их во время бдения, почему то же самое не признать и по отношению к посмертным сновидениям? Повторяю то, чему учит Веданта-сутра: смерть есть сон. ***После смерти, пред духовными глазами души, начинается представление по заученной нами при жизни, а часто нами же самими сочиненной программе: практическое исполнение наших или правильных верований, или же созданных нами самими иллюзий.*** То посмертные плоды древа жизни. Понятно, что вера или безверие в факт сознательного бессмертия не могут повлиять на безусловную действительность самого факта, коль скоро он существует. Но как вера, так и безверие в него отдельных личностей не могут не обусловить действий этого факта в его применении к каждому в частности. Теперь, надеюсь, вы поняли?

- Начинаю понимать. Материалисты, не веря ни во что, не проверяемое их пятью чувствами и так называемым научным разумом, и отвергая всякое духовное проявление, указывают на земную жизнь как на единственное сознательное существование; поэтому, по вере, а в их случае по безверию, и воздается им позднее. Они утратят свое личное «я», заснут бессознательным сном до нового пробуждения. Не так ли?

- Почти так. Можете добавить, что ведантисты, признавая два рода сознательных существований, земное и духовное, указывают только на последнее, как на неопровержимую действительность; земная же жизнь, вследствие её изменчивости и кратковременности, одна иллюзия обманчивых чувств. Жизнь наша в сферах духовных уж по тому одному должна признаваться действительностью, что в них живёт никогда не меняющееся наше бесконечное и бессмертное «я», сутратма, тогда как при каждом новом его воплощении оно одевается в совершенно отличную от предшедшей личность временную,

преходящую, в которой всё, кроме её духовного прототипа, обречено на бесследное разрушение.

- Но позвольте, такур, разве личность, моё земное, сознательное «я», может погибнуть не только временно, как в случае материалистов, но даже бесследно?

- По нашему учению, оно даже должно так погибнуть и во всей своей полноте, кроме того в ней начала, которое, соединясь с Буддхи, стало чисто духовным, составляя с ней впредь и навеки одно несокрушимое целое. Но в случае завязанного материалиста может случиться что, так как ни сознательно, ни бессознательно ровно ничего из его личного «я» никогда не отражалось в Буддхи, то ей и не приходится уносить в вечность ни одного атома этой земной личности. *Ваше духовное «я» бессмертно; но от вашей настоящей личности оно унесёт с собой лишь то, что заслуживает бессмертия*, то есть один аромат скошенного смертью цветка.

- Ну, а сам цветок или земное «я»?

- Сам цветок, как и все прошлые и будущие цветки, которые цвели и будут цвести после них на родной ветке, сутратме, дети одного корня Буддхи, обратятся в прах. Ваше настоящее «я» не есть, как вам самой должно быть известно, сидящее предо мной ваше тело, ни ваша Манас-сутратма, а сутратма-Буддхи.

- Но это не разъясняет мне, почему вы называете загробную жизнь бессмертной, бесконечной, действительной, а жизнь земную зовёте призраком? Ведь, по вашему учению, выходит, что загробная жизнь имеет свои пределы, что и она, хотя продолжительнее земной жизни, но всё же должна иметь свой конец.

- Без сомнения. *Духовное эго человека движется в вечности, как маятник, между часами жизни и смерти.* Но если эти часы, периоды жизни земной и жизни загробной, ограничены в своём продолжении, и даже самое число таких этапов в вечности, между сном и бдением, иллюзией и действительностью, имеет свое начало, как и свой конец, то сам духовный странник вечен. Поэтому и часы его загробной жизни, когда, разоблачённый, он стоит лицом к лицу с истиной, а не с миражами его преходящих земных существований, во время периода его скитальчества, который у нас зовется «циклом рождений», составляют в наших воззрениях единственную действительность. Такие перерывы,

невзирая на их конечность, не только не мешают сутратме, постоянно совершенствуясь, следовать всё время неуклонно, хотя постепенно и медленно по пути к её последней трансформации, когда она, достигнув цели, становится «божественным» существом; они не только содействуют достижению этой цели, но без таких конечных перерывов сутратме-Буддхи никогда бы и не достигнуть её. Сутратма - актёр, а её многие и разнохарактерные воплощения - роли его. Не назовёте же вы, я полагаю, эти роли, а тем менее их костюмы, личностью самого актёра? Как и он, душа принуждена играть во время цикла рождений, и до достижения самого преддверия паранирваны, много таких, часто неприятных для неё ролей; но как пчела собирает с каждого цветка его мёд, оставляя остальное на пищу земным червям, так и наша духовная личность, сутратма, собирая один нектар душевных качеств и самопознания каждой земной личности, в которую Карма принуждает её воплощаться, сливает наконец все эти качества воедино, являясь тогда существом совершенным, Дхиан-Коганом. Тем хуже для земных личностей, с которых ей не пришлось что-либо собрать. Такие личности, конечно, не переживают сознательно своего земного существования.

- Стало быть, бессмертие для земной личности всё-таки условный вопрос, и самое бессмертие не безусловно?

- Нисколько; оно только не простирается на несуществующее. Для всего того, что существует, как Сат или исходит от Сата, бессмертие, как и бесконечность, безусловны. Мулапраkritи - обратная сторона Парабрахма, но оба одно и то же. Суть этого всего, т. е. дух, сила, материя, бесконечна, как и безначальна, но форма, приобретаемая этим тройным единством во время воплощений, внешность есть, конечно, только одна иллюзия личных концепций. Поэтому мы и называли одну загробную жизнь действительной, а земную, со включением в ней самой земной личности, называем призрачной.

- Но зачем же в таком случае называть реальность сном, а призрак – бдением?

- Сравнение сделано для облегчения нам представления; с точки зрения земных понятий оно весьма верное.

- Зачем, если загробная жизнь основана на справедливости, на заслуженном воздаянии за всю земную скорбь, а *сутратма*

*пользуется малейшим проблеском духовных качеств в каждом из своих воплощений*, то как же можно допустить, чтобы духовная личность в нашем бабу, - он ушёл, и мы можем говорить о нём не стесняясь, - чтобы личность в этом мальчике, столь идеально честном, благородном, бесконечно добром, невзирая на всё его безверие, чтобы эта личность, говорю я, не перешла в бессмертие, а погибла как «навоз от цветка»!

- Кто же, кроме его самого, когда обрекал его на такую судьбу? Я знаю бабу с малых лет и вполне уверен, что жатва с него сутратмой будет обильная; хотя его безверие и материализм далеко не напускные, но всё-таки умереть навеки и в полноте своей личности он не может.

- Но вы же, такур, сейчас только подтверждали правильность его воззрений на его личное состояние за гробом?.. А его воззрения - то, что у него улетучится после смерти всякое сознание...

- Подтверждал и снова подтверждаю. *Можно проспать несколько станций на железной дороге и все-таки, не сохранив об этих ни малейшего сознания, проснуться на следующей и достичь цели путешествия уже в сознательном состоянии.* Вы нападаете на сравнение между сном и смертью? Так вспомните же, что даже человеку известны три рода сна: непробудно-крепкий, без малейшего сновидения; сон с хаотическими, неопределёнными сновидениями; наконец со снами, столь живыми и ясными, что для спящего они делаются на время полной действительностью... Почему же в таком случае вы не можете допустить, что так бывает и с освобождённой от тела душой? По разлуке с ним для неё начинается, *смотря по её заслугам, а главное, её вере*, жизнь либо вполне сознательная, либо полусознательная, или же она впадает в тот непробудимый сон без грёз, как и без сознания, который равняется состоянию небытия. Это есть исполнение «программы», о которой я говорил, сочинённой и заготовленной заранее для себя материалистами. Но материалист материалисту рознь. Человек злой или даже просто большой эгоист, прибавляющий к своему полному безверию равнодушие ко всему миру, должен непременно оставить у преддверия смерти свою личность навеки. Ей нечем зацепиться за её сутратму, и с последним вздохом её обрывается между ними всякая связь. Но такие, как

бабу, проспят только одну «станцию». Придёт время, когда и он сознает себя снова в вечности и раскается, что потерял даже один день из жизни вечной.

- Но вернее ли всё-таки сказать, что смерть есть рождение к новой жизни или, ещё лучше, возвращение в вечность?

- На деле оно так и есть, и я ничего не имею против перефразировки. Но только с нашими условными понятиями о материальной жизни слова «жить» и «существовать» неприменимы к чисто субъективному состоянию посмертного бытия, и если бы они употреблялись в нашей философии без твёрдого знания всех её объяснений, то ведантисты весьма скоро пришли бы к странным идеям, которые преобладают в наше время между американскими спиритами, проповедующими о вступающих в брак «духах» как между собой, так и со смертными... Как и у истинных, а не номинальных христиан, загробная жизнь ведантистов есть та страна, где нет ни слёз, ни воздыханий, где ни посягают, ни женятся... Поэтому и вследствие того, что *жизнь разоблачённой души, обладая всей живостью реальности*, как в иных сновидениях, не имеет ни одной из грубо объективных форм земной жизни, пригодных только для телесных чувств, наши философы и сравнили её с грёзами во время сна. А теперь я, кажется, всё объяснил... Мы разошлись, но этот разговор запал мне в душу, и я его никогда не забывала» [11].

В продолжение темы мы можем сказать, что как бы там ни было, и во что бы мы ни верили, но отрицать сам факт того, что смерть в физическом мире существует, мы не можем. Физическое тело временно и с этим ничего нельзя поделать. Но Душа бессмертна. И с этим тоже необходимо считаться, даже если это не очень удобно или выгодно для жизни на земле. Понимая это, Возвышенный Будда, находясь в монастыре Джетавана, беседовал с собравшимися там монахами. Темой его беседы была – жизнь после смерти. Он объяснил монахам, как Карма управляет жизнью всех существ во всех мирах, а затем описал Суд над грешником, которого приводят к Царю Смерти и спрашивают о **Пяти Вестниках Смерти**.

«**Первый вестник** – лежащий на спине новорожденный младенец. Своим появлением на свет он несёт весть о том, что для него, как и для всех живых существ, старость и

смерть неизбежны. **Второй вестник** является в облике дряхлого старика, дожившего до восьмидесяти, девяноста или ста лет, согбенного, как изогнутое стропило остроконечной крыши. Он идёт ковыляющей, дрожащей походкой, опираясь на палку. Его юность давно прошла, зубы выпали, на голове осталось немного седых волос, и лицо покрылось морщинами. Он пришёл с вестью о том, что ребёнок вырастает, достигает зрелости, стареет и становится добычей смерти. **Третий вестник** – прикованный к постели больной. Он ворочается в собственной грязи и не может без помощи ни встать, ни лечь. Он несёт весть том, что болезнь, как и смерть, неизбежна.

**Четвёртый вестник** – вор, подвергаемый самому суровому наказанию, напоминает о том, что наказание в этом мире за совершённые преступления – ничто по сравнению с тем наказанием, которое Карма приготовит грешнику после смерти. **Пятый вестник** – символ самой смерти и бrenного тела – пожелтевший, распухший, гниющий труп.

На вопрос царя Ямы, видел ли он вестника, умерший всякий раз отвечает, что не видел. Тогда царь объясняет ему, кем являются эти вестники, и какую весть они приносят. Получив разъяснение, он вспоминает о вестниках и признаётся царю, что игнорировал эти напоминания о неизбежности смерти, забыл о них и вместо того, чтобы жить добродетельной жизнью, творил зло. Яма выносит ему приговор, и он должен будет принять наказание, которое является кармическим последствием совершённых им грехов. Духи ада, исполняя приговор, хватают умершего и подвергают его пяти видам наказания для искупления совершённых им преступлений. Терпя ужасные муки, он, как подчёркивается в «Бардо Тхёдоле», не может умереть [пока не исчерпается энергия его грешных дел].

В версии из «Ангуттара Никая», в которой упомянуты только **три вестника** – старик, тяжелобольной и покойник, Будда так заканчивает беседу: «Те, кто, получив предупреждение от вестников, приносящих известие свыше, остаются безразличными к религии, страдают долго, рождаясь [постоянно] в мире страданий. Добродетельные люди, получив предупреждение свыше через этих вестников, неукоснительно

следуют святому учению. Зная об опасности, которую таит в себе *привязанность, являющаяся причиной рождений и смерти*, они в этой жизни достигли состояния, свободного от страданий. Им неведом страх, они счастливы и освободились от страстей и грехов» [21].

В заключение главы давайте всё же ответим на «простой» вопрос: если Мудрые знали, что нет ни рая, ни ада, и что за всё человек ответит в своих будущих жизнях здесь, на земле, зачем же тогда «придумывались» страшилки с Судом и жуткими наказаниями? Во-первых, они не придумывались, а *отражали* среднестатистический уровень сознания человечества тех времён, а во-вторых, страх боли и *наказаний* за совершение дурных поступков были, да и по сей день остаются, едва ли не единственными стимуляторами для того, чтобы их не совершать. Истинные Знания, как и в Древнем Египте, открывались только достойным, которые умели не только *знать, сметь, хотеть* получить эти Знания, но и уметь *молчать*, сохраняя Тайну. [Знать, Сметь, Хотеть, Молчать – девиз и клятва розенкрейцеров].

## Бардо Тхёдол – Великая Мистерия Посвящений

Мы уже приводили главы из Египетской Книги Мёртвых, где достаточно легко просматривалось то, что к Озирису обращались не «простые» люди, но те, кто уже достигли высоких вершин духовного совершенствования и кого называли Посвящёнными. Именно они имели право обретать бессмертие и становятся Озирисами.

Тибетская Книга Мёртвых – не исключение. Но написана она не для Посвящённых как таковых, а для тех, кто стал на Путь духовного совершенства. Это легко просматривается, если, как правильно заметил в своё время доктор Юнг, это Учение читать не с начала до конца, с конца до начала. Только так тогда можно будет понять, с чем будет сталкиваться ученик, и что с ним может происходить на определённых стадиях работы над собой.

Каждый из сорока девяти дней Бардо Тхёдол описывается подробнейшим образом. И каждый день открывает что-то своё. Учение начинается с того, что перед умершим может возникнуть

Свет, соединившись с которым можно сразу попасть к Богам. С каждым новым днём происходит как бы *спуск* во всё более низшие психические слои сознания, пока не наступает срок возврата на землю. Если читать наоборот, то ученик начнёт не спускаться, но *подниматься в своём сознании* до самого Высшего Света, а это и есть цель любого ученичества и каждого Учения – довести ученика до максимальной стадии духовного самораскрытия.

Когда ученик дойдёт до Первого Дня (от самого конца!), он сможет сказать так, как говорил Посвящённый Древнего Египта:

**Глава LXXVIII.** « <....> Я один из тех червей, что были сотворены Оком Единственного Господа. И вот, когда Изида ещё не родила Гора, я **уже** родился, расцвёл и состарился, и я стал более великим, чем те, кто жили с божественной ХУ и появились вместе с ней. И я *воскрес из мёртвых* и вознёсся ввысь, подобно божественному соколу, и Гор приготовил для меня *духовное тело с его собственной душой*, чтобы я мог получить все владения Осириса в загробном царстве [Человеческий Дух древнее духов ангелов и сотворённых Богом СИЛ-Ангелов, ХУ...].

**Двойной** бог-Лев, Правитель Всего Сущего в Храме Короны Неммес, скрывающийся в своём тайном жилище, говорит мне: «**Возвращайся** [возвратиться можно только туда, откуда пришёл, значит самые Верхние Пределы Небес **уже** были когда-то Домом для человека] в самые Верхние Пределы Небес, ибо **через своё воплощение** в Горе [Гор равен Христу или Буддхи-Манасу, воплощение в Горе означает достижение высочайших духовных вершин и совершенствования] **ты стал духовным телом САХ...**

<....> Я, именно я есть тот, кто знает Дороги через Небеса, и Ветер Небесный [Дух Святой] – в теле моём. <....> Я вижу всё священное и тайное... <....> Я есть тот, кто получил всё необходимое от своего божественного Властелина. <....> Я поднимаюсь Ввысь, как Божественная Сила...»

**Та же глава** из Египетской Книги Мёртвых, но содержание этой главы будет интересно сравнить с одной из глав Тибетской Книги Мёртвых: <....> Падите ниц передо мной, о Боги Дуата, которые хотят помешать мне силой своей, которые ведут за собой звёзды, находящиеся в вечном движении, и которые открывают священные дороги к жилищу Хемати, где обитает



Повелитель Души небывалого и ужасного могущества. *Гор повелел* [Голос моего сердца], чтобы вы подняли лица свои, чтобы я мог взглянуть на них. Я вознёсся ввысь, подобно божественному соколу, и *Гор сделал мне духовное тело* посредством *своей собственной души*, чтобы я мог получить всё то, что принадлежит в Дуате Озирису. Я связал богов ***божественными волосами***, и я дошёл до тех, кто охраняет комнаты свои и кто был по обеим сторонам от меня. Я прошёл по ***дорогам своим***, и ***я достиг тех мест***, где обитают божественные существа, скрывающиеся в своих тайных убежищах и охраняющие Храм Озириса. Речь моя, обращённая к ним, была исполнена силы, и я сделал так, что они познали огромное могущество того, кто ***вооружён двумя рогами***, чтобы сражаться против Сета... <....> Я укрепил жилище Озириса, я сделал священными пути его, <....> я говорил с ним о его ***Первородном Сыне*** [ГОРе - Христе], которого он любит, и о поражении сердца Сета...[то есть о поражении животной, низшей психической природы человека]».

**Глава CLXXIX.** «<....> Я есть властелин превращений, ибо в моих руках воплощения всех богов, они ходят вокруг меня...».

Теперь мы погрузимся в ***Хониид Бардо*** – Бардо Кармических Наваждений, День Восьмой:

«Будь внимателен и слушай! Это день, когда явится Будда-Херука, Будда Мужественности, из центра круга (мандалы) Разума. Он является потому, что ты не стал никем из тех Божеств, которые приходили к тебе ранее... ***Будда Мужественности*** одет в тёмно-коричневые цвета и светится пламенными языками. У него три головы, и в каждой по три широко раскрытых глаза. У него шесть рук и четыре ноги. Левый лик – красный, правый – белый. В центре – лик тёмно-коричневый. Все головы обрамлены венком из черепов и увенчаны знаками Луны и Солнца. С плеч его свешивается гирлянда из человеческих отрубленных голов, нанизанных на ветвь из чёрных змей.

В первой правой руке он держит колесо; во второй – меч; в третьей – боевой топор.

В первой левой руке у него колокольчик; во второй – череп; в третьей – соха. У него ужасающий взор, и он всё время мигает очами. Зубы высунуты наружу, и верхние заходят за нижние.

Он говорит грохочущим взвизгивающим голосом. Волосы его топорщатся и светятся красно-коричневым пламенем.

Его обнимает Кротишварима, Богоматерь Женственности. Правая её рука закинута ему за шею (шея одна – головы три).левой рукой она подносит ему ко рту раковину, наполненную кровью. Оба тела светятся ярким огнём, оба несут скипетры пламенные. Одна нога у неё согнута, другая прямая.

Их несут на платформе рогатые существа, наполовину орлы, наполовину люди.

Не бойся! Не поддавайся мороку! На самом деле это Небесные Отец – Мать Вайрочаны, однако *в мыслях твоих* они теперь выглядят по-иному. **Отвергнутые**, они Любовь заменили Гневом.

Узнай их, допусти, как они есть и прими их в себя, в свой Храм – и спасёшься!»

Да, анализ этих двух маленьких текстов не прост, но давайте попробуем хотя бы начать.

Вот слова египетского Посвящённого: «Падите ниц передо мной, о Боги Дуата, которые хотят помешать мне силой своей, которые ведут за собой звёзды, находящиеся в вечном движении, и которые открывают священные дороги к жилищу Хемати, где обитает Повелитель Души небывалого и ужасного могущества...» Вот последние слова, обращённые к тому, кто должен также распознать представших перед ним: «Не бойся! Не поддавайся мороку! На самом деле это Небесные Отец – Мать Вайрочаны, однако *в мыслях твоих* они теперь выглядят по-иному. **Отвергнутые**, они Любовь заменили Гневом. Узнай их, допусти, как они есть и прими их в себя, в свой Храм – и спасёшься!» Спасёшься так же, как это сделал другой (египетский) Посвящённый: «*Гор повелел* [Голос моего сердца], чтобы вы подняли лица свои, чтобы я мог взглянуть на них. Я вознёсся ввысь, подобно божественному соколу, и *Гор сделал мне духовное тело посредством своей собственной души*, чтобы я мог получить всё то, что принадлежит в Дуате Озирису...»

Вот так же и «тибетцу» предлагается «взглянуть на лица Богов» и не устраситься их, а принять в себя, и понять, что они – *часть того*, перед кем они предстали, они часть его сознания, но эту часть надо *осознать*, понять и принять, причём ещё на земле...

Интересна фраза о том, что Будда Мужественности явился потому что «ты не стал никем из тех Божеств, которые приходили к тебе ранее». Но если мы будем читать Бардо Тхёдол с конца, а не сначала, то поймём, человек не может принять в себя *самое* Высшее, не осознав перед этим то, что чуть ниже. Сознание должно готовиться и расширяться постепенно, иначе от перегруза оно может просто «перегореть», и человек сойдёт с ума. Поэтому-то, когда обычный человек погружается в состояния Бардо, даже по буквальному понимаю Книги Мёртвых, он и не может воссоединиться ни с кем из Богов, и всё равно попадает на Суд, а потом и в новое рождение. Нельзя упрекать человека за то, что он не может решить задачу по высшей математике, если он не знает азов арифметики.

И чтобы полностью убедиться, насколько Единым был Источник для всех Посвящённых, мы приведём ещё одну главу из Египетской Книги Мёртвых, чтобы сравнить её со словами Будды.

**Глава CLXXV.** «<...> Приветствую тебя, Атум! Что это за земля, в которую я пришёл? Здесь нет ни воды, ни воздуха; глубина земли этой не имеет предела, она темнее самой тёмной ночи, и люди беспомощно бродят по ней. **Здесь сердце человека не знает покоя и не удовлетворяет здесь желаний любви.** Да обрету я *состояние* сияющих существ, которое будет дано мне *вместо воздуха, и воды, и удовольствий любви*, и пусть *спокойствие сердца* снизойдёт на меня *вместо хлебов и пива...*»

Сам Гаутама Будда, достигший Нирваны, говорил о ней своим ученикам:

«Есть, о ученики, такое место, в котором нет ни земли, ни воды, ни огня, ни воздуха. Это не бесконечное пространство, не беспредельная мысль, не ничто, не представляемое и не непредставляемое. Не этот мир, и не тот. Я называю это неприходящим и неуходящим, не неподвижным, не смертью и не рождением. Оно не имеет опоры, не движется вперёд и не останавливается. Оно есть прекращение страданий. То, что привязано к чему-нибудь, отрывается и падает, но то, что не привязано, не может упасть. Где нет падения, там есть покой, а где есть покой, там нет страстного желания, ничто не приходит и ничто не уходит, а если ничто не приходит и ничто не уходит, то нет тогда ни смерти, ни рождения. То, где

нет ни смерти, ни рождения, не есть ни этот мир, ни другой, ни тот, который между ними, а есть прекращение страданий.

Есть, о ученики, нерождённое, несозданное, не имеющее формы. Если бы не было этого нерождённого, несозданного, не имеющего формы, не было бы прибежища для того, что рождено, создано и имеет форму. Но так как есть нерождённое, несозданное, не имеющее формы, есть и прибежище для того, что рождено, создано и имеет форму».

Если мы начнём продумывать Бардо Тхёдол от конца до начала, то встретимся с тем, что начинать надо с этапа нового воплощения, с момента впадения в новое зарождение. И как же потом совершать инициации посвящений? Но в том то и дело, что новое рождение означает новую жизнь. Как в Древнем Египте уже подготовленного неопита укладывали в саркофаг и оставляли там на трое суток, проведя предварительные ритуалы, так же и здесь описывается та же Мистерия от начала до конца, только читать её надо от конца до начала.

Саркофаг – это символ материнской утробы, так же как символом материнской утробы являются пещеры, где проходят Посвящения и Мистерии. Когда Иона попал в пасть кита – эта пасть также символизировала материнскую утробу... Когда неопит погружается в «материнскую утробу», он как бы входит в новое рождение, он перерождается, и пройдя все свои духовные переживания, описанные в стадиях Бардо (читать их надо с конца до начала!), воскресает, находя свою Вертикальную Тропу. Да, далеко не все, конечно, могли слиться с самым Высшим Светом, но многие доходили до Чикай Бардо, которое оказывалось для них не Бардо Смертного Часа, но Бардо Возрождения: умирало старое, нарождалось новое...

Мы привели вам, как пример, всего две сокращённые главы из Бардо Тхёдол. И там, где мы говорили о бессмертии, и о том, с какими ужасами может встретиться душа, подсказывает то, с какими ужасами мог встретиться тот, кто остался один на один с собой, «войдя в утробу». Все видения разворачиваются перед посвящаемым в полной реальности, вернее, он воспринимает их как реальность. Именно на этом этапе неопит может проявить свою внутреннюю суть: все накопленные знания, все накопленные духовные качества, всё это будет проявлено, вся животная природа, всё глубинное и сокрытое – всё поднимется

и начинает разворачиваться, как в театрализованном действии (а это и есть Великая Мистерия) в сознании. И ни спрятаться, ни убежать, ни солгать самому себе уже не удастся. Этот Экзамен сдают только на «отлично», к нему готовятся годами, и каждый предупреждён о том, что *идуший навстречу себе, рискует встретиться с самим собой*.

Завершить эту главу хочется очень подходящими к нашей теме словами доктора Юнга. Особенно они нужны для тех, кто всё ещё скептически воспринимает то, о чём мы всё это время говорили.

«Выражаясь языком религии, утратив страх божий, полагают, будто всё предоставлено на усмотрение человека. Эта **гордыня**, то есть **узость сознания**, всегда прямиком ведёт в сумасшедший дом.

...Мы даже смеем льстить себя надеждой, что уже достигли этой ступени просветлённости, ибо уже давно, как будто бы освободились, от ... призрачных богов. Однако то, от чего мы освободились, всего лишь словесные химеры, а не душевные факты, ответственные за возникновение этих богов. Мы по-прежнему одержимы нашими автономными душевными содержаниями – с точно такой же силой, как если бы они были богами. Нынче их зовут **фобиями, навязчивыми идеями** и т.д., короче говоря, это невротические симптомы. Боги превратились в болезни, и Зевс правит теперь не Олимпом, а солнечным сплетением, становясь причиной редких клинических случаев или приводя в расстройство умы политиков и журналистов, которые, сами того не ведая, сеют психические эпидемии.

Поэтому для западного человека будет лучше, если сначала он узнает не слишком много о тайных интуициях Восточных Мудрецов, ибо это было бы «верным средством в руке человека превратного». Вместо того, чтобы постоянно заверять себя, будто даимон есть иллюзия, западному человеку надо вновь открыть реальность этой иллюзии. Ему надо бы научиться **заново узнать эти психические силы**, а не ждать, покада его причуды, нервные срывы и бредовые идеи заявят ему, к его вящей муке, что **он не единственный хозяин в доме**. **Расщепляющие тенденции суть действительные психические личности, обладающие относительной реальностью. Они реальны, когда не признаются реальными и потому проецируются;**

*относительно реальны, когда соотнесены с сознанием; и ирреальны, поскольку сознание начинает отвязываться от своих содержаний. Но последнее имеет место лишь в том случае, если человек проживает свою жизнь столь исчерпывающе полно и с такой отдачей, что для него больше нет никаких безусловных жизненных обязательств...» [25].*

## Перевоплощения в разных животных

Мы уже касались немного темы о том, может ли человек перевоплотиться в животное и наоборот – животное в человека. Те, кто в это верят, ссылаются на многие источники, подтверждающие их убеждения, и в частности очень удобным для этого является текст из «Государства» Платона, где описывается, как памфилиец по имени Эр побывал в загробном мире и вышел оттуда, чтобы рассказать об увиденном живым.

«Стоило взглянуть, - рассказывал Эр, - на это зрелище. Смотреть на это было жалко, смешно и странно. Большей частью выбор соответствовал привычкам предшествовавшей жизни. Эр видел, как душа бывшего Орфея выбрала жизнь **лебедя** из-за ненависти к женщинам, так как от них он претерпел смерть и его душа не пожелала родиться от женщины. Он видел и душу Фамиры — она выбрала жизнь **соловья**. Видел он и лебедя, который предпочел жизнь человеческую; то же самое и другие мифические существа. Душа, имевшая двадцатый жребий, выбрала жизнь **льва**. Это была душа Аякса, сына Теламона — она избегала стать человеком, памятуя об истории с присуждением доспехов. После него шла душа Агамемнона. Вследствие перенесённых страданий она тоже неприязненно относилась к человеческому роду и сменила свою жизнь на жизнь **орла**. Между тем выпал жребий душе Аталанты: заметив, каким великим почётом пользуется победитель на состязаниях, она не могла устоять и выбрала себе эту участь. После неё он видел, как душа Эпея, сына Панопа, входила в природу женщины, искусной в ремёслах. Где-то далеко, среди самых последних, он увидел душу Ферсита, этого всеобщего посмешища: она облачалась в **обезьяну**. Случайно, самым последним из всех,

выпал жребий идти выбирать душе Одиссея. Она помнила прежние тяготы и, отбросив всякое честолубие, разыскивала жизнь обыкновенного человека, далёкого от дел; наконец она насилу нашла её, где-то валявшуюся: все ведь ею пренебрегли. Но душа Одиссея, чуть её увидела, сразу же избрала себе, сказав, что то же самое она сделала бы и в том случае, если бы ей выпал первый жребий. Души разных зверей точно так же переходили в людей и друг в друга, несправедливые — в диких, а справедливые — в кротких: словом, происходили всевозможные смешения» [21].

При поверхностном прочтении этой легенды она может быть понята буквально, так же как «Бардо Тхёдол», и не исключено, что сам Платон, посвящённый в греческие Мистерии, который, как и Геродот, никогда не говорил об этих эзотерических учениях открыто, а только иносказательно и очень часто преднамеренно употреблял вводящие в заблуждение фразы, хотел, чтобы непосвящённые понимали его именно так. Однако при внимательном чтении этого отрывка обнаруживается, что в эзотерическом описании перевоплощения людей в животных скрыт иной смысл.

Жребий Одиссея был последним. Никто из героев, выбиравших свою судьбу до него, не захотел выбрать «жизнь простого человека, не обременённого заботами». Но Одиссей почел её за лучшую. Почему? Наверное, на этот вопрос лучше всего дал ответ Якоб Бёме, выбравший себе жизнь простого сапожника, но при этом, даже при таком социальном положении, оставившем после себя колоссальный след в истории духовной философии средних веков.

Выбор, который сделали остальные, отражает характер каждого из них. Так, Орфей, родоначальник Орфических Таинств, Божественный Учитель, посланный на землю Богом пения и музыки Аполлоном, желает родиться **лебедem**.

Прежде, чем мы разберём этот символ, давайте вспомним, что Учение Орфея проповедовала чистейшую нравственность и суровый аскетизм, которых придерживались его последователи. Сказание об Аристее, который преследовал Евридику и загнал её в лес, где змей причинил ей смерть, объясняет суть Учения орфиков. Аристей означает грубую силу, которая преследует Евридику — эзотерическую доктрину, загоняя её в лес, где Змей

(символ *каждого* Солнечного Бога) убивает её, то есть принуждает Истину стать ещё более сокровенной и тайной и искать убежища в Подземном Мире, в который попадает Евридика после своей «смерти». И как бы не старался Орфей, он не смог спасти свою любимую Эвридику, и она так и осталась в Подземном мире (до поры, до времени). Самого же Орфея разорвали на куски вакханки, символизирующие дикие страсти людей. По другой версии он превратился в *лебедя*.

Символ Лебедя означает Божественную Мудрость. В древних Мистериях, когда боги *воплощаются* в тело Лебедя, это означает, что Божественная Мудрость входит в того, кто принимает Посвящение и сам теперь становится носителем этой Мудрости. В орфических Мистериях превращение в Лебедя несло в себе смысл того, что Духовные Истины, которые нёс людям Орфей, будут жить в Будущем.

В славянской мифологии Белый Лебедь всегда был символом незапятнанной человеческой Души, стремящейся к Духу-Солнцу. А Белый Лебедь с Золотой Коронай на голове означал Царское, то есть наивысшее Духовное Посвящение, которое настолько велико и *надчеловечно*, что может соединиться с человеком только через его великие страдания и устремление к объединению своей природы.

Экзотерически, если мы обратимся к мифологии, Брама, в одном из своих многочисленных священных имён, именуется Кала-Хамса (Хан(м)са, что означает Лебедь или Гусь) и переводится как «Я Есмь Он», или «Я Есмь *Воскресение*».

В греческом мифе можно найти эпизод, где Зевс показан как Отец двух Героев – Кастора и Полидевка (Поллукса), которые были рождены из Яйца Ледой. Этот отрывок относится к той части космических аллегорий, в которой Мир описывается как рождённый из Яйца. В этом мифе Леда, сочетаясь с *Божественным Лебедем* (или Брамой – Калахамса), сама принимает образ *белого лебедя*.

**В Глава LIV** Египетской Книги Мёртвых читаем: «<...> Я есть **ЯЙЦО**, пребывающее в КЕКЕН-Уре (то есть в *Великом Гоготуне*), и я сторожу ту Могуущественную Силу, которая появилась на свет, и с помощью которой бог Геб открыл землю. Я живу; и оно живёт; я старею, я живу, и я вдыхаю воздух...».



Напомним, это говорит тот, кто отождествляет себя с Озирисом, то есть Посвящённый.

В «Калевале», эпической поэме финнов, блаженная дочь Эфира, «Вода-Матерь», создаёт Мир, сочетаясь с *Селезнем*, иным видом Лебедя или Гуся, который кладёт в её недра шесть золотых яиц и одно железное.

Хочется добавить, что слово «Хам(н)са» на священном санскритском и древнем еврейском языке, эквивалентно «А-хам-са», то есть трём словам, также означающим «Я Есмь Он». И если это же слово разделить другим способом, оно будет прочтено «Со-хам», то есть «Он (Есть) Я». В одном этом слове, символом которого является *Лебедь*, заключена истинная Мировая Тайна, доктрина тождественности естества человека с Божественным Естеством. Отсюда глиф и аллегория о Кала Хамса, Непроявленном Бrame. Если же это слово прочесть как «Калахам-са», оно будет звучать как «Я Есмь Я в Вечности Времён» («Кала» - это Время), соответствуя Библейскому «Я Есмь То, что Я Есмь».

В Индии существует поверье, что если перед лебедем поставить чашу воды, смешанную с молоком, то лебедь выпьет молоко и оставит воду. Молоко есть символ Духа, значит Лебедь – это птица умеющая разделять Высшее от низшего, вечное от преходящего...

Когда Василиса (символ души), в русской народной сказке «Царевна-лягушка» *ела лебедя*, это означало, что Мудрость есть её пища, то есть Мудрость есть пища Души. Когда она *оживила лебедя*, танцуя – это означало, что она может оживить в сознании память о Мудрости, но это быстро исчезнет, как только она прекратит свой танец. По самой сказке мы понимаем, что иллюзия оживания Мудрости в сознании Ивана-царевича, через выполнение *вместо него* поставленных Отцом задач, не дало результата. Всё, вызванное искусственно, рассеивается как иллюзия, как туман, не оставляя после себя ничего, кроме горечи разочарования. Когда же Василиса превратилась сама в Белую Лебедь и улетела, это означало, что теперь Ивану придётся самому искать Дорогу к ней и самому достигать того, что она могла бы дать ему и так, если у него была *Вера в свою* Божественную Природу.

Вспомните, как начинался Киев. Мы знаем о трёх братьях: Кие, Щеке и Хориве, но что мы знаем об их сестре Лебеди, которая до сих пор остаётся в тени и как бы ждёт своего часа? Так ли просто пронеслось сквозь века её Имя? Или она всё это время незримо управляла Ладьёй, ведя её сквозь бури и туманы, сохраняя Ценный Груз до Срока? И почему её Имя столь необычно? Почему История охраняет от исследований этот Образ?

Лебедь, это образ не только Сестры, но и Матери, Женской Природы и Силы-Шапти. Это и есть тот *философский камень* РУСЬской Души, который надо научиться не только замечать, но *использовать* во Благо всему миру.

Давайте попробуем посмотреть на Небо. Видите, там, по Млечному Пути плавно скользит-летит Величественный Лебедь, созвездие, которое скорее похоже на Крест и Меч *одновременно*. Случайно ли? Что хочет подсказать нам Небо? Может то, что Святой Крест РУСИ будет защищён Мечом Духа, и этим же Мечом в назначенный Срок будут отделены «агнцы от козлищ»? А пока Срок не настал, Крест Лебеда, мирно и величественно благословляя РУСЬ, во время суточного вращения Земли, перемещается по кругу вокруг полюса мира – Полярной звезды, совершая на небе «крестный ход».

Лебедь – птица Духа. Своей белоснежной чистотой она как бы подсказывает, паря в Высоте – стремись ко Мне, поднимайся ко Мне, включайся в космическое Сотрудничество, и ты будешь в Вечности... Но чтобы подняться в Небо, надо хотя бы оторвать голову и сознание от земли, надо хотя бы захотеть увидеть то, что не видят только свиньи из-за ожирения – Небо! Никто не заставит сделать первый шаг, никто его за кого-то и не сделает – каждый выберет сам, оставаться ли ему на земле, наслаждаясь содержимым корыта, или всё же, через титанический и упорный труд *над* собой, почувствовать, как болезненно и мучительно прорезаются Крылья Духа, чтобы в какой-то момент дать возможность взлететь к Свету...

Куль Лебеда существует более 15000 лет. Эта Царственная Птица вошла божественным архетипом практически во все религии мира, в том числе и в христианство. Созвездие Лебеда часто называют Северным Крестом, Распятьем, «Крестом Христа» и «Крестом св. Елены». Отождествление созвездия

Лебедя с Распятьем относится к 592 году н.э. В этом году Святой Григорий Турский (544- 595), французский епископ, написал трактат «О пути звёзд», где указал на то, что слева от созвездия Лебедя находится греческая буква «альфа» (звёзды созвездия Дельфина), а справа «омега» (созвездие Лиры). «Я есмь Альфа и Омега, начало и конец» - сказал Христос.

Он принёс на землю Любовь и через Великую Жертву вывел сознание человечества на Новый Уровень осознания своей роли в Космическом Строительстве. Розенкрейцеры, в своих Мистериях, показывали это через символ Пеликана (он тождественен Лебедю), разрывающего собственную грудь, чтобы накормить своей кровью *семерых* птенцов. Христос дал Начало – Альфу (вспомните – Дельфины своими вибрациями *перенастраивают* энергетический строй *больных* людей!). Он стал тем Прекрасным Лебедем, который Вознёсся к Высотам Духа и своими белоснежными крыльями защищает наши души от тьмы и зла. Но сумеем ли мы воспользоваться правильно *Лирой* Орфея, Омегой сознания, сумеем ли мы настроить струны своей души так, чтобы полноправно слиться с Космической Симфонией, не нарушив её гармоничный строй, и сумеем ли вообще услышать Мелодию Неба, чтобы по её Звукам, как по Золотой Лестнице, подняться к Лебедю-Христу?!

По свидетельству византийского историка X века императора Константина Багрянородного, территория, где жили древние руссы, именовалась Лебедией.

Дева-Лебедь (Леда, Лада) существует в нашей культуре, да и не только, с предальёких времён. Имя Богини Скифов – Аргим-паса (Дргим-паса) переводится как Богиня Лебедь. Древняя мода на платье с очень длинными и широкими рукавами была вне конкуренции у восточных славян и когда девы танцевали и взмахивали своими длинными и широкими рукавами, они становились похожими на лебедей.

В мифологии славян высшим существом Божественного мира была Птица-Матерь Сва, которая давала силы и веру на одоление врагов и вдохновляла на дела достойные. От корня «Сва» происходит слово «Лебедь» в английском и скандинавском языках — Swan.

Лебедь всегда был спутником греческой богини красоты Афродиты. Изиды изображалась Девой с огромными и

прекрасными крыльями, шумерская Иннана была Владычицей Небес, у кельтов лебединые божества имели Солнечную природу, Лебедь присутствовал при рождении Аполлона – Солнечного Бога, этот Белоснежный Символ связан с Орфеем и Зевсом, в Индии мы видим Богиню Мудрости СараСВАти, в христианстве Деву Марию – всё тот же образ Белого Лебедя, символ чистоты, непорочности, милосердия, любви... И напомним ещё раз о Божественной Птице Индии – Кала Хамсе, Имя которой, повторим, при эзотерической расшифровке означает ни больше, ни меньше, как «Я Есмь То, что Я Есмь»! Кала Хамса - это Лебедь, прорезающий Круг Времени, Птица Вечности.

В орфических древних Мистериях существовала достаточно высокая степень Посвящения в Духовные Знания, называемая *степенью Белого Лебедя*. Орфей превратился в Белого Лебедя, что означало лишь то, что его Духовные Истины будут жить в Будущем, тогда, когда установится Царство Света, Солнечное Царство, так как Лебедь – это Солнечная Птица, Птица Белого Света, летящая в Вечность... И теперь понятно, почему Орфей выбрал именно этот символ для *нового воплощения*.

Подобно Орфею, *Фамира*, древний фракийский *бард*, прославленный арфист и певец, выбирает жизнь сладкопевца-соловья, что тоже неудивительно, даже без знания символики.

*Аякс*, гомеровский герой, который был среди греков вторым после Ахилла храбрейшим воином, выбирает соответствующую его натуре жизнь **льва**.

Начнём сразу с Египетской Книги Мёртвых, *Глава LXIV* «<...> Я обрёл силу, и я совершаю восхождение к Свету, подобно тому, кто прорывается через Небесные Врата, и **сияние сердца моего вечно**... Я работаю на вас, о Духи, число которых – четыре миллиона шестьсот одна тысяча двести [4601200], и я слежу за тем, что принадлежит вам... <...> я не подвергнусь разложению, но обрету новое рождение в обличье *бога-Льва* и стану подобным цветению ШУ [цветение ШУ – *солнечные лучи*]».

На диаграмме гностиков Офит изображается в виде египетского Кнуфиса или Кнефа, называемого Dracontiae. Он появляется в виде змея, стоящего на своём хвосте, с *львиной* головой, увенчанной и лучистой, и имеет на кончике каждого луча по одной из семи греческих гласных – символ семи

небесных сфер. Эта фигура была заимствована гностиками из египетских *герметических* книг. В «Откровении» описание Того, «Кто подобен Сыну Человеческому», с его семью звёздами, и который есть Логос – это *одна из* форм Офита [2].

«Небесные символы мистических Героев или воплощений в Пуранах или Библии выполняют астрономические функции. Их духовные прообразы невидимо, но очень эффективно управляют миром. Они существуют как абстракции на Высшем Plane, как Проявленные Идеи на астральном, и становятся мужскими, женскими или андрогинными [двуполыми] силами на нашем низшем плане бытия. **Скорпион**, как *Христос-Мешиах*, и **Лев**, как *Христос-Мессия*, присутствовали задолго до христианской веры в испытаниях и триумфах посвящений в ходе Мистерий, где **Скорпион** выступал символом последних [Мистерий], а Лев – как символ великолепной славы Солнца Истины. [Поэтому Христа и называют **Львом Пустыни**]. Мистическая философия этой аллегории прекрасно понята автором «Источника Мер», который пишет: «Один (Хрестос), заставляющий себя опуститься в преисподнюю (Скорпиона, или *воплотиться во чреве*) ради спасения мира, был Солнцем, лишённым своих *золотых лучей* и *увенчанным лучами с чёрными концами* (символизирующими эту утрату), как колючками; *другой* был победоносным *Мессией*, вознесённым *на вершину небесного свода*, воплощённым как *Лев из колена Иуды*. В обоих случаях он имел **Крест**; один раз в унижении (так как он был сын совокупления), другой раз – держа его в своей власти, как Закон Творения, поскольку он был Иегова», - согласно схеме авторов догматического христианства...» [8].

Тут же, к теме [потому что Мистерии Древней Индии мы не будем анализировать отдельно –это огромный культурный пласт, который надо рассматривать в целостности и очень детально], мы приведём другую аллгорию-Мистерию о Вишвакармане, **Создателе Всего**, ведическом боге, *Архитекторе Мира*, который принёс *Себя* в жертву *Себе*, или миру, после того, как Он принёс в жертву все миры, *которые суть Он Сам*, в «Сарва Мадхе» (всеобщем жертвоприношении). В аллегориях Пуран, его дочь Йога-сиддха, «Духовное сознание», жены *Сурьи*, Солнца, жалуется ему на слишком сильное сияние своего мужа. И Вишвакарма, в своём качестве *Такиака*, «резчика по дереву

и плотника», помещая Солнце на свой токарный станок, отрезает часть его сияющих лучей. Сурья (Солнце) после этого выглядит увенчанным чёрными колючками вместо лучей и становится Викарттана («лишённый своих лучей»). Все эти имена являются названиями, которые использовали кандидаты, когда проходили через испытания посвящения. Иерофант-инициатор олицетворял Вишвакармана, отца и всеобщего *мастера* богов (адептов на земле), а кандидат – Сурью, Солнце, который должен умертвить все свои пылающие страсти и одеть *терновый венец*, в то время как *распинается его тело*, прежде чем он сможет восстать и вновь родиться в новой жизни, как прославленный *Свет Мира* – Христос.

Надеемся, что описание этой Мистерии поможет вам ещё больше разобраться в том, что описано в Евангелиях, и вы окончательно поймёте, что и сам Христос, и его Путь, и Его мучения с терновым венком на голове, и Его распятие, а затем Воскресение – это всё части Великой Мистерии, которая разыгрывалась не только в Древнем Египте, но изначально – в Древней Индии. И чтобы было совсем понятно, для чего мы, говоря о символе Льва, вдруг перешли на тему Христа, скажем – Солнце всегда астрологически ассоциировалось со Львом, и все боги, начиная от древнеегипетского РА, были Солнечными Богами, Высшими Богами, Теми, от кого произошёл этот мир. ***Солнечный Дух восседает на престоле Льва.*** Отсюда, рассматривая рисунки древности, вы понимаете, почему троны фараонов или других правителей, не говоря о престолах Богов, часто украшались изображениями львов.

Можно немного рассказать и о культе Митры – Солнечном Боге, Духовном Солнце древних персов. Культ Митры совершался в пещере – и вы уже знаете, что в данном случае *пещера* будет означать материнскую утробу, и Тибетская Книга Мёртвых, о которой мы не забываем, подсказывает это чуть ли не открытым текстом, как никакой другой Источник Мудрости.

Пещеры, где совершался культ Митры, украшались двумя знаками Зодиака: Рака и Козерога, символизирующими месяцы летнего и зимнего солнцестояния, или периоды открытия Врат для душ, которые сходят или восходят к Богу. Рак символизирует снисхождение, так как в этом месяце Солнце переходит в зиму,

Козерог – восхождение, так как это месяц, когда Солнце возрождается и обновляется, как это делает природа весной.

В митраизме было три уровня посвящений:

- Первый назывался *самоочищением*. Кандидату предлагалась *корона на острие меча*. При этом шло посвящение в тайные силы Митры. *Золотая корона* означала духовную природу, которая должна стать очищенной для предстояния перед Митрой – его собственной душой, стоящей между Ормуздом (Духом Добра, населившим мир добрыми ангелами) и Ариманом (тоже вначале светлым Духом, но из-за зависти к Ормузду он восстал против него; это случилось после того, когда Ормузд создал Свет, до этого Ариман не подозревал, что в мире кто-то существует кроме него. Из-за зависти он стал Духом зла и создал армию злых духов). Символ *меча*, его *остриё*, означает напоминание о том, что духовную сторону надо защищать и всегда быть бдительным, «ходить по острию», чтобы никто не узнал о Тайне.

- Второй уровень усиливал интеллектуальную мощь посвящаемого. Как символ, ему давался *панцирь разума и чистоты*. Неофит посылался во мрак земных опасностей, чтобы сразиться с демонами похоти, страсти, вырождения. Спасать его должна была вера в то, что он уже познал, как истину. Вера и есть истинный панцирь от всех соблазнов и искушений мирской жизни.

- Третий уровень давал окончательный контроль над животной природой. В виде символа неофиту выдавался *колпак*, на котором были вытканы знаки зодиака и другие астрономические знаки.

Колпак был основным головным убором самого Митры, и собственно по этому головному убору определяли причастность к митраизму.

Когда все ритуалы были пройдены, неофит считался *воскресшим*, то есть тем, кто получил *новую жизнь*, и уже после этого ему открывались Секретные Учения. Отныне он назывался *Львом* и ему на лбу рисовали египетский крест *Тау*.

Сам Митра изображался *с головой льва и двумя парами крыльев*, а Мистерии Митры были посвящены рождению Митры как Бога Солнца, *его жертвы во имя людей*, его смерти, воскрешению, спасению и *заступничеству за человечество*



перед Ормуздом. Ничего не напоминает и эта Мистерия? Митра и Христос оказались тождественными. А христианские Мистерии – это только копия того, что было всегда. И не надо было выжигать огнём и мечом Историю, которая всё равно никуда не делась, сколько бы книг и сокровенных рукописей не сжигали на кострах инквизиции.

Если мы говорим о Древнем Египте, то в момент, когда неофит «просыпался» после трёх дневного испытания в саркофаге, Учитель-Иерофант приветствовал его тем, что подавал ему руку, одетую в перчатку, которая была сделана в виде *львиной лапы*. Считалось, что прошедший это самое серьёзное испытание, входит в *новую жизнь* через *пожатие львиной лапы* [29].

На раннехристианских погребениях *льва* изображали как символ Воскресения. В Средние века существовало представление, что львята рождаются бездыханными и оживают только через три дня, после того как лев-отец возвращал их к жизни посредством своего дыхания. Именно это поверье сделало льва символом Воскресения.

В Древнем Египте со Львом отождествляли Ра и Озириса, а также тех богов и богинь, которые должны были проявлять свою *огненную, солнечную природу*.

В буддизме Лев был защитником Закона, он стал символом Мудрости Будды, знаком духовного рвения, духовного устремления вперёд и постижения. Иногда Будду изображают на троне, стоящем на *львах*.

*Львенок* является символом боддхисаттвы, только что прошедшего инициацию. *Львиный рык* олицетворяет Будду, бесстрашно проповедующего дхарму.

Кронос, изображённый с *львиной головой*, означает Эон, Время, Судьбу, пожирающую всё земное.

В сказках Лев всегда является Царём зверей. Звери здесь будут символизировать животную природу человека, его инстинкты и низшую природу, сам же Лев будет Божественной Природой человека, символом обретённой Мудрости и всего того, о чём мы говорили выше.

И теперь вы понимаете, почему Аякс захотел быть Львом. Свою будущую жизнь он посвятит духовным исканиям, и судя по тому, что быть *Львом* ему никто не запретил, он достигнет того, к чему *уже* стремился в прожитой жизни.



*Агамемнон*, которому предоставляется сделать выбор после Аякса, выбирает жизнь **орла**.

В общей символике **Орёл**, как и Сокол (и как Лебедь), относится к *Солнечным Божественным Птицам*, облики которых принимают Боги.

Орёл – наиболее архаический из всех символов. Он является древнеегипетской птицей *Ах*, птицей Зевса, и каждый человек в древности посвящал его Солнцу. У друидов Орёл был символом Высшего Божества. После принятия этого символа дохристианскими гностиками, его можно было увидеть у подножия *Тау* в Египте, пока он не был помещён розенкрейцерами в основание христианского креста. Великая *солнечная птица*, Орёл, необходимым образом связывается с *любым* Солнечным Богом и является символом всякого пророка, который зорко всматривается *орлиным взглядом* в астральный Свет и видит в нём тени Прошлого, Настоящего и Будущего, причём так же легко, как Орёл взирает на Солнце.

Мы говорили о том, что и Лев, и Лебедь являются символами *всех* Солнечных Богов, и здесь нет противоречий. Каждый символ несёт что-то *своё*, какое-то *своё* значение, и потому у древних Богов было так много Имён, и были эти Боги выражены через разных зверей и птиц. Определённое качество Солнечного Бога выражалось через конкретный символ, который *дополнял* все остальные и расширял понимание Великого и Несказуемого.

И Сокол, и Орёл – Владыки Небес, они являются воплощениями Справедливости, Храбрости, Победы над злом. В христианских Храмах очень часто делались в форме Орла аналои, с которых читали Евангелия. В таком контексте Орёл олицетворял Посланника к Богу, который должен был донести Ему молитвы.

Очень интересен символ Орла в культуре майя. Не удивляйтесь, что мы берём такой разбег в культурах. Символы – это Язык Богов, и вы знаете, что Изначально существовала Единая Религия, также как и Единая Культура. Легенда о Вавилонской Башне подсказывает, что Единство разделилось на Части, но каждая Часть несла в себе Знание о Едином, которое постепенно трансформировалось и *забылось*, но Символы остались нетронутыми. Недалёк тот день, когда все религии объединятся, потому что все они – Части Единого

Божественного Знания. И каждая из них может дать *утерянный* Ключ к другой части.

Итак, в культуре майя символ Орла, которому был посвящён день-знак, нёс в себе Архетип *Целостности*, вмещающая в себя Солнце и Луну.

Иероглиф этого дня – *Мен*, что буквально означает *Мудрец*. И действительно, только Мудрец мог объединить необъединимое: Солнце и Луну, Огонь и Воду, День и Ночь, Мужское и Женское, Свет и тьму. Объединение и понимание, что всё в этом мире Едино и одно без другого существовать не может – есть Истина, Мудрость, которая объединяет *Высшее* – *Солнечную* природу человека и *низшее* – *Лунную* природу человека.

Также учтём символику того, что когда Солнце восходит, это «взмывающий ввысь Орёл»; когда Солнце садится, это «Орёл снижающийся» и что символ Орла – это знак направленной энергии и целеустремленного *воина*.

У ацтеков, как и у аристократов средневековой Европы, были свои рыцарские ордены, священные воинские братства. Известны два таких ордена: Орла и Ягуара. Воины Орла были преданы Солнцу в его великолепии, Солнцу в полуденном зените. Это были подлинные воины Духа, сражавшиеся за могучую путеводную силу Истины, которую символизировало Солнце. В свою очередь рыцари Ягуара были преданы *Солнцу подземному*, Солнцу, плывущему в полуночной тьме. Они были шпионами и тайными агентами; они делали свою работу молча и осторожно.

Орёл был также символом Зевса. Так что и *Агамемнон*, выбравший себе в будущей жизни жизнь Орла, так же выбрал себе Путь Воина Света, воина, который будет защищать Справедливость и бороться со злом, зорко высматривая его с высоты своего духовного совершенствования.

*Аталанта*, самая быстроногая из смертных, победившая в беге своих многочисленных поклонников, желает снова родиться великим атлетом, что вполне соответствует её наклонностям. И рассказывая о ней, Платон не прибегает к языку символов. Также не употребляет он аллегории, говоря об Эпее, который прославился своим хитроумием, смастерив деревянного коня во время осады Трои, и трусость которого впоследствии вошла в поговорку. Поэтому неудивительно, что его душа входила в природу женщины, искусной в ремёслах.

Комментарии не требуются относительно шута Ферсита, воплощающегося в *обезьяну*. Хотя и здесь могут быть сделаны некоторые комментарии. *Обезьяна*, поедающая плоды, которые символизируют Познание всех *плодов* добра и зла, каждый из которых есть определённый вид чувственного опыта, означает то, что данный человек избрал себе путь накопления жизненного опыта. Этот опыт, формирующий сознание, человек приобретает, когда, подобно поедающей плоды обезьяне, не задумываясь, просто удовлетворяет свои желания. Но даже такой опыт не пропадает даром, и в конечном итоге приведёт к тому, что его проанализируют, систематизируют, сделают выводы и выберут дальнейший путь: либо Вперёд, к Свету, либо путь в духовную бездну. Обезьяна – это уродливая копия человека, но и она в будущем имеет все шансы стать тем, на кого она похожа.

Слова о том, что герои *не хотят рождаться от женщины*, значат то, что они хотят в будущей жизни достичь того, чтобы *родиться во второй раз*, то есть достичь такого духовного уровня, когда они могут стать истинными Посвящёнными.

Как видим, речь о том, что человек может в будущей жизни родиться животным, даже не шла у Платона, который искусно владел языком символики.

Даже выбиравшая свой жребий душа *обыкновенного* человека (первая, увиденная Эром), который не был ни воплощённым божеством, как Орфей или Агамемнон, ни Героем, подобно Аяксу, и имел ум, затуманенный низменными страстями, не рождается, согласно Платону, животным. В данном случае Платон также не прибегает к аллегории. «Тот, кому достался первый жребий, взял себе жизнь могущественнейшего тирана. Из-за своего неразумия и ненасытности он произвёл выбор, не поразмыслив, а там таилась роковая для него участь – пожирание собственных детей и другие всевозможные беды. Между тем он был из числа тех, кто явился с неба и прожил свою предшествующую жизнь при упорядоченном государственном строе; правда, эта его добродетель была лишь делом привычки, а не плодом философских размышлений» [21].

Там же Платон учит: «Если же, приходя в здешнюю жизнь, человек здраво философствовал, и при выборе ему выпал

жребий не из последних, тогда, согласно вестям из того мира, он скорее всего будет счастлив не только здесь, но и путь его туда и обратно будет не подземным, тернистым, но ровным небесным». И вам уже не надо объяснять почему.

Подобно Платону Учение о перевоплощении передавали с помощью символов и метафор Пиндар, Эмпедокл, Пифагор и Сократ.

К символизму, подобному символизму Платона, прибегали также составители буддийского Священного Писания, в том числе версии Северного буддизма о рождении Будды. Приведем её текст, содержащийся в тибетской «Виная Питаке» («Дулва»): «Тот, кто должен был стать Буддой, пребывал тогда на небе Тушита и, зная, что его время уже наступило, он, перед тем как воплотиться, предварительно узнал о пяти условиях своего рождения: первое – о семье, в которой он должен был родиться, второе – о стране, третье – о времени, четвертое – о национальности, пятое – о своей будущей матери. И увидев, что Махамая будет хорошей матерью, он вошёл в неё в полуночную стражу в образе слона. Царица увидела тогда во сне, что в неё вошёл *белый слон*, у которого было *шесть* бивней, что она вознеслась на небо, взошла на высокую скалистую гору и что великое множество людей поклонилось ей.

Прорицатели сказали, что она родит сына, обладающего тридцатью двумя знаками великого человека. Если он останется дома, то будет Правителем мира, но если он обреет волосы и бороду, наденет жёлтое одеяние, уйдёт из дому и отречётся от мира, он станет Татхагатой, Архатом, совершенно Просветлённым Буддой».

Из всего сказанного можно сделать вывод о том, что *животные*, упоминаемые в качестве символов при описании *Сидна Бардо*, где душе присуждают родиться на земле в том или ином обличье, означают те *черты характера*, которые будет иметь человек, и что они определены его Кармой. Если мы честно и внимательно присмотримся не только к ближнему своему, но и к себе, то обнаружим, что и нам присуще что-то от животного мира. Конечно, у каждого это выразится в разной степени, но ведь согласитесь, не так уж трудно встретить человека, которого легко можно сравнить с кровожадным тигром, с похотливым козлом, с неопрятной свиньёй, мы знаем

тех, кого можно назвать двуличной лисой, безвольным червём, трудолюбивой пчелой или ленивым трутнем, есть люди-мотыльки, но есть и люди-львы, люди-орлы и люди-лебеди... Кем и каким быть – зависит только от нас, и даже в одной жизни можно многое изменить для себя.

Мудрая Египетская Книга Мёртвых, в Главе LXIV (сокращённая версия), подсказывает нам: **«Я пришёл как несведущий в Тайнах человек, и я вознесусь к Свету в обличье наделённого силой Духа, и я буду смотреть на своё воплощение, мужское и женское, во веки веков».**

Какие ещё доказательства нужны, чтобы понять: Жизнь бесконечна и Вечна, мы находимся в постоянном состоянии совершенствования, наша душа периодически облекается в разные тела, накапливая Опыт, и мы должны свято хранить своё Прошлое Завоевание – право стать Человеком. Тот, кто завоевал это право – уже не обратится вспять. Он обязательно вспомнит о своей великой цели – стать Богом. Не зря ведь *Бог стал человеком, чтобы человек стал Богом*. И надо очень «постараться», чтобы вернуть себя в состояние истинного зверя.

## Дхарма. Трикайя. Пять Мудростей

Эта глава будет достаточно сложной. Но без неё мы не сможем пойти дальше, без неё не будет понята суть Тибетской Книги Мёртвых, где уже с Чикай Бардо – Бардо Смертного Часа, мы встречаемся с Предвечной Троицей, с Трикайей (Три Каей), а также, как в *посвятельной Мистерии*, перед умирающим раскрываются присущие *каждому* человеку божественные качества, или принципы, с целью *испытать* его и установить, *насколько* развито в нём божественное (бодхическое) начало. При полном развитии *всех* божественных качеств *Пяти Дхиани-Будд*, являющихся их персонификацией, достигается освобождение и состояние Будды.

Вы помните, что по истечении Пятого Дня видения в Бардо утрачивают божественные качества. Умерший всё глубже и глубже погружается в мир призрачных сансарических (Кармических) видений. Сияние *его* высшей природы уступает

свету его же низшей природы, и после того как промежуточное состояние полностью проявится перед умершим и все мыслеформы, отражающие содержание его сознания, предстанут перед ним в кошмарных образах, видения прекратятся, и он перейдёт из промежуточного состояния в столь же иллюзорное, которое называют пробуждением, то есть рождением в мире людей...

Однако, давайте всё по порядку. Чтобы достичь *освобождения*, то есть выйти из потока сансары, потока циклических перевоплощений, и достичь *состояния* Будды, надо, как минимум, знать, что у Будды есть четыре тела, и каждое отвечает определённому духовному состоянию. *Состояние Будды* – это состояние погружения в Божественную Мудрость, но Мудрость, какой бы Божественной она ни была, никогда не проникнет за пределы человеческого сознания, если это самое сознание не будет напрягать ум в размышлениях на духовные темы и не будет пытаться *самостоятельно* найти ответы на многие вопросы. Сначала *задаётся направление*, и только потом начинается поиск. Не зная арифметики, невозможно решить задачу с логарифмами.

У Будды *Четыре Тела*. И сразу же в глаза должно броситься Число Четыре, равное Единице, то есть Единству. Они и есть – Единство, которое дифференцировало в Триаду.

#### ***Тела Будды:***

1. **Свабхакая**, «Тело Своебытия», персонифицируется как Изначальный Будда, Ади-Будда. Из него эмануирует

2. **Дхармакая**, «Тело Дхармы», и персонифицируется в образах *Пяти (Семи) Дхиани-Будд* (Пять – уже проявлены, но Два – ещё в Тайне), являющихся Духовными Сыновьями, или *отражениями* Ади-Будды. Из Дхармакаи эмануирует

3. **Самбхогакая**, «Тело Наслаждения». Оно персонифицируется в образах *Пяти Дхиани-бодхисаттв*, Духовных Сыновей Дхиани-Будд. Из Самбхогакаи эмануирует

**4. Нирманакая**, «Тело Воплощения», персонифицируемое Духовными Сыновьями Дхиани-бодхисаттв, *земными Буддами, добровольно приходящими в мир*, чтобы осуществить очередной «поворот Колеса Учения».

Таким образом, всего **тел Будды ЧЕТЫРЕ**, но чаще оперируют с Трикайя, Тремя телами, не выходя на уровень Ади-Будды, или Свабхакаи.

Чтобы приблизить к пониманию то, о чём мы говорим, скажем, что:

**Дхармакая** – Тело Закона, Неизменная Мудрость (бодхи) Свабхакаи.

**Самбхогакая** – Отражённая, Трансформированная Мудрость Дхармакаи.

**Нирманакая** – Воплощённая, Практическая Мудрость Дхармакаи.

Чтобы понять, что такое Дхармакая, необходимо понять, что такое «*дхарма*» вообще.

Есть несколько подходов к раскрытию этого термина.

Существует Дхарма как долг, Дхарма как добродетель, Дхарма как религия, Дхарма как Закон. Мы разберём каждую по отдельности.

**Дхарма как долг.** Человек не может жить без социума, а потому должен не только брать от общества то, что ему нужно, но и отдавать обществу что-то взамен. Это наша дхарма обществу, которая принимает форму долга на социальном плане. В древней Индии, осознавая подобное взаимодополнение между обществом и человеком, были созданы четыре социальные группы (варны), каждая со своим специфическим долгом. Брамины имели своим долгом изучать и преподавать Священные Писания и поддерживать религиозные традиции. Кшатрии были воинами, и в их долг входило охранять народ от врагов и сохранять мир и порядок в обществе. Вайшья занимались сельским хозяйством и торговлей, и их долгом было снабжать общество товарами продуктами. Шудры трудились для остальных коллективных нужд, выполняя самую грязную работу. Естественно, что всё когда-то меняется, но понятие *Долг* – понятие вечное и неизменное. Пренебрежение *дхармой*,

понимаемой как *Долг*, есть главная и основная причина всех социальных болезней. Нет прав без обязанностей, и там, где хотят слишком много прав, забывая или игнорируя обязанности, происходят достаточно серьёзные конфликты, перерастающие в революции, бунты, раздоры. Дхарма как Долг – это Закон, работающий на социальном уровне, обеспечивающий стабильность и гармонию в обществе. И Долг – это Закон. Карма – это то, что следит за выполнением Закона, и сурово наказывает нарушителей.

Дхарма как Долг – это индивидуальная дхарма, которая соответствует стадии жизни данного человека, его положению в обществе. Она не только индивидуальна, но и уникальна, потому что у каждого она своя.

**Дхарма как Добродетель.** Дхарма как Добродетель универсальна и вечна по своей природе, как вечны все нравственные и моральные Ценности, которые даются нам каждым Спасителем в виде Законов или Заповедей. Индийская традиция перечисляет многие добродетели, которые человек *обязан* культивировать в себе: ненасилие (ахимса), воздержанность, самоконтроль, сострадание, милосердие, чистота, правдивость (сатья), простота (аскетизм - тапас) и многое другое. Дхарма как Добродетель – это Закон, работающий на нравственном уровне, показывающий путь к внутренней гармонии и миру.

Согласно Спинозе, основа добродетели есть не что иное, как наше усилие «сохранить (себя) свою суть», и счастье состоит в нашей способности это делать.

Как сохранить свою суть? Мы уже говорили об этом: слушать Голос своей совести, который идёт от сердца. Совесть говорит на едином для всех языке, и сердца умеют разговаривать друг с другом. Но слышим мы их по-разному, хотя бы потому, что мы разные по воспитанию, образованию, развитию, мы разные в понимании многих вещей, и у нас различное мировоззрение. Отсюда возникает следующая дхарма – Дхарма как Религия.

**Дхарма как Религия.** Дхарма как Религия – это Закон, имеющий дело с духовными способностями внутри нас, показывающий нам, как мы можем направить их к достижению наивысшей цели человеческой жизни и достичь совершенства.



Религия – это мощная сила, которая объединяет собой многих, разных и непохожих друг на друга людей. Каждое вероисповедание – это Дхарма.

Этимологически «дхарма» происходит от санскритского слова «дхр», означающего «держать», «поддерживать». Религия поддерживает людей, она ведёт их в определённом направлении, показывая путь к высшей самореализации, и потому религия – это Дхарма.

Внешнее – обряды, ритуалы, догматы и мифология – не существенны. Единственным существенным элементом любой религии есть её внутренний Дух. **Распознавание Истины и следование ей есть истинная Дхарма каждого человека.** Это по сути *Вечная Религия*, потому что она истинна *во все времена и для всех людей*, и вы убедились в этом уже сами, ознакомившись со многими Мистериями и Учениями, несущими в себе всегда Одно.

Дхарма как Долг, Дхарма как Добродетель, Дхарма как Религия – это три измерения Дхармы, и все они включены в одно более высокое измерение: **Дхарма как Закон**, который охватывает и контролирует всю полноту человеческого существования. Дхарма есть **правильное** поведение человека, обладающего **правильным** знанием.

Дхарма – это могучая река, текущая к высочайшей цели жизни, к полному самоосуществлению. Те, кто движутся с этим потоком, достигают этой цели легко; остальные вынуждены страдать и мучиться до тех пор, пока не поймут, что должны изменить своё направление и методы [19].

Великий индусский Мудрец Ману провозгласил: «Если дхарма нарушена – всё уничтожено. Если дхарма охранена – всё охранено. Поэтому дхарма не должна быть нарушаема».

Исходя из этого, мы можем теперь понять, что такое **Дхармакая**.

**Дхармакая** – это первое отражение *Свабхакаи*, **Пустоты**, поэтому часто *Пустотой* называют Дхармакаю, уподобляя её *безбрежному океану*, от которого рождаются облака и радуга, символизирующие Самбхогакаю. Эти, окружённые радужным сиянием облака, конденсируясь, изливаются дождём, символизируя Нирманакаю.

*Дхармака* – есть истинный Опыт, свободный от всех ошибок, укоренившихся или случайных заблуждений. В нём, в *Опыте*, заключена сущность Вселенной, в том числе и Сансара с Нирваной, которые, являясь противоположными состояниями сознания, идентичны друг другу в свете чистого ума.

**Сансара и Нирвана.** Всё видимое и невидимое имеет одну Основу – Пустоту, Два Пути (авидья – неведение и видья – Знание) и Две Цели (Сансару и Нирвану)... *Основанием* всех вещей является Несозданное, Самосущее, Не составленное из Частей и находящееся за пределами ума и речи человека. Его нельзя назвать Нирваной и нельзя назвать Сансарой. *Пустота* трансцендентна всем умопостроениям ограниченного ума с его иллюзорными представлениями и такими противоречиями как Нирвана и Сансара. В *Пустоте* нет противоречий, и нет Дуальности, Она содержит в себе ВСЁ, но она *Едина*.

*Ашвагхоша* – великий философ буддизма Махаяны, так разъясняет Учение о Трёх Телах (перевод Т.Судзуки): «Все Татхагаты являются самой Дхармакаей, и значит Высшей Истиной. Их существование ничем не обусловлено, и они свободны в своих действиях, а зрение, слух и пр. (то есть отдельные органы чувств, которыми наделены чувствующие существа) придают разнообразия деятельности Татхагат. Сейчас эта деятельность (то есть Дхармака) обнаруживает себя в двух аспектах. Первый познаётся сознанием, воспринимающим явления как частности, с помощью которого эта деятельность воспринимается обычными людьми, чраваками и пратьека-буддами. Этот аспект называется Изменяющееся Тело (Нирманака). Но так как эти люди не знают, что *Изменяющееся Тело является просто тенью (отражением) их собственного изменяющегося сознания*, они думают, что оно порождено внешними факторами, и приписывают ему физические ограничения. Но Изменяющееся Тело, Нирманака, (или то, что является *аспектом* той же Дхармака) не имеет ограничений и не может быть измерено.

Второй аспект Дхармакаи (Самбхогака) обусловлен сознанием, познающим Действия, с помощью которого Бодхисаттвы с начала своего Пути до достижения высших ступеней познают действия. Этот аспект называется Телом Блаженства (Самбхогака). Дхармака может проявлять себя в

различных материальных формах, так как является их истинной сущностью».

Напомним, что Дхармакая – это Отражение Ади-Будды, и персонифицируется в образах *Пяти* (Семи) *Дхиани-Будд*, являющихся Духовными Сыновьями, или *отражениями* Ади-Будды. *Ади-Будда*, и все божества (Пять Дхиани-Будд), ассоциируемые с Дхармакаей являются не личными богами, а персонификациями извечных универсальных Сил, Законов и Духовных Эманаций, питающих (как солнце питает своей энергией физическую жизнь) божественную Природу всех чувствующих существ во всех мирах, что делает возможным освобождение человека от всех видов существования в сансаре.

Всё, существующее в видимой Вселенной, все её формы, вибрации, свет и всё отражающееся в сознании, является Игрой или проявлением Трикаи, Тройственного Принципа Причины всех Причин, Ади-Будды, который проявляется через Триединство.

**Самбхогакая** – это «Божественное Тело Совершенства», Отражённая, Трансформированная Мудрость Дхармакаи. *Воплощение* всего того, что является в Дхармакае Мудростью, Милосердием, Любовью, есть Самбхогакая.

**Нирманакая** – это «Божественное Тело Воплощения», Воплощённая, Практическая Мудрость Дхармакаи. Образование из Самбхогакаи *плотных* тел есть Нирманакая, или Божественные Воплощения среди *чувствующих* существ, погружённых в иллюзию (сансару), в мир явлений, и привязанных к этому миру. Все *просветлённые личности*, обладающие полнотой сознания, рождающиеся в нашем или любом другом из миров *ради своих собратьев*, называются *нирманакаей* (воплощением).

Но снова и снова сделаем акцент – **Трикая** – это не что-то конкретное, **это состояния сознания**.

*Доктрина о Трёх Телах* есть эзотерическое Учение о Пути Учителей, пришедших из Высших Сфер – от порога Нирваны в сансару (**Бог стал человеком...**), в то время как Учение о Дхиани-Буддах, каждый из которых олицетворяет одно из универсальных Божественных Качеств, есть Путь от низшего к Высшему (...**чтобы человек стал Богом**). Это священный Путь, ведущий к слиянию с Дхармакаей, к состоянию Будды, к

Совершенному Просветлению, к Нирване... [Понимание этой темы будет важным для прочтения следующих глав].

Главной целью всех тибетских систем йоги является познание *Пустоты*, «Божественного Тела Истины», Изначального Несозданного *состояния* Надмирного Бодхического Всесознания. Но что такое эта *Пустота*?

«... Мозг есть центр *всех ощущений*; чем ощущения живее и тоньше, тем острее мозг; мозг – центр воспоминаний, прошлого; он – кладовая опыта и знания, традиции. Поэтому он ограничен, обусловлен. Его действия спланированы, обдуманы, обоснованны, но он функционирует в условиях ограничения, в пространстве времени. Поэтому он не может сформулировать или понять то, что всеобще, целостно, полно. Полное, целостное — *это ум* [не мозг! Ум приравнивается к сознанию]; он пуст, совершенно пуст, и по причине этой *пустоты* мозг существует в пространстве времени. Только когда мозг очистился от своей обусловленности, жадности, зависти, честолюбия, только тогда мозг может понять то, что полно. Любовь и есть эта полнота» [15]. Так говорил Кришнамурти. Ещё раз перечитайте эти слова. И поймите – полное и целостное – это ум, который пуст, но который наполнен одновременно Любовью. Любовь и есть тот единственный наполнитель, который определяет Пустоту, потому и говорят, что Любовью строятся миры. Да, это очень сложно, и над этим надо размышлять может быть не один день. На Востоке знали издревна, что преодоление уз Времени позволяет оказаться в мире, где не существует ни причин, ни следствий. Понятие причинности уместно только в рамках зауженного, ограниченного мировосприятия. «Время, Пространство и причинность похожи на стекло, сквозь которое мы смотрим на Абсолют... В самом же Абсолюте нет ни времени, ни пространства, ни причинности» [14]. А что же тогда есть? Пустота. Вся Вселенная построена на *Принципе* Пустоты.

Чтобы это понять, приведём несколько примеров. Например, в космической пустоте содержится в основном ионизированный водород, но его концентрация не превышает нескольких десятков атомов на кубический сантиметр, что соответствует нескольким десяткам шаров диаметром в один сантиметр, плавающим внутри куба, сторона которого равна расстоянию

от Парижа до Рима. Космическая пустота усеяна частицами, наполненными в свою очередь пустотой, пустотой со сгустками энергии. Если внутри космической пустоты происходит энергетическая конденсация-вспышка, рождается звезда, которая живёт в течение десятков миллионов лет... Наша Земля плотна лишь на вид. Если её лишить пространства между молекулами и атомами, то её диаметр не превысит и сотни метров. Если попытаться представить себе планетарную атомную модель Нильса Бора, то станет понятным, что космическая, земная и биологическая пустота представлена в масштабах атома. Пустота бесконечно малого оказывается пропорционально ещё более обширной, чем пустота бесконечно большого пространства. Она составляет 99%, или, другими словами, атом почти на все 100% объёма состоит из пустоты. А каждый из нас состоит из атомов. И всё, что нас окружает, тоже состоит из атомов. Если представить себе ядро атома в виде футбольного мяча, то электроны будут вращаться вокруг него на расстоянии 50 км.

«В реальном космосе нет ничего, что виртуально не отражалось бы в квантовом вакууме», - гласит Теория Физического Вакуума (Г.И.Шипов).

Американский физик Дж.Уилер оценил величину флуктуаций квантового вакуума. Она оказалась колоссальной. А как показали российские академики Я.Б.Зельдович и М.В.Сажин, это вообще *бесконечно* большая величина. Всё это позволило им утверждать, что окружающий нас мир погружён в Океан вакуума, насыщенный колоссальной энергией. *События, происходящие в мире вещества – лишь лёгкая рябь на поверхности этого Океана.* И как тут не вспомнить в который раз Древние Учения, гласящие, что наш мир произошёл из *Пустоты* [33].

Познание Пустоты – это познание Бога, познание Абсолюта. Это и есть конечная и самая главная цель не только тибетских систем йоги, но и абсолютно всех религиозных философий, которая даёт возможность познать *состояние* Надмирного Бодхического Всесознания.

Вернёмся к Тибетской Книге Мёртвых, в состояние Хониид Бардо – Бардо Кармических Наваждений.

«Так и не очнувшись [в состоянии] Чикай Бардо – Бардо Смертного Часа, где происходит встреча с Божественным Светом, увидеть который может только *заранее подготовленный* духовно человек], ты провалился под сверкавшим отовсюду Предвечным Светом в Чикай Бардо. Теперь ты *вынырнешь* сознанием, отделённым от ненужной плоти, в Хониид Бардо.

Будь осторожен и внимателен! Не спеши! Не пугайся! Ты – умер. Пойми это и не цепляйся за ушедшее, не бреди чувств, не давай им разыграться и поглотить тебя. [Иначе] в страшные места могут увлечь нас волны переживаний. Соберись и гляди вокруг внимательным и добрым взглядом. Повиснет Свет перед тобой, как яркий мираж, играющий и слепящий. Внутри Света услышишь громы, будто хлопки тысяч гигантских ладоней. Это звуки последней Сути. Не пугайся! Ничто не может тебе повредить, ибо тебя – нет! ***Поэтому ты можешь стать кем захочешь.*** Стань этим звуком, откликнись на него. Эти миражи – ты сам! ***Тот, кого нет, заключает в себе всё и ничего!*** [вспомните определение Пустоты] *Если ты не узнаешь, не откликнешься на видения и звуки, не углядишь в них себя и своё – тебя обуреет страх!* [И тогда] как сквозь подломившийся лёд провалишься ты в иные миры настоящих бед и мучений. Остерегайся произвольных чувств [контролировать которые надо было учиться здесь, на земле, Там – уже поздно]. Пусть добросердечие твёрдости чистого, зеркального стекла будет твоим главным ощущением». Как видим удержаться в таком состоянии под силу далеко не всем уходящим в Мир Иной. Но посмотрим, что будет происходить в первые Пять Дней (условные Пять Дней, так как в Том мире нет земного времяисчисления, и День может длиться мгновение или несколько лет), когда будет происходить встреча с Пятью Дхиан-Буддами. Если вы помните, *Тело Дхармы* персонифицируется в образах *Пяти* (Семи) *Дхиани-Будд* (Пять – уже проявлены, но Два – ещё в Тайне), являющихся Духовными Сыновьями, или *отражениями* Ади-Будды, Изначального Будды, Свет которого остался незамеченным в момент Великого Перехода.

Первые Пять Дней важны тем, что они содержат в себе **Пять Мудростей**. Если мы вспомним, что Обучение в Мудрость, Посвящение в Мудрость, которую содержит в себе Бардо Тхёдол,

происходит как бы наоборт, с конца, а не сначала, то и эти Пять Дней надо рассматривать не с Первого Дня до Пятого, а с Пятого до Первого, практически заключительного Урока, когда перед посвящаемым может развернуться Свет Ади-Будды, и он погрузится в состояние Дхармакаи, которое олицетворяют Пять Дхиани-Будд в совокупности.

«Свойства» Пяти Дхиани-Будд раскрываются как Тайна, и мы попробуем к этой Тайне прикоснуться.

**Пятый День.** «В этот День чистый зелёный огонь воссияет с Северной стороны, где правит *Мудрость Сверхшения*. Шесть божеств в Свете Радуги придут со стороны Северного предела. Амогхасиддхи – **Бесстрашный и Сверхшающий Будда Севера** появится на гарпии-троне. В руках он держит *скипетр о четырёх* головах в виде *креста*. С ним, обнимая нежно, едет Тара, Богоматерь *Постоянства и Разрешения*.

У Повелителя зелёное тело, которое ярко светится чистым зелёным пламенем.

Два мужских сопровождающих божества: *Форма и Ясность*. Два женских божества – *Суть и Сущность*.

Яркое зелёное сияние смешано с тусклым зеленоватым Светом *ревности и зависти*.

Испугавшись слепящего пламени, ты можешь укрыться в этом тусклом спокойствии. Остерегись! Тусклый зелёный Свет ведёт в *мир вечной вражды и бойни* злых великанов. Твой путь прервётся надолго и самым печальным образом.

Гляди в упор на сверкающее пламя! Не бойся и прими Огонь *в себя! Соединись* с Мудростью Сверхшения, и пусть Богоматерь *Постоянства и Разрешения* обнимет тебя».

Давайте обратим внимание на выделенные жирным курсивом слова. *Мудрость Сверхшения* – это то, с чем должен соединиться ученик, чтобы *стать частью*, войти в *состояние состояния* Амогхасиддхи – *Бесстрашного и Сверхшающего Будды*. Что для этого надо? Наполниться *Божественной Силой* [Шакти, которая в Тибете называется Тарой] *Постоянства и Разрешения* и познать, что *Форма и Ясность* несут в себе *Суть и Сущность*, что они неразлучны и понимание их внутренней Сути и Формы приведут к Ясности сознания и осознанию сущности всех вещей. Но есть и опасность при прохождении



этого Урока: если ученик не до конца изжил в себе зависть и ревность – он не пройдёт этот рубеж. Если зависть и ревность проявят себя на этом этапе, а именно они будут «демонами-искусителями» этого Дня – ученику придётся пройти через ад, или погрузиться «в мир вечной вражды и бойни» с самим собой. Зависть и ревность – страшные разрушительные Силы. Зависть и ревность могут проявлять себя в самых изощрённых формах даже на очень высоких уровнях духовного развития. Чаще всего они проявляются через гордыню и тщеславие, когда ученик вдруг начинает чувствовать себя избранным, самым достойным, самым лучшим, самым умным, самым... Вот здесь и подстерегает его страшная опасность. «Самый лучший» не потерпит возле себя такого же «самого», Чистый Зелёный Свет затемнится, и *соединения с Мудростью Свершения* не произойдёт. А эта Мудрость даёт ученику право на познание *Правильных Действий*. И если вы помните, *правильные действия* – это одна из Восьми Ступеней Пути к Истине, данной Гаутамою Буддой своим ученикам.

В Пятый День учеником познаётся Суть Элемента Воздуха, который создаёт Жизненное Дыхание всех живых существ. Когда Жизненное Дыхание входит в Материю, оно проявляет себя через *желание*. И желание жить – самое первое и основное желание каждого живого существа на земле. Развиваясь в человеке, желание перерастает в страсть, которая выражается через зависть и ревность. И только после того, как человек осознает всю пагубность желаний, он откажется от них, отказавшись в первую очередь от зависти и ревности. А если у человека не будет зависти, у него не возникнет желания достигать того, что есть у кого-то, у него не возникнут мысли что-то у кого-то отобрать, иметь больше, чем это нужно для жизни, чтобы не вызывать зависть у других, он не будет ревновать к чужим успехам и т.д. Через некоторое время, ведя подобную жизнь, такой человек наполнится Мудростью, Всё Исполняющей, которая наделяет стойкостью и ограждает от ошибочных действий в сфере духа. Её и олицетворяет Амогхасиддхи – Всемогуший Победитель, Наделяющий Божественной Силой.



**Четвёртый День.** «Это День чистого Красного Пламени Западной стороны, где царят *Мудрость и Размышления*. И здесь Шесть божеств в радужном круге. Первым появится *Амитабха*, Будда Западного Предела, *Всераспознающий Ведун*. У него тело красное и светится чистым красным пламенем. Он сидит на троне-петухе и держит в руке лотос. Его обнимает Пандарвазини – *Божья Мать Мудрости Знания*. Им сопутствуют два мужских божества: *Прощение и Добродетель*. И два женских – *Песня и Огонь*.

Так силён красный чистый пламень, что трудно глядеть на него. Он смешан с тусклым ровным красноватым светом Земного Удела. *Плохая Карма может отвлечь тебя от чистого пламени*, испугать ярким светом и вызвать соблазн укрыться в спокойной красноватой тусклости, подмешанной к красному сиянию.

Беги от тусклого красноватого света – это путь в юдоль несчастливых неприкаянных духов – там нет освобождения никогда. Сосредоточь взор на ярком Пламени, разгляди в нём себя, заставь себя столь сильно перемениться, чтобы стать этим Огнём. Как наяву в жизни, *мы меняемся раньше, чем замечаем перемены, которые нас самих для себя делают неузнаваемыми* [какая потрясающая психология!]. И страшно, жутко допускать, что ты стал вот таким! Однако *допустив* [«всего лишь» допустив даже в мыслях], мы превращаемся *в то*, на что вначале как бы со стороны смотрели чужими глазами.

В этот День из чувств, *сильных привязанностей, мести* или *земной любви* рождаются привидения – несчастливые духи, связанные местом [конкретным местом действия] и сюжетом страдания. Их дальнейший путь к спасению через Бардо невозможен. Только родившись опять на земле, после истечения срока их существования в виде духа, привидения и т.д., они могут вновь попробовать пройти Бардо и Путь навстречу!

Прими в себя Красное Пламя и соединишь в одно с Повелителем Западного Предела, соединишь с Богоматерью Мудрости».

Давайте проведём анализ этого Урока. Элементом Четвёртого Дня является Огонь, создающий животное тепло в телах людей и животных. Этот же Огонь порождает чувства, но чувства сугубо человеческие и «приземлённые». Кто не знает страданий

неразделённой любви? Такая ли уж редкость – патологическая привязанность к другому человеку, объясняемая той же любовью, особенно неразделённой? Так ли чужды, если любовь отвергается, чувства мести, злобы, отчаянья, которые сопровождаются угрозами, а то и проклятиями? Этот Урок учит Прощению и Добродетели, причём такому Прощению, когда прощая, сердце поёт Песню Любви, а стремление Делать Добро (Добро-Детель) наполнено Огнём Радости, как особой Мудрости.

Дхиан-Будда этого Дня ведёт сознание к **Мудрости и Размышлениям**, и ведущей к этой Мудрости Силой (Тарой, Шакти) будут **Знания**, те, которые были накоплены до этого Дня. И эти Знания, перерастающие в Мудрость, дают ученику право на познание **Правильной Речи**, когда идёт абсолютное понимание того, что за каждое произнесённое слово придётся нести ответственность и любая клятва – это Кармическая нагрузка. Перечитайте Четвёртый День, именно в нём идёт особое предупреждение: *«Плохая Карма может отратить тебя от чистого пламени...»*. Распалённые чувствами, а Четвёртый День идёт под стихией именно Огня, люди бросаются словами и «предупреждениями», обвинениями и предсказаниями, они клянутся отомстить, и предостерегают, что смерть для них не будет преградой, они идут на самоубийства из-за «любви» или убивают «от любви», а это значит, что клятвами, угрозами и кровью они привязывают себя к месту совершения действия, и становятся в буквальном смысле привидениями и неприкаянными духами, которые не могут оторваться от земли, которым недоступны никакие, даже самые страшные состояния Бардо – отныне их судьба бродить по земле и ожидать освободительного часа, когда угрозы и обещания, когда чувство мести и «любви» ослабеют, и они смогут вновь воплотиться, чтобы жить. Поэтому Урок предупреждает о том, что надо учиться **прощать и творить добро**, желать другим только добро, жить с песней Любви в душе и гореть Огнём Любви ко всему живому. Если такого Огня нет в душе, если осталась хоть капля непροщения в душе ученика – он не пройдёт через этот Урок, он не встретится с Дхиан-Буддой, он не станет

частью этого Дхиан-Будды, а значит не сможет войти в состояние Дхармакаи и увидеть Предвечный Свет Начала.

**Третий День.** «В этот День воссияют чистые **Жёлтые Огни** Южной Стороны нашего **Окоёма Сердца**, стороны **Нераздельной Мудрости**. Шесть божеств в ореоле Огней Радуги восстанут с Юга. Ратнасамбхава, Будда Юга, с жёлтым телом, излучающим чистое Жёлтое Пламя. Он едет на лошади-троне и в руке держит жёлтый алмаз. С ним едет и его нежно обнимает Мамаки, Богоматерь **Нераздельной Мудрости**. Их сопровождают два мужских божества – **Небо и Доброта**, и два женских – **Терпеливость и Набожность**.

Трудно глядеть на этот Жёлтый яркий Огонь, так нестерпимо он сияет.

К Жёлтому Пламени подмешана тусклая голубоватость земной юдоли.

*Дурное в нас отчуждит*, оттолкнёт от Жёлтого Огня, устрасится человек ясного Жёлтого Пламени и потянется за спокойствием голубоватого света. Удержись! Избегай голубоватой тусклости! Если устремись к ней, *вернётся к новой жизни, рождению, старости, болезни и новой смерти без озарения* – это печальная остановка в пути. Вывалишься в земную юдоль, ничего не выбирая, в самое скверное место, куда увлечёт тебя соблазн.

Потянись и прими в себя Жёлтое ясное Пламя, соединишься с Богоматерью Нераздельной Мудрости!»

Элементом Третьего Дня является Земля, создающая основные плотные компоненты человеческого тела и всех физических форм. Если есть материальные формы человеческого тела, есть *осязание* этих форм. Осязая мир, человек научается отделять себя от мира, понимая, что есть «я» и есть «ты», или «не-я». Когда включается момент понимания-осязания своего «я», в человеке включается механизм эгоизма, отделяющий его от других, и делающих его автономной единицей. От чего уже должен был отказаться ученик, подойдя к уроку Третьего Дня? От эгоизма, который выражен через «дурное в нас». А что такое «дурное»? Это отсутствие *Доброты, Терпения, Терпимости и Набожности*, которая есть не тупая фанатическая вера в некоего бога, но Вера в *Небо* внутри себя, *осязание Неба* внутри себя.

Если эгоизм проявит себя на этой ступени духовного восхождения — человек заплатит тем, что вернётся в поток нового рождения, и это новое воплощение он проведёт во тьме своего сердца, то есть без озарения, ибо этот День указывает конкретно на значение **Окоёма Сердца**, той его стороны **Нераздельной Мудрости**, в которой обитает Третий Дхиан-Будда Нераздельной Мудрости. Совершенство божественных Добра и Красоты есть познание Ратнасамбхавы, который является их Источником. И это даёт понимание **Правильной жизни**, ещё одной из Восьми Ступеней Пути к Истине, которую открыл своим ученикам Гаутама Будда.

Почему такое страшное наказание, как лишение озарения в новом воплощении ожидает того, кто проделал в этой жизни столь нелёгкий Путь духовного совершенства и достиг значительных успехов? Потому что неизжитый эгоизм говорит о том, данный человек ещё не готов к тому, чтобы подойти к состоянию Любви ко всему миру и отречься от любви к себе одному, и новая жизнь даст ему состояние «любви к себе», которым он до конца «не наслаждался» в этой. Если остаётся хоть капля самости, она не даёт слиться с Нераздельной Мудростью. Оттого эта Мудрость и названа Нераздельной, что в неё входят только те, кто отрёкся от своего «я» и устремился в «Я» Высшее (*общее для всех*, если вы помните), не боясь раствориться в нём, как растворяется капля в океане.

**Второй День.** «Это День ясности **Белого Огня** Восточной стороны, в этом Белом чистом Пламени заключены **Счастье Проникновения** и **Мудрость Зерцала**. В этот же День явится за грешником Ад, растворит свою страшную пасть, откуда струится тёмный свет. **Злые дела** или **гнев** могут толкнуть тебя, потянуть непреодолимо к дымчатому тёмному свету Ада. Он покажется таким тёплым, согревающим. Жёсткий *блеск спасения* устрасит. Не гляди в эту как будто ласковую дымчатую тёмную сторону. Это путь в адовы миры, откуда *долгим будет возврат наружу*. Остерегайся гнева, особенно здесь, в Бардо. В этот второй День *ты ещё можешь увидеть оставшихся позади, в земной юдоли, услышишь, как они спорят, деля твоё имущество. Поймёшь, что забыла тебя любимая жена*. Не дай Бог, ты *разгневаешься* — вмиг потянет к себе тёмный свет и растворится адова дверь.

Шесть божественных фигур-знаков появятся в ореоле радужных полос.

Придёт **Несокрушимый** Будда Востока. У него ярко-синее тело, окутанное чистым белым Светом. Он едет на троне-слоне и держит в руке своей скипетр с пятью шипами. Его обнимает Локана, **Богоматерь Мудрости Зеркала**. Им прислуживают и сопровождают два мужских божества – **Любовь и Порядок**, и два женских – **Красота и Сверхение**.

Ясное чистое Белое Пламя так ярко сверкает, так слепит, что глазам больно на него глядеть. Ясный Белый Огонь смешан с дымчатым чёрным светом, этим агатовым цветом светятся Ад и зло. *Худое в человеке* отвергнет слепящее Белое Пламя как чуждое, и устрашится человек. Он соблазнится и последует за дымчатым чёрным огнём. Удержись от соблазна: дымчатый чёрный огонь ведёт к *страданию*, к **Неопределённому и Беззащитному Будущему**.

Вглядишься в яркое сияющее Белое Пламя и вбери его в себя. Пусть Богоматерь Зеркала в этот миг соединится с тобою, распознавшим себя в Белом Пламени».

Давайте начнём анализ этого Дня с последних строк, которые примерно одинаковы для предыдущих Дней. Идёт постоянное предупреждение: не соблазнись тёмным, вбери в себя ясный Свет, не важно сейчас какого цвета. Почему даже на таких этапах духовного совершенствования есть вероятность того, что будет выбрана *тёмная сторона своего сознания*? И почему предупреждается о том, что Чистый Свет будет слепить глаза? И каждый раз идёт предупреждение о том, какие качества души не допустят вхождения в Свет? Собственно, ответ скрыт в вопросах. «Кому много дано, с того много спросится». Это аксиома. И тот, кто достигает действительно многого, овладевая определёнными знаниями и опытом, уже не может сослаться на незнание или неведение, а потому на всё идёт *осознанно*. То есть точно зная, чего нельзя делать, но всё же делая это, человек осознанно выбирает свой путь и отвечает за последствия, которые *были* ему известны. Потому и наказание особое за этим следует.

Вспомните, мы говорили о том, что при совершении каких-то действий, важны не их следствия, которых обыкновенный человек не может просчитать хотя бы в силу того, что ему

неизвестны кармические связи, но важны **намерения**. Если намерение было хорошим и добрым, а следствия получились плачевные, человек как бы «прощается» за своё неведение, или, по крайней мере, не несёт полного наказания за то, чего он просто не мог знать. Однако, если человек понимает и знает *что* делает, и *что* за этим последует, он берёт на себя полную меру ответственности за всё, что он совершил *осознанно*. Тот, кто достиг высоких ступеней познания, находится в состоянии особой опасности. Вот почему Знания выдаются только тем, кто овладел мощным самоконтролем, кто держит в узде свои мысли и чувства, кто знает мощь слова и взвешивает каждое действие на весах последствий.

Ты уже можешь войти в этот Чистый Свет, говорит Учитель, но готов ли ты к этому? И если нет, если неизжитые стремления к земному ещё остались в уголках сознания – Свет уничтожит тебя, даже если ты отчаянно шагнёшь в него. Подобное стремится только к подобному. Слиться со Светом – значит стать самому этим Светом, значит войти в состояние сознания одного из Дхиан-Будд.

Элементом второго Дня является **Вода**, которая создаёт **Поток Жизни** – *кровь*. Кровь является связующим материальным звеном между физическим телом и всеми остальными телами (мы говорили об этом), неся в себе информацию со всех слоёв сознания. Уже давно известен факт, что анализы крови во многом зависят от настроения человека, от его психического состояния, а психическое состояние – это определённые мысли и направленность к определённой цели. Любая болезнь несёт в себе отзвуки психического состояния, и наши мысли бьют по самым незащищённым местам физического организма. «Где тонко – там и рвётся». Даже если болезнь кармическая и человек должен через неё пройти в этой жизни, в любом случае протекание этой болезни будет зависеть от психического настроения человека, но не на конкретную болезнь, а от его душевного состояния в общем.

Что воздействует разрушающе на человека, и что наиболее полно отражается на состоянии его крови? Гнев. А в гневе человек делает злые дела, потому что перестаёт думать о хорошем. Гнев «затуманивает мозги», от гнева «закипает кровь», гнев имеет *огненную* природу, и это действительно психический

огонь, который разрушает и выжигает все самые ценные духовные накопления человека. Вот почему так опасно раздражение, не говоря уже о гневе. К тому же абсолютно однозначно гнев назван *«дымчатым чёрным светом»*, и как не бывает дыма без огня, так и гнев отливает дымчато-чёрным светом. Это свет зла. Гнев немислим без зла. И даже если говорят о *праведном гневе*, он всё равно замешан на желании восстановить справедливость (отомстить), и на всех тех негативных моментах, которые включатся в этот процесс. Не бывает гнева праведного и неправедного. Гнев по природе один. И зло невозможно искоренить злом. Зло и несправедливость уничтожаются только Добром, Любовью, стремлением к Красоте и Порядку, к тем самым богам, которые сопровождают Дхиан-Будду Второго Дня. Что такое Красота? Это то, что спасёт мир, пророчески сказал Ф.М.Достоевский. *«Осознание красоты спасёт мир»* - ещё более углубил формулу Мудрости Н.К.Рерих. Красота и Культура нераздельны. Слово Культура состоит из трёх слов: «культ» - поклонение, «У» - Блистающий и «РА» - Духовный Свет. Поэтому Культура – это почитание Блистающего Духовного Света, а это и есть Красота в самом высшем её понимании.

Культура общения, культура внутренняя и культура внешняя – всё это не посторонние понятия для того, кто выбрал горный Путь, Путь Вверх, к Вершинам Духа. Свершение и Порядок наступят только тогда, когда будет осознана Красота, и Красота эта будет называться Любовью. Это и есть лекарство от гнева. Самое действенное. Самое эффективное. И тот, кто может зажечься даже *праведным* гневом – будет низвергнут с Вершин, даже если эти Вершины были покорены путём лишений и страданий.

*« Ты ещё можешь увидеть оставшихся позади, в земной юдоли, услышишь, как они спорят, деля твоё имущество. Поймёшь, что забыла тебя любимая жена...»* Кто здесь имеется в виду? Если понимать текст буквально, то предупреждение абсолютно несимволично, и понимать его надо так же буквально. Оно прекрасно предупреждает о том, что земной прах нужно как можно быстрее сбросить с глубин своего сознания. Мы говорили о земной любви, о ревности, зависти, мести – со всем этим *уже* надо было покончить, подходя ко



Второму Дню, если мы читаем Текст наоборот, и теперь вы сами видите, насколько это правильно. Те, кто остались позади – это те, кто продолжает жить *земной* жизнью, не заморачиваясь ни на какие «духовности». И они имеют на это право. Но тот, кто уже во Втором Дне, не должен жалеть о земной любви к тем, кто остался позади, не должен беспокоиться о имуществе, свободно отдавая его тем, кому оно больше нужно, или кто успеет его присвоить себе на беду... *Внутреннее равновесие и всеобщая любовь ко всему и ко всем* – это единственно, что должно наполнять теперь сознание находящегося во Втором Дне, и если этот Урок будет выучен, ученик ступит на Последнюю Ступень, ведущую к Дхармакайе.

Мы ничего не сказали о **Мудрости Зеркала**. Но, наверное, вы и сами уже поняли, что речь идёт о Зеркале Души, в котором ясно отразится каждый уголок сознания. И как Зеркало не может скрыть никакой дефект, но только отражает то, что перед ним, так и Мудрость Зеркала отразит только то, *с чем подошёл к этому состоянию ученик*.

**Первый День.** «Три дня ты не ведал про то, что с тобой произошло. Теперь, очнувшись, не спохватывайся – **ты сильно переменился**. *Всё переменилось, и ты стал другим*. Не заглядывай в зеркало и не беспокой своих близких. Ты увидишь такое, чего никогда не видел; услышишь звуки, не похожие на земные. Источник того и другого – *круг, мандала твоего сердца*. Это – ты, в той твоей неразделённости, где тебе доступно Озарение. Середина Окоёма Первого Дня – это владение **Белого Будды – Вайрочаны**. У него слепящее белое тело, которое светится чистым **Голубым Светом**. Он сидит на троне-льве и держит в руке колесо о восьми спицах [вспомните: *крест в круге; «восемь спиц»* - удвоенный крест]. Его обнимает Аксадатис, **Божья Матерь Простора и Неба**.

Так ярок этот Свет, так страшно его Пламя, что легко убояться. Кто не убоится, поверит в Голубой Пламень и примет его в себя – спасётся от великой боли и мучений Бардо.

Чистое Голубое Пламя смешано со спокойным белым светом Дивов, полубогов. ...*Избегайте белого ровного света*, он может увлечь и помешать нашему пути. Пути Богов отличны от людских путей. Пусть *Голубое Пламя укрепит*, а Богоматерь Простора и Неба обласкает и *поддержит*.



Разглядев в белой фигуре, окутанной Голубым Пламенем, себя, почувствуй объятие Божьей Матери Простора, стань Белым Буддой».

Давайте вначале разберём, какую роль играет «Богоматерь» или Мать, и Отец (Будда) в каждом из приведённых текстов, которые, как вы догадались, достаточно серьёзно подкорректированы под западное мышление и христианское сознание. Отец – это Явление, Мать – это сознание, но правильное, осознание этого Явления. Явь вокруг, всё, что мы видим – это Отец, или Бог, как мы говорим, но то, *как* мы воспринимаем Явь – это Мать. Поэтому Отец – это Мудрость, а Мать – Знания, ведущие к пониманию этой Мудрости. Мать – это Сила, Шакти, с помощью которой Отец проявляет себя в Яви.

Мы говорили, что Дхармакайя есть Форма (не имеющая Формы) Тела Истины. То, из чего составлена эта абстрактная форма, есть *Дхармадхату* – Семя, или Потенция Истины, и она появляется в Первый День Бардо в виде яркого Голубого Света *Дхиан-Будды Вайрочаны, Проявляющего*, - Того, кто с помощью *форм* делает видимым материальный мир.

Любое проявление Отца на материальном Планах есть мара, майя, иллюзия формы – Мать. Как только проявился мир, и Природа-Мать начала создавать конкретные Формы, включается Манас – ум, который начинает изучать Природу видимую, но для которого недоступна *Суть* Природы. Феномен отражает нумен, но он не есть то, что он отражает. И только когда идёт понимание того, что ум должен познать Пустоту (смотрите цитату Кришнамурти), он должен освободиться от пласта *знаний земных* и проникнуться в Знания Духа через Озарение – тогда иллюзия формы трансмутируется в *Правильное Знание*, которое станет *Божественной Мудростью*, Совершенством Божественного Принципа мысли и оградит от всех ошибок. Всё это олицетворяется Вайрочаной – Белым Буддой. Когда это произойдёт, можно будет сказать: «...ты сильно переменялся. Всё переменялось, *и ты стал другим*. ... Это – ты, *в той твоей неразделённости*, где тебе доступно Озарение». Части личности собраны в Единство, сознание обрело *неразделённость* и теперь остаётся только слиться со Светом Белого Будды.

Но есть ещё одна предосторожность. Входя в это состояние, можно впасть в искушение войти в спокойный полусвет Дивов, полубогов, и пойти по этому пути. Однако пути богов отличны от пути людей и можно легко *затеряться* в лабиринтах этих Сил... Потому и звучит как последнее напутствие: «Пусть *Голубое Пламя укрепит*, а Богоматерь Простора и Неба обласкает и *поддержит*».

Мы не касались символизма многих понятий. Но это то, что вы можете сделать и самостоятельно. Например, череп в форме чаши, наполненной кровью, означает отречение от земной жизни, символ гарпий несёт в себе возможность подчинения своему сознанию всех стихий; трон-лев уже понятен вам, скипетр с пятью шипами расшифровывается через понимание того, что скипетр – это символ власти, а пять шипов – это Сила Пяти Дхиани-Будд, к тому же внутренний смысл Числа Пять вам тоже много расскажет; трон-слон, трон-конь и т.д. – всё это не так сложно уже понять, и потому мы не хотим лишить вас приятных самостоятельных исследований. Символ – это опора для ума, - говорила Е.П.Блаватская. Чем острее ум – тем тоньше восприятие мира, - подсказывал Кришнамурти...

Мы же хотим озвученные **Пять Мудростей** представить в свете *Восьми Ступеней Пути к Истине* Гаутамы Будды.

Мы помним, что Восемь Ступеней Пути к Истине таковы:

1. Правильное распознавание.
2. Правильное мышление.
3. Правильная речь.
4. Правильное действие.
5. Правильная жизнь.
6. Правильный труд.
7. Самодисциплина.
8. Сосредоточение.

Теперь давайте посмотрим по Дням, как у нас распределились эти Пути.

1. **Правильные действия.** Когда достигается совершенство в действиях, познаётся Амогхасиддхи – Всемогущий Победитель. Пятый День.

2. **Правильная речь.** Когда достигается совершенство божественного принципа речи, речь становится божественной, её олицетворяет Ами табха. Четвёртый День.

3. **Правильная жизнь.** Совершенство божественных добра и красоты есть познание Ратнасамбхавы, который является их источником. Третий День.

4. **Правильное распознавание.** Когда достигший совершенства человек, становится неизменным Ваджрасаттвой. Второй День.

5. **Правильные мысли.** Совершенство божественного принципа мысли ограждает от всех ошибок и олицетворяется Вайрочаной. Первый День.

Чего недостаёт? *Правильного труда* и двух последних пунктов, подсказывающих о самоконтроле, умении сосредоточиться и сконцентрировать свое внимание. И это не ошибка Бардо Тхёдол. Тот, кто уже достиг того, чтобы пройти последние Пять Шагов – не мог подойти к этому без умения контролировать свои мысли, действия, речь, поступки, не зная, что такое *правильный труд над собой*. К тому же, каждые из Пяти Дней – предполагали не просто труд, но колоссальный правильный труд для прохождения испытаний.

Перед вами раскрылись **Пять Мудростей**. Они заключаются в правильных действиях, правильной речи, правильной жизни, правильном распознавании, правильных мыслях. Заметьте – самое важное – это мысли, то, что невозможно подделать и скрыть ни за словами, ни за действиями, ни за способом жизни. Мы приоткрыли вам внутреннюю суть этих Мудростей. И вы знаете, что за каждой из Пяти стоит Дхиан-Будда, Сила, ведущая к Дхармакайе – Цели всех Мистерий и Посвящений.

Ученику представляют одно за другим, как в посвянительной Мистерии, присущие *каждому* человеку божественные

качества, или Принципы, с целью испытать его и установить, насколько развито в нём божественное (бодхическое) начало. При полном развитии *всех* божественных качеств Пяти Дхиани-Будд, являющихся их персонификацией, достигается освобождение и состояние Будды.

Если мы говорим о «простом» человеке, который «просто» хочет ознакомиться с Книгой Мудрости Бардо Тхёдол, то он должен понять, что не осилив первые Пять Дней, читая её не с конца, а сначала, он напрямую будет встречаться с «продуктами деятельности» своего сознания, из которого, как из ящика Пандоры, из всех щелей и уголков, начнёт проявляться его истинная внутренняя суть. Через *условные* Пять Дней видения в Бардо утрачивают божественные качества. Сознание человека всё глубже и глубже погружается в мир призрачных сансарических видений. Сияние *его* высшей природы уступает свету его же низшей природы, и после того как промежуточное состояние полностью проявится перед умершим и все мыслеформы, отражающие содержание его сознания, предстанут перед ним в кошмарных образах, видения прекратятся, и он перейдёт из промежуточного состояния в столь же иллюзорное, которое называют пробуждением, то есть рождением в мире людей...

Так это или не так – проверит каждый из нас в своё время, мы же раскрыли перед вами Мистерию Пяти Мудростей, через которую и по сей день проходит каждый Посвящённый.

## Уроки Мудрости из «Книги Золотых Правил»

Мы говорили с вами о том, что есть разница между *людьми сердца* и *людьми разума*. Пришло время раскрыть этот вопрос, причём не просто теоретически, но через практику.

В своё время Елена Петровна Блаватская открыла миру Три Урока Мудрости из «Книги Золотых Правил». До этого момента они были недоступны никому, кроме небольшого числа Посвящённых в Индии. Давались эти Уроки для духовного руководства только ученикам (чела) восточной оккультной Школы.

Е.П.Блаватская знала эти Уроки на память. Как знала она и то, что подобные Знания запрещено выдавать непосвящённой, неподготовленной публике. Однако ей Дано было право раскрыть миру очень многое из того, что скрывалось за Семью Замками до этого, и теперь мы владеем уникальной возможностью погрузиться в Мир Знаний, и стать сопричастными хотя бы на мгновение к тому, что происходило в святой святых Храмов и что открывалось перед учениками в Мистериях и Таинствах Посвящений.

Все Три Урока Мудрости – это истинное Откровение, дающее понятие о том огромном духовном труде и напряжении, через которые проходит ученик оккультной, или мистической, школы, творчески перерабатывая по новым линиям всю свою внутреннюю жизнь.

## Голос Безмолвия

Первый Урок Мудрости назван «Голос Безмолвия». Но перед тем, как вы с ним ознакомитесь, мы полностью приведём предисловие, данное самой Е.П.Блаватской к тем Текстам, которые откроются перед вами. Это предисловие подготовит сознание к восприятию уникального материала и даст настрой на духовную работу.

«Последующие страницы извлечены из «Книги Золотых Правил», одного из произведений, которые на Востоке вручаются ученикам мистических школ. Знание их обязательно и для той оккультной школы, учения которой приняты многими теософами. Так как я помнила часть этих изречений наизусть, перевести их на английский язык было для меня сравнительно нетрудно.

Многим известно, что методы психического развития в Индии различны у каждого Гуру (Учителя), и не только потому, что Учителя принадлежат к различным теософским школам, которых в Индии шесть, но и потому, что каждый Гуру обладает своим собственным методом, который он сохраняет в глубокой тайне. Но по ту сторону Гималаев различия эти исчезают и метод эзотерических школ становится единым, за исключением разве

того случая, когда Гуру – простой лама, мало чем отличающийся от своих учеников.

Источник, из которого я перевела предлагаемые три отрывка, принадлежит к той же серии, из которой взяты и «Станцы» Книги Дзиан, послужившие основой для «Тайной Доктрины». Книга Золотых Правил одинакового происхождения с великим мистическим творением, называемым Paramarīha, по поводу которого легенда о Nagrījṇa говорит, что оно было передано великому Архату Нагом или «Змием», имя, которое давалось древним Посвящённым. Однако, как ни оригинальны и благородны идеи и положения этой книги, идеи эти часто встречаются под различными формами во многих санскритских произведениях... и в некоторых Упанишадах...

Оригиналы этих Правил вырезаны на продолговатых плитках; копии их делались часто на дисках. Эти плитки или диски сохраняются обыкновенно на алтарях тех храмов, близ которых находятся эзотерические школы, называемые Махаяна или Йогачарья. Оригиналы написаны различным способом, иногда по-тибетски, но большею частью идеографическими знаками. Священный язык Сензар, помимо своей собственной азбуки, может передаваться различными криптографическими способами (тайное письмо). Другой способ, называемый по-тибетски lag, состоит в употреблении различных цифр и красок, причём каждая из них соответствует определённой букве Тибетской азбуки (тридцать простых и семьдесят четыре составные буквы); этим способом составляется полная криптографическая азбука. Когда употребляются идеографические знаки, существуют определённые способы для разбора текста: один из таких способов состоит в том, что двенадцать знаков зодиака и семь основных цветов, каждый из последних в трёх оттенках, светлом, основном и тёмном, заменяют тридцать три буквы обыкновенной азбуки, и из них составляются слова и предложения. При этом способе двенадцать знаков зодиака, повторенные пять раз и соединенные с пятью элементами и семью цветами радуги, образуют полный алфавит, состоявший из шестидесяти букв и двенадцати знаков. Помещённый в начале текста знак служит указанием на то, должен ли читающий разбирать его по индусскому способу,

когда каждое слово является лишь простым применением к санскритскому, или же сообразно китайскому идеографическому способу. Но самым лёгким способом является тот, который позволяет читающему совсем не употреблять никакого определённого языка, а только знаки и символы, которые, подобно арабским цифрам, были общим международным достоянием всех посвящённых мистиков и их последователей. Этой же особенностью отличается и один из китайских способов письма, который может быть прочитан с одинаковой лёгкостью всеми, владеющими его ключом, например, японец может прочесть то же письмо на своем языке так же легко, как китаец на своём.

*Книга Золотых Правил*, из которых некоторые добуддийской эпохи, другие же – позднейшего происхождения, содержит около девяноста коротких отдельных трактатов. Много лет тому назад я знала из них тридцать девять наизусть. Чтобы восстановить и остальные, пришлось бы искать в памятных записках, накопившихся за двадцатилетний период. К тому же некоторые из них совсем не могут быть поведаны миру, чересчур себялюбивому, слишком привязанному к предметам материального мира и никоим образом не подготовленному к восприятию столь возвышенной этики. Ибо только человек, упорно и серьёзно добывающий самопознания, может охотно выслушивать указания подобного рода.

И тем не менее, именно такими возвышенными идеями наполнены многочисленные тома Восточной литературы, в особенности их много в Упанишадах. «Искорени всякое желание жизни» – говорит Кришна Арджуне. Ибо это желание таится лишь в теле, в оболочке воплощённого Я, а не в самом Я, которое «вечно, нерушимо», которое не убивает и не бывает убиваемо. «Искорени ощущения» – учит Saila Nipala: «принимай одинаково радость и горе, прибыль и потери, победу и поражение». Или там же: «Ищи убежища лишь в Едином Вечном». «Искорени чувство обособленности» – повторяет Кришна на все лады. «Разум» (Manas), увлекаемый блужданиями страстей, делает Душу (Buddhi) столь же беспомощной, как беспомощна на волнах ладья, гонимая ветром (Bhagavad Gita ii,67).

Поэтому пришлось сделать тщательный выбор лишь из тех изречений, которые наиболее отвечают духовной потребности немногих истинных мистиков Теософического Общества. Лишь они будут способны оценить следующие слова Кришны: **«Мудрые не оплакивают ни живых, ни мёртвых. Никогда ни Я, ни ты не переставали существовать, ни эти правители людей; также и в будущем никто из нас никогда не перестанет существовать»** (Bhagavad Gita ii, 12).

Делая этот перевод, я стремилась сохранить поэтическую красоту языка и образов, которую отличается оригинал. Насколько это старание увенчалось успехом, пусть судит читатель»...

Лондон 1889 г.

Е.П. Блаватская.

Мы не ставили перед собой цель перепечатать *просто* Текст. В квадратных скобках мы будем давать определённые комментарии, чтобы Текст читался и внутренне согласовывался с теми знаниями, которыми вы уже овладели, изучая эту книгу. Вполне возможно, и это будет замечательно, что вы сможете добавить к нашим объяснениям что-то своё. В таком случае заранее примите поздравления. А мы начинаем:

«Эти поучения даются тем, кому неведомы опасности *iddhi*. [Иддхи (сиддхи) - психические способности или сверхнормальные силы в человеке. Есть два вида сиддх: одна группа охватывает все низшие, грубые, психические и ментальные энергии; другая – духовные силы, достигаемые высшим ученичеством].

*Кто захочет услышать Голос Безмолвия, «Беззвучный Звук» и понять его, тот должен достигнуть совершенного сосредоточия.*

*Достигнув равнодушия к внешнему миру, ученик должен найти Повелителя (Раджу) чувств, Творца мысли, того, который пробуждает иллюзии.*

**Ум есть великий убийца Реального.**

*Ученик должен одолеть убийцу.*

*Ибо – когда собственная форма станет для него нереальной, как все образы его сновидений, когда он перестанет слышать*



множество, тогда он различит Единое, внутренний звук, убивающий внешний.

Лишь тогда – не ранее – покинет он область асата, ложного (Asat), и вступит в царство сата, истинного (Sat). [Если вы поняли, речь идёт о погружении ума в Пустоту. Но чтобы это произошло, ученик должен уже владеть теми **Пятью Мудростями**, о которых мы говорили в предыдущей главе. Дальше дётся объяснение того, как достигается состояние сата].

Прежде чем душа увидит, должна быть достигнута гармония внутри, а телесные очи должны стать слепы для всякой иллюзии.

Прежде чем душа услышит, образ (человек) должен стать равно глухим как к рыкам, так и к шептаниям, как к крикам ревущих слонов, так и к серебристому жужжанию золотого светляка.

Прежде чем душа сможет разуметь и вспоминать, она должна так же соединиться с Молчаливым Оратором, как соединён был с умом ваятеля тот образ, по которому формовалась глина.

Ибо ТОГДА душа услышит и вспомнит.

И тогда к внутреннему слуху обратится

ГОЛОС БЕЗМОЛВИЯ

и скажет:

Если твоя душа улыбается, купаясь в солнечном сиянии твоей жизни, если она поёт внутри своей оболочки из плоти и материи; если она рыдает в своём замке иллюзий; если она силится оборвать серебряную нить, соединяющую её с Учителем – знай, ученик, твоя душа – земная. [«Великий Учитель» - это термин, который употребляется учениками для обозначения Высшего Я (которое нельзя путать с Высшим Эго!); это то же самое, что Авалокитешвара и соответствует Ади-Будде буддистов, Атману (Высшему Я) браманов, Христу у древних гностиков. Вспомните – из *Свабхака*, «Тела Своебытия», персонифицируется как Изначальный Будда, Ади-Будда. Из него эмануирует *Дхармака*, «Тело Дхармы», и персонифицируется в образах *Пяти Дхиани-Будд*, являющихся Духовными Сыновьями, или *отражениями* Ади-Будды. В данном абзаце ученик предупреждается о том, что если он не может контролировать свои чувства, он не сможет удержать

серебряную нить, которая связывает его с Ади-Буддой, Великим Учителем. Снова и снова возвращайтесь к Пяти Дням Бардо Тхёдол и Пяти Мудростям – они – Ключ ко многим Тайнам. Дальше несколько абзацев будут как будто бы перефразировать *Пять Дней* Бардо Тхёдол, увидите это, прочувствуйте, не торопитесь, вернитесь к Пяти Дням, и снова, и снова осмысливайте написанное].

*Если к суматохе мира распускающаяся душа твоя прислушивается; если она откликается на гремящий голос Великой Иллюзии, будучи уstraшена видом горючих слёз боли; если, оглушенная воплями бедствий, она подобно пугливой черепахе отступает под панцирь своей самости, узнай, ученик: твоя душа – недостойное вместилище своего Безмолвного Бога. [Здесь под «душой» имеется в виду личное Эго, низший Манас, человеческая душа].*

*Когда, став сильнее, твоя душа выступит из своего безопасного убежища и, вырвавшись из защищавшего её ковчега, протянет свою серебряную нить и устремится вперёд; то если, узрев своё отражение на волнах пространства, она шепнёт «это я», узнай ученик, что душа твоя захвачена в паутину заблуждения. [Всё, что отражается – является отражением, феноменом; отражение не есть реальность, а значит отражение – иллюзия, игра воображения].*

*Ученик, эта земля – чертог печали, где по всему пути тяжких испытаний расставлены западни, чтобы изловить твоё Я заблуждением, именуемым «великой ересью» аттавады. [Аттавада – ложная вера в отдельность каждой души или Я от Единой Мировой Бесконечной Души].*

*Эта земля, о несведущий ученик, лишь печальное преддверие, ведущее в сумерки, за которыми расстилается Долина Истинного Света, того Света, что неугасим никакими бурями, что горит без фитиля или масла. [Узнаёте состояние Чикай Бардо? То состояние, к которому вели Пять Дней (если мы читаем наоборот Бардо Тхёдол): «Твоё Сознание и Сверкающий Ум – нераздельны, это одно и то же. Их союз и есть Дхармакайя, состояние Совершенного Озарения Предвечным Светом». Долина Истинного Света, который неугасим, это и есть состояние Совершенного Озарения Предвечным Светом, к которому стремится каждый ученик].*

*Говорит Великий Закон: «Чтобы познать Все-Я, ты должен познать своё я. Отдать своё Я – Не Я, Бытие – Небытию, и тогда сможешь обрести покой между крылами Великой Птицы. Воистину сладостен отдых в крылах Того, что не рождается, не умирает, что есть АУМ на протяжении бесконечных веков.* [Все-Я – это Высшее Я, которое общее для всех, из которого образовались все «я». «Познай себя» - древняя заповедь для всех, кто хочет войти в Храм, в мир духовных Знаний. Все-Я равно Не Я, потому что ВСЁ содержит в себе всё и ничего одновременно, и истинное Бытие равно Небытию, содержащему в себе все Бытия. Это философия, и мы говорили об этом множество раз. Великая Птица – это Лебедь, о котором мы также очень подробно говорили. Звук «А» - это правое крыло, «У» - левое, «М» - хвост. О великой мантре АУМ также было сказано немало].

*Оседлай Птицу Жизни, если хочешь познать.* [Нада-бинду упанишада говорит: «Йог, взобравшись на птицу Хамсу (Лебеда) и таким образом размышляющий об АУМ, не подлежит влиянию Кармы или миллионам грехов].

*Отдай свою жизнь, если хочешь жить.* [Отдай жизнь физической личности, если хочешь жить в духе. Умри для жизни земной и возродись для жизни духовной].

*Три Чертога, о усталый путник, предстоит пройти тебе до конца трудов. Три Чертога, о победитель Мары, проведут тебя через три состояния, в четвёртое, а оттуда в семь Миров, в Миры Вечного Покоя.* [Три состояния сознания – бодрствование, дремота и глубокий сон ведут в четвёртое состояние сознания, называемое «турия» - состояние высокого духовного сознания за пределами сушупти (глубокого сна), это состояние превыше всех остальных состояний сознания, доступных человеку в физическом теле.

Миры Вечного Покоя, которых семь – это семь духовных Планов в теле Кала-Хамсы, *Лебеде вне* времени и пространства, преобразующегося в Лебеда *во* времени и пространстве, когда он становится Брахмой вместо Брахмана (среднего рода), то есть когда происходит Первая Дифференциация Единого. Мы говорили, что Дхармакайя отождествляется Пятью Дхиан-Буддами, но делали поправку на то, что их Семь, Два из которых непрявлены в нашем мире].

*Если захочешь узнать их названия, слушай и запоминай.*

*Имя первого Чертога – **Неведение**, авидья. Это тот чертог, в котором ты увидел свет, в котором живёшь и умрёшь. [Мир Яви, мир чувств и земного сознания].*

*Имя второго – **Чертог Познания** [обучение на испытании]. В нём душа твоя найдёт расцветание жизни, но под каждым цветком свернулась змея. [Чертог Познания – психический мир сверхчувственных восприятий и обманчивых видений, который напрямую связан с астральными областями. Это мир медиумов, мир, где может навсегда застрять сознание, прельстившись «чудесами» и «красотой». Если это произойдёт, горний Путь, Путь к Высшему Познанию будет перекрыт. Ни один медиум или тот, кто общался «с духами» никогда не допускался в храм. Он мог жить при храме, но в сам храм ему был запрещён вход. Более того, с таким человеком было опасно общаться, так как чаще всего это были одержимые люди, и они несли опасность для других в виде психического заражения].*

*Имя третьего Чертога – **Мудрость**; за ним расстилаются безграничные воды Акишара, неиссякаемый родник Всеведения. [Область полного духовного сознания. Для тех, кто её достиг больше нет опасности].*

*Если захочешь пройти первый Чертог безопасно, не позволяй своему уму принимать огни возжеления, горящие в нём, за солнечный свет Жизни.*

*Если хочешь безопасно перейти второй, не останавливайся, дабы вдохнуть в себя благоухание его опьяняющих цветов. Если хочешь освободить себя от цепей Кармы, не ищи себе Гуру в этих маявических областях. [Твой Учитель всегда с тобой и в тебе].*

*Мудрые не задерживаются на игрище чувств. Мудрые не внимают сладкозвучным голосам иллюзий.*

*Ищи того, кто даст тебе рождение в Чертоге Мудрости, который находится за пределами, где неведомы тени, где Свет Истины сияет в неугасимой славе. [Посвящённый, ведущий ученика через даваемое ему Знание к духовному или второму рождению, называется Отцом, Гуру или Учителем].*

*То, что несотворённое, живёт в тебе, ученик, как оно обитает и в Чертоге Мудрости. Если захочешь достичь его и сочетать эти два, ты должен совлечь с себя тёмные покровы*

*иллюзии. Заглуши голос плоти, не позволяй чувственному образу становиться между Того и твоим светом, дабы эти два могли сочетаться в Одно. Познав же свою собственную аджняну, беги из Чертога Познания. Опасна его коварная красота, и нужен он только для твоего испытания. Опасайся, лану, чтобы душа твоя, ослеплённая его обманчивым сиянием, не помедлила и не попала в во власть его призрачного света. [Аджняна – невежество, или не-мудрость, в противоположность джняне – Знанию].*

*Этот свет исходит из драгоценного венца великого соблазителя Мары. Чувства, очарованные им, ослепляют ум, приводя беспечного к крушению. [Мара (в экзотерических религиях) – это демон, асура, но в эзотерической философии это персонифицированное искушение человеческих пороков, и в буквальном переводе означает «убивающий душу». Он представлен в виде царя маар с короной, в которой сияет камень такого блеска, что ослепляет тех, кто на него смотрит; под этим блеском подразумевается очарование, которым привлекает порок некоторые натуры].*

*Моль, привлечённая мерцанием твоей ночной лампы, обречена погибнуть в вязком масле. Беспечная душа, которой не удаётся побороть издевающегося демона иллюзии, вернётся на землю рабю Мары. [Вспомните, мы описывали, как тибетские монахи «входили в контакт» с Иидамом].*

*Взирай на сонмы душ. Наблюдай, как они мечутся над бурным морем человеческой жизни, как обессиленные, истекающие кровью, со сломанными крыльями, они падают одна за другой во вздымающиеся волны. Бросаемые свирепыми ветрами, гонимые бурей, они дрейфуют и исчезают в первом же большом водовороте. [Здесь даже не надо объяснять, что описывается Сидпа Бардо – состояние, когда душа втягивается в водоворот нового воплощения. Эти души никто не спрашивает, хотят ли они нового рождения – Карма гонит их туда, где они должны родиться].*

*Если через Чертог Мудрости ты захочешь достичь Долины Блаженства, замкни крепко свои чувства, дабы не проникла в них губящая ересь разобщения, которая отделяет тебя от остального.*

*Не позволяй своему «Рождённому в Небесах», погружённому в волны майи, отрывать от Вселенской Родительницы, Души, позволь огненной силе отступить в сокровенный покой твоего сердца, в обитель Матери Мира. [«Рождённый в Небесах» - это Высшее Эго человека. «Сокровенный покой» - это внутреннее убежище Сердца. Огненная сила – это Змей Кундалини, который просыпается и «поднимает голову» тогда, когда человек духовно силён. Но этой силой нужно уметь управлять, если «змей» проснётся *до срока*, то есть путём каких либо упражнений, он поднимется огненным столбом по позвоночнику, снося тонкие эфирные перегородки, к самой высшей чакре, и человек получит либо сумасшествие, либо полный паралич. Сила Кундалини – это мощная творческая, духовная сила, и потому подчиняется только тому, кто овладел своим духом. «Сила» и «Матерь Мира» - это названия Кундалини. Иногда эту силу называют «Богиней Кундалини»].*

*И тогда эта сила из сердца поднимется в шестую, среднюю область, между твоих глаз, где станет дыханием **Единой Души**, голосом наполняющим всё, голосом твоего Учителя. [Так происходит осознание того, что Учитель внутри тебя, внутри твоего сердца, а Голос Учителя будет раздаваться как бы из головы, потому что «шестая, средняя область» - это шестая чакра Аджна, расположенная примерно чуть выше между бровей. Когда открывается эта чакра, с помощью Кундалини, происходит то, что описано ниже].*

*Тогда только сможешь ты стать «по небу идущим», тем, кто проходит по ветрам над волнами, и ступнями своими не касается вод. [Как объясняется в 6-ой адхьяне Дхьянешвари, царя мистических трудов, что тело йога становится как бы образованным из ветра, «облаком, из которого члены выступают как побеги», после чего йог «видит за пределами морей и звёзд; он слышит язык дэв и понимает его, и воспринимает происходящее в уме муравья»].*

*Прежде чем поставишь ногу на верхнюю ступень лестницы мистических звуков, ты должен услышать голос внутреннего Бога в семи различиях. [Знание Силы Звука – высочайшая ступень Мудрости; но овладеть этими Знаниями можно только тогда, когда Внутренний Бог, или Высшее Я будет познано в Семи Различиях. Здесь снова и снова подчёркивается, что*

ученик должен уметь отождествить себя с *Семью* Дхиан-Буддами, из Пяти, о которых подсказала Бардо Тхёдол. Только когда ученик овладеет «телом» Дхармакайи, он сможет «поставить ногу на верхнюю ступень лестницы мистических звуков». Вспомните: «Вначале было Слово, и Слово было Бог...» Слово – это Звук; наш мир начал своё проявление со Звука, давшего Первую Вибрацию, первое Движение... С этим первым Движением началась Жизнь, которая, спускаясь с Плана на План, становилась всё более материальной, а Высшее Я, дифференцировалось на множества «я». Ученик совершает *обратный* ход – он из материального мира *возвращает* свой дух в Высшее Я, и в какой-то момент его духовных прозрений, когда он «слышит Голос Внутреннего Бога в Семи различиях» он понимает, что эти Семь Различий и есть *Семь Мистических Звуков*].

*Первый подобен сладостному голосу соловья, поющего прощальную песнь своей подруге.*

*Второй звучит, как серебряный кимвал дхьяни, пробуждающий мерцающие звёзды.*

*Следующий подобен мелодической жалобе духа океана, плённого в своей раковине.*

*За ним следует пение вины.* [Вина – струнный музыкальный инструмент, который очень трудно *настроить*, и который достаточно легко *расстраивается*. Если понимать это символично, то душа человека – это музыкальный инструмент, струны души – это те душевные вибрации, которые должны быть приведены в гармоничное состояние, чтобы *душа запела*. «Настроить струны души» – это и есть процесс всех инициаций и посвящений, поэтому настрой даётся через труд и страдания; однако одна малейшая *неправильная* мысль, *неправильное* действие, *неправильное* слово – и инструмент-душа теряет свой настрой...]

*Пятый звуком бамбуковой флейты врезается в твоё ухо.*

*Затем он перейдёт в трубный звук, вибрирующий подобно глухому раскату громовой тучи.*

*Седьмой поглотит все остальные звуки. Они умрут, и не будет более слышно их.*

*Когда шесть убиты и сложены к ногам Учителя, тогда ученик сливается с ЕДИНЫМ, становится им, и живёт в нём.* [Кто



такие «шесть», которые должны быть «убиты»? Это наши Шесть Принципов, которыми «владеет» *личность*. Мы говорили, что Седьмой Принцип, как таковой, не принадлежит человеку, Седьмой Принцип – это и есть Высшее Я, Одно на всех. Поэтому для личности Седьмой Принцип выражается через Аурической Яйцо, Хираньягарбху, через то *Индивидуальное* и Бессмертное, что выражает себя как Монада, и которое проявляется в материальном мире через личности, накапливая Опыт. Когда Шесть Принципов «убиты» и «сложены к ногам Учителя», к ногам своего Высшего Я – единственно Истинного Учителя – ученик действительно сливается со своим Высшим Я, Единым, как капля сливается с водами океана. Это состояние выражают и как Нирвана, и как самадхи, но в любом случае выразить через слово его невозможно и бесполезно].

*Прежде чем вступить на Путь, ты должен уничтожить своё лунное тело, очистить своё тело мысли, и очистить своё сердце.* [Лунное тело – это наша Кама-Рупа, тело желаний; тело мысли – это низший Манас, Четвёртый Принцип, который, очищаясь, становится антахкараной, Путём к Высшему; очищенное сердце – это очищение своего сознания от гнева, раздражения, зависти, мести, ревности и всего того, что в состоянии Бардо может ввергнуть в пучины ада. Интересно вспомнить, что в Египте «умерший» говорил: «я не съедал своего сердца» - то есть не впадал гнев и т.д.]

*Вечной жизни чистые воды, ясные и кристальные, с грязными потоками муссона, гонимыми бурным ветром, смешаться не могут.*

*Капли небесной росы, сверкающие в первых утренних лучах солнца внутри лотоса, упав на землю, становятся кусочками глины. Смотри – жемчужина теперь – пятно грязи.*

***Борись с нечистыми своими мыслями ранее, чем они одолеют тебя. Не щади их, как они не щадят тебя, ибо если уступишь ты им, и они укоренятся и начнут расти, знай верно: эти мысли одолеют и убьют тебя. Берегись, ученик, не допускай приближения даже тени их. Ведь она начнет расти, увеличиваться в размере и силе, и порождение мрака поглотит твоё существо прежде, чем ты осознаешь присутствие этого тёмного чудовища.*** [Как похожи эти слова на то, что мы читали в Бардо Тхёдол!!]



*Прежде чем «мистическая Сила» сможет сделать тебя богом, лану, ты должен приобрести способность по своей воле уничтожить лунную форму. [Мистическая Сила – это Огонь Кундалини, Мистический Огонь. Уничтожить лунную форму можно только через собственные усилия и волю. Никто другой не сможет отказаться за вас от ваших привычек, дурных черт характера и т.д.]*

*«Я» Материи и «Я» Духа не могут встретиться никогда. Одно из этой пары должно исчезнуть – нет места для обоих.*

*Прежде чем ум твой сможет понять, бутон личности должен быть разрушен, а червь чувства уничтожен без возврата к жизни.*

***Ты не можешь идти по Пути, пока сам не стал этим Путём.*** [Кришна в «Дхьянешвари» говорит так: «на этом Пути, куда ни направишься – к цветению востока или кельям запада, - о держатель лука, путешествие по этой Дороге происходит без движения. **На этом Пути, в какое место ни пойдёшь – то место становится твоим собственным Я**». «Ты и есть путь» - говорится адепту-гуру, а он говорит то же ученику после посвящения. «Я есмь Путь»... говорит другой Учитель].

*Да внимает душа твоя каждому крику страдания подобно тому, как лотос обращает сердце своё, чтобы упиться лучами утреннего солнца.*

*Не давай пальящему солнцу осушить и единой слезы страдания, прежде чем ты сам не сотрешь её с очей скорбящего.*

*Но пусть каждая жгучая слеза человеческая упадёт на твоё сердце и остаётся там, и даже не вытирай её, пока причинившая её боль не будет устранена.*

*Эти слёзы, о премилосердный сердцем, - струи, орошающие поля бессмертного Сострадания. Лишь на такой почве расцветает полночный цветок Будды, который труднее найти и реже можно увидеть, чем цветок дерева вогай. Это – семя освобождения от перерождения. Оно уединяет архата и от распрей, и от вожделения, и ведёт его через поля бытия к миру и блаженству, ведомому лишь в стране Безмолвия и Небытия. [Чтобы стать Путём, надо обрести самое первое качество Будды – Сострадание. Только когда Сердце наполнится Состраданием, и в Сердце не останется ничего для себя, но только для всех – откроется Путь к состоянию Архата, человек станет Адептом,*

святым, в его сердце расцветёт «полночный цветок Будды». Почему полночный? Потому что в полночь наступает момент Начала Рассвета, момент Возрождения Нового Дня, момент Возрождения Нового Осознания мира и себя. Все Тайные Мудрости передавались в полночный час, в тиши глубин пещер или потаённых мест в Храме, когда всё вокруг *спало*, как в прямом, так и в переносном смысле этого слова. «Полночный цветок Будды» - это «цветение бодхисатвы». Когда *состояние* «полночного цветка Будды» *найденно*, оно ведёт к освобождению из потока сансары, потока перерождений, ведя в страну Безмолвия и Небытия – в Нирвану, которая есть «небытиё» только с точки зрения нашего конечного, земного сознания. В действительности, *состояние* Нирваны равносильно Истинному Бытию, где Абсолютное Сознание, с точки зрения ограниченного сознания, равносильно бессознанию, соединяющего *в одно целое* Познающего, Познаваемое и Познавание. Когда происходит такое *слияние*, это и есть *состояние* Нирваны].

*Убей желание, но убивая его, берегись, чтобы оно не воскресло вновь.*

*Убей любовь к жизни, но если убиваешь танху, пусть это будет не из жажды вечной жизни, но дабы заменить преходящее вечным.* [Танха – воля к жизни, страх перед смертью и любовь к земной жизни, то есть то, что является силой, толкающей к новому рождению на земле. Убить танху, звучит предупреждение, надо «с умом», не из жажды к вечной жизни, что уже само по себе будет той же танхой, и тогда *желание* жить воскреснет вновь, сколько его не убивай, но должен произойти переворот в осознании Жизни как таковой, понимание того, что Вечная Жизнь даётся только тогда, когда отрекаешься *от всего* земного, но не где-то *Там*, в облаках, но отречение от всего земного должно произойти уже здесь, на земле, и это отречение должно быть доказано на практике, на собственной жизни, когда *правильные* мысли, слова, действия и т.д. будут правильными не потому, что «надо», а потому что по-другому уже просто никак. Когда Восемь Ступеней Пути к Истине станут одним Путём, и сердце будет верно только этому Пути].

*Не желай ничего. Не негодуй ни на карму, ни на неизменные законы природы, а борись лишь с личным, преходящим, мимолётным и смертным.*

*Помогай природе и работай заодно с ней, и тогда природа признает в тебе одного из своих творцов и станет покорной.*

*И широко откроет перед тобой двери своих тайных сокровищниц, обнажит перед взорами твоими сокровища, заключенные в глубинах её непорочной девственной груди. Незапятнанная прикосновением материи, она раскрывает свои сокровища только духовным очам, никогда не смыкающимся, для которых нет покровов на всех её царствах.*

*Тогда она укажет тебе и средства, и направление, и первые Врата, и вторые, и третьи – до самых седьмых. А там – цель, за которой лежит, купаясь в солнечных лучах света духа, несказанная Слава, невидимая иному взору, кроме **Ока Души**. [Какие сокровища открываются только духовным очам? Духовные очи могут видеть только духовные сокровища, накопленные в сердце самим человеком. Эти сокровища Души накапливаются из жизни в жизнь, и то, что называется «сокровищем», мы называли ароматом Души. О Семи Вратах будет отдельный Урок].*

*Лишь одна стезя ведёт на Путь; лишь на самом конце его может быть услышан Голос Безмолвия. Лестница, по которой поднимается соискатель, построена из ступеней страдания и боли; утешить их может лишь голос праведности. Горе же тебе, ученик, если ты не оставил порок, хотя бы один. Ибо тогда лестница подломится и низвергнет тебя, а подножие её – в глубоком болоте твоих грехов и заблуждений, и прежде чем ты сможешь попытаться перейти эту широкую пропасть материи, ты должен омыть свои ноги в Водах Отречения. Будь осторожен, ты не должен ставить на нижнюю ступень ногу, которая ещё в грязи. Горе тому, кто осмелится нечистыми ногами осквернить хотя бы единую ступень. Вонючая и липкая грязь затвердеет, приклеится к его стопам и пригвоздит его ноги на месте; и, подобно птице, пойманной в коварные силки птицелова, он будет удержан от дальнейшего продвижения. Пороки его примут образы и повлекут его вниз. Его грехи поднимут голоса свои подобно шакалам, хохочущим и рыдающим на закате солнца; мысли его станут ратью, которая захватит его и уведёт пленным рабом. [И вы снова узнали Бардо Тхёдол].*

*Убей свои желания, лану, обессиль свои пороки ранее, чем предпримешь первый шаг серьёзного путешествия.*

*Удуши свои грехи, сделай их навеки безгласными, прежде чем поднимешь ногу, чтобы взобраться на лестницу.*

*Утихомирь свои мысли и держи всё внимание на своём Учителе, которого ты ещё не видишь, но которого уже чувствуешь.*

*Слей свои чувства в одно, если хочешь быть в безопасности от врага. Ведь лишь этим чувством, скрытым в пустоте твоего мозга, перед смутным взором твоей души открывается крутой Путь, ведущий к твоему Учителю.*

*Долог и утомителен Путь перед тобой, о ученик. Единая мысль об оставленном прошлом потянет тебя вниз, и сызнова придётся начинать тебе подъём.*

*Убей в себе все воспоминания о прежних переживаниях. Не оглядывайся назад, иначе ты пропал.*

*Не верь, что возжеление можно уничтожить, пока питаешь и удовлетворяешь его – ведь это – отвратительная ложь, внушаемая Марой. Этим питанием порок ширится и разрастается в силу, как червь, тучнеющий в сердце цветка.*

*Роза должна снова стать бутоном от родного стебля, пока червь не съел её сердцевину и не выпил её жизненный сок.*

*Золотое древо выпускает драгоценные бутоны прежде, чем ствол его увянет от бури.*

*Ученик должен вернуть утерянное им детское состояние, прежде чем первый Звук коснётся его уха. [Все предупреждения вам уже понятны. Вернуть детское состояние означает возвращение своего сознания в детскую чистоту и непорочность. Ребёнок, рождаясь, чист и непорочен, даже имея весьма дурную Карму. Он чист хотя бы потому, что ещё не знает, что такое ложь, обман, подлость, лицемерие, он ещё не знает, что такое деньги, комфорт, удобства, роскошь... Всё это не надо ему – он довольствуется малым, тем, что даёт ему мать: грудное молоко, как пищу для тела, и свою материнскую любовь, как пищу для души. «Состояние ребёнка» - это состояние слияния с Богом, когда ничто земное уже не может помешать этому внутреннему процессу. Если такая «детская» чистота не будет присутствовать в сердце до того, как внутри прозвучит Первый Звук –*

произойдёт грандиозный «откат» назад, но мы уже говорили об этом].

*Свет от Единого Учителя, неугасимый Золотой Свет Духа, бросает на ученика свои светозарные Лучи с самого начала. Они пронизывают густые, тёмные облака материи.*

*То здесь, то там Лучи эти озаряют её подобно искрам солнечного света, пронизывающего густые заросли джунглей. Но до тех пор, пока плоть не перестала желать, голова не остыла, а душа не стала твёрдой и чистой, как сверкающий алмаз, этот Свет не проникнет в сокровенный покой твоей души, он не согреет сердца, и мистические Звуки с высот Акаши не достигнут твоего слуха, о ученик, как бы ревностно ты ни слушал на первой ступени.*

***Если не слышишь, не можешь видеть.***

***Если не видишь, не можешь слышать.***

*Видеть и слышать – вот вторая ступень.* [Звук отражается в Цвете, Цвет – отражение Звука. Звук – первичен, Цвет – вторичен. Если не познал Тайну Семи Мистических Звуков, Шесть из которых слиты в Седьмом в Единый Звук, который и называют ГОЛОСОМ БЕЗМОЛВИЯ – Духовное Око не сможет видеть. Однако, если не открыто Духовное Око – Аджна, «третий глаз», шестая чakra в области, условно, середины лба – Звук также не зазвучит в сердце, потому что сердце – единственный духовный орган, через который человек, находясь в своём физическом теле, может «разговаривать» с Богом и Бог этот находится в сердце. Здесь надо немного поразмышлять].

.....  
*Когда ученик слышит и видит с закрытыми глазами и ушами, чувствует запах и вкус без участия носа и рта; когда четыре чувства сливаются и готовы перейти в пятое – чувство внутреннего осязания – тогда он перешёл на четвёртую ступень.*

*А на пятой, о победитель своих мыслей, все они должны быть снова убиты без возврата к жизни.* [К Шестой Ступени, которая именуется дхарана, все чувства должны быть уничтожены как индивидуальная способность, перейдя и влившись в седьмое чувство, самое духовное. Шестым чувством считается интуиция, а его проявлением – ясновидение, в которое входит и яснослышание, то есть Звук и Цвет снова оказались

нераздельными, и состояние «видеть и слышать» духовными органами, так же, как и *осязать* – это обретение «шестого» чувства. Однако, здесь важно не запутаться в «ступенях» и «чувствах». Седьмое чувство – это Озарение, это состояние, когда идёт «прямое подключение» к Знаниям, и это чувство будет доступно *всему* человечеству только через многие тысячелетия его эволюции].

*Удерживай ум свой от всех внешних предметов, от всех видимостей. Удерживайся от внутренних образов, дабы не набросили они тёмные тени на Свет твоей души.*

*Ты теперь в дхаране – ступени шестой.* [Дхарана – глубокое сосредоточение ума на внутреннем объекте, когда всё внешнее как бы перестаёт существовать. Здесь *воображение*, как царственная функция нашей психики, дающая возможность создавать что-то новое, и являющаяся неотъемлемой частью творческого процесса, становится серьёзной помехой. От воображения, так же как и от других психических процессов (мышления, восприятия, ощущений и т.д.) необходимо абстрагироваться и сосредоточиться только на главном. Такое сосредоточение отключает поток мыслей, но об этом сейчас мы говорить не будем].

*А когда перейдёшь в седьмую, о счастливый, ты не будешь более зреть священное три, ибо сам стал этими тремя. Ты сам и твой ум уподобятся рядом пребывающим близнецам, а над ними загорится Звезда – твоя цель исканий. Три, пребывающие в славе и невыразимом блаженстве, теряют свои имена в мире майи. Они стали одной Звездой, огнём горящим, но не опаляющим, огнём, являющимся упадхи [основой] Пламени.* [Когда Единица начинает дифференцировать, она становится Двумя и тогда возникает Три ( $1 + 2 = 3$ ). Также мы помним о Трёх высших Принципах: Высшем Манасе, Буддхи и Седьмом Принципе – Атме. Когда Манас и Буддхи сливаются в Божественную Мудрость, они как входят в Атму, в Седьмой Принцип, Единый для всех. Хотя правильнее помнить, что Седьмой Принцип может *проявиться* только через *слияние* с Шестым Принципом. «Загоревшаяся Звезда» - это Звезда Высшего Посвящения, где Великим Посвятителем является Дух, Неопалимый Огонь Мудрости. Пламя является носителем Огня как в переносном, так и в прямом смысле этого слова].

*Это то, о успешный йог, что люди именуют дхьяной – верным предвестником самадхи. [Дхьяна – последняя стадия перед той, что является заключительной на этой земле, перед тем, как стать полным Махатмой, Великим Учителем. В этом состоянии ученик ещё сохраняет духовное самосознание и деятельность своих Высших Принципов, но ещё один шаг вперёд, и он окажется на Планах за пределами Седьмого (или четвёртого, согласно учению некоторых школ). Эти стадии, имеющие место после практики пратъяхары – предварительного обучения, имеющего целью установить контроль за действиями ума и мыслей – включают дхарану, дхьяну и самадхи, вместе образуя то, чему дано общее наименование самньямы. Самадхи – это состояние, когда ученик теряет сознание всякой индивидуальности, включая и свою собственную. Он становится Всем].*

*Отныне твоё «я» потеряно в Я, погрузилось в То Я, из которого ты излучился.*

*Где же твоя индивидуальность, о лану, и где сам лану? То – искра, исчезнувшая в Пламени, капля в океане, вечно пребывающий Луч, ставший всем и вечным сиянием.*

*Отныне ты – и совершающий, и свидетель, и излучатель; и излучение, и Свет в Звуке и Звук в Свете.*

*Пять препятствий ведомы тебе, о благословенный. Ты победил их, ты властелин и над шестым, ты носитель четырех видов Истины. Свет, на них ниспадающий, исходит из тебя самого, о ты, который был учеником, но теперь сам – Учитель. [«Пять препятствий» - это осознание страдания, осознание бренности жизни, понимание давлений ограничений, осознание необходимости освободиться от всех уз чувств и желаний, осознание своего Пути].*

*Из четырёх видов Истины:*

*Не прошёл ли ты через познание страдания – истину первую?*

*Не победил ли ты властителя Мару в Цзи, вратах обретения – истины второй?*

*Не поборол ли ты в третьих Вратах грех и не достиг ли тем третьей Истины?*

*И не вступил ли ты на Дао, Путь, ведущий к познанию – Истине четвертой? [Эти Истины, или Пути – лишь подразделения Единого Пути, которому следует Карма].*



*Пребывай же отныне под древом Бодхи, которое есть совершенство всякого познания, ибо знай: ты овладел самадхи – состоянием безупречного видения. [«Древо Познания» - имя, данное последователям бодхи-дхармы (религии мудрости) тем, кто достиг высот Духовного Знания – Адептам. Нагарджуна назывался «Драконовым Деревом», так как Дракон является символом Мудрости и Знания. Под деревом боддхи (мудрости) Будда получил своё рождение и просветление, произнёс свою первую проповедь и под ним же скончался].*

*Взирай! Ты стал Светом, ты стал Звуком, ты сам – свой Учитель и свой Бог. Ты сам – предмет своего собственного искания: непрерывающийся Голос, который звучит на протяжении вечностей, не подлежащий перемене, греху недоступный, Семь Звуков в Одном –*

## ГОЛОСЕ БЕЗМОЛВИЯ.

### ОМ ТАТ САТ

Второй Урок будет не менее поучителен. Он расскажет о Двух Путях. И когда вы поймёте суть этих Двух Путей, вы поймёте и то, что такое истинное Сострадание, и что такое Путь Сердца.

## Два Пути

*А ныне, о Учитель Сострадания, указывай Путь другим. Взирай на тех, кто стучится и ожидает в темноте и неведении, дабы распахнулись перед ними двери, ведущие к Благому Закону!*

*Голос ищущих:*

*Не захочешь ли, Учитель собственного Милосердия, открыть нам **Учение Сердца**? Не откажешься ли вести своих слуг на Путь Освобождения? [Существует две школы Учения Будды: первая, тайная, называется «Доктриной Сердца», вторая, «для всех», экзотерическая – «Доктриной Ока». Доктрина Сердца, или Печать Истины, исходила из Сердца Будды, Доктрина Ока была плодом его ума].*

*Отвечает Учитель:*



*Путей – два; великих Совершенств – три; и шесть – Добродетелей, преобразующих смертного в «Древо Познания».* [«Древо Познания» - так называли Адептов, тех, кто достиг высочайших успехов в духовном развитии. Под деревом бодхи (мудрости) Будда получил своё рождение, просветление, первый опыт проповеди, и под ним же он перешёл в Иной Мир].

*Кто приблизится к ним?*

*Кто первый вступит на них?*

*Кто первый услышит Учение о Двух Путях в одном, разоблачённую Истину о Сокровенном Сердце? **Закон, который, избегая учёности, учит Мудрости**, раскрывает повесть печали.* [«Сокровенное Сердце», или «Тайное Сердце» - это Тайное Учение, которое передаётся из сердца в сердце. Тайные Учения понимаются **не умом**, они должны пройти сквозь сердце. И если сердце *откликается* на слышимое, Учение становится частью ученика].

*Увы! Хотя все люди должны бы обладать Алаей, быть едиными с этой Великой Душой, всё же обладая ею, они так мало получают от этого пользы!* [Все люди есть часть Великой Души, но они забывают о своём божественном происхождении, сомневаются даже в своём бессмертии, отрицая Духовные Ценности, разменивая их на материальные «сокровища» материи].

*Взирай – подобно месяцу, отражённому в тихих водах, Алая, отражённая и в великом, и в малом, и в мельчайших атомах, всё же не достигает сердца всех. Увы, сколь немногие могут воспользоваться бесценным даром познания Истины, верного восприятия Сущестующего и знания несущестующего!* [Действительно, единицы из десятков тысяч людей готовы к тому, чтобы воспринять Истину сердцем. И за это они платят, как для многих, «огромную» цену того, что отказываются от земного и переключаются на Вечное].

*Говорит ученик:*

*О Учитель, что же делать мне, дабы достичь Мудрости? О Мудрый, что нужно для совершенства?*

*Разыскивай Пути. Но будь чист сердцем, лану, прежде чем начнёшь странствие. Прежде, чем сделаешь первый шаг, научись отличать истинное от ложного, проходящее от*

вечного. В первую же очередь научись отделять умственное знание от Мудрости Души – «Учение Ока» от «Учения Сердца».

Да, неведение подобно закрытому сосуду, лишённому воздуха, а душа – птице, в нём заключённой. Не щебечет и не шелохнется певунья, молчит в оцепенении, пока не умрёт от истощения.

**Но даже неведение лучше, чем интеллектуальная учёность без мудрости Души, просветляющей и направляющей её.**

Семена Мудрости не могут пустить ростков и развиваться в безвоздушном пространстве. Чтобы жить и пожинать опыт, уму нужны простор, глубина, и указатели, которые бы направили его к Алмазной Душе. Не ищи их в царстве майи, но вознесись над иллюзиями, ищи Вечного и Неизменного, не доверяя ложным наводкам измышлений. [«Алмазная Душа» - Имя, даваемое Верховному Будде, Ади-Будде, «Владыке всех Мистерий». «Вечное и Неизменное» - это Истина, Вечная Абсолютная Реальность, которая не постигается умом; всё, что доступно уму – майя, иллюзия. Интеллектуальная учёность заводит сознание в дебри иллюзии, Мудрость Души открывается через сердце. Поэтому-то во всех религиозных Учениях такое внимание уделяется нравственной чистоте и особенно тому, чтобы «не съесть своего сердца»].

Ибо ум подобен зеркалу: отражая, он покрывается пылью. Он нуждается в том, чтобы Мудрость Души нежными дуновениями смела с него пыль наших иллюзий. Стремись, о начинающий, сочетать ум с душой. [Человеческий ум подобен зеркалу, привлекающему и отражающему каждый атом пыли, - учил Шэнь-сю, шестой патриарх северного Китая, давая Знания Тайной Доктрины Бодхидхармы. – Ум нуждается во внимательном присмотре и ежедневном очищении, - говорил он].

Избегай невежества, а равно и иллюзий. Отверни своё лицо от мирских обольщений; не доверяй своим чувствам, ибо они обманчивы. Но внутри тела – ковчега своих ощущений – ищи в Безличном Вечного Человека, а найдя его, взгляни внутрь — ты Будда. [Ищи внутри себя Себя. Соедини своё Эго с Высшим Я, найти Бога внутри себя – и ты – Будда, то есть Простветлённый].

Избегай похвал, о Благоговейный: похвалы ведут к самообольщению. Твое тело не есть ты сам, само твоё Я бестелесно, и ни похвалы, ни осуждения не затронут его.

*Самодовольство подобно высокой башне, на вершину которой взобрался надменный глупец. Там воссел он в горделивом одиночестве, никому не видимый, кроме как одному себе. [Похвалы ведут к развитию тщеславия и гордыне. Существует гордыня двух видов: мирская, которая выражается одним предложением: «Есть только два мнения – моё и неправильное», и это уже диагноз; и гордыня духовная, когда человек мнит себя «божьим избранником» и стремится к тому, чтобы выставить это перед всеми напоказ, забывая, а правильное, не зная одного правила для тех, кто действительно вступил на Путь: **тот кто знает – не говорит, кто говорит – тот не знает**].*

*Ложная учёность отвергается мудрыми и рассеивается по ветру Благим Законом. Его колесо оборачивается для всех – и смиренных, и гордых. «Учение Ока» – для толпы; «Учение Сердца» – для избранных. Первые в гордости своей повторяют: «смотрите, я знаю», последние, накапливавшие в смирении, тихо признаются: «так я услышал». [«Так я услышал» - формула, предвещающая буддийские Писания, и означающая, что всё написанное имело в своих истоках устную передачу самого Будды или его Архатов. Любое Учение, повторим, может восприниматься только сердцем, и слова «так я услышал» относятся именно к сердцу, потому что Голос Безмолвия раздаётся только из сердца, и слышат его не физические уши].*

*«Великий Просеиватель» - вот имя «Учения Сердца».*

*Колесо Благого Закона [Карма] в неустанном быстром движении. Оно дробит днём и ночью. Нестоящие отбросы отделяет оно от золотого зерна, мякину – от чистой муки. Рука Кармы направляет Колесо; его обороты отмечают биение кармического сердца.*

*Истинное знание – мука, ложное знание – мякина. Если хочешь питаться хлебом Мудрости, замеси его на чистых водах амриты [бессмертия]. Если же замесишь ты отбросы на росе майи, то сможешь приготовить лишь пищу для чёрных вестников смерти, птиц рождения, упадка и скорбей.*

*Если скажут тебе, что для того, чтобы стать Архатом, нужно прекратить любить всех существ, – скажи им, что они лгут.*

*Если скажут тебе, что для достижения освобождения нужно ненавидеть свою мать и отвергнуть своего сына,*

*отречься от своего отца, назвав его лишь домохозяином, отказаться от сострадания к людям и зверям – скажи им, что лжив их язык. [Вспомним, что Будда – это Сострадание и Любовь, и те, кто учат «не-любви» - далеки от Учения Сердца].*

*Так учат тиртхики, неверующие [брахманские аскеты].*

*Если будут учить тебя, что грех происходит от деятельности, а блаженство от полного бездействия, скажи им, что заблуждаются они. Нерадение в человеческой деятельности, освобождение ума от рабства путём прекращения грехов и ошибок – не для Божественных (дэва) Я. Так говорит «Учение Сердца» [Божественное Я – это Высшее Эго человека, соединённое с Буддхи, Божественной Мудростью. Уход от жизни, чтобы не усугублять Карму – это духовное дезертирство. Подвиг духа в том и заключается, чтобы в жизни, на практике воплотить в своей жизни то, что декларируется языком и словом. Можно много и красиво говорить правильных слов, однако это не значит, что все они соответствуют таким же правильным мыслям и действиям. Чаше обнаруживается что, красивые слова говорятся для того, чтобы выполнял их другой, кто угодно, только не тот, кто говорит].*

*Дхарма Ока есть воплощение внешнего и преходящего.*

*Дхарма Сердца есть воплощение бодхи, Постоянного и Вечного. [Бодхи – истинная, Божественная Мудрость. Заметьте: в любом случае дхарма, как Закон, должна быть воплощена в жизнь, причём не в жизнь соседа, а в свою собственную].*

*Лампа горит ярко, когда масло и светильник чисты. Чтобы очистить их, необходим очиститель. Но пламя не чувствует процесса очищения. «Ветки дерева колеблемы ветром, ствол же пребывает в неподвижности».*

*В тебе может найтись место и действию, и бездействию – да будет тело твоё в движении, ум твой в покое, а душа – прозрачна, как горное озеро.*

*Захочешь ли ты стать йогом Круга Времени? Тогда – не верь, лану, что сидение в тёмных лесах в гордом уединении и вдали от людей, что питание кореньями и растениями и утоление жажды снегами с горных цепей, – не верь, о благоговейный, что это приведёт тебя к цели конечного освобождения.*

*Не думай, что сокрушая кости свои и терзая плоть свою, ты достигнешь слияния с твоим «безмолвным Я». Не думай, о*

*жертва своих теней, что исполнен будет твой долг относительно природы и человека, если побеждены будут грехи твоей грубой формы.*

*Благословенные не придавали этому значения. Когда **Лев Закона**, Владыка милосердия [Будда] прозрел истинную причину человеческого страдания, не медля покинул он сладкий, но эгоистичный покой тихих пустынь и из араньяки превратился в Учителя человечества. Затем Жулай вошёл в нирвану и проповедовал в горах и долинах, а в городах держал речи, обращенные к дэвам, людям и богам. [Безмолвным Я называют Высшее Я, а наше физическое тело – это тень от Высшего. Никогда, ни одна религия или Учение не призывали к отшельничеству или уходу от жизни. Слишком лёгок этот путь, даже если он полон физических лишений. Какой толк в молитвах и аскезе, если искушения жизни отсутствуют?! Можно спрятаться в пещеру, уйти в пустыню или монастырь, можно убежать от испытаний общения с ближними своими, только от себя далеко ли убежишь? Так ли искоренены грехи Пяти Дней, описанные в Бардо Тхёдол, уходом в пустыню, или им просто негде себя развернуть? Но тогда это не победа над собой. Это предательство себя, дезертирство с Поля Боя, с Поля Жизни, и духовных заслуг от этого нет. Когда Будда понял это, он из отшельника-араньяка превратился в Учителя человечества. Он вошёл в Жизнь, он общался напрямую с людьми, а это единственный способ проверить себя на «святость» и «милосердие». Жулай – это китайское соответствие имени Татхагата, титул, приложимый к каждому Будде].*

*Сей добрые дела – и ты пожнёшь их плоды. **Бездействие в деле милосердия становится действием в смертном грехе.** Так говорит Мудрец.*

*Станешь ли ты воздерживаться от деятельности? Нет, не так достигнет душа твоя освобождения. Дабы достичь Нирваны, необходимо приобрести самопознание, которое есть чадо **деятельной любви.***

*Будь терпелив, соискатель, как не боящийся неудачи и ищущий успеха. Устрями взор души своей на звезду, лучом которой ты являешься, на пламенеющую звезду, сияющую в беспросветных глубинах Вечного Бытия, в беспредельных полях Неведомого.*

*Имей выдержку, как тот, кто держится до конца. Твои тени живут и исчезают, то же в тебе, что будет жить вечно – это то, что познаёт, ведь это Знание, а не то, что живёт временно – это тот, кто был, есть и будет, для которого час не пробьёт никогда.* [Нельзя через бездействие, боясь совершить некий грех, отказываться от милосердия, которое есть *действенная любовь*, истинная любовь, любовь в действии, проявляемая к ближнему своему. Если мог помочь и не помог – это грех ещё страшнее того, что произошло бы, может быть, после помощи. Надо помнить: *самое важное – это намерения*. Только они важны. Человек не может знать всех последствий того, что произойдёт от его действий, потому что он несведущ в деяниях Кармы. Но его *намерения*, именно намерения, а не результаты и последствия деяния становятся точкой отсчёта для накопления Кармы. И даже если «благими намерениями вымощена дорога в ад», милосердия никто не отменял. Мы все являемся лучиками Одного Духовного Солнца. Наши личности преходящи, а физические тела лишь *носители* наших лучиков, наших духовных «я». Наш мыслящий Принцип, объединённый Манас, имеет *прямой* доступ к Знаниям, потому что каждое «я» называют манасапутрой – сыном Мирового Ума. Знания *уже* заключены *в нас*. Но доступ к ним будет невозможным до тех пор, пока человечество не вспомнит о своей истинной, божественной природе. Восемь Ступеней Пути к Истине уже даны человечеству. В «Голосе Безмолвия» даны предупреждения, относительно того, кто может ступить на Лестницу, «построенной из страдания и боли... Горе же тебе, ученик, если ты не оставил порок, хотя бы один. Ибо тогда Лестница подломится и низвергнет тебя, а подножие её – в глубоком болоте твоих грехов и заблуждений...» Когда душа очистится, она будет достойна познать *того, кто был, есть и будет, для которого час не пробьёт никогда*, того, кто *в нас* есть всегда, но кого мы с такой настойчивостью отвергаем, распинаем и пинаем в угоду своим привычкам, удобствам, страстям...]

*Если захочешь пожинаать сладостный мир и покой, засевай поля будущей жизни достойными семенами. Приемли скорби рождения.*



*Отступи из солнечного света в тень, дабы дать место другим. Из слёз, орошающих знойную почву скорбей и страданий, вырастают цветы и плоды Кармического воздаяния. Из раскалённого горна человеческой жизни и его чёрного дыма поднимаются крылатые огни, огни очищенные. Они возносятся и под взирающим Оком Кармы сплетаются в чудную ткань трёх светлых Облачений Пути.*

*Эти три Облачения: – Нирманакая, Самбхогакая, и Дхармакая, Возвышенные Одеяния. [О «трёх Облачениях» вы уже знаете. «Цветы и плоды Кармического воздаяния» означают то, что каждый человек рано или поздно попадает в Дэвакхан, где, находясь в «мире блаженства» как бы получает «оплату» за перенесённые страдания и «несправедливости» на земле. На самом деле «несправедливости» нет – есть суровый Закон Кармы, но ведь человек, находясь в этой жизни, не знает своих предыдущих «грехов». Природа милостиво перекрывает доступ к подобной памяти. Человек никогда не страдает зря, но не зная «за что», ему обидно. Поэтому-то в Дэвакхане он и получает «блаженный передых», чтобы снова вернуться затем в жернова Кармы. Чем сильнее устремление, намерение и личные усилия в исполнении этого намерения вырваться из уз Кармы путём духовного совершенствования, тем в большее горнило испытаний попадает человек. И тем значительнее оказывается победа над самим собой, дающая новое Одеяние].*

*Одеяние шанджня может воистину стяжать Вечный Свет. Лишь оно даёт Нирвану разрушения; оно останавливает Колесо Рождений, но, лану, оно также убивает и сострадание. И не могут больше совершенные будды, облачающиеся в славу Дхармакайи, содействовать спасению человека. Увы! Будут ли многие Я пожертвованы одному Я, человечество – благу единиц? Знай, о начинающий, это – Открытый Путь, дорога к себялюбивому блаженству, избегаемая бодхисаттвами «Тайного Сердца», Буддами Сострадания. [Названия облачения шанджня-вешу, происходит от Раджагрихи, третьего великого Архата или «патриарха», как называют востоковеды членов иерархии тридцати трёх Архатов, которые распространяли буддизм. «Облачение шанджня» метафорически означает обладание Мудростью, с которой вступают в Нирвану разрушения (личности). Буквально это «облачение*

посвящения», облачение неофитов. Китайская легенда, так же как и тибетская, говорит: «Когда *рождается* Архат, одновременно вырастает и это растение [из которого делается ткань] в чистом месте». Но это «одеяние» убивает сострадание. И тогда надо знать следующее: «*Буддами Сострадания*» называются те бодхисаттвы, которые, достигнув степени Архата (т. е. пройдя Четвёртый или Седьмой Путь), отказываются перейти в состояние Нирваны или «облечься в покровы Дхармакаи и перейти на тот берег», чтобы не лишиться себя возможности помогать человечеству, насколько Карма позволяет такую помощь. Они предпочитают оставаться невидимо (в духе) в мире и содействовать спасению людей, влияя на них, чтобы они следовали Доброму Закону, то есть ведя их на путь праведности. Экзотерический северный буддизм признает подобных великих святыми и возносит им молитвы, как православные и католики молятся своим святым и заступникам; с другой стороны, эзотерические учения этого не поддерживают, зная, что есть *Три (Четыре) Тела или формы Будд*:

1. Нирманакая.
2. Самбхогакая.
3. Дхармакая.

Первое – это та *эфирная* форма, которую принимают, покидая физическое тело и являясь в астральном – имея в добавление к этому знания Адепта. Бодхисаттва развивает её, продвигаясь по Пути. Достигши цели и отказавшись от плодов, он остаётся на земле как Адепт, а умирая, вместо того чтобы отправиться в Нирвану, он остаётся в том *великолепном теле*, что *соткал для себя*, невидимый для непосвящённого человечества, чтобы наблюдать за ним и защищать его.

Самбхогакая — тоже самое, но с прибавлением славы «трёх совершенств», одно из которых – полное устранение всех земных забот.

Дхармакая – тело совершенного Будды, то есть это вовсе не тело, а *идеальное дыхание* – сознание, слившееся с Мировым Сознанием или душа, лишённая всяких атрибутов. Достигши Дхармакайи, Адепт или Будда оставляет все возможные связи с землёй и мысли о ней. Таким образом, Адепт, завоевавший право на блаженство Нирваны, отказывается – мистически говоря —



от облачения Дхармакаи, чтобы быть в состоянии помогать человечеству; от Самбхогакаи он сохраняет лишь Совершенное Знание и остаётся в Нирманакайе. Эзотерическая школа учит, что Гаутама Будда с некоторыми из своих Архатов остался в состоянии Нирманакайя, являя собой пример величайшего отречения и самопожертвования ради человечества, и выше его никого не известно].

*Жить для блага человечества – это первый шаг. Практиковать шесть светлых добродетелей – второй.*

Облекающийся в смиренные одежды Нирманакайи отрекается от вечного блаженства для себя, дабы содействовать человеческому спасению. Достичь блаженства Нирваны, но отречься от него – это заключительный шаг, высочайший на Пути Отречения.

Знай, ученик, это и есть **Тайный Путь**, избранный Буддами Совершенства, пожертвовавших своим Я ради тех, кто слабее.

Но если для тебя чересчур высоко «Учение Сердца», если сам ты нуждаешься в помощи и боишься предложить помощь другим, – да будет предупреждено робкое сердце твоё вовремя: довольствуйся внешним учением Закона. И всё же надейся. Ибо если «Тайный Путь» недостижим для тебя сегодня, он может сделаться доступным завтра [«завтра» - значит в следующей жизни]. Узнай, что ни единое усилие [намерение], даже малейшее – будь оно в верном или неверном направлении – не может исчезнуть из мира причин. Даже рассеявшийся дым не остается без следа. «Жестокое слово, произнесённое в прежних жизнях, не уничтожается, а всегда возвращается». Не может перечное растение дать жизнь розе, а серебристая звезда благоухающего жасмина не может превратиться в шипы и чертополох.

Ты можешь создавать «сегодня» [в этой жизни] условия для твоего «завтра». В «Великом Странствии» причины, посеваемые ежечасно, несут в себе каждая – жатву последствий, ибо миром правит **неуклонная справедливость**. В могучем стремлении безошибочного действия она несёт смертным или счастье, или горе жизни, Кармическое порождение всех наших прежних мыслей и поступков.

Так что прими столько заслуг, сколько запас для себя, о терпеливый сердцем. Не унывай и будь доволен судьбой. Такова твоя Карма, Карма круговращения твоих рождений, судьба тех, кто в страдании и горе родились вместе с тобою, радуются и плачут из жизни в жизнь, связанные с твоими минувшими действиями.

Действуй ради них сегодня, и они будут действовать для тебя завтра.

Лишь из бутона Отречения от Я вырастает сладостный плод конечного Освобождения.

Обречён пропасть тот, кто из страха перед Марой удерживается от помощи человеку, дабы действовать лишь ради своего «я». Путник, жаждущий освежить свои усталые члены в бегущих водах, но не отваживающийся погрузиться в них из страха перед стремниной, рискует стать жертвой зноя. **Бездействие, основанное на эгоистичном страхе, может принести лишь злые плоды.**

Себялюбивый подвижник живёт без цели. Человек, не исполнявший назначенное ему дело жизни, жил зря.

Следуй за Колесом Жизни; следуй за Колесом Долга расе и роду, другу и недругу, и затвори свой ум для удовольствий, как и для боли. Истоци закон Кармического возмездия и приобрети сиддхи для будущего рождения.

**И если не можешь быть солнцем, будь скромной планетой.** Если ты неспособен подобно полуденному солнцу пламенеть на снежных вершинах Вечной Чистоты, избери, о начинающий, более скромную стезю.

Указывай «Путь» – хотя бы и слабым мерцанием, затерянный среди многих – подобно вечерней звезде, показывающей путь идущим в темноте. [Через свою жизнь, свои поступки и слова показывай другим, что так жить можно. «Учительствовать» и проповедовать «что такое хорошо и что такое плохо» может каждый, но именно всё «проповедуемое» пронести через свою жизнь – под силу единицам].

Взирай на Мигмар [Марс], как сквозь его багровые покровы его «Око» проносится над дремлющей Землёй. Взирай на огненную ауру «Руки» Лхагпы [Меркурия], с любовью простёртой над головами своих аскетов для их защиты. Оба теперь — слуги Нимы [Солнца], оставившего в своё

отсутствие молчаливых наблюдателей в ночи. Но и прошлых Кальпах [Великих Циклах] оба они были яркими нымиами, и в будущие «дни» [Будущие Циклы] снова станут солнцами. Таковы в природе подъёмы и падения Закона Кармы.

Будь подобен им, лану. Давай свет и утешение трудящемуся путнику и разыскивай того, кто знает ещё меньше тебя; кто пребывает в горестном одиночестве; кто алчет хлеба Мудрости и хлеба, питающего тень [физическое тело]; без Учителя, без надежды и утешения, и пусть он услышит о Законе.

Поведай ему, о стремящийся, что сделавший гордость и самомнение рабами служения, привязанный к существованию, но всё же прилагающий своё терпение, чтобы подчиниться Закону, подобно благоухающему цветку у ног Шакья-Тхуб-па [Будды] уже в этом рождении становится иротапатти. Сиддхи совершенства могут брезжить ещё вдали, но первый шаг сделан, он вступил в поток и может приобрести зрение горного орла и слух робкой оленихи. [Шротапатти – «вступивший в поток» Нирваны. То есть не достигший Нирваны, но вступивший на Путь, в Поток достижения Нирваны. Обычно ученики достигают подобного духовного совершенства лишь в седьмом, после этого, рождения. Сиддхи – это, напомним, психические способности, которые бывают низшими психическим и высшими психическими. Высшие психические способности открываются только при достижении определённых духовных ступеней].

Поведай ему, о ищущий, что истинное благочестие может вернуть ему знание, принадлежавшее ему в прежних жизнях. Зрение и слух дэв [божественное видение, слышание и т.д., то есть сиддхи] не приобретаются в одном кратком рождении.

Будь скромн, если хочешь достичь Мудрости.

Будь ещё скромнее, если Мудростью уже овладел.

**Будь подобен океану, принимающему все потоки и реки. Могучий покой океана остается непоколебим – он не чувствует их.**

Сдерживай низшее я Божественным.

Сдерживай Божественное Вечным.

Воистину велик победивший желание.

*Но ещё более велик тот, в ком Божественное Я уничтожило саму мысль о желании.*

*Стереги свое низшее, дабы не осквернило оно высшее.*

*Путь к конечному освобождению – в твоём Я.*

*Путь этот и начинается, и кончается вне я [вне личности].*

*Не восхваляема людьми и скромна Мать всех рек в гордых глазах тиртхик [«неверных»], ничтожен в глазах дураков облик человека, хотя бы он и был полон сладких вод амриты. И всё же место рождения священных рек – святая земля, а обладающий Мудростью в почёте у всех людей.*

*Архаты и мудрецы безграничного Видения [божественного, сверхчеловеческого видения, зрения] редки, как цветок дерева Удамбара. Архаты рождаются в полночный час вместе со священным растением о девяти и семи стеблях [растение шанджня] со святым цветком, который расцветает во мраке, питаемый чистой росой на ледяном ложе увенчанных снегом вершин, на которые не ступала ни одна грешная нога.*

*О лану, никто не становится Архатом в том же рождении, в котором впервые устремился к конечному освобождению. И всё же, о стремящийся, ни одному воину, добровольно вступающему в яростную битву между живым и мёртвым [между Бессмертным Высшим Я и низшим личным «я»], ни одному новобранцу не может быть отказано в праве вступить на Путь, ведущий к полю Брани.*

*Ибо он должен либо победить, либо пасть.*

*Если победит – воистину он достигнет Нирваны. Но ранее, чем сбросит он свою тень [физическое тело], смертную оболочку, чреватую болью и беспредельными страданиями, люди признают в нём великого и святого Будду.*

*Если же он падёт, даже тогда это будет не зря; враги, сокрушённые им в последней битве, уже не вернуться к жизни в следующем его рождении. [Враги – это наши привычки, пороки, пристрастия и всё то, что принадлежит низшему «я»].*

*Но желаешь ли ты достичь Нирваны, или отвергнуть эту Награду, пусть плоды действия и надеяния не будут твоим побуждением, о неустрашимый сердцем.*

*Знай, что бодхисаттва, жертвующий [собственным] освобождением ради отречения, ... именуется «трижды*

Чтимым», о ты, избирающий удел скорбей на протяжении циклов.

Ученик, Путь един, но в конце он двояк. Его этапы отмечены Четырьмя и семью Вратами. В конце одного Пути – блаженство немедленное, в конце другого – блаженство отсроченное. Оба – воздаяния за заслугу: выбор твой.

Один становится двумя, «Открытым» и «Тайным». Первый ведет к цели, второй – к самопожертвованию.

Когда ради Вечного жертвуешь преходящим, награда – твоя; капля возвращается туда, откуда пришла. «Открытый» Путь ведёт к неизменному изменению – Нирване, великолепному состоянию Абсолютности, к Блаженству превыше человеческой мысли.

Таким образом, Первый Путь — это ОСВОБОЖДЕНИЕ.

Но Второй Путь — ОТРЕЧЕНИЕ, и потому именуется «Путём Скорби».

Этот Тайный Путь ведёт Архата к неизречённой умственной печали; печали за «живых мертвецов» [за невежественных людей] и бессильной жалости к людям, страдающим от Кармы; но всё же мудрецы не вмешиваются в эти Кармические плоды.

Ибо написано: «Учи воздерживаться от причин; волнению же следствий позволь идти своим путём, как великой приливной волне».

«Открытый Путь», лишь только достигнешь его цели, заставит тебя отвергнуть тело бодхисаттвы и вступить в трижды блаженное состояние Дхармакаи, забвению мира и людей навсегда.

«Тайный Путь» ведёт к блаженству Паранирваны, но в завершение неисчислимых Кальп, Нирваны заслуженной и утраченной из безграничного сострадания к миру заблуждающихся смертных.

Но сказано: «Последний да будет величайшим». Самьяк Самбуддха, Учитель Совершенства, отрёкся от своего Яради спасения мира, остановившись у порога Нирваны – чистого состояния.

.....

Отныне ты обладаешь знанием о Двух Путях. Придёт время твоего выбора, о стремящаяся душа, когда достигнешь цели,

*пройдя Семь Врат. Твой ум чист. Ты не захвачен больше обманчивыми мыслями, ибо ты познал всё. Разоблачённая Истина стоит перед тобой, непреклонно взирая в лицо. Она говорит:*

*«Сладостны плоды покоя и освобождения для Себя; но ещё сладостнее плоды непрестанного и горького долга, плоды отречения ради других, во имя страдающих ближних».*

*Тот, кто становится Пратьека-Буддой [достигший Дхармакайи, не заботясь о страданиях человечества и о том, как помочь ему, но думая только о собственном блаженстве; это духовный эгоизм], преклоняется только перед своим Я. Но бодхисаттва, одержавший победу и овладевший наградой, и говорящий в своём божественном сострадании:*

*«Для блага других я отрекаюсь от великого воздаяния» – совершает большее Отречение.*

*Он – СПАСИТЕЛЬ МИРА.*

.....

*Взгляни! В самом конце – цель блаженства и долгий Путь Скорби. Можешь выбирать, о стремящийся к Скорби на протяжении будущих циклов!*

## ОМ ВАДЖРАПАНИ ХУМ

Мы переходим к третьему Уроку, где нам откроются Тайны Семи Врат. По сути, мы овладеем определённой ступенью Посвящения. Но знать и применять в жизни знаемое – разные вещи. Посвящённый – это тот, кто знает и применяет, при этом молчит и своих достижениях и знаниях. Шарлатан – горлопанит о своих «достижениях» и «знаниях», но при этом откатывается вниз, усугубляя похвальбой свою Карму. Об этом стоит подумать уже сейчас, стоя перед Семью Вратами. «Кому много дано – с того много и спросится». Кто не знал – тому чаще прощается, но кто *знал* и совершил – ответит по полной. Выбор, как всегда, только за вами.

В этом уроке будем значительно меньше комментариев. Мы о многом говорили. И теперь пришла пора проверить свои знания.

## Семь Врат

*«Упадья [Гуру, Учитель], выбор сделан. Я жажду Мудрости. Ты разорвал завесу тайного Пути и научил меня Махаяне. Слуга твой готов следовать за тобой».*

*Хорошо, иравака [внимающий духовным наставлениям]. Приготовься, ведь дальше ты пойдёшь один. **Учитель может лишь указать путь.** Путь един для всех, но средства достижения цели у всех путников разнятся.*

*Какой же ты выберешь, о бесстрашное сердце? Изберешь ли ты самтан, Учение Ока, четверичную дхьяну, или направишься Путём парамит, коих шесть, через благородные Врата Добродетели, ведущие к бодхи и праджне – седьмой ступени Мудрости?*

*Суровый путь четверичной дхьяны вьётся в гору. Трижды велик тот, кто поднимется на высокую вершину.*

*Высоты парамит достигаются ещё более крутым путём. Ты должен проложить путь свой через Семь Врат, Семь Твердынь, охраняемых жестокими и коварными силами – воплощениями страстей.*

*Не унывай, ученик, и помни золотое правило. Раз ты прошёл Врата шротанатти, «вступившего в поток», то как коснулся стопами своими лежа Нирванического потока в этой или будущей жизни, тебе остаётся лишь семь других рождений, о обладатель алмазной воли. [Заметьте: уже обладатель алмазной, то есть непреклонной воли] Взгляни. Что видишь перед своими глазами, о стремящийся к богоподобной Мудрости?*

*«Покров мрака – над глубинами материи, в его изгибах я борюсь. Перед моим взглядом мрак сгущается, Владыка; он разгоняется по мановению Твоей Руки. Тень движется, изгибаясь подобно выползающей змее... Он растёт, ширится, и исчезает в темноте».*

*То тень от твоего личного я вне Пути, отбрасываемая на темноту твоих грехов.*

*«Да, Владыка; я вижу Путь; его основание в трясине, его вершины теряются в великолепном свете Нирваны; и я вижу всё сужающиеся Врата на трудной и тернистой тропе к джняне» [Знаниям].*



*Хорошо видишь, лану. Эти Врата ведут стремящегося через воды на «другой берег». У каждых Врат ЗолотойК, открывающий их двери; Ключи эти следующие:*

*1. Дана. Ключ Милосердия и Любви бессмертной.*

*2. Шила. Ключ Гармонии между словом и делом, уравнивающий причину и следствие, и не оставляющий места действию Кармы.*

*3. Кианти. Кроткое терпение, ничем не возмутимое.*

*4. Вайрагья. Безразличие к наслаждению и боли, иллюзия побежденная и лишь одна истина зримая.*

*5. Вирья. Непобедимая энергия, пробивающая дорогу к высшей Истине из болота земной лжи.*

*6. Дхьяна, Золотые Врата которой ведут нарджола [Адепта, святого] в царство вечного Сата и к его непрестанному созерцанию.*

*7. Праджня, Ключ к которой делает человека Богом, бодхисатвой, Сыном Дхьяни.*

*Таковы Золотые Ключи к Вратам.*

*Прежде чем сможешь приблизиться к последним, о ткущий свою свободу, на изнурительном Пути ты должен овладеть этими парамитами совершенства – высшими добродетелями, коих шесть и десять [шесть – «для всех», десять – для священнослужителей].*

*Ведь прежде чем ты станешь достоин встретить Учителя своего лицом к лицу, свет к свету – что было тебе сказано?*

*Прежде чем ты сможешь приблизиться к Первым Вратам, ты должен научиться отделять тело от ума, рассеивать тень и жить в Вечном. Для этого ты должен дышать и жить во всём, как всё воспринимаемое тобой дышит в тебе; чувствовать, что пребываешь во всех вещах, а все вещи – в Я.*

*Ты не должен позволять своим чувствам делать из твоего ума место для игр.*

*Ты не должен отделять своё бытие от Бытия и прочего, но слить Океан с каплей, а каплю — с Океаном.*

*Так достигнешь ты и полного созвучия со всем живущим, и такой любви к людям, как если бы они были твоими братьями, учениками единого Учителя, сынами одной нежной матери.*

***Наставников много; Учитель лишь один – Алайя, Мировая Душа. Живи в этом Учителе, как его Луч живёт в тебе. Живи в близких твоих, как они живут в нём.***



*Прежде чем вступишь на Порог Пути, прежде чем пройдёшь Первые Врата, ты должен слить два в Одно и пожертвовать личное безличному Я, тем разрушив путь между двумя – антахкарану.*

*Будь готов ответить Дхарме, суровому Закону, Голос которого спросит тебя при первом, начальном шаге:*

*Соответствуешь ли всем правилам, о исполненный возвышенных надежд?*

*Привёл ли свои ум и сердце ты в созвучие с Великими Умом и Сердцем всего человечества? Ибо, как в гремящем голосе священной реки откликаются звуки всей природы, так и сердце «вступающего в поток» должно трепетать, откликаясь на каждый вздох и помысел всего, что живет и дышит. [Северные буддисты и китайцы находят в глубоком гуле некоторых из великих и священных рек основную ноту природы. Совокупный звук природы, который слышится в гуле больших рек, в шуме качаемых ветром вершин леса, в гуле большого города, доносящегося из отдаления, – имеет определённую основную ноту вполне удостоверяемой частоты. Китайцам этот факт был известен за тысячелетия до нашего времени; они утверждали, что шум реки Хуанхэ дает ноту гун, именуемую в китайской музыке «великой нотой». Эта нота соответствует ноте фа, ноте, на которой вибрирует Природа].*

*Учеников можно уподобить чутким струнам вины; человечество – её деке; руку, пробегающую по струнам – стройному дыханию Великой Мировой Души. Струна, неспособная отзываться на прикосновение Учителя звуком, нежно гармонирующим с другими струнами, лопается и отбрасывается. Так и с совокупностью умов лану—шравак. Они должны быть настроены на ум Упадьи, единый со Сверхдушой, или отпасть, как происходит с братьями тени – убийцами своих душ, ужасными дад-дугнами. [Боны и дугпы из секты «красных шапок» на западном и малом Тибете, а также в Бутане, считаются самыми опытными и опасными в чёрном колдовстве].*

*Настроил ли ты своё бытие на великую боль человечества, о претендующий на Свет?*

*Если так... можешь войти. Но прежде чем ты вступишь на мрачный Путь Скорби, тебе хорошо бы узнать все ловушки на этом Пути.*

*Вооружённый Ключом Милосердия, Любви и нежного Сострадания, ты в безопасности перед Вратами Даны, стоящими при входе на Путь.*

.....  
*Взирай, о счастливый путник! Врата перед тобой высоки и широки, и кажутся легко доступными. Дорога, ведущая через них, пряма, ровна и зелена. Это как солнечная поляна в глубине тёмного леса, словно отражение рая Ами табхи. Там птицы в блистающем оперении и соловьи надежды распевают в зелёных чащах, предвещая успех бесстрашным путникам. Они воспевают пять совершенств бодхисаттвы, пять источников силы бодхи и семь ступеней Знания.*

*Проходи! Ведь ты принёс Ключ; ты в безопасности. [«Принёс Ключ» – значит уже овладел пятью совершенствами бодхисаттвы, пятью источниками силы бодхи и семью ступенями Знания].*

*И ко Вторым Вратам дорога зеленеет, но она крута и вьётся вверх до каменистой вершины горы. Седые туманы нависнут на суровую и скалистую вершину, и вне Пути всё погрузится во мрак. Чем далее продвигается путник, тем слабее звучит в его сердце песнь надежды. Дрожь сомнения проникает в него, его поступь становится всё менее уверенной.*

*Берегись, о ищущий! Опасайся страха, который подобно чёрным и беззвучным крылам полуночного упыря распространяется между лунным светом твоей души и великой целью, брезжащей вдали. [«Лунный свет твоей души» – не до конца изжитая лунная природа. Именно она вводит человека в сомнения и часто, вселяя призрачный страх, заставляет свернуть в неверном и опасном направлении].*

*Страх, о ученик, убивает волю и останавливает всякую деятельность. Если путнику недостаёт добродетели Шилы [Второй Ключ], он оступится, и на каменистом пути сошьёт свои ноги об острые камни Кармы.*

*Да будет уверена твоя поступь, о ищущий! Омой свою душу в сущности кшанти [терпения], ведь ты приближаешься к названным так Вратам, к двери Стойкости и Терпения.*

*Не закрывай своих глаз, не упускай из виду дорджэ; стрелы Мары всегда попадают в человека, не достигшего вайрагьи [полного безразличия ко всему земному и чувственному].*

*Опасайся трепета. Под дыханием страха Ключ Кианти [Третий Ключ] ржавеет, а ржавый ключ отказывается отпирать.*

*Чем больше продвигаешься, тем больше будет встречаться ловушек под ногами. Путь, ведущий дальше, освещается одним огнём – Светом Дерзания, горящим в сердце. Чем больше дерзаешь, тем больше получишь. Чем сильнее боишься, тем бледнее становится тот единственный Свет, который может вести. Ибо как за последним лучом солнца, медленно угасающим на вершине высокой горы, следует глубокая ночь, так и со светом сердца. Лишь только он угаснет, тёмная и грозная тень ниспадёт из твоего собственного сердца на Путь, и в ужасе пригвоздит твои ноги к месту.*

*Опасайся, ученик, мертвящей той тени. Никакой Свет Духа не рассеет мрака души, если из неё не исчезли все себялюбивые помыслы, если путник не может сказать: «Я отрёкся от преходящей формы; я разрушил причину и отныне теней, отбрасываемых следствиями, больше не может быть».*

*Ибо настала последняя Великая Битва, заключительная война между Высшим и низшим Я. Гляди, само поле битвы поглощено великой войной, и его больше нет.*

*Но как только ты прошёл Врата Кианти, предпринимается третий шаг. Твое тело – твой раб. Теперь готовься к четвёртым – Вратам соблазнов, обольщающих внутреннего человека.*

*Как только ты приблизишься, прежде чем рука твоя поднимет затвор Четвёртых Врат, ты должен овладеть всеми умственными изменениями в своём Я, победить полчища мысленных ощущений, которые, тонкие и коварные, непрошено прокрадываются в светлое святилище души.*

*Если не желаешь быть уничтожен ими, ты должен обезвредить собственные создания, порождения своих мыслей, которые невидимыми и неосязаемыми роятся вокруг рода человеческого. Они – потомство и наследие человека и его земных скверн. Ты должен изучить Пустоту кажущейся полноты и Полноту кажущейся Пустоты. О бесстрашный стремящийся, взгляни глубоко в родник собственного сердца и отвечай: знаешь ли ты силы Я, о постигающий внешние тени?*

*Если не знаешь – ты пропал.*

Ибо на Четвёртом Пути самое лёгкое дуновение страстей или желаний заставит колебаться ровный свет на чисто белых стенах Души. Малейшая волна сожаления или тоски по обманчивым дарам майи, проходящая по антахкаране – пути между твоим Духом и твоим «я», магистрали ощущений, грубых породителей ахамкары [личности] – мысль, столь же мимолетная, как вспышка молнии, лишит тебя всех трех наград, которые заслужены тобой.

Ибо знай: ВЕЧНОЕ не знает перемен.

«Оставь безвозвратно восемь жестоких сожалений. Если не покинешь их, то уж точно не сможешь прийти ни к мудрости, ни к освобождению» – сказал великий Владыка, Татхагата Совершенства, «Тот, кто следовал по стопам своих предшественников».

Сурова и непреклонна добродетель вайрагьи. Если хочешь овладеть её путём, твой ум и твоё восприятие должны быть ещё свободнее от своего убивающего действия, чем раньше.

Ты должен проникнуться чистой Алаей, стать единым с Душою-Мыслью Природы. В единстве с нею ты непобедим; обособившись, ты станешь игралищем самвритти, источника всех заблуждений мира.

Всё в человеке преходяще, кроме чистой яркой сущности Алайи. Человек – её кристальный Луч; Луч непорочного Света внутри, форма из материального праха – внизу, снаружи. Этот Луч – твой водитель жизни и твоё истинное Я, Наблюдатель и безмолвный Мыслитель, жертва твоего низшего я. **Твою душу нельзя поранить, кроме как через твоё заблуждающееся тело;** управляй и владей обоими, и ты неведимо приблизишься к «Вратам Равновесия».

Будь же бодр, путник, дерзающий попасть «на другой берег»! Не внимай нашептываниям сонмища Мары; отгони искусителей, этих злых духов, ревнивых лхамайинов [элементалы, злые духи], витающих в бесконечном пространстве.

Держись! Ныне приближаешься ты к среднему входу, к Вратам Скорби, с их десятью тысячью ловушек.

**Овладей своими мыслями,** если желаешь переступить порог, о стремящийся к совершенству!

*Овладей своей душой, если желаешь достичь цели, о ищущий нетленной Истины!*

*Сосредоточь взор души на Едином Чистом Свете, свободном от пристрастия, и примени Золотой Ключ.*

.....  
*Тяжелая задача исполнена, твой труд почти окончен. Широкая бездна, разверзавшаяся, дабы поглотить тебя, почти перекрыта.*

*Отныне ты миновал ров, кольцом окружающий вход в обитель страстей человеческих. Теперь ты победил Мару и его яростные полчища.*

*Ты удалил скверну из своего сердца и кровью очистил его от всех нечистых желаний. Но, славный воин, задача ещё не выполнена. Воздвигай, лану, выше стену, что оградит Святой Остров [Высшее Я], плотину, что защитит твой ум от гордости и мысленного удовлетворения достигнутым. [Мы говорили о духовной гордыне: как только человек, много достигший на духовном поприще, вдруг начинает гордиться собой, считать себя «избранным» – он пропал].*

*Чувство гордости может испортить работу. Да, воздвигай свой оплот нерушимо, дабы яростный напор бушующих волн, которые рвутся и вздымаются на его берег, устремляясь из великого океана майи, не смог поглотить путника вместе с островом даже тогда, когда победа уже одержана.*

*«Остров» твой подобен оленю, твои мысли подобны неутомимой своре, которая изнуряет и преследует бегущего к потоку Жизни. Горе оленю, если догонят его лающие бесы, прежде чем достигнет он Долины Прибежища, дхьяна марги, называемой «Путём Чистого Знания». Прежде чем сможешь утвердиться в дхьяна марге [Пути Чистого Знания] и назвать её своею, твоя душа должна стать подобной спелому плоду манго: к чужим страданиям столь же мягкой и сладкой, как его прозрачно-золотистая мякоть, и столь же твёрдой к своим собственным болям и скорбям, как тверда его сердцевины, о покоритель Блага и Гора.*

*Пусть твоя душа будет тверда к западням Я; заслужи для неё имя «Алмазной Души». [Алмазной Душой называют Верховного Будду, «Владыку всех Мистерий», которого ещё*

именуют Ади-Буддой, и который управляет Пятью Дхиан-Буддами].

*Ибо как алмаз, погребённый глубоко в бьющемся сердце земли, не может отражать земные огни, да будет так же и с умом, и с душою твоей; погруженные в дхьяна маргу, они не должны отражать ничего из призрачного царства майи.*

*Когда достигнешь этого состояния, Врата, которые ты должен покорить на Пути, широко раскроют свои двери, чтобы впустить тебя, и самые могучие силы природы не смогут остановить твой ход. Ты станешь властелином семеричного Пути, но не ранее, о претендующий на несказанные испытания.*

*До тех пор ожидает тебя задача ещё более трудная: ты должен чувствовать себя Всеобщей Мыслью и в то же время изгнать все мысли из своей души.*

*Ты должен достичь такой стабильности ума, когда никакой ветер, даже самый сильный, не мог бы вдохнуть в тебя земного помысла. В очищенном святилище [в сердце, или душе] не должно быть ни действия, ни звука, ни света земного; как бабочка, застигнутая морозом, безжизненно падает на пороге, так и все земные мысли должны пасть мёртвыми перед дверями храма. [Мы говорили о правильных распознавании, мыслях, словах, действиях, труде и жизни, являющихся основой Восьми Ступеней Пути к Истине Будды; теперь здесь речь идёт об овладении двумя последними Ступенями или Путями: правильной самодисциплине (7-ой Путь), правильной концентрации и правильном сосредоточении (8-ой Путь)].*

*Ибо написано [в Бхагаватгите]:*

*«Дабы Золотое Пламя могло гореть ровным светом, лампа должна стоять в защищённом месте, недоступном для дуновения ветров». Предоставленная изменчивым дуновениям, светильня заколеблется, и трепетное пламя отбросит обманчивые, тёмные и вечно меняющиеся тени на белое святилище души.*

*И тогда, о стремящийся к Истине, мысль-душа твоя уподобится обезумевшему слону, который беснуется в джунглях. Принимая лесные деревья за живых врагов, он гибнет в попытках убить вечно блуждающие тени, танцующие на солнцем освещённых скалах.*



*Берегись, дабы в заботе о своём «я» душа твоя не потеряла равновесия на почве знания дэв. [чтобы душа не попала в сети низшего астрального мира, чтобы не «купилась» она на дешёвые феномены медиумизма и не застряла в этих лукавых сетях].*

*Берегись, дабы в забвении Я душа твоя не утратила власти над трепетным умом своим и не лишилась заслуженных побед своих.*

*Берегись перемены! Ибо перемена – твой великий враг. Она может сразить тебя, отбросить назад, свергнув с Пути и погрузив в вязкое болото сомнения.*

*Приготовься и остерегайся вовремя. Если ты пытался и потерпел неудачу, о отважный боец, не теряй смелости: борись дальше и возобновляй нападение снова и снова.*

*Бесстрашный воин, хотя драгоценная кровь жизни сочтётся из зияющих ран его, будет снова бросаться на врага, изгонять его из крепости, и побеждать его, пока не испустит дух сам. Так что действуйте, все не победившие и страдающие, действуйте подобно ему; из крепости души своей изгоните всех врагов своих: честолюбие, гнев, ненависть, и даже тень желания — если даже потерпели неудачу... [и не один раз]*

*Помни ты, борющийся за освобождение человека: **каждая неудача есть успех, и каждая искренняя попытка со временем вознаградится.** То – священные семена, что дают ростки и невидимо растут в душе ученика; стебли их крепнут при каждом новом испытании, они гнутся подобно тростнику, но никогда не ломаются и не пропадут вовек. А когда час пробьёт – они расцветут. [На Востоке говорят: каждый новый Будда или святой – это новый Воин Света в Святой Рати, трудящейся ради освобождения и спасения человечества. В странах северного буддизма, где учат доктрине о Нирманакайях – тех бодхисаттвах, которые отрекаются от заслуженной Нирваны, или от облачения Дхармакайи (а и то и другое навсегда отрезает его от мира людей), чтобы невидимо помогать человечеству и в конце концов привести его к Паранирване, каждый новый бодхисаттва или посвящённый великий Адепт называется «Освободителем человечества». Священные семена взрастают тогда, когда человеческие страсти и грехи умерщвлены трудами и усилиями подвижничества. Эти усилия служат благодатной почвой, в которой могут развиваться «священные ростки»*



высочайших добродетелей. Ранее существовавшие или врождённые добрые качества, таланты и дарования считаются приобретёнными в предыдущих жизнях. Все гении без исключения принесли свои таланты и склонности из прежнего существования].

.....  
*Но если ты пришёл готовым – пусть не будет страха.*

.....  
*Отныне открыт для тебя путь через Врата вирьи, Пятые из Семи Врат. Ты на Пути, ведущем к пристани дхьяны, Шестым Вратам – Вратам бодхи.*

*Врата дхьяны подобны алебастровому сосуду, белому и прозрачному; внутри горит ровный Золотой Огонь, пламя праджни, излучаемое Атманом.*

*Ты – тот сосуд.*

*Ты отстранился от объектов чувств, шёл «Путём видения» и «Путём слуха», и стоишь в Свете Знания. Отныне ты достиг состояния титикиши [пятая ступень раджа-йоги, характеризующаяся нечувствительностью как к радостям, так и к страданиям. Но это не есть бездушие, это умение держать себя в состоянии равновесия и не нарушать духовную гармонию, установившуюся между внешним и внутренним миром].*

*О нарджал, ты в безопасности.*

.....  
*Знай, Победитель Грехов, раз совании [практикующий] прошёл Седьмой Путь, вся природа проникается радостным трепетом и чувствует, что покорена. Серебристая звезда мерцает про то полуночным цветам; ручей журчит эту весть, струясь по камням; тёмные волны океана разносят её с громовым шумом по прибрежным скалам; напоённые ароматом ветерки поют её долинам, и величавые сосны таинственно шепчут: «Появился Учитель, Владыка Дня». [День означает Манвантару].*

*Он стоит теперь подобно белому столпу запада, на чьё лицо восходящее Солнце мысли вечной изливает свои первые, самые великолепные волны. Его ум, подобный успокоенному и безграничному океану, расстилается в безбрежном пространстве. Он держит жизнь и смерть в сильной деснице своей.*

*Воистину он могуч. Живая сила, освобождённая в нем, та сила, которая и есть Он Сам, в состоянии поднять сосуд иллюзии высоко над богами, над великим Брахмой и Индрой. Ныне он непременно достигнет великой награды!*

*Но захочет ли он воспользоваться дарами того воздаяния, заслуженными благами и славой для своего собственного покоя и блаженства – он, победитель великой Иллюзии?*

*О нет, стремящийся проникнуть в скрытый Закон Природы! Если хочешь следовать по стопам святого Татхагаты, то те дары и силы не для личного я.*

*Пожелаешь ли ты задержать стремление вод, рождённых на Сумеру [Гора Меру, священная Гора Богов]? Захочешь ли ты направить их течение для личной своей пользы, или же вернуть их через гребни циклов к Первоисточнику?*

*Если пожелаешь, чтобы поток дорого добытого Знания в небесах рождённой Мудрости оставался сладкой и бегущей водой, ты не должен дать ему превратиться в стоячий пруд.*

*Знай, если хочешь стать сотрудником Амитабхи, ты должен – подобно близнецам-бодхисаттвам – изливать свой свет по всему протяжению всех трёх миров. [Согласно символизму северного буддизма, в небесах Амитабхи или «Безграничного Пространства» (Парабрахмана) есть два бодхисаттвы, Гуаньшинь и Дашичжи, или Авалокитешвара и Махастхампрапта, которые вечно излучают Свет над тремя мирами, где раньше жили, включая наш собственный мир, чтобы помочь Светом Знания обучению йогов, которые, в свою очередь, будут спасать людей. Своим возвышенным положением в царстве Амитабхи они обязаны делам милосердия, совершённым ими на земле, когда они в свою очередь были йогами, так гласит аллегория. Эти три мира – три Плана Бытия: земной, астральный и духовный].*

*Знай, что поток сверхчеловеческого Знания и Мудрости Дэв, тобою завоёванный, должен через тебя – ставшего проводником Алайи – изливаться в иное ложе.*

*Знай, о нарджол Тайного Пути, его чистыми и освежающими водами ты должен утолить горечь вздымающегося океана, того могучего моря скорби, образованного слезами человеческими.*

*Увы! Став однажды подобен неподвижной звезде в Высших Небесах, ты должен ярким небесным диском из глубин пространств светить всем, исключая себя, давать Свет всем, но не брать ни от кого.*

*Увы! Раз уподобился ты чистому снегу горных долин, холодному и нечувствительному к прикосновению, но хранящему и греющему семена, спокойно спящие под его защитой, то снег этот должен принять на себя и крепкий мороз, и напор северных ветров, прикрывая собою от их жестокого дыхания землю, хранящую обещанную жатву, тот урожай, что питает голодных.*

*Обрёкший себя жить на протяжении будущих Кальп, не знающий благодарности и неведомый людям, как камень среди других бесчисленных камней, образующих «Стену» – вот твоё будущее, если пройдешь Седьмые Врата. Построенная руками многих Учителей Сострадания, возведенная их муками, скреплённая их кровью, та Стена защищает человечество с тех пор, как человек стал человеком, ограждая его от дальнейших и ещё более тяжких страданий и скорбей. [Учение говорит, что соединённые усилия многих поколений йогов, святых и Адептов, в особенности Нирманакайя, создали как бы охранную стену вокруг человечества, которая ограждает его невидимо от ещё больших зол].*

*И всё же человек не видит её, не хочет признать её, и не желает внимать слову Мудрости... ведь он его не знает.*

*Но ты, чья Душа сильна и безгрешна, ты слышал его, ты знаешь всё, и ты должен выбрать. И посему внимай ещё раз.*

*На Пути сована, о шротапатти, ты в безопасности. Да, на той марге [Пути], где кроме темноты ничто не встречает усталого путника, где истерзанные терниями руки источают кровь, и стопы режутся острыми неподдающимися кремнями, куда могучий соблазнитель Мара направляет свои сильнейшие орудия – там великое воздаяние обретается немедленно.*

*Бесстрастно и спокойно соскользнёт путник в поток, ведущий к Нирване. Ибо ведомо ему, что чем более истекнут кровью его стопы, тем белее будет он сам омыт. Он хорошо знает, что после семи коротких и быстротечных воплощений Нирвана будет его...*

Таков Путь Дхьяны, прибежище йога, благословенная цель, которой жаждут шротапатти.

Но не так будет, если овладеет он Путем Арьяхата [Архата].

Клеша [любовь к мирским удовольствиям] там разрушается навсегда, корни танхи [желание жить, что вызывает стремление к новому рождению] навсегда вырываются. Но... остановись, ученик... Ещё одно слово. Можешь ли ты уничтожить Божественное Сострадание? Сострадание – не качество. Оно – Закон Законов, вечная Гармония, Я Алайи; Безбрежная Вселенская Суть, Свет пребывающей Правды, Лад всех вещей, Закон Вечной Любви.

Чем более ты становишься единым с ним, растворишь своё бытиё в его Бытии, чем более Душа твоя войдет в единение со всем сущим, тем полнее станешь Абсолютным Состраданием.

Такова арья марга, Путь Будд Совершенства.

К тому же, в чём смысл священных свитков, по которым ты произносишь:

«Ом! Верую, что не все Архаты получают сладостное воздаяние пути Нирваны».

«Ом! Верую, что не все Будды вступают в Нирвана Дхарму».

Да, на Пути Арья ты больше не шротапатти, ты – бодхисаттва. Поток перейдён. Воистину ты получил право на облачение Дхармакайи; но Самбхогакайя более велик, нежели Нирвани, и ещё более велик Нирманакайя – Будда Сострадания. [У северных буддистов все великие Архаты, адепты и святые называются Буддами. По иерархии Бодхисаттва стоит ниже Совершенного Будды, но в виду великого самопожертвования, он почитается выше Будды, достигшего Дхармакайи].

Преклони же главу свою и внимательно слушай, бодхисаттва – Сострадание говорит: «Может ли быть блаженство, пока всё, что живёт, должно страдать? согласишься ли ты спастись, слыша крик всего мира?»

Теперь ты слышал сказанное.

Ты достигнешь Седьмого Порога и пройдёшь Врата конечного Знания, но лишь для того, чтобы повенчаться с горем – и если хочешь быть Татхагатой, следуй по стопам предшественника, оставайся бескорыстным до бесконечного конца.

Ты просвещён – избери свой Путь.

.....

*Взирай на нежное сияние, заливающее восточное небо. В хвалебном гимне слились земля и небо. От четырёх проявленных сил возносятся песнопения любви – и от пылающего Огня, и от струящейся Воды, и от благовонной Земли, и от стремительного Ветра.*

*Внимай!.. Из глубины неизмеримого вихря того Золотого Света, в волнах которого купается Победитель, бессловесный Голос всей Природы тысячью тонов возносится дабы возвестить: Радость вам, люди мьялбы [земли].*

*Путник вернулся «с того берега».*

*Родился новый Архат.*

## МИР ВСЕМ СУЩЕСТВАМ

В завершение этого Урока хочется только добавить: вернуться можно только туда, откуда вышел. Достижение духовных вершин возможно только тогда, когда постигаются собственные глубины. Устремляясь к высотам Духа, мы погружаемся в свои Корни. Духовно взрослея, мы стремимся к тому, чтобы найти Солнечный Путь к своему Дому, к тому Истоку, откуда мы начали свой Путь в Жизнь. На этом Пути нам повстречалось многое, мы накопили Опыт, мы многое поняли и переоценили, и потому – мы возвращаемся Домой, проходя долгий Путь от себя к Себе...

## Глава 9. Что хочется сказать в завершение...

А в завершение хочется добавить несколько достаточно значимых штрихов к той теме, которую мы рассматривали на протяжении всей книги.

Наверное, надо уточнить, что в Элевсинских, как и в других Мистериях, участники всегда делились на два класса: на *неофитов* и *совершенных*. Первых иногда допускали к предварительному посвящению: к драматическому представлению Цереры (или Души), спускающейся в Гадес. Это сошествие в Гадес (греческий ад) означало неизбежную судьбу

каждой души стать соединённой на какое-то время с земным телом, что считалась древними философами наказанием.

Но только «совершенным» было дано наслаждаться и узнать Мистерии божественного *Элизиума*, Небесного Обиталища Благословенных, который идентичен христианскому Царствию Небесному. Возражать или отрицать это было бы просто закрыванием глаз на истину.

В повествовании апостола Павла в его 2 *Посл. к Коринф.* [XII, 3, 4] есть следующие слова: «И знаю о таком человеке (только не знаю — *в теле ли или вне тела*: Бог знает), что он был восхищен в Рай и слышал неизреченные слова, которые человеку нельзя пересказать».

Эти слова чуть ли открытый намёк на полные блаженства видения «*посвящённого*» провидца. Чуть ли не такой же фразой о словах «*которые человеку нельзя пересказать*», намекали теми же словами и объясняли это той же причиной Платон, Прокл, Ямвлих, Геродот и другие классики. «Мы оглашаем **мудрость** только среди тех, кто **совершенен**», – говорит Павел. И в переводе на «обычный» язык это значит: «Более глубокие (или конечные) эзотерические Доктрины Мистерий (которые обозначены словом *мудрость*) мы излагаем только среди тех, кто *посвящены*». Сокровенные Доктрины у древних обозначались словом *Мудрость*, а впоследствии словом *философия*, и также словом *гнозис* или Знание. Эти Доктрины касались человеческой души, её божественного происхождения, её предполагаемой деградации с высшего состояния тем, что она стала связанной с «рождением» или с физическим миром, её дальнейшего прогресса и восхождения к Богу посредством возрождений или перевоплощений.

««Человек» который был взят в Рай» - если мы заменим христианское слово Рай на греческое Элизиум, мы поймём, как совершались, а вернее, завершались истинные Посвящения в любые Мистерии древности.

У Платона есть строки, в которых указано, что прежде чем *посвященный* смог увидеть богов в их чистейшем Свете, ему приходилось *освободиться* от своего тела, то есть выделить из него свою астральную душу [16]. Подобным же образом Апулей описывает своё посвящение в Мистерии:

«Я приблизился к границам смерти и, перешагнув порог Прозерпины, вернулся, будучи пронесённым через все элементы. В глухую *полночь* я видел сияющее ярким светом солнце вместе с *подземными и небесными богами*, и приближаясь к этим божествам, я платил свою дань преданного восхищения» [18].

Христос говорил: «Кто ест мою плоть и пьёт мою кровь имеет Жизнь Вечную» - и многие, почему-то, восприняли эти слова чуть ли не буквально. Однако если вспомнить, что во время Мистерий *вино* представляло собою Вакха, а хлеб – Цереру, и что Иерофант-посвяtitель преподносил символически перед окончательным *откровением* вино и хлеб кандидату, который должен был есть и пить их в знак того, что Дух должен оживить Материю, то *есть Божественная Мудрость должна войти в его тело при помощи того, что ему будет открываться*, то станет понятной и фраза Христа.

В четырех *Евангелиях* вполне достаточно материала, чтобы показать, в чём заключалась сокровенная и наиболее пламенная надежда Иисуса – надежда, с которою Он начал учить и с которою Он умер. В своей огромной и самоотверженной любви к человечеству, Он считал несправедливым, что Знания доступны немногим. И как мог, в аллегориях и символах, Он нёс Идею о *единстве* духовного Бога, *чей Храм находится внутри каждого из нас*, и в Ком мы живём, как Он живёт в нас *в духе*. Это Знание находилось в руках еврейских адептов школы Хиллела и каббалистов. Каббалисты преследовались Синагогой, «книжники» поклонялись «мёртвой букве», поэтому-то Христос и сказал: «Горе вам, законникам, что *вы взяли ключ разума* [гнозиса]: сами не вошли, и входящим воспрепятствовали» [Лука, XI, 52]. Именно, понимание того, что Храм Божий находится внутри каждого из нас, откроет и понимание многих древних Мистерий. И как бы не скрывалось это Знание и не замалчивалось, какой бы ересью его не называли, оно всё равно всплывает на поверхность сознания, устремлённого к духовному совершенствованию.

Другим, не менее важным дополнением к нашей теме, является то, что даже среди величайших *эпоптов* Великих Мистерий были такие, которые ничего не знали об их последнем и



страшном обряде – добровольном переносе жизни от Иерофанта в кандидата, то есть переноса духовной сущности Адепта после его телесной смерти в юношу, которого он любит всю свою горячею любовью духовного отца.

«Так же, как в случаях перевоплощений тибетских лам, Адепт высшей ступени может жить неограниченно. Его смертная оболочка изнашивается, несмотря на известные алхимические секреты для продления юношеской жизнеспособности далеко за обычные пределы, но всё же редко удаётся поддержать жизнь тела более двухсот или двухсот сорока лет. После этого старое одеяние становится изношенным, и духовное Эго, вынужденное покинуть его, избирает для своего обитания новое тело, свежее и полное здоровой жизненной силой...» [2]. В это можно верить, можно – нет, но Е.П Блаватская продолжает: «Только Верховный Иерофант знал, как совершить это торжественное действие путём вселения своей собственной жизни и астральной души в Адепта, избранного им в качестве наследника, который таким образом становился наделенным двойной жизнью». Она добавляет, что: «Жестокий обычай приношения человеческих жертв, впоследствии введённый в употребление среди народов, является извращённой копией этой Теургической Мистерии. Языческие жрецы, не принадлежавшие к классу Иерофантов, в течение некоторого времени придерживались этого отвратительного обряда, и он служил для прикрытия истинной цели. Но греческий Геракл изображён как противник человеческих жертвоприношений, казнивший людей и чудовищ, приносивших их. Бунзен доказывает, используя полное отсутствие каких-либо изображений человеческих жертвоприношений на самых старых памятниках, что этот обычай был упразднён в Древнем царстве в конце седьмого века после Менеса; по этой причине за 3000 лет до Р. Х. Ифискрат совершенно прекратил человеческие жертвоприношения среди карфагенян. Дифил приказал заменить человеческие жертвы быками. Амосис принудил жрецов заменить последних восковыми фигурами...» [2].

«Истинно, истинно, говорю тебе: если кто не *родится свыше*, не может увидеть Царствия Божия» [“*Иоанн*”, III, 3].

Иисус говорит Никодиму: «Рождённое от плоти есть плоть, а рождённое от духа есть дух». Этот намёк, сам по себе такой непонятный, объяснён в *Сатана-брахмане*. Она учит, что человек, стремящийся к духовному совершенству, должен иметь **три рождения**:

1. физическое – от своих смертных родителей;
2. духовное – через религиозную жертву (посвящение);
3. его конечное рождение в мир духа – при смерти.

«Хотя может показаться странным, что нам приходится отправиться в древнюю страну Пенджаба и на берега священного Ганга за толкованием слов, произнесённых в Иерусалиме и повторяемых на берегах Иордана, но факт этот очевиден. *Второе рождение*, или *возрождение духа*, после естественного рождения того, что рождено от плоти, могло удивить еврейского правителя. Тем не менее, оно преподавалось за 3000 лет до появления великого Галилейского Пророка не только в древней Индии, но всем эпоптам языческого Посвящения, которым были раскрыты великие тайны ЖИЗНИ и СМЕРТИ. Этот секрет из секретов, что душа не привязана к плоти, на практике демонстрировался примерами йогов, последователей Капилы. Освободив свои души от пут Пракрити, или Махата (физическое восприятие чувств и ума – в одном значении, творение), они до того развили свою силу души и *силу воли*, что в самом деле стали свободными, ещё на земле, сообщаться с божественными мирами и творить то, что ошибочно названо «чудесами». Люди, чьи астральные души достигли на земле «нехрейяса» или «мукти», являются полубогами; как развоплощённые духи, они достигают Мокши или *Нирваны*, и это есть их *второе*, духовное рождение.

Будда излагает доктрину о новом рождении так же ясно, как это делает Иисус. Желая порвать с древними Мистериями, куда невозможно было допускать невежественные массы, индусский реформатор, хотя в общем умалчивающий о не одной только сокровенной догме, ясно излагает свою мысль в нескольких отрывках. Так, например, он говорит:

«Некоторые люди рождаются снова; злодеи идут в Ад; праведные люди идут на Небеса; те, кто освободились от всех мирских желаний, вступают в Нирвану» (*“Наставления из Дхаммапады”*, V, 126).

В другом месте Будда говорит, что «лучше верить в будущую жизнь, в которой можно испытать счастье или тяготы; ибо сердце уверовавшее в это, прекратит грешить и будет поступать добродетельно; и даже, если бы не было никакого воскресения, такая жизнь создаёт доброе имя и уважение людей. *Но те, кто верят в уничтожение при смерти, совершают любой грех*, какой выберут – вследствие своего неверия в будущую жизнь»

«Послание евреям» трактует о жертвоприношении крови. «Где есть завещание», – говорит пишущий, – «там непременно должна быть и смерть завещателя... Без пролития крови нет и отпущения грехов». Затем опять: «Так и Христос не Сам Себе присвоил славу *быть первосвященником*, но Тот, кто сказал ему: Ты сын мой; **Я ныне родил Тебя**» [*Евреям*, V, 5].

Отсюда следует очень ясный вывод, что:

1. Иисус рассматривался только как первосвященник, подобно Мельхиседеку – другому *аватару* или воплощению Христа, согласно отцам церкви;

2. Автор считал, что Иисус стал «Сыном Божиим» только в момент его Посвящения водою; отсюда следует, что Он не родился богом, и также не был физически зачат Им. *Каждый Посвященный «последнего часа» становился, посредством самого факта Посвящения, сыном Божиим.*

Когда Максим Ефесский посвящал императора Юлиана в Мистерии Митры, он произнёс в качестве обычной формулы этого обряда следующие слова:

«Этой кровью я смываю твои грехи. Слово Всевышнего вошло в тебя, и отныне Его Дух будет почивать на **НОВОРОЖДЕННОМ**, *ныне-зачатом* Высочайшим Богом... Ты еси сын Митры».

«Ты еси *Сын Божий*», – повторяли ученики после крещения Христа...

*Человек не может иметь бога, который не был бы ограничен его собственными человеческими представлениями. Чем шире охват его духовного зрения, тем могущественней будет его божество. Но где мы можем найти лучшее проявление Его, как не в самом человеке; в духовных и божественных силах, покоящихся спящими в каждом человеческом существе?»* [2].

После того, как Адепт был посвящён в последнюю и наиболее торжественную тайну переноса жизни, в страшный *седьмой* обряд великого священного действия, являющегося актом высшей теургии, – он больше не принадлежит этому миру. После этого его душа свободна, и *семь* смертных грехов, поджидающих, чтобы *пожрать его сердце*, когда душа, освобождённая смертью, будет проходить через *семь* залов и по *семи* лестницам, – уже не в состоянии повредить ему, живому или мёртвому; он уже прошёл «дважды семь испытаний» – *двенадцать* трудов завершающего часа.

И в завершении, чтобы окончательно закрыть тему, мы добавим небольшое предупреждение-напоминание: «субъективное общение с человеческими, богоподобными духами тех, кто прежде нас ушли в молчаливую *страну блаженства*, в Индии делится на три категории. Под духовным руководством гуру, или санньяси, ватоу (ученик или неофит) начинает *чувствовать* их. Если бы он не находился под непосредственным руководством Адепта, он попал бы во власть невидимых существ и целиком зависел бы от их милости, так как среди этих субъективных влияний он не в состоянии отличить хорошего от плохого. Счастлив тот сенситив, который уверен в чистоте своей духовной атмосферы!

К этой субъективной сознательности, которая представляет *первую* степень, после некоторого времени добавляется яснослышание. Это *вторая* степень или стадия развития. Сенситив, когда он не выработался естественно посредством психологической тренировки – теперь слышит внятно, но всё ещё не в состоянии распознавать; он не в состоянии проверить свои впечатления, и такого беззащитного хитрые *силы воздуха* очень часто вводят в заблуждение сходством голосов и речи. Но *влияние Гуру* приходит на помощь; *это самый крепкий щит против вторжений бхутна в атмосферу ватоу*, посвятившего себя чистым, человеческим и небесным Питри.

Третьей степенью является та, на которой факир или какой-нибудь другой кандидат и чувствует и слышит и видит, и когда он может по собственному желанию воспроизводить *отражения* Питри в зеркале астрального света [вспомните о тибетской практике вызова Иидама]. Всё зависит от его

психологических и месмерических сил, которые всегда пропорциональны интенсивности его *воли*. Но факир никогда не будет управлять Акашой, духовным жизнепринципом, всемогущим посредником каждого феномена, в такой же степени, как Адепт третьего и высшего Посвящения. *А феномены, производимые волею последнего [Адептом], обычно не совершаются на базарах для удовлетворения исследователей с раскрытыми ртами...» [2]...*

Конечно, всё то, о чём мы вам рассказали – капля в Океане Знаний. Однако мы прекрасно понимаем и то, что дойдя до последней страницы этой книги, вы теперь запросто можете начинать читать её сначала, но уже с новым пониманием и осознанием. В Добрый Путь, добрый человек! Солнечного тебе Пути, по дороге Домой!

## Литература:

1. Блаватская Е.П. Разоблачённая Изида: В 2 кн. Кн. 1: [пер. с англ.] / Елена Блаватская. – М.: АСТ: АСТ МОСКВА, 2006. – 830, [2] с/ - (Духовные Учителя современности).
2. Блаватская Разоблачённая Изида: В 2 кн. Кн. 2: [пер. с англ.] / Елена Блаватская. – М.: АСТ: АСТ МОСКВА, 2006. – 824, [8] с/ - (Духовные Учителя современности).
3. Блаватская Е.П. Тайная Доктрина. Том III. – Интернет-ресурс.
4. Блаватская Е.П. Тайная Доктрина: В 4 т. – Д.: Сталкер, 1999. – 480 с. – Т.4.
5. Блаватская Е.П. Карма Судьбы / Перевод под ред. К.Леонова. – М.: ООО «Издательство АСТ», ООО МЦФ, - 1996. – 496 с.
6. Блаватская Е.П. Тайная Доктрина: В 4 т. – Д.: Сталкер, 1999. – 512 с. – Т.2.
7. Блаватская Е.П. Основы теософии – «Эзотерический характер Евангелий»: Пер. с англ. / Е.П.Блаватская. – М.: ООО «Издательство АСТ», 2004. – 638, [2] с. – (Духовные Учителя).
8. Блаватская Е.П. Основы теософии – «Пистис София»: Пер. с англ. / Е.П.Блаватская. – М.: ООО «Издательство АСТ», 2004. – 638, [2] с. – (Духовные Учителя).
9. Блаватская Е.П. Инструкции для учеников Внутренней Группы. Пер. с англ. – М.: Издательство Духовной Литературы; Сфера, 2000. – 592 с.
10. Блаватская Е.П. Загадочные племена на Голубых Горах. – М., «Сфера» РТО, 1994, 288 с.

11. Блаватская Е.П. Из пещер и дебрей Индостана. – М., «Сфера» РТО, 1998. 288 с.
12. Блаватская и наука. Донецкий Рериховский Вестник «Орифламма». – Выпуск 1 (26) 2008 г., С. 36 – 37.
13. Вивекананда «Душа, Бог и религия». – Интернет-ресурс.
14. Вивекананда Мой Учитель. Карма-йога. Бхакти-йога / Вивекананда; пер. с хинди Я.Попова. – М.: АСТ; ЛЮКС, 2005. – 622, [2] с. – Духовные Учителя).
15. Джидду Кришнамурти. «Записные книжки»: Разум; М.; 1999
16. Платон Федон. // Пер. С.П.Маркиша. – «Платон. Сочинения, в 3-х тт, том 2». М., «Мысль», 1968.
17. Достоевский Ф.М. Братья Карамазовы: Роман в четырёх частях с эпилогом: Ч. 3 и 4. – М.: Сов.Россия, 1987. – 480 с.
18. Апулей Золотой осёл. – Интернет-ресурс.
19. Свами Тьягананда. Многомерность Дхармы. / Дельфис, № 4 (68) 2011, С. 23 – 25.
20. Ириней. Против ересей. // Irenaus. «Adv. Hoer.» / /Against Heresies.
21. Эванс-Вейнтс Тибетская книга мёртвых / Пер. с англ. О.Т.Тумановой. – 2-е изд., испр. – М.: ФАЙР-ПРЕСС, 2002. – 384 с.: ил.
22. «Государство». - Цитируется в русском переводе по изданию: Платон. Сочинения в трех томах, том 3, часть I. М., Мысль, 1971.— Прим. пер. О. Т. Тумановой.
23. «Об Исиде и Осирисе» // Плутарх, *Исида и Осирис*. Пер. с древнегреческого Н.Н.Трухиной. – Киев, 1996.



24. А.Дэвид-Ноэль **Мистики и маги Тибета** - <http://book.ariom.ru/txt1835.html>;
25. Комментарии к «Золотому Цветку»: Облики Пути. Растворение сознания. – Интернет-ресурс.
26. Юнг К.Г. Трансцендентальная функция. – Интернет-ресурс.
27. Юнг К.Г. О перерождении. – Интернет-ресурс.
28. Кун Н.А. Легенды и мифы Древней Греции. – Луганск: «Шико», 2006.
29. М.Холл Энциклопедическое изложение масонской, герметической, каббалистической и розенкрейцеровской символической философии. Интерпретация Секретных учений, скрытых за ритуалами, аллегориями и мистериями всех времён. – Интернет-ресурс.
30. Кеннет Джонсон. Мудрость Ягуара. Календарная магия майя. Перевод с англ. / И. Митрофанова. К.: «София», 1998. - 256 с.
31. «Вестник теософии», №1, 1992
32. Липинская Ядвига, Марциняк Марек. **Мифология Древнего Египта**. Перевод с польского Э.Я.Гессен; Перевод и редактирование древнеегипетских текстов О.И.Павловой; комментарии О.И.Павловой и Н.А.Померанцевой. – М.: Искусство, 1983. – 223 с., ил.
33. Лескова Н.Л. Неизвестная Вселенная профессора Л.В.Лескова / Дельфис, № 4 (68) 2011, С.63 – 69.
34. Райченко Л.В., Райченко С.Н. Солнечные Мистерии РУСЬСКОЙ Души. – Донецк: «Институт Культуры ДонНТУ» - 2010. – 158 с.

35. Райченко Л.В., Райченко С.Н. Солнечные Врата Души. – Донецк: «Институт Культуры ДонНТУ», - 2009. – 149 с.

36. Райченко Л.В., Райченко С.Н. Человек есть ТАЙНА... Три психологических тренинга для тех, кто уже в Пути... - Донецк: «Институт Культуры ДонНТУ» - 2011. – 56 с.

37. Райченко Л.В., Райченко С.Н. Жизнь. Сон. Смерть? Жизнь! Многомерное сознание – Донецк: «Институт Культуры ДонНТУ» - 2011. – 376 с.

38. Райченко Л.В., Райченко С.Н. Психодиагностика личностных проблем по сказкам. – Донецк: «Институт Культуры ДонНТУ» - 2011; Луганск: изд-во «ШИКО» ООО «Виртуальная реальность», 2011 – 228 с.

## Книги Лилии и Сергея Райченко из серии “Библиотека практического психолога”

### “ИСТОКИ СОКРОВЕННОЙ ПСИХОЛОГИИ”

Тем психологам и психотерапевтам, которые хотят сразу погрузиться в практику сокровенной психологии, применяя её на своих сеансах, рекомендуется сразу начать чтение с VI части, а также ознакомиться с анализом сказки Г.Андерсена «Гадкий утёнок» (III ч.). Тем, кого больше интересует эзотерический символизм, будет интересна III часть данной книги. Тем же, кто хочет основательно разобраться в психологии человека и научиться видеть причины проблем, рекомендуется изучить книгу от начала до конца.



### “СОЛНЕЧНЫЙ АНГЕЛ”

Эта книга - не слащавое утешение, не приторное нравоучение, она не рассчитана на тех, кто привык плакаться и получать утешение, снова плакаться и снова получать утешение, ничего не пытаясь изменить в своей жизни. Она не рассчитана на тех, кто привык жить, переключая свои трудности на плечи любящих людей и при этом горько сетовать на судьбу. Нет! Эта книга как раз изобличает таких психологических паразитов, помогая разобраться в том - кто есть кто и как в этом мире найти себя в Себе. Эта книга не гладит по головке, не даёт возможности в очередной раз найти оправдание своим действиям и в такой же очередной раз ничего не изменить в жизни. Скорее она является тем инструментом, который, невзирая на лица и должности, даёт мощные пинки под зад, выталкивая из насильственных жизненных позиций, заставляя пересмотреть свою жизнь по-новому.

Книга предназначена как для профессиональных психологов, педагогов и социальных работников, так и для широкого круга читателей, интересующихся этой темой.



### “Психология и чёрная магия. По ту сторону гипноза”

Психология всегда была наиболее важной частью оккультной (тайноведческой) науки. Ещё с древности ей были известны грани между целительством и чёрным колдовством, применяемым к внутреннему человеку. Тот, кто невежественен в первом, но пытается вмешаться в природу доверившегося ему человека, становится чёрным колдуном.

Как не перейти грань между Светом и тьмой; как уберечь себя и своих близких от чёрного гипноза; так ли безобидно педагогическое «внушение»; что кроется за понятием «кодирование» и действительно ли гипноз – панацея от бед – все эти и другие вопросы освещены в данной книге с точки зрения как эзотеризма, так и современной науки.

Книга станет надёжным нравственным пособием для психологов, врачей, педагогов и всех тех, кому не безразлична собственная судьба.

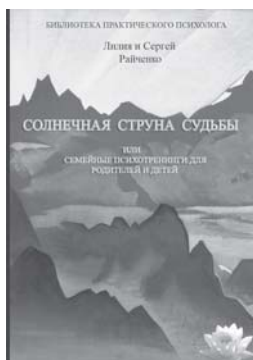


**“СОЛНЕЧНЫЕ ВРАТА ДУШИ”**

Эта книга - Ключ к Психологическим Тайнам, скрытым в Древе Жизни и Мажорных Арканах Таро. Она не учит «гадать», она учит познавать себя в Себе и самостоятельно перестраивать свою судьбу по собственному желанию. В ней открываются Законы Психологии, по которым построена и живёт Вселенная и каждый из нас.

Книга не даёт рецептов, но открывает уникальные возможности для самостоятельных размышлений, снимая Завесу Иллюзий, за которой кроется Реальность.

Предназначена для специалистов в области психологии, педагогики, социальной сферы, а также для всех, кто хочет *познать себя*.

**“СОЛНЕЧНАЯ СТРУНА СУДЬБЫ”**

О чём эта книга? О жизни и Жизни. Об отношениях между самыми близкими людьми. О том, что с нами происходит и почему. И о том, что надо понять и изменить в своей жизни для того, чтобы ощутить себя по-настоящему счастливым. Но, как и в предыдущих книгах, мы не будем давать готовых рецептов. Каждый выберет что-то важное для себя и только для себя, а тот, кто рядом имеет право на собственное мнение.

Данные во второй части сокровенно-философские сказки-мистерии являются также психотерапевтическими тренингами, дающим возможность повысить свои жизненные силы, веру в себя, уважение к себе; эти сказки-посвящения открывают сокровенные знания, при помощи которых может кардинально поменяться судьба каждого из нас. Они погружают в Истоки Внутреннего и Высшего, давая возможность переосмыслить и переосознать очень многое в *своей жизни*, а не в жизни соседа.

Также эти сказки, прочитанные для вас кем-то или прослушанные на диске - прекрасный релакс, дающий возможность на уровне ИСС (изменённого состояния сознания) воспринять всю глубину многовековой мудрости.

**“Психодиагностика личностных проблем по сказкам”**

Любая сказка, миф, легенда, былина - это зашифрованная в символы Космогония, Теогония, Психология, которые в переплетениях сюжета, незаметно встраиваясь друг в друга, также как и в сознание человека, приоткрывают Тайну Восхождения к Душе, Тайну Возвращения к Единству, Тайну познания Себя в себе.

Для тех, кто серьёзно занимается и применяет в практике метод символ-драмы, данная книга, особенно её первая часть, серьёзно поможет расширить диапазон символов-мотивов. Психодиагностика по любимым сказкам безукоризненно вскроет скрытые программы-установки и жизненные сценарии, давая возможность перестроить не только своё прошлое, но и будущее.

### “ПСИХОЛОГИЯ НОВОГО СОЗНАНИЯ”



Психология Нового Сознания - это не просто термин, это психология, которая учит расширять своё сознание и *видеть одну ситуацию со многих сторон*. Психология Нового Сознания ничего не ломает и не пытается навязать - она *расширяет* и открывает новое там, где хорошо пригелосилось зауженное старое. Новый взгляд на старые вещи не лишает умения думать и действовать «по-старому», «по привычке», «так надёжнее». Он даёт возможность научиться *новым* действиям, *новым* умениям, *новым* возможностям, не теряя старых, к которым можно вернуться в любое время. Психология Нового Сознания ничего не забирает и не требует жертв - она просто даёт и говорит, *бери сколько сможешь*.

### “Солнечные Мистерии РУСЬской Души”



Часть 1. Изучая символизм разных народов, применяя в психологической практике метод символ-драмы, тщательно анализируя полученный материал, в какой-то момент мы вдруг поняли, что сказки, наши родные-родименькие, это не просто придумки и выдумки, это Клад Знаний, это зашифрованные в символы Духовные Мистерии... Часть 2. Дух РУСИ - Огненный. И Огонь этот пылает Искрами Негасимыми в каждом РУСЬском человеке. И не важно как называет он сейчас себя: россиянином, украинцем, белорусом - в его сердце есть Зерно Духа РУСИ! И придёт Срок, и даст это Семя Росток, и возстанет РУСЬ из междоусобиц, объединит силы народа своего, и под Щитом Сергия Преподобного, Старца Радонежского Пресвятого возвестит миру о Новом Мире, о Новой Земле, о Новом Духе и пойдёт Путём Христовым, отрицая внешнее, но преобразаясь внутренне.

### “ДЕТИ ИНДИГО. ПОГОВОРИМ ОТКРОВЕННО”



Книга о Новых Детях, Детях Индиго, Детях Кристаллах, Солнечных Детях, Детях Будущего планировалась быть написанной очень давно, но каждый раз приходили сомнения, а вдруг ошибаемся, а вдруг всё правда, и навязанная мировому сообществу «утка» о Новых Детях не миф, а реальность, с которой невозможно не считаться.

Но проходили дни, месяцы - мы встречались с конкретными детьми, родителями и их проблемами, мы искали *надёжные* источники информации, научные исследования по столь «громким» заявлениям об удивительных детях, мы сравнивали статистику проявлений «необычных» детских способностей в прошлом и настоящем, и удивительным образом наталкивались только на одно: *никаких официальных научных исследований* на эту тему не ведётся, талантливые и гениальные дети были *всегда*, а истерия по поводу «новых» детей нагнетается для того, чтобы закрыть глаза общественности на массовое поражение детей психическими заболеваниями, которые выражаются в ярко проявляемой ими агрессии, такой же яркой депрессии, социальной дезадаптации...



### “СОЛНЕЧНАЯ МЕЛОДИЯ ОТЦОВСКОГО СЕРДЦА”

Общаясь с молодыми людьми, у которых за плечами развод и оставленный ребёнок, невольно задаёшь себе вопрос, а понимают ли они вообще священное понятие *Отца*, и осознают ли, какую травму наносят своему самому родному и беззащитному существу на свете - ребёнку?! Понимают ли свою священную и сокровенную роль *Отца* те, кто беззащитно и безответственно предают не менее священное и сокровенное понятие *Семья*? Наверяд ли. Иначе не было бы столько детских слёз и трагедий, не было бы столько широко распахнутых в недоумении и отчаянии детских глаз - ЗА ЧТО?! ЗА ЧТО ты бросаешь *меня*, ПАПА?! Почему ты НЕ ЛЮБИШЬ *меня*, ПАПА?! Эти вопросы, порой, навечно заставляют в глазах брошенных детей, которые, даже став взрослыми, не могут жить с осознанием того, что их предал самый близкий и самый родной человек, тот, кто должен был был охранять, защищать, любить.



### “ФИЛОСОФСКИЙ КАМЕНЬ”

Философский Камень – это не просто красивая легенда-сказка. Это тот Проводник, Цель, Путь, благодаря которому свинец наших не самых лучших мыслей, слов, деяний начинает постепенно превращаться в золото наших лучших устремлений и духовных преобразований. И это легко проявляется и проверяется самой жизнью. Чем ближе мы к Цели, чем устойчивее на Пути, тем чаще замечаем, насколько быстрее и проще начинают решаться многие неразрешимые раньше вопросы. Постепенно, и как-то «вдруг» меняются жизненные ориентиры и ценности. То, что ещё не так давно казалось главным и важным, «вдруг» кажется чем-то незначимым и по-детски наивным, а многие отвергаемые истины, выдержавшие тысячелетние испытания временем, вдруг обретают удивительный смысл.



### “СОЛНЕЧНЫЙ КЛЮЧ ЖИЗНИ”

Эта книга – не поучение, как жить, и как *правильно* жить. Каждый человек учится у Её Величества Жизни индивидуально, и каждый платит за уроки по-своему, в зависимости от стремления и желания. Но то, что платят все – не сомневайтесь, потому что урок – «за всё в этой жизни надо платить», стоит в самых первых строках начальной программы жизненных уроков.

Но всегда ли мы понимаем, что берём в долг у жизни? Всегда ли осознаём тот час, когда приходит и наше время дать что-то Жизни? Так ли спешим вернуть то, что дано было на определённый срок и на определённых правах? Да и понимаем ли, что в этом мире нет ничего *нашего* и вечного, но есть только подсказка и аванс Жизни, который придётся отработать, а в случае отказа вернуть и заплатить не только по счетам, но и с огромными процентами? Практика показывает, что понимающих этот принцип мало...





### “Солнечный Ветер Перемен. Смотрим на себя - понимаем других. Психология лжи и обмана”

Что такое ложь? Как различить обман от самообмана? И бывает ли «белая ложь»? А ложь во имя спасения другого – это ложь или что-то другое, она со знаком плюс или всё равно остаётся в минусе? А лицемерие (примерка чужих лиц-масок)? Можно ли прожить без него, и как разобраться – это я сейчас говорю и/или действую, или маска; мной руководит мой или *чужой* тип поведения, который вошел в сознание как «свой», и попробуй теперь разобраться, кто есть кто? Ведь иммунитет честности, с которым рождаются все без исключения дети, разрушается чуть ли не с первых лет жизни. И прививку лживости делают не врачи и улица, эту разрушающую бациллу обмана прививают малышу сами родители...

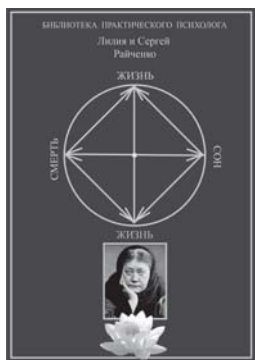
### “Солнечная Чаша Преображения. Семейные психотренинги для родителей и детей”

Эта книга необычна. В ней помещены тексты, которые кому-то напомнят сказки, кто-то увидит в них мистерии-посвящения, для кого-то они станут откровениями в процессе *познания себя*. Можно сказать, что правильно и первое, и второе, и третье, но есть ещё нечто, что скрыто за простотой повествования. Каждый текст построен на символах и образах, каждый текст содержит в себе программу-Архетип, который не просто помогает понять *свою* проблему, но и найти из неё выход.



### “Жизнь. Сон. Смерть? Жизнь! Многомерное сознание”

О чём будет эта книга? О том, что волнует всех и каждого хотя бы раз в жизни. Эта книга раскроет тайны «смерти», в ней вы узнаете, что такое «сон», из неё вы поймёте, что такое Жизнь и жизнь. Параллельно будет приходить, незаметно нарастая, осознание и понимание самого себя, того, *как* надо жить, чтобы Жить... Мы будем говорить о снах. И вы поймёте, что в них и почему происходит. Мы будем говорить с вами и о сознании, о том, что оно имеет много уровней и умеет полноценно функционировать на разных планах и в разных сферах. Но чтобы научиться контролировать и осознанно «перемещаться» по планам и уровням собственного сознания, надо для начала освоить азы и понять принципы и Законы, которым оно подчиняется.





### “Радуйся! Дерзай! Дари! Психология сверхчеловека”



Ещё не так давно Ницше дал миру гениальную философию Сверхчеловека. Но прошло более ста лет, Ницше до сих пор отождествляют с нацистской политикой, а психология Сверхчеловека так и осталась тайной за семью замками.

И это не красивая метафора – психология Сверхчеловека, психология Нового Человека – это действительно Тайна, к которой необходимо подходить со Знанием Кода Семи Ключей. Как? Что это за Коды, и как поверить, что именно мы обладаем определённой частью Ключей? Просто. Просто прочтите. Но читайте не просто. А со знанием предупреждения, которое дал миру Будда: НЕ ВЕРЬ!...



### “Человек есть тайна. Три психологических тренинга для тех, кто уже в Пути”

*«Человек есть тайна. Её надо разгадать, и ежели будешь её разгадывать всю жизнь, то не говори, что потерял время; я занимаюсь этой тайной, ибо хочу быть человеком».*

Ф.М. Достоевский

## Психологические тренинги в аудиозаписи

Для того, чтобы проникнуться духом и внутренним смыслом сокровенно-философских сказок-мистерий, мы предлагаем прослушать их в аудиозаписи. Почему эти сказки связаны с таким мистическим словом «мистерии»? Потому что они открывают тайны Посвящения в Храм Души. Потому что они дают Ключ к познанию Себя в себе, потому что они заставляют и помогают переосмыслить целые пласты своей жизни, они открывают Путь, где начинается Жизнь.

Эти сказки помогают понять очень сложные и запутанные вопросы, с которыми рано или поздно сталкивается каждый человек на определённом рубеже своей жизни, там, где начинаются мучительные размышления: «кто я?», «зачем живу?», «в чём смысл жизни?», «не зря ли прошли прекрасные годы и сумел ли я ими распорядиться так, чтобы не сожалеть ни о чём»... Они помогают понять, что всегда можно что-то изменить, исправить, они открывают возможности и дают самое главное – ВЕРУ В СЕБЯ.

Их не надо слушать сразу все подряд – каждая сказка требует размышления и анализа, каждая сказка даёт что-то своё, неповторимое с другой, даже если символика повторяется.

Авторы очень серьёзно занимаются именно изучением символизма, который является универсальным языком для всех культур и религий. Каждый символ помогает прикоснуться и даже приподнять целый пласт наших *глубинных* накоплений, причём у каждого будет только своя, индивидуальная встреча с самим собой.

Мы желаем нашим слушателям и читателям всего самого светлого и наилучшего.

На данный момент имеются:

Диск 1. «Солнечный Ангел» - 12 сокровенно-философских сказок-мистерий.

Диск 2. «Солнечная Струна Судьбы» - 12 сокровенно-философских сказок-мистерий.

Диск 3. «Психология Нового Сознания». Два психотренинга для глубокой релаксации, в основе которых лежат наиболее сильные символы, помогающие прийти во внутреннее равновесие и обрести покой и гармонию, которые приводят к вере в себя и пониманию себя и сказка-мистерия.

Диск 4. «Солнечная мелодия Отцовского Сердца» - три сказки – мистерии.

Диск 5. «Солнечный Ключ Жизни» - 7 Мистерий –реалити плюс дополнительный текст.

Диск 6. «Солнечная Чаша Преображения» - 33 Мистерии-реалити.

Связь с авторами: <http://www.psihologlotos.org.ua/>

тел. 095 - 210 - 14 – 73



**РАЙЧЕНКО Л. В. , РАЙЧЕНКО С. М.**

# **СОНЯШНИЙ ШЛЯХ ДОДОМУ**

( російською мовою )

Институт Культуры ДонНТУ  
[http://www.roerich.com/n\\_m\\_.htm](http://www.roerich.com/n_m_.htm)

ООО "Виртуальная реальность"  
Адрес: 91011, г. Луганск, ул. Челюскинцев 6/15  
тел. (0642) 718140, 718141

Свидетельство о внесении в государственный реестр  
субъектов издательского дела  
ДК 1415 от 03.07.2003 года.