

Духовные Учителя человечества о перевоплощении

Научно-популярное издание
Серия «Теософия и наука»

ПЕРЕВОПЛОЩЕНИЕ

*Новые горизонты
в науке и религии*

*Духовные Учителя
человечества
о перевоплощении*

Сборник

Содержание

РАННИЕ НАСТАВНИКИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА	4
ИДЕЯ ПЕРЕВОПЛОЩЕНИЯ У ДРЕВНИХ НАРОДОВ..	6
ОСОБЕННОСТИ ВЕРЫ АФРИКАНСКИХ ПЛЕМЕН.....	7
ПЕРВЫЕ АМЕРИКАНЦЫ	12
ПЕРЕВОПЛОЩЕНИЕ	
ВЕЛИКИХ ДУШ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА	13
МУДРЕЦЫ И АВАТАРЫ ВОСТОКА	15
ИУДЕЙСКИЕ УЧИТЕЛЯ И ПРОРОКИ	17
ПЕРЕВОПЛОЩЕНИЕ – В «ВЕТХОМ ЗАВЕТЕ»..	18
ИИСУС И ХРИСТИАНСКОЕ МИРОВОЗЗРЕНИЕ.....	25
ЗАГРОБНАЯ ЖИЗНЬ У РАННИХ ХРИСТИАН....	28
ПЕРЕВОПЛОЩЕНИЕ – В «НОВОМ ЗАВЕТЕ» ...	30
ТАЙНОЕ УЧЕНИЕ ИИСУСА.....	35
ИДЕЯ ПЕРЕВОПЛОЩЕНИЯ	
В УЧЕНИИ ХРИСТИАНСКИХ ГНОСТИКОВ.....	36
КРИШНА И «БХАГАВАДГИТА».....	42
ЖИЗНЬ И УЧЕНИЕ БУДДЫ.....	48
ВЕРИЛ ЛИ БУДДА В БОГА?.....	52
ВОЙНА И ЕЕ ТРАНСЦЕНДЕНТНОСТЬ.....	53
МОЯ РАСА, МОЯ РЕЛИГИЯ, МОЯ СТРАНА, МОЕ ПОЛОЖЕНИЕ	56
НАША РАЗГРАБЛЕННАЯ ПЛАНЕТА	
И ПРЕНЕБРЕЖЕНИЕ К ЕЕ СОЗДАНИЯМ	58

«У истинных Мудрецов человечества тела находятся на земле, но души имеют крылья. Обитая душой в Космосе, как в своем городе, Они являются гражданами мира. Их немного, но Они тайно сохраняют жизнь сокровенной искры Мудрости во всем мире, чтобы добродетель не могла полностью угаснуть и исчезнуть из нашего человеческого рода».

Филон Иудейский. «De Septenario»

«У человечества есть все основания поместить Возвестителей высоких моральных норм и ценностей над открывателями объективных истин. То, чем человечество обязано личностям Будды, Моисея, Иисуса, ценится выше достижений пытливого и деятельного ума».

Альберт Эйнштейн. «Другой Эйнштейн»

«Когда Иисус был ниспослан человечеству, это не случилось так, как будто бы Он только что пробудился от долгого сна. Иисус во все времена делал добро для людей».

Ориген. «Против Цельса»

«Так давайте же отметим наши жизни печатью вечности. Живите так, чтобы хотелось жить снова, – это ваша обязанность, ибо в любом случае вы будете жить снова.

Эта доктрина снисходительна по отношению к тем, кто в нее не верит. Она не говорит об аде и не содержит угроз.

Эта доктрина должна проникнуть в нас медленно, и целые поколения должны на ней строиться и благодаря ей приносить плоды, с тем чтобы она выросла в большое дерево, которое укроет наших потомков.

С того момента, когда эта мысль начнет главенствовать, начнется новая история».

Фридрих Ницше. «Вечное Повторение»

Глава 1

РАННИЕ НАСТАВНИКИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

Карл Юнг говорил о перевоплощении как об «утверждении, которое следует причислять к первобытным утверждениям человеческого рода», [1] в то время как богослов XVII века Томас Бурне, возмущенный преобладающей в мире верой в перевоплощение, объявил ее «лишенной отца, матери и генеалогии» [2]. Основатель антропологии, сэр Эдвард Тайлор, в своем классическом труде «Примитивная культура» дал исторический обзор веры в перевоплощение на различных этапах развития мировой цивилизации и обнаружил ее глубочайшую древность [3]. Если это так, то логичным было бы предположить, что перевоплощению учили Наставники, о которых говорится в легендах, те Мудрецы, которые учили людей в древности не только религии, но также искусствам, ремеслам и социальным наукам [4]. Критически настроенные читатели могут возразить, что у древних и их учителей могли быть лишь примитивные, незрелые мысли, подобно лепетанию ребенка в младенчестве, заслуживающему мало внимания. Возможно, так и было, но современные ученые не единодушны в этом вопросе. В нынешнем веке произошла замечательная перемена, изменились подходы в изучении мифов, религий и символов ранних народов. Ушла в прошлое вера викторианской эпохи в расовое, моральное и культурное превосходство, иным стало отношение к так называемому сравнительному методу, который представлял собой применение стандартов вне своего контекста. Выдающийся современный ученый Мирче Элиаде* пишет, что ограниченный этим мировоззрением знаменитый автор «Золотой ветви» Джеймс Фрейзер* «обнаруживает где-то на 20 тысячах страниц, что все мысли, представления и желания архаичного человека, все

его мифы и обряды, боги и религиозные представления являются всего лишь чудовищным скоплением животности, жестокости и предрассудков, к счастью, ушедших по мере развития и прогресса человеческой науки» [5]. Другой видный ученый, лорд Раглан, бывший президент Королевского антропологического института, замечает, что «первобытный человек» Фрейзера всегда задавал себе вопросы и неправильно отвечал на них». Понятие «примитивный первобытный человек», как утверждает этот ученый, «привело к большей путанице в мыслях, чем все другие слова в словаре, взятые вместе, и оно должно быть выдворено из нашего лексикона» [6].

*Это знак указывает на примечание в конце книги.

В своем знаменитом «Эссе о человеке» Эрнст Кассирер предлагает иной взгляд на веру наших ранних предков в перевоплощение. Он первым упоминает, что «в религиозном и мифологическом сознании природа становится единым большим обществом, обществом жизни», ибо есть осознание того, что «жизнь обладает одинаковой религиозной ценностью в своей низшей и высшей формах». Он добавляет, что в раннем мифологическом мышлении «мы находим тот же самый принцип солидарности и нерушимого единства жизни, когда мы переходим от пространства ко времени». Таким образом, «поколения человечества образуют уникальную и непрерывную цепь, и перевоплощение сохраняет эту цепь. Концепция, что человек смертен, кажется совершенно чуждой мифологической и «примитивной» религиозной мысли».

Прочитав «Федон» Платона*, мы почувствуем, что все усилия филоофской мысли заключаются в том, чтобы дать ясное и неопровержимое доказательство бессмертия человеческой души. В мифологическом мышлении дело обстоит иначе. Здесь бремя доказательства всегда лежит на противоположной стороне. Если что-то нуждается в доказательстве, то это не факт бессмертия, а смерти... Благодаря этому убеждению нерушимого единства и продолжения жизни «первобытная» религия, возможно, является сильнейшим подтверждением жизни, которое мы находим в человеческой культуре [7].

Дразнящие фрагменты утерянного целого

Мифологический образ мышления, упомянутый Кассирером, проповедовался Мудрецами древности для пробуждения интуитивных способностей человечества. По словам Гиоргио де Сантилланы, профессора истории и философии Массачусетского технологического университета, античная мифология была не просто пищей для ума младенцев. В «Фабрике Гамлета» он пишет, что она была «великим, всемирно распространенным архаическим образом мышления», которое сегодня уже не понимают. «Темы, волновавшие людей в древности, – замечает ученый, – были сохранены пифагорейцами и Платоном как дразнящие фрагменты утерянного целого. Платон понимал язык древних мифов, он дал Западу основу всей современной философии. Большинство платоновских мифов проливают свет на всю мифологию» [8]. Как хорошо известно, философию Платона пронизывает идея перевоплощения.

Темы жизни, смерти и перевоплощения фигурируют во многих мифах. Сюжеты сказаний разных народов часто перекликаются между собой, что позволяет сделать предположение, что Учителя наших ранних предков имели доступ к общему источнику знаний. Более важную информацию по мифам, повествующим о перевоплощении, можно найти во второй главе книги «Первоплощение: тайна огня Феникс».

В данной главе мы рассмотрим особенности верований во многие жизни современных представителей ранних народов.

В конце главы мы поговорим о перевоплощении Великих Душ человечества. Как на Западе, так и на Востоке существует убеждение, что Мудрые мира сего воплощаются снова и снова, чтобы помочь человечеству, содействуя его умственному и духовному просветлению. С точки зрения теории перевоплощения, Спасителями становятся вследствие эволюционного опыта, полученного в прежних Мирах. Ибо подобно тому, как не может возникнуть семья без родителей или школа без учителей, так же, на наш взгляд, человеческое сообщество обязано своим началом Великим Учителям Солнечной системы.

ИДЕЯ ПЕРЕВОПЛОЩЕНИЯ У РАННИХ КУЛЬТУР

Наши европейские предки

Вера в перевоплощение была широко распространена в Европе еще задолго до появления христианства [9]. Она встречалась у народов, населявших северные земли, – у коренных жителей Финляндии, Исландии и Лапландии, норвежцев, шведов, датчан и германцев. Другую группу образовывали летты, древние пруссы и литовцы. Южнее располагались земли, населенные кельтскими народами Ирландии, Шотландии, Англии, Уэльса и Бретани во Франции. Для древних галлов, занимавших огромную территорию, включая Францию, Северную Италию, Бельгию, часть Нидерландов, Западную Швейцарию и Германию к западу от Рейна, также была характерна кельтская культура. На юге Европы жили греки и римляне. Отрывки из трудов греческих и римских философов о перевоплощении приведены в пятой главе книги «Первоплощение: тайна огня Феникс». У всех этих народов встречалась вера в перевоплощение.

Северные и германские народы

«Мы придем сюда снова», – говорили норвежцы в древности, когда смерть призывала их покинуть дом предков. Аксель Ольрик говорит об этом в «Цивилизации викингов». Он пишет об особой форме семейных отношений, при которой потомкам давали имена усопших: существовала вера, что недавно ушедший из жизни воплощался в своей семье вновь. «Это верование было распространено, по всей вероятности, уже в период миграции, а появилось оно у восточных готтов и продолжало жить многие века». [10].

«Ясно, что ранние германские народы придерживались идеи метемпсихоза*», – пишет Брюс Диккинс, автор книги «Рунические и героические поэмы древних тевтонских народов» [11]. К тевтонцам

относились скандинавы, датчане и довольно большая часть германцев. Являясь представителями северогерманской группы, они отличались высоким ростом, были светловолосыми и голубоглазыми. Англосаксы Британии, выходцы из земель, лежавших близ Северного моря, рядом с Германией, были того же происхождения.

Ирландия, Шотландия, Уэльс

Юлий Цезарь писал о кельтах: «Они хотят внушить как один из своих основных постулатов, что души не прекращают существование, а переходят после смерти из одного тела в другое. Они полагают, что вера в это в большой степени побуждает к храбрости, поскольку смерти перестают бояться» [12].

Кельтская культура была характерна не только для Ирландии, но и для Шотландии, Уэльса, французской Бретани и довольно внушительной территории, известной как древняя Галлия. Шотландская поэтесса Фиона Маклеод говорит в «Крылатой судьбе», что «изучающие гаэльский* язык помнят, что Туан провозглашал ту же древнюю мудрость, что и Пифагор», и подобно греческому мудрецу «помнил многие свои перевоплощения».

«Я думаю, душа знает, – пишет Маклеод, – я думаю, душа помнит. Интуиция божественна и непоколебима. Мы проделали длинный путь и многое забыли. Тайная дорога души – длинная дорога».

Что касается уэльсцев и бретонцев Франции, то Брайер пишет в предисловии своей книги «Руан», что они верили, что «дух отдыхает после смерти до следующего возвращения на землю. И так продолжается до тех пор, пока после многих жизней душа не достигала состояния духовного совершенства, благодаря которому она могла войти в Гуэнвед, “белые” Небеса, где полностью познавала Бога. Однако души предпочитали время от времени возвращаться на Землю, чтобы просвещать человечество» [13].

Особенности верований африканских племен

Д-р Э. Дж. Парриндер, автор книги «Традиционная религия Африки. Западноафриканская психология», писал в пятидесятых годах нашего века: «В тропической Африке вера в перевоплощение имеет глубокие корни. Исследования, проведенные антропологами и другими учеными во многих различных частях Африки, особенно за последние сорок лет, выявили укоренившиеся верования в перевоплощение у разных африканских народов. Большинство африканцев положительно воспринимают теорию перевоплощения. Дурным знаком считается не родиться вновь, к бездетности относятся как к проклятию, потому что оно блокирует канал перевоплощений. Повсеместно распространен обычай приглашать прорицателя при рождении ребенка, чтобы объявить, кто из предков перевоплотился, и внешнее сходство объясняется тем, что используется то же самое вещество души... Для выражения идеи перевоплощения используют разнообразные выражения, например «вырастание ветви», «повторяющийся цикл», его сравнивают с лозой, которая обвивает шест, поднимаясь все выше и выше... [14].

Таким образом, цикл перевоплощений является не только повторяющимся, но также спиралеобразным!

Что касается йоруба* и западноафриканских народов, говорящих на языке эдо, уроженец Ганы, К.Бракату Атеко, выделяет четыре важных аспекта верований. Приведем цитату из его книги:

1. Бог. Один из афоризмов гласит: «Obi Nkyere abofra Nyame», что буквально означает: «Никто не учит ребенка о Боге». Помимо всех богов и богинь – хранителей племен и семей – есть высочайшее Божество, которому не приносят никаких жертв...

Ясно как день, что африканская концепция высшего Божества появилась в древности...

2. Карма. Есть пословицы, служащие иллюстрацией к этому закону: (1) Когда мистер Ящерица ест перец, то потеет он, а не миссис Ящерица. (2) Когда Акосуа совершает зло, Акуу не наказывают.

3. Перевоплощение. Йоруба и племена, говорящие на языке эдо, в одном из которых я жил как учитель лет пятьдесят назад, твердо верят в перевоплощение. В тот период я не оказал никакого влияния, как белый человек, на верования и образ жизни людей в глубинке Нигерии. Йоруба, например, называли родившихся мальчиков Бабатунде, что значило «вернулся Отец», а девочек Йетунде (Ийантунде) – «вернулась Мать». В Гане имя Абабио – «он вновь пришел» – имеет тот же смысл.

4. Смерть. Наша традиционная философия смерти была величественнее, чем та, которую мы приобрели после христианства. На смерть не смотрели как на врага, которого стоит бояться и приносить ему жертвы. Если кто-нибудь умирал, то верили, что он рождался либо по ту сторону завесы, либо, наоборот, в нашем мире» [15].

Общество Мудрецов в Африке

Одно из наиболее замечательных сообщений о существовании такого общества принадлежит капитану Патрику Боуэну, который когда-то жил в Африке. Будучи ребенком, он следовал за отцом, чьи обязанности врача вынуждали его кочевать по поросшим кустарником невозделанным землям Северного Трансвааля. Он подружился с несколькими исануси (мудрецами) из племени зулу.

Когда он повзрослел, один из них, Манканъези (Звездный), рассказал ему об обществе, к которому принадлежал, «чьи члены являются хранителями Мудрости, идущей из старин.; У них существовало много степеней: от ученика до Учителя, а также Высочайших, чьи имена нельзя было называть. В общество входили представители каждого племени и нации, живущих на огромной африканской земле».

На древнем языке банту Братство называлось Бонабакулу Абазе Клему, то есть Братство Верховных Египта. Его основал жрец Изиды во время царствования фараона Хеопса с целью распространения Мудрости, исходящей из старины, среди всех рас и племен Африки...

В Братстве существовали следующие степени (по мере возрастания): младший ученик; старший ученик; брат; старейшина; учитель; те, кто знают

(Исангома); Абаку-банту, то есть Совершенные Люди, для кого перевоплощение прекратилось, которые обитают на земле в физическом теле по собственной воле и могут сохранить или оставить свою плоть, если пожелают.

Манканъези также рассказал Боуэну о фазах, которые душа проходит после смерти и в промежутках между воплощениями: «Внутри тела есть душа; внутри души – искра Итонго, Вселенского Духа. После смерти тела Идхлози (душа) зависает на некоторое время около тела, а затем отправляется в Эсильвени, Место Зверей. Это совсем не то, что входить в тело зверя. В Эсильвени душа (временно) принимает форму частично звериную, частично человеческую, прежде чем подняться выше».

Это учение согласуется с тем, чему учат восточные религии по отношению к состоянию бардо* после смерти, родственное чистилищу христиан. Здесь сбрасывается обуреваемое страстями животное естество, высвобождая очищенную душу, чтобы она могла подняться до божественного состояния. Интересно, что Эммануэль Сведенборг* и другие ясновидцы утверждали, что видели несколько умерших людей сразу после их смерти в облике животных, соответствовавших их земной натуре. Легко увидеть, как неправильное понимание этого учения приводит к представлению о том, что после смерти душа воплощается в животных!

Манканъези сказал следующее: «По завершении какого-то периода, длительного или короткого, в зависимости от силы животного естества, душа отбрасывает свою звериную оболочку и начинает двигаться к месту покоя. Там она засыпает и видит сон, что на земле ее ждут какие-то дела и что она должна чему-то научиться. После пробуждения она возвращается на Землю, рождаясь вновь. Таким образом, душа путешествует снова и снова, пока человек не станет истинным Человеком и его душа, когда умирает тело, не соединится с Итонго (с Вселенским Духом), откуда она вышла» [16].

Коренные австралийцы. «В каждом племени без исключения, – пишут Болдуин Спенсер и Ф. Дж. Гиллен в книге «Северные племена Центральной Австралии», – существует твердая вера в перевоплощение предков. Необходимо подчеркнуть тот факт, что эта вера не ограничена такими племенами, как арунта, варрамунга, бинбинга, анула и др., где родословная ведется по мужской линии; ее мы встречаем и в племени урабунна, где родословная линия, как в социальном аспекте, так и тотемах*, является чисто женской» [17].

Ученые предположили, что аборигены Австралии, живущие ныне почти в первородных природных условиях, которые практически больше нигде на земле не встречаются, вероятно, очень древние жители. Эдвард О. Шмидт пишет: «Утверждение, что австралийская цивилизация указывает на существовавший некогда более высокий уровень, нигде не доказывается так хорошо, как здесь, где во всем слышны ее отзвуки, эти затихающие голоса предшествующей эпохи» [18].

Возможно, австралийские аборигены сами осознают, что их древняя культура умирает. Один исследователь, Джеймс Бонуик, обнаружил, что «аборигены, бесспорно, придерживаются мысли, что после смерти будут

существовать снова», но уже «в телах белых людей». Для них это является утешительной мыслью, о чем свидетельствует такой случай. Когда одного аборигена казнили в Мельбурне, он воскликнул: «Очень хорошо, я вскочу в белого!» [19] Здесь, возможно, сказалось интуитивное чувство, что расы, подобно телам, стареют и вымирают, но существо внутри воплощается в другие расы, с лучшими возможностями для роста и развития.

Балийцы

Маргарет Мид писала о перевоплощении в одной из своих книг, чтобы проиллюстрировать возможное практическое и психологическое влияние, которое подобные теории могут оказывать на культуру разных народов. Она обнаружила, что балийцы и эскимосы (кстати, и те и другие, по ее словам, признают теорию перевоплощения) «к младенцам относятся как к обладающим пророческими способностями при рождении, и у обоих народов дети легко усваивают сложные навыки в раннем возрасте. Здесь я могу добавить один вопрос: может ли отношение между учением и теорией рождения и бессмертия являться ключевым?» Затем она сравнивает представления балийцев, в соответствии с которыми человек перевоплощается снова и снова, с верованием племени манов, заключающемся в том, что человеческие существа первоначально создаются из отцовских и материнских тел, достигают расцвета сил в зрелом возрасте, некоторое время выживают как сильные духи непосредственно после смерти, а затем ручейком стекают вниз, на все более низкие уровни морских слизняков и ила.

Балийцы верят, что учиться можно в любом возрасте. Очень юные, так же как и старики, учатся довольно легко, красота их тел сохраняется и в старости. Представители же племени манов умирали в возрасте около сорока лет. Можно предположить, что здесь есть какая-то связь, заслуживающая дальнейшего исследования. Можно ли привести какие-либо примеры племен, верящих в перевоплощение, но тоже быстро увядающих, чтобы таким образом опровергнуть появившуюся у меня гипотезу?

Мид пишет, что материал на такие темы, как «вера в перевоплощение» и «жизненный цикл», легко можно найти в Йельском университете, достаточно только выдвинуть ящик каталога с карточками [20].

Что же касается балийцев, то, например, в туристической рубрике «New York Times», в путеводителе по Бали, можно прочитать следующее:

«Если вам повезет, вы можете наблюдать кремацию...» Европейцы могут содрогнуться при мысли об этом. Но балийцы верят в перевоплощение и воспринимают смерть как переход от этой жизни к другой, гораздо лучшей. Островитяне считают это время одним из самых веселых. «После того как огонь поглотит тело, длинная процессия относит пепел к морю, чтобы разбросать его по воде» (28 октября 1973 г.).

Жители Гавайев, Окинавы и других островов Тихого Океана

На островах Тихого океана у многих народов существует вера в перевоплощение. В южной части океана к таковым относятся

новозеландские маори, тасманийцы, жители Гаити, Фиджи, Тробрианда, Соломоновых и Маркизских островов, племена Новой Каледонии и меланезийцы.

На островах северной части Тихого океана вера в перевоплощение характерна для жителей Окинавы и Аину в Северной Японии. Когда-то эта вера была распространена на Гавайских островах.

Гавайские острова

Антропологи полагают, что Гавайские острова впервые колонизовали полинезийцы, а позже – таитяне. В Полинезии, а затем и на Гавайях с древних времен существовали жрецы, которых называли кахуны. К 1900 году остались лишь единичные представители этой группы. Среди них были и люди, недостойные своих предшественников, те, которых боялись, считали колдунами.

Слово кахун означает «хранитель секретов». В 1880 году д-р Уильям Тафте Бригам, куратор Епископского музея в Гонолулу, начал изучение религии кахунов. Его дело продолжил Макс Фридом Лонг. В системе религиозных представлений кахунов, называющих свою религиозную философию Хуна, в человеческом существе выделяются три «Я»: низшее, среднее и высшее. Первое связано с физическим телом и эмоциями; второе – рассудок, а третье – Высшее Эго, источник духовной мудрости и силы. Именно открытие этого высшего «Я» может дать человеку подлинное исцеление.

В книге «Введение в Хуну» Лонг пишет: «В Хуне предмет эволюции через серию воплощений был частью общей системы, но, насколько было установлено, идея инволюции, при которой человек как бы оттесняется назад, чтобы стать животным в каком-то из воплощений по причине греха, не является частью Хуны». Каждое из трех «Я» имеет соответствующее эфирное тело. «Система Хуна представляет собой теорию эволюции, в ходе которой части сознания человека развиваются в восходящем направлении, шаг за шагом, из групповых частей камней и вод, через растительное царство к насекомым, птицам и животным» [21] и наконец достигают уровня людей.

Жители Окинавы

Во время Второй мировой войны один американский солдат беседовал с Шимабуку Зенпасту, бывшим главным библиотекарем префектуры Окинавы, о религиозных взглядах его народа. Тот сообщил ему, что божество в системе религиозных представлений, существующих у жителей Окинавы, не имеет формы, оно бесполое. Большинство людей острова верят, что после смерти человека его дух остается в доме 49 дней; на 49-й день после завершения заупокойных служб дух входит в Гушо – «следующий за этим миром». Период пребывания в посмертном состоянии может быть разным, но жители верят, что дух возвратится в течение семи поколений и произведет человека, очень похожего на того, который был в прежнем воплощении. Перевоплощаются не все духи. Некоторые остаются в Гушо на неопределенное время, они будут встречать вновь прибывших. Гушо

подразумевает только духовное начало человека. Перевоплощается не разум, а дух, разум же достается человеку через поколения предков [22].

Первые американцы

Каково бы ни было происхождение первых поселенцев Америки, какими бы разнообразными ни были культуры, принесенные ими (общеизвестным является тот факт, что индейцы севера, юга и центральной части Америки не являются однородной расой), имеются многочисленные свидетельства веры в перевоплощение, существовавшей у них. Профессор Даниэл Бринтон в начале XX века писал: «Эта с виду необыкновенная доктрина, которая, как утверждали некоторые, была совершенно нехарактерна для американских индейцев, в действительности является одним из самых древних и распространенных религиозных убеждений, особенно среди племен, живущих на востоке США. Оно неотделимо связано с их теориями о будущей жизни, их погребальными обрядами и их образом мышления» [23].

В книге «Душа индейца» Чарльз Истман, сам по происхождению индеец, чье имя в племени было Охийеса, пишет, что «многие индейцы верили, что человек может родиться не один раз. И были те, которые утверждали, что обладают полным знанием о прежних своих воплощениях». По словам индейцев штата Делавэр и Нью-Джерси, те, кто мог вспомнить прежние жизни, были чисты сердцем [24].

Марчия Киган, жившая среди хопи и пуэбло и пишущая книги об их традициях, рассказала нам, что концепция перевоплощения все ещё здравствует среди представителей этих артистичных и миролюбивых племен, особенно среди их вождей, но они не расположены во всеуслышанье делиться с внешним миром их священными верованиями.

«Среди представителей пуэбло и других племен, – пишет Эрнст Сетон Томпсон в своей прекрасной книге «Евангелие краснокожего», – существует странное безразличие к телу после смерти. Они считают его простой формой, пустым футляром, от которого надо избавиться только ради удобства пережившей его души. Душа перейдет к новой жизни и создаст себе лучшее тело» [25].

Эскимосы

Маргарет Мид писала, что культура эскимосов основана на концепции перевоплощения [26]. Исследователь Вильхьяльмур Стефансон обнаружил у своих эскимосских друзей в Северной Канаде верования, которые походили, по его словам, на теории перевоплощения, ассоциирующиеся у нас с Индией. Стефансон жил среди эскимосов залива Коронации в течение десяти лет. Его статья об их верованиях и обычаях называется «Первобытные народы далеко не просты». Он выдвигает предположение, что многие из так называемых первобытных народов могут быть потомками некогда высокоцивилизованных рас; следовательно, их вера в перевоплощение может исходить из того же источника.

ПЕРЕВОПЛОЩЕНИЕ ВЕЛИКИХ ДУШ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

Тема перевоплощения Спасителей и Учителей человечества универсальна. Она встречается во многих религиях мира. Выше мы говорили о том, как эта идея проявилась в африканской, германской и кельтской традициях. Теперь бегло коснемся верований, существующих в западных и восточных традициях.

Гайавата* и другие Индейские Учителя

В великолепных строках, завершающих «Песнь о Гайавате» Лонгфелло*, прославленный индейский вождь Гайавата объявляет о своем отходе в царство смерти, к Островам Блаженных. Однако он обещает вернуться вновь. Это обещание не было поэтическим вымыслом автора, ибо Генри Скулкраот, у которого Лонгфелло заимствовал некоторую часть сюжета, сообщает об убеждении индейцев, что Гайавата «снова должен появиться. И он будет пользоваться важным правом просветления человеческого рода»

Однако были и трагические случаи, когда народы, живущие вдали от цивилизации, совершали ошибку, принимая за перевоплотившихся героев не тех людей. Профессор Даниэль Бринтон писал об этом в книге «Мифы Нового Света»:

Индейцы Мэрилэнда говорили, что белые люди – древняя раса, которая вернулась к жизни, чтобы захватить свою прежнюю землю... То, что такие легенды существовали, показывает тот факт, что в Мексике, Боготе и Перу белым дали имена героев Зари: Суэ, Виракоча и Кецалькоатль*.

Героев Зари представляли светлокожими, сильными воинами, и хотя их не было какой-то период, им было суждено вернуться и принять свою власть... Историки недоумевали по поводу мгновенного крушения империй Мексики, Перу и майя вследствие нападения буквально горстки испанских пиратов. Дело было в том, что где бы ни появлялись белые, их принимали за духов Зари, которые вернулись, чтобы потребовать свое.

Когда жители Центральной Америки впервые увидели белокожих людей – испанцев, они бросились в воду, чтобы обнять носы их судов, и отправили гонцов, чтобы объявить всем о возвращении Кецалькоатля [28].

Что же касается великого учителя перуанцев Виракочи, его изображали не только белым, но и с бородой. Таким образом, когда бородатые испанцы вторглись верхом на лошадях – неизвестных индейцам животных – на перуанские земли, их ошибочно приняли за возвратившихся богов. В статье, посвященной Виракоче, «Солнечный Бог инков» Г.Дж.Мейденберг замечает, что, несмотря на христианскую религию, «сегодня многие индейцы-христиане все еще поглядывают на свое священное озеро [Титикака], ожидая возвращения Бога Солнца и восстановления высокоразвитой цивилизации, уничтоженной экспедицией Франциско Писарро из Испании более 400 лет назад» [29].

Египетские Учения о Перевоплощении

Выдающийся египтолог д-р Маргарет Муррей пишет в книге «Великолепие Египта», что одной из теорий потустороннего мира, которой

придерживались египтяне, не привлекая, однако, особого внимания египтологов, была теория перевоплощения.

Духовные имена первых двух царей XX династии [древний период египетской истории] ясно указывают на это верование: Аменемхета I звали «Тот, кто повторяет рождения», а Сенусерта I – «Тот, чьи рождения живут»*. В XIX династии духовное имя Сетекхи I было «Повторитель рождений», и бог Амон* в Карнаке обратился к нему именно так... Считается, что первым о теории перевоплощения стал говорить Пифагор*, но она уже поседела от древности до того как греки вышли из варварства [30].

В «Книге мертвых» Осирис спрашивает бога Тота*: «Сколько мне жить?» – «Велено жить тебе миллионы миллионов лет», – отвечает бог. «Да будет мне позволено, – говорит Осирис, – переходить в священных принцев, ибо правда, что я избавляюсь от всякого зла, которое совершил за время существования этой земли» [31].

Другие наставления, наиболее интересные, полученные Осирисом, были сохранены отцом христианской церкви Синезией в трактате «О провидении» и выборочно переведены выдающимся платоником Томасом Тейлором [32]. Здесь Осирису сообщают о периодичных воплощениях Спасителей и Героев человечества. Такие существа «возвращаются в соответствии с упорядоченными промежутками времени с целью сообщения благотворного импульса земному человечеству. Ибо то провидение божественно и наиболее щедро, которое через одного человека уделяет внимание бесчисленным множествам людей». Также «в этой земной обители, – как узнает Осирис, – есть священное Племя Героев, уделяющих внимание человечеству и способных оказывать помощь людям даже в малейших заботах... Это героическое Племя образовано, чтобы земная обитель не осталась лишенной лучшей природы».

Религиозные школы Ислама

«Типичные места в Коране, цитируемые в подтверждение веры в перевоплощение, следующие», – пишет д-р Ян Стивенсон в «Международном журнале сравнительной социологии» за март 1970 года:

«Как вы [смеете] не верить в Аллаха? Вы были мертвецами, и Он оживил вас. Потом Он [снова] умертвит вас, опять оживит, а затем вы будете возвращены к Нему» (сура 2, стих 28).

«Аллах взрастил вас из Земли, словно растения. А потом Он возвратит вас в нее и [вновь] поднимет вас» (сура 71, стихи 17-18).

В серии статей, названных «Перевоспложение. Исламские концепции», д-р М.Х.Абди, мусульманский ученый, выражает несколько идей, проливающих свет на причины, по которым перевоплощение постепенно утратило популярность в исламе:

Позиция, последовательно принимаемая светилами, сторонниками Мухаммеда* заключалась в утверждении веры в перевоплощение, а не в пропагандировании ее в качестве учения массам... Другим фактором, который следует принять во внимание, является то, что оборонительные войны, или священные, которые мусульмане вели в раннем периоде, и

завоевательные войны (следовательно, не священные), которые ими велись позднее, придали мусульманским учениям другое направление.

Философские, мистические и этические учения получили импульс на первом этапе, но на более позднем они существовали в подавленном состоянии. В течение этого периода республиканский характер государства сменился монархическим, и от власти были отстранены святые и философы. Такой предмет, как Перевоплощение, требует утонченного умственного отношения. Он подразумевает понимание более высоких Планов сознания, причин и следствий, законов Эволюции. Монархов такие предметы не интересовали. Однако мусульманину не грозит опасность быть названным еретиком, если он верит и высказывается в пользу перевоплощения [33].

За время, прошедшее после смерти Пророка, в Исламе появился ряд эзотерических школ. Э. Дж. Браун описывает их доктрины в трехтомном издании «История персидской литературы». Он говорит, что эти школы признавали три вида перевоплощения.

Хулул – периодическое перевоплощение Совершенного Человека, или Божества.

Риджат – возвращение Имама, или духовного вождя, после смерти.

Танасух – перевоплощение душ обычных людей [34].

В книге «Перевоплощение в исламе» Н.К.Мирза пишет, что исмаилитская эзотерическая школа утверждала, что Кришна индусов воплотился в Будду, а затем в Мухаммеда, в то время как в одной из сект рафциев верят в то, «что Учитель никогда не покидает мир, потому что Он направляет мир в лице того или иного человека... Эта Великая Душа проявляется всё время» [35].

Суфии*

Хотя ислам оказался разделенным на две религиозные ветви с многочисленными сектами, д-р Абди говорит, что скрепляющее звено, объединявшее все секты, существовало всегда. Это суфии. «Душа ислама всегда тосковала по ним... Даже сейчас Руми, Хафиз, Ями, Ибн Сина* и ряд других суфиев внушают людям уважение» [36]. Руми пользовался огромным влиянием, достигавшим даже западных земель [37]. В своем великом труде «Маснави», называемом «Кораном на пахлави*», он писал:

«Были тысячи изменений формы... Всегда смотри на нынешнюю форму; ибо, если будешь думать о прошлых формах, ты отделишь себя от своего истинного Я.. Все они только лишь временные состояния чего-то более постоянного.

Тогда зачем ты отворачиваешься от смерти? Вторая ступень всегда лучше первой, умри в радости и с нетерпением ожидай, когда примешь новую и лучшую форму. Помни и не торопись... Подобно солнцу, только когда ты заходишь на Западе, ты можешь подняться снова в сиянии на Востоке» [38].

Мудрецы и Аватары Востока

В восточных учениях Аватар – это воплощение какого-либо Бога или какого-либо возвышенного существа, достигшего такого уровня духовного развития, при котором нет необходимости в дальнейших перевоплощениях.

Один из величайших Аватаров – Шри Кришна – говорит в «Бхагавадгите»*: «Когда праведность (на Земле) приходит в упадок, о Бхарата, а неправедность воцаряется, – тогда Я проявляю Себя. Для спасения добрых, для поражения творящих зло, для восстановления дхармы – Я проявляю Себя из века в век» [39].

Что касается китайского мудреца, Лао Цзы*, то даосская традиция* говорит, что он практиковал Дао в прежних воплощениях: как Кванг Чанг Тзы в период Хуан-ди (Желтого императора) и как По Чанг во времена Яо. Каменные таблички Хсие Тао Ханга добавляют, «что начиная со времен Фуси до династии Чоу Его личность проявлялась в непрерывной последовательности, но с измененными именами» [40].

Перевоплощение совершенных Душ наиболее выражено в буддизме школы махаяны, то есть буддизме Китая, Японии, Тибета и Северной Кореи. Речь идет о вере в то, что, отказавшись от нирваны*, эти духовные Сущности деятельно помогают человечеству, либо воплощаясь в критические для него циклы, либо оказывая сильное влияние, присутствуя незримо.

По словам Далай-ламы, духовного наставника тибетцев, в духовном развитии можно достичь следующих уровней: архатов*, бодхисатв* и будд*. «Они перевоплощаются, – говорит он, – чтобы помочь другим существам подниматься к нирване, а Бодхисатвам и Архатам – достичь состояния Будды. Будды перевоплощаются для того, чтобы помогать другим, поскольку сами Они уже достигли высочайшего из всех уровней», который можно достичь на этой Земле [41]. На иных планетах, в иных Мирах Их ждут ещё более высокие достижения!..

Христианство и Иудаизм

В христианской традиции исповедуется идея о том, что Христос должен вернуться к людям. В «Евангелии от Матфея» (24:7-8) говорится о знаках, предваряющих такое пришествие: «Придет время, когда... один поднимется народ на народ и царство на царство; будет голод и землетрясения повсюду. Но это будет лишь началом ваших испытаний подобно тому, как женщина мучается в родах». Заметьте, что он говорит о «начале» испытаний, а не о каком-то «конце света», как некоторые понимают значение этого отрывка. Сойдет ли Христос с Небес, как проповедуют, например, церковные фундаменталисты, или заново родится – непорочно или как-нибудь иначе, по сути своей неважно. Важно то, что Он вернется. Его приход благословит мир, и жизнь на земле преобразится. В «Евангелии от Иоанна» (14:3) Иисус говорит: «И когда пойду и приготовлю для вас место, приду опять и заберу вас с Собой, чтобы вы были там, где Я».

Что касается иудаизма, то время от времени в еврейской истории появлялось настойчивое верование, что их пророки перевоплощаются. Самаряне* утверждали, что Адам вернулся в образе Сета, затем воплощался как Ной, Авраам и Моисей [42]. Во времена Иисуса среди еврейского населения существовало множество домыслов насчет того, был ли Он Илия, Иеремия или иным пророком (Евангелие от Матфея 16:13-14).

Несколько веков спустя еврейские каббалисты, чье учение господствовало в течение трехсот лет, проповедовали, что, когда Человеку больше нет необходимости перевоплощаться для своего собственного развития, он «может периодически возвращаться из сострадания к миру, чтобы оказывать ему помощь» [43]. Профессор Гершом Шолем, ученый, изучающий вопросы еврейского мистицизма, пишет о том, что каббалисты верят не только в то, что развитые души обладают такой способностью, но что они действительно воплощаются. «Праведные беспрестанно перевоплощаются для блага Вселенной, а не для собственного блага» [44].

Далее мы рассмотрим особенности веры в перевоплощение в таких религиях, как иудаизм, христианство, индуизм и буддизм. В конфуцианстве ничего не говорится на эту тему. Конфуций* ни учил, ни отрицал бессмертие и перевоплощение. Он исполнял, скорее, миссию Учителя этики и разъяснителя моральных кодексов и избегал метафизических высказываний.

Однако в Китае в течение веков вплоть до нынешнего коммунистического режима многие конфуцианцы также приняли буддизм и даосизм, благодаря чему узнали многое о перевоплощении. Как образно заметил один писатель, такие люди «носили конфуцианскую шапку, даосский хитон и буддийские сандалии». Подражание этой практике нигде не осталось бы без награды, ибо религиозные войны и нетерпимость религиозных конфессий друг к другу могли бы прекратиться, если бы люди включили в свои верования лучшее от каждой мировой религии. Тогда Великие Учителя каждой религии стали бы учителями всех нас.

Глава 2

ИУДЕЙСКИЕ УЧИТЕЛЯ И ПРОРОКИ

Если я пойду и долиною смертной тени, не убоюсь зла...
Псалтырь, 23, 4

Вера в возможность многих жизней была характерна для иудаизма уже более трехсот лет назад, начиная с шестнадцатого века, когда она была, как мы увидим, главенствующим учением в этой религии. Сегодня многие раввины все еще придерживаются этого взгляда. В журнале «Newsweek» была напечатана статья об израильском раввине* Адине Штейнзальце, из которой мы приведем цитату:

«Возможно, ни один из ныне живущих раввинов не может сравниться по гениальности и влиянию с Адином Штейнзальцем... Когда Штейнзальц не пишет, он говорит. В прошлом году он выступил в Ленинском институте гуманитарных исследований и в Йельском университете .. «Он гений высочайшего порядка, – с восхищением отзывается о его личности Дан Сегре, профессор международных отношений в университете Хайфа. – У Штейнзальца тот склад ума, который встречается лишь раз в две тысячи лет». Штейнзальц верит в перевоплощение. «За одну жизнь духовного совершенства достигают так мало душ, – говорит он, – поэтому они

рождаются снова. Почти каждый человек несет наследие прежних существований» (26 мая 1980 г.).

Ниже мы рассмотрим каббалистические учения, но прежде скажем несколько слов о взглядах раввина Штейнзальца на эту традицию, приведенных в журнале «Newsweek». Он считает каббалу, так же как и «Тору», «подлинной теологией еврейского народа».

Среди строго ортодоксальных евреев, называемых хасидами, тоже распространена вера в перевоплощение.

Первоплощение в Ветхом Завете

В Ветхом Завете редко упоминается о душе, ее жизни и бессмертии. Почему? Исидор Эпштейн, редактор двадцатитомного английского издания «Талмуда»*, пишет: «В Писании (Ветхом Завете) вопрос выживания после смерти закрыт завесой с тем, чтобы отучить людей от идолатрического культа мертвых, с каковым эта вера в то время ассоциировалась» [1]. Профессор Гершом Шолем добавляет, что «в отличие от основных идей, касающихся вознаграждения и наказания, жизни после смерти, Мессии, искупления и воскресения, у евреев едва ли найдется общераспространенное верование относительно эсхатологических* подробностей» [2]. «А что касается теории перевоплощения, то никогда официально не заявляли, что она неверна или является ересью» [3]. В Ветхом Завете перевоплощение не отрицается. В Книге Иова 14:14 Иов спрашивает: «Если человек умирает, будет ли он жить вновь?» – но не получает ответа.

Как долго существует в иудаизме учение о перевоплощении?

Этот вопрос рассматривает раввин М. Гастер в статье «Трансмиграция в иудаизме» в «Энциклопедии религий и этики Гастингса».

Не может быть никакого сомнения, что эти взгляды чрезвычайно древние [в иудаизме]. Симон Маг говорит о прежних своих жизнях, что его душа прошла через много тел. Самарянская доктрина Тахеба учит той же самой теории предсуществующей души, которая была дана Адаму, но которая через последовательные воплощения в Сета, Ноя и Авраама становится Моисеем... Эта доктрина миграции нигде [в еврейских писаниях] систематически не разработана. Где бы она ни упоминалась, молчаливо подразумевается, что она хорошо известна... где бы на нее ни ссылались, она всегда является древней традицией...

Время возникновения эзотерических учений относится к глубокой древности, и когда подобные доктрины в конце концов видят свет дня, то, как правило, у них позади долгая история. Следовательно, ошибочно было бы относить возникновение веры в метемпсихоз среди евреев ко времени, когда он стал общеизвестен в девятом или десятом веке. [Еврейские] учителя оккультной науки никогда не сомневались в древнем происхождении и национальном характере Закона Первоплощения. Их интересовал вопрос, был ли Закон частью той божественной тайны, передаваемой, начиная с Адама, через всех великих людей прошлого? [4]

Каббалистическая традиция в Иудаизме

Благодаря исследованиям профессора Гершона Шолема было возрождено знание еврейской мистической традиции и определено ее значение в нашем веке. Не так много времени прошло с тех пор, когда большинство евреев относились к мистической литературе и к исследованиям как к отклонению от главной идеи иудаизма. Теперь стало ясно, что на протяжении еврейской истории в иудаизме существовало мощное мистическое течение. Оно оказало сильное влияние на многие формы религиозного учения, а также на ход самой еврейской истории. Исследования профессора Шолема стали классикой. В своей книге «Каббала» он представляет краткое изложение исследований, которыми он занимался всю жизнь. Книга освещает всю историю каббалы.

Лекция Шолема о перевоплощении

В 1955 году профессора Шолема пригласили прочитать лекцию о перевоплощении в Швейцарию. Поскольку мы часто будем ссылаться на его лекцию, опубликованную в 24-м томе ежегодного издания «Эранос», представляется уместным кратко осветить историю возникновения и финансирования конференций «Эранос», в которых принял участие Шолем.

В 1928 году основоположница конференций Эранос, Ольга Фробе-Каптейн, построила Каса Эранос рядом со своей виллой на озере Маджиоре... С 1933 года каждый год в конце августа ученые со всего света и слушатели собирались на эти конференции.

На древнегреческом языке Эранос означает банкет, где каждый гость должен был показать, что он достоин приглашения, исполнив песню, прочитав поэму или произнеся импровизированную речь...

Каждая конференция посвящена определенной теме, и в 1955 году, когда выступал Шолем, тема звучала так: «Человек и симпатия всех вещей». Ученый прочитал доклад «Трансмиграция и симпатия душ в еврейском мистицизме». В этой работе на шестидесяти трех страницах поэтапно раскрывается вопрос появления теологии перевоплощения в каббалистической литературе.

Источник и влияние каббалы

Считается, что каббала несет в себе сокрытую мудрость Ветхого Завета, извлеченную раввинами Средневековья из еще более ранних учений. В «Альманахе Талмуда» раввин Поль Исаак Гершон объясняет, что слово каббала означает «то, что получено», или традиционный закон. «Ее вместе с писанным законом, – пишет он, – получил Моисей на горе Синай, и в «Талмуде» ясно говорится (Рош-Гашана. Т. 19, ст. 1), что «слова каббалы те же самые, что слова закона». Далее Гершом утверждает, что в другой части «Талмуда» можно «обнаружить, что раввины объявляют каббалу выше закона» [5].

В Средние века существовало много знаменитых каббалистов. Раввин Исаак Лурия основал каббалистическую школу в Сафед, Палестина, а раввин Хаим Виталь, проповедовавший учения Лурии, написал работу о

перевоплощении, которая получила широкое распространение, – «Древо Жизни». Эту работу взял за основу своей книги о кругообороте душ христианский каббалист барон фон Розенрот (1636-1679).

Профессор Шолем пишет, что в самом иудаизме каббала «достигла одного очень важного результата». В течение трехсотлетнего периода, приблизительно с 1500 по 1800 годы (по наиболее консервативной оценке), каббалу повсеместно считали истинной еврейской теологией, по сравнению с которой все другие подходы в лучшем случае могли привести к изолированному и ослабленному существованию.

В XIX веке еврейские ученые враждебно относились к каббалистике. «Самое поразительное в работах этих критиков, – говорит Шолем, – это отсутствие должного знания об источниках или темах, о которых они отваживались выносить суждения. Но в XX веке глубоко измененный подход к еврейской истории, связанный с возрождением сионизма* и движением за национальное возрождение, привел, особенно после Первой мировой войны, к появлению ярко выраженного интереса к каббале как крайне необходимому источнику для евреев» [6].

«Зогар» – Книга великолепия

В «Основных тенденциях еврейского мистицизма» Шолем пишет:

В годы, непосредственно последовавшие за 1275 годом, где-то в сердце Кастильи (Испания) была написана книга, которой было суждено затмить все другие работы по каббалистике благодаря успеху и славе, которую она снискала, и постепенно усиливавшемуся влиянию. Этой книгой была «Сефер Ха-Зогар», или «Книга великолепия». Ее место в истории каббализма можно оценить на основании того факта, что она стала единственным каноническим текстом для раввинов извсей послеталмудской литературы, стоявшим, по сути дела, в течение нескольких веков в одном ряду с Библией и «Талмудом»...

Она имела бесспорный успех сначала среди каббалистов, а позднее, особенно после исхода из Испании, среди всего еврейского народа. В течение веков она заметно выделялась как выражение всего того, что было тщательно и глубоко сокрыто в тайниках еврейской души [7].

Автор «Зогара» неизвестен, но принято считать, что им был раввин Мозес де Леон, испанский каббалист, умерший в 1305 году. Однако средневековые каббалисты приписывают создание большей части учений знаменитому религиозному учителю, жившему во II веке, раввину Симону бен Иохай. Например, Шолем утверждает, что одно из самых значительных мест книги де Леон выполнил как переписчик, а не как автор:

«Есть сокрытые тайны и секреты, неизвестные людям. Вы сейчас увидите, что я раскрываю глубокие и неизвестные тайны, которые просветленные Мудрецы считали священными, глубочайшими предметам. Они, по правде сказать, не годятся для раскрытия, чтобы не стать мишенью для остроумия каждого бездельника. Святые люди древности размышляли над этими вопросами всю свою жизнь...» [8].

Перевоплощение в «Зогаре» и других каббалистических текстах

В лекциях Эранос профессор Шолем заметил, что испанские каббалисты поначалу представляли перевоплощение – гилгуль* (круговорот душ) – как тайну. Объяснений приводилось мало. В «Зогаре» сказано:

«Все души подвержены испытаниям трансмиграции; и люди не знают замыслов Высочайшего по отношению к ним; они не знают, как их судят ни до прихода в этот мир, ни после того как его покидают. Они не знают, сколь много преобразований и таинственных испытаний они должны пройти; как много душ и духов приходит в этот мир, не возвращаясь во дворец божественного царя [9].

В течение этого периода, по словам Шолема, перевоплощение «служило рациональным оправданием явного отсутствия справедливости в мире... Вся книга Иова и тайна его страданий, особенно как сказано словами Илии, толковались в плане трансмиграции (например в комментариях Нахманида* к книге Иова и во всей последующей каббалистической литературе)» [10]. Шолем пишет о Нахманиде как о «человеке, имевшем необыкновенный авторитет, который в то время мог с полной свободой говорить на такие темы» [11].

Шолем замечает, что некоторые каббалисты-сектанты считали, что перевоплощаться могли только души израильтян, но «многими другими это рассматривалось как закон для всех людей, не как наказание за преступления, но как возможность выполнить определенные законы «Торы» прежде всего на благо мира» [12].

Мозес де Леон предлагает еще одно объяснение необходимости перевоплощения. Если душа совершенна, когда первоначально спускается из своего духовного источника, затем она возвращается к тому же самому состоянию, когда наступает конец, зачем утруждать себя таким путешествием? Что приобретается, если альфа и омега есть одно и то же? Раввин де Леон отвечает, как цитирует Шолем, что «цель души при вхождении в тело – показать свои силы и способности в мире... Находясь в этом мире, она становится лучше и, совершенствуясь, завершает свое формирование, уходя из этого более низкого мира... Теперь она более совершенна, что не имело места до ее прихода... Если бы она не была построена таинственным способом из того, что вверху и внизу, она не была бы совершенной» [13].

Совершенные души больше не нуждаются в возвращении и развитии. По словам Шолема, «только полностью благочестивые, как в случае просветленных Будд, освобождаются от этого закона [перевоплощения]. И все же подобно Буддам и Бодхисатвам, как описано в буддизме школы Махаяны, Они могут из сострадания к миру периодически возвращаться, чтобы помогать людям» [14].

Каббалисты также говорили о том, что великие Души могут временно зажигать свет в достойных смертных и одухотворять их, чтобы добиться определенной цели. Это называется иббур. Шолем цитирует Давида Ибн-Зимру:

«Я спросил мудреца-каббалиста, какова разница между гилгуль и иббур. Он ответил, что иббур, или духовная наполненность, является тайной. Подобно тому как женщина беременеет и рождает, ничего не теряя от своего естества, так же и души блаженных и праведных наполняются и приносят плод. От них исходит сияние в этот мир, Они помогают людям, и от одного огня занимается другой» [15].

Роль Исаака Лурии в изучении каббалы

К концу XV века мусульмане были окончательно изгнаны из Испании, и в 1492 году христианская Испания начала свое становление как мировая колониальная империя. Но для евреев этот год имел трагическое значение.

В статье, посвященной Колумбу, под заголовком «Колумба несли злые ветры» («New York Times» от 8 октября 1979 г.), историк Уильям Лорен Катц изложил факт, что 31 марта 1492 года испанским евреям «вручили «Эдикт о высылке» с приказом покинуть страну в течение четырех месяцев».

Богатство выселенных евреев помогло оплатить расходы на экспедицию Колумба. В своем дневнике Колумб пишет о том, что капитан знал о связи между высылкой евреев и его отплытием: «После изгнания всех евреев из королевства Его Высочество [король Фердинанд] отдал мне приказ отправляться с достаточным караваном судов»...

Выдающийся историк и бывший президент Еврейского исторического общества в Англии Сесил Рос пишет в эссе об Исааке Лурии:

«Это были смутные времена в еврейской истории. Многие изгнанные направились в Палестину, Святую Землю, и заново основали там поселение, которое почти исчезло со времен крестовых походов. Они искали убежища от сокрушительных превратностей этого мира в созерцании тайн другого, следующего за ним.

С еще большей силой, чем когда-либо прежде, они направили свое внимание на изучение «Зогара» и родственной эзотерической литературы. Со временем лучшие из лучших оказались сконцентрированными в святом городе Сафед, что находится в Верхней Галилее, за четырнадцать веков до появления раввина Симона бен Йохаи, которому приписывается авторство «Зогара», Книги великолепия.

Здесь образовалась самая поразительная, странная, со строгими правилами еврейская община, настоящий сонм святых, увлеченных мистиков со всех уголков Азии и Европы, проводивших двадцать четыре часа в сутки за изучением каббалы и поддерживавших дух лагеря возрожденцев. Это и было место, где начал свою деятельность раввин Исаак Лурия» [16].

«Учение Лурии, включая перевоплощение, по словам д-ра Роса, «с молниеносной быстротой распространилось по всему свету среди евреев, оно вдохнуло свежую жизнь в старые обряды...» [17].

Действительно, мысль о перевоплощении помогла многим евреям, находившимся в изгнании, пережить страшные времена. Они видели аналогию между странствующим евреем и путешествием души. В иудаизме слово *seelenwanderung* означает перевоплощение, или странствие души,

изгнанной из своего истинного дома, до момента воссоединения с Богом. «Этот символ, – говорит Шолем, – был ключевым к истории Израиля и оказал огромное влияние на людей многих поколений» [18].

К середине XVI века и в течение двух последующих веков «религиозные идеи каббалы наполняли каждый еврейский дом, – пишет Шолем в «Основных тенденциях». – За короткое время доктрина гилгуль стала неотъемлемой частью верований и фольклора еврейского народа... В дальнейшем эта замечательная доктрина получила развитие до мельчайших деталей, и «Сефер Ха-Гилгулим», или «Книга трансмиграций», Хаима Витали, в которой он раскрыл доктрину метемпсихоза Лурии, является конечным продуктом длительного и важного прогресса каббалистической мысли» [19].

Повсеместное проникновение взглядов о перевоплощении в иудаизме в это время было подчеркнуто раввином Манассеем Бен Израилем, теологом и государственным деятелем. Благодаря его усилиям, Оливер Кромвель отменил в Англии юридический запрет на евреев, существовавший в течение 350 лет, начиная с царствования Эдуарда I. Этот почитаемый сын Израиля писал:

«Доктрина трансмиграции душ есть твердая и непреложная истина, единогласно принимаемая всем нашим религиозным собранием, так что нельзя найти человека, который бы осмелился ее отрицать. В самом деле, в Израиле много мудрецов, твердо придерживающихся этой доктрины как фундаментального положения нашей религии, так как ее истина была неоспоримо продемонстрирована «Зогаром» и всеми книгами каббалистов» [20].

Некоторые спорные вопросы

Среди каббалистов возникли трения в вопросе, может ли человеческая душа в качестве наказания воплощаться в животных и растениях. Некоторые утверждали, что может. Шолем говорит, что с этим мнением не соглашались многие каббалисты. «Мозес де Леон, – пишет он, – похоже, негативно относился к теории трансмиграции в нечеловеческие формы» [21]. Сегодня западные сторонники теории перевоплощения утверждают, что «человек всегда остается человеком, однажды им став». Это положение строго подтверждает Теософия, данная человечеству Иерархией Света Солнечной системы.

Расхождения во мнениях возникли также по поводу того, может ли душа перевоплотиться в теле другого пола. Некоторые каббалисты отвечали утвердительно, другие отрицали эту возможность. До рождения в теле душа является гермафродитом или же бесполой вовсе. «В своей основе, – пишет Шолем, – каждая душа включает оба пола. Позднее она становится мужского или женского пола» [22]. В соответствии с каббалистическим текстом «Ялкуп Ройбени» (Yalkut Reubeni) быть рожденным женщиной является позором и наказанием. «Если мужчина скуп в деньгах или духовно, не подает бедным и не делится своим знанием с невежественными, он будет наказан трансмиграцией в женщину... Душа Рахаба трансмигрировала в Хевера

Кениянина и затем в Ханну; и вот ее слова: «Я женщина печального духа» (1 Сам., 1.15), ибо в ее душе еще оставалось печальное чувство унаследованного осквернения» [23].

Человек как совершенствующаяся космическая сущность

Шолем отмечает, что все каббалисты сходятся во мнении, что человеческая душа «появляется на плане более высоком, чем ангелы, и это доктрина, на которую постоянно ссылаются при обсуждении человеческого состояния». Ибо, если человек «способен погрузиться в неопишуемые глубины лишений, то у него также есть возможность, когда он исполнит свое истинное предназначение, подняться даже выше царства ангелов. Ни один ангел не обладает потенциальной способностью восстанавливать миры, данной человеку» [24].

Шолем вдохновенно пишет об этом: «На противоположных полюсах как человек, так и Бог, охватывают в едином целом весь Космос. Однако если в Боге содержится все благодаря тому, что он Творец и Начинатель, в Ком все имеет свои корни и сокрыта вся сила, ролью человека является завершение этого процесса как ипостаси, через которую все эти силы приводятся в действие и проявляются. Что существует в Боге в виде семени, разворачивается и развивается в человеке...

Человек – совершенствующаяся сущность в структуре Космоса... Он также «преобразователь», который через свою собственную жизнь и деяния увеличивает силы до высочайшего уровня их проявления и перенаправляет их к первоначальному источнику... Критический поворотный пункт в этом цикле происходит, когда к человеку приходит осознание его собственной истинной сущности и он начинает чувствовать потребность в возвращении по пути, ведущему от множественности природы к Единству, от которого он произошел [25].

Хасидизм и преобразование жизни евреев

Хотя концепция перевоплощения была утеряна евреями в течение XIX века, в хасидизме интерес к этой теории увеличивался. Это влиятельное движение зародилось в восемнадцатом веке среди польских евреев. Шолем отмечает «тот факт, что в небольшой по географическим меркам области, а также за удивительно короткий период появилась целая плеяда мистиков-святых, выдающихся религиозных личностей, которые по своей творческой плодовитости превзошли даже представителей классического периода школы Сафеда. Должно быть, произошло нечто вроде взрыва религиозной энергии после периода сдерживания, окаменения религиозных ценностей» [26].

* * *

Нижеприведенная молитва называется «Молитва перед сном», она появилась в «Siddur Tehillat Hashem» великого хасидского учителя раввина Шнеура Зальмана. Его молитвенник служил для многих людей источником духовного просветления с момента его первого издания в 1803 году.

«Господин Вселенной! Этой молитвой я прощаю любого, кто рассердил меня, или доставил хлопоты, или согрешил против меня, материально или деньгами, против моей чести или чего-либо мне принадлежащего, случайно или умышленно, по неосторожности или нарочно, словом или делом, в этом воплощении или любом другом» [27].

«Роза с тринадцатью лепестками» раввина Штейнзальца

В журнале «Newsweek» была напечатана статья, посвященная труду по еврейской теологии раввина Штейнзальца, возглавляющего Израильский институт талмудических публикаций. Название его книги символично: «роза с тринадцатью лепестками» – символ общины Израиля, он упоминается в первых строках «Зогара». В нижеприведенных отрывках раввин Штейнзальц обращается к вопросу о том, как каждый индивидуум может достичь высочайшего уровня развития и как это, в свою очередь, может помочь искуплению всего мира.

Судьба человека зависит не только от того, что он сам создает и делает, но также от того, что происходило с его душой в прежних воплощениях. Встречи и события жизни, ее радости и печали находятся под влиянием прежнего существования. Следовательно, жизнь человека является последовательностью проявлений некой основной сущности, и могут всплыть некоторые элементы, которые с виду не относятся к настоящему. Их нужно завершить, привести в порядок или исправить. Это часть мира и его задача – привести душу в порядок, чтобы поднять ее до должного уровня. Эта борьба душ есть также борьба и путь мира к своему искуплению.

По мере того как души возвращаются и стремятся исправить мир и реабилитировать себя, на определенном уровне они достигают апогея. Тогда величайшие трудности у человеческого рода остаются позади, и он может продолжать идти вперед к совершенству уверенным шагом, без наследства страданий, доставшихся от прежних существований и грехов. Это начало Спасения, время Мессии.

Так движется человек, пока не достигает этапа, когда возвращаются все души, каждая к своему высшему Я (Отцу Небесному), когда каждое Я в мире вступит в новую жизнь в полном слиянии с более высокими силами души, проявляя все потенциальные способности, содержащиеся в ней. Этот уровень совершенства всего человечества называется раем, или следующим миром. К этой цели устремлены и об этом мечтают все души, выполняя свои личные и особенные задачи в жизни [28].

Глава 3

ИИСУС И ХРИСТИАНСКОЕ МИРОВОЗЗРЕНИЕ

«Привыкайте подвергать все испытанию, чтобы удостовериться, что это действительно от Бога, придерживайтесь добра».

(Деяния, 1 Фес., 5-21)

Миссия Иисуса, бесспорно, представляет особую важность для Запада и всего мира. Путь к спасению от рабства грубой материи и нравственная

жизнь, которым Он учил, являлись маяком, светившим через века. Многие из первых учеников Христа не видели дальше того, что вскоре после Его смерти должен был наступить конец света, но сам Иисус предвидел дальние горизонты после своего ухода. Его Послание было адресовано не только людям, жившим 2000 лет назад, в его время.

Вопрос, стоящий перед нами, заключается в том, является ли перевоплощение частью Мировоззрения и Посланий Иисуса? Совместимо ли перевоплощение с церковно-христианской верой?

Сформулированные таким образом вопросы являются предметом двух книг профессора Геддеса Макгрегора. Первая, опубликованная в 1978 году, называется «Перевоплощение в христианстве: новый взгляд на роль перевоплощения в христианской мысли». Вторая – «Перевоплощение как надежда христианства» – была издана в 1982 году в Лондоне в серии «Библиотека философской и религиозной литературы», а позднее – и в США. Профессор Макгрегор пишет:

«Перевоплощение является одной из самых захватывающих идей в истории религии, так же как и одной из наиболее часто повторяющихся тем в мировой литературе. Широко распространено мнение, что она чужда христианскому наследию и особенно далека от еврейских корней библейской мысли. Это предположение сомнительно... Вера в перевоплощение возникала вопреки обстоятельствам, в разных изломах на пути церковного христианства, начиная с самого раннего времени и заканчивая современностью. Она также расцвела в иудаизме. Там, где мыслители Запада научились любить христианский путь так сильно, чтобы отбросить мертвые догмы, не повредив живой ткани, перевоплощение нашло место в жизни церкви» [1].

В более поздней книге «Перевоплощение как надежда христианства» Макгрегор пишет:

«Я испытываю огромное сочувствие к моим собратьям, церковным христианам, считающим, что перевоплощение – это один якобы из инородных сорняков, которому нет места в жизни церкви, и что оно не уместно подобно пагоде, помещенной на готическую церковь... Тем не менее я верю, что их страхи на этот счет совершенно безрассудательны. Однако опасностей действительно много: не все формы перевоплощения совместимы с подлинными чаяниями христиан. Вот почему я так акцентирую внимание на необходимости понимания, в какой форме можно называть теорию перевоплощения» [2].

Как мы уже имели возможность убедиться, по результатам опроса, проведенного институтом Гэллага в 1981 году, 23% американцев ответили, что признают Космический Закон Перевоплощения. Однако профессор К. Дж. Дукас заметил:

«Эта идея кажется сегодня фантастической большинству представителей иудейско-христианской религии... Но это только потому, что она отклоняется от идей о жизни и смерти, к которым они были приучены с детства... Ибо если на них смотреть объективно, то многие идеи их, церковных религий, выглядят более парадоксально, чем теория перевоплощения»; примером

служит мысль о «воскресении во плоти», несмотря на рассеивание вещества мертвого тела в результате кремации или внедрение его частиц в живые тела червей, акул или стервятников», или даже каннибалов!» [3]

Вначале можно безоговорочно заявлять, что в четырех Евангелиях и в книгах Нового Завета, приписываемых святому Павлу, нет ни одного слова об учении о перевоплощении. В «Посланиях к евреям», которые, как одно время думали, были написаны Павлом, а теперь авторитеты относят их к анонимному автору, есть короткое предложение, которое церковные противники идеи перевоплощения часто цитируют в подтверждение своих взглядов. (Позднее мы обсудим, так ли оно на самом деле.) Тем не менее в Евангелиях мы находим ряд мест, где идея перевоплощения кажется ясно выраженной. Но существуют веские причины, почему об этом было не принято упоминать. Ученики Христа полагали, что вскоре после Его смерти наступит «конец света». Следовательно, не было необходимости думать о будущих жизнях, которые всё равно якобы никогда не были бы прожиты. То, в какой степени ученики неправильно поняли Иисуса и ошибочно ожидали «конца света», явствует из нижеследующих отрывков из Нового Завета¹.

¹ В этой главе в основном цитируется исправленное стереотипное издание Библии. Это издание на современном английском языке было впервые опубликовано в 1952 году и было одобрено Римско-католической церковью, православными верующими Восточной Европы и протестантами.

Страшный суд: ожидание конца света

О конце света говорится в «Евангелии от Матфея» (3:2), когда Иоанн Креститель, проповедовавший в пустыне Иудеи, сказал: «Покайтесь, ибо приближается Царство Небесное». После того как Иоанна бросили в темницу, началось пастырство Иисуса. Он сказал своим двенадцати ученикам: «Идите и проповедуйте: Царство Небесное близко» (Евангелие от Матфея, 10:7), «Если станут преследовать вас в одном городе, бегите в другой город. Истинно говорю вам: не успеете обойти все города израильские, как придет Сын Человеческий» (Евангелие от Матфея, 10:23).

В последней книге Нового Завета, в Откровении Иоанна Богослова, дается предвидение того, что произойдет при Апокалипсисе. Иисус говорит: «Ей, гряди скоро!» И Иоанн отвечает: «Аминь. Ей, гряди Господи Иисусе!» (22:20). Так заканчивается Новый Завет.

Так вот, либо Иисус ошибался, либо, что наиболее вероятно, ученики неправильно поняли своего Учителя. (Интересно, как много из остальных его учений они могли неправильно понять!) Что же касается только что процитированных строк, д-р Джеймс Робинсон, директор Института древности и христианства в аспирантуре Клэрмон в Калифорнии, полагает, что Иисус «объявил о конце света – того, который знали мы, – и его замене совершенно новой утопической формой жизни, где идеалы были бы реальностью» [4]. Ученики ошиблись относительно его неизбежности.

Профессор Макгрегор полагает, что самым сильным обстоятельством, которое «мешало официальному принятию идеи перевоплощения после смерти Иисуса», была вера в Апокалипсис.

В такой атмосфере ожидания конца света христиане не могли интересоваться теорией предсуществования души и перевоплощением. Действительно, когда люди верят в близость конца света, они не испытывают никакого интереса к философским рассуждениям. Скорее, они преисполнены чувства неизбежности обстоятельств и ощущают необходимость покаяться и подготовиться... Человек, видящий себя в последней, короткой и свирепой схватке с Сатаной, после которой наградой его ждет рай, будет относиться с метемпсихозу с такой же нетерпимостью, как солдат в штыковой атаке отнесся бы к одному из постулатов Спинозы. Однако это не означает, что он обязательно бы его опроверг, у него на это не было бы времени [5].

Поощряет ли учение о перевоплощении тенденцию Откладывать изменение своей жизни на потом?

У верования в неотвратимое, преобладающего среди христиан, есть и хорошая сторона. Оно подвигает людей на немедленное изменение своей жизни, не откладывая его на будущее. Иисус всегда подчеркивал необходимость полного и немедленного принятия такого решения. В наши дни христиане часто не принимают теорию перевоплощения именно потому, что оно, как им кажется всилу их невежества, дает повод все время откладывать свое спасение на будущую жизнь.

В этой связи мы хотим привести диалог, взятый из дневника героя романа Лорена Хурнскота «Тюрьма, рай»:

«У меня произошел довольно неприятный разговор по телефону с моим другом священником. Я сказал, что буддизм был более христианским, чем само христианство; что в конце он обещает спасение всем: в нем грешащие люди не рассматриваются как отбросы, которые будут вечно гореть. Он ответил, что должна быть определенная вера в неотвратимость; что с перспективой бесконечных жизней будешь всегда откладывать борьбу до следующей жизни.

Я сказал, что привязать спасение к единственной, запутанной и ущемленной жизни кажется мне дьявольской идеей. Он не согласился, ответив, что у каждого в этой жизни есть шанс... Если это православие, то пусть Господь меня от него спасет» [6].

У священника был превосходный довод, но он годится лишь в том случае, если Перевоплощение не сведено с законом сеяния и пожинания, или Кармой. Возмездие же за промедление в одной жизни достаточно тяжелое, и если у людей есть будущая жизнь, то карма в этом случае, вероятно, будет более болезненной. Тогда кто захочет начать новую жизнь в мучениях? [7]

Интерес к загробной жизни у ранних христиан

«Христиане первого века нашей эры, – замечает Макгрегор, – не интересовались подробностями будущей жизни». Почему? По той же самой

причине, что и перевоплощением. «Они каждый день ожидали прихода Христа. Они верили, что каждый день мог быть тем днем, когда потемнеет небо и появится Иисус, восставший в славе как судья людей» [8].

Однако, когда люди начали осознавать, что век, отпущенный нашему миру, намного дольше, чем предполагалось, они начали задумываться о том, что происходит после смерти. В «Евангелиях» они не обнаружили ничего, кроме намеков и противоречащих друг другу фраз. Повествование не было доведено до конца, во-первых, потому, что между написанием «Евангелий» и уходом Христа прошло довольно много времени и о его словах на эту тему осталось лишь смутное воспоминание¹.

¹ По данным последних исследований, Евангелия были написаны через 30-60-100-200 лет после распятия. Самое раннее из них – «Евангелие от Марка» – появилось спустя 30-40 лет после ухода Иисуса. Ученики Матфей, Марк и Лука не писали книг, хотя Евангелия и озаглавлены их именами; полагают, что Иоанн мог быть автором одного из Евангелий. Первые три Евангелия основаны на устных рассказах о том, чему учил Иисус, и в них, по мнению ученых, может быть что-то преувеличено, искажено или что-то добавлено. Задержка в написании «Евангелий» понятна, потому что все ожидали, что скоро должен был наступить «конец света». Зачем беспокоиться! [10]

Во-вторых, учение о загробной жизни считали беспочвенным те, кто ожидал великого события – Рождения Христа, или Второго Пришествия. Эта область осталась открытой для домыслов и догадок как в отношении того, что не было записано, так и в толковании того, что было записано. Церковные отцы и теологи обратились к этой незавидной задаче и с тех пор всё время этим бесплодно занимаются.

«Из всех учений церкви, – пишет Макгрегор, – доктрина будущей жизни является наиболее запутанной и сложной, так как на эту тему в Новом Завете есть противоречивые высказывания и требуется немалая изобретательность, чтобы попытаться подогнать их друг к другу. Чрезвычайно запутанное состояние традиционной эсхатологии служит только тому, чтобы сбивать с толку церковных христиан».

В результате большое количество прихожан фактически отказались от веры в будущую жизнь. Положение усугублено еще и тем, что у протестантов и католиков вызывает разногласие один очень важный момент относительно жизни после смерти: представители этих религиозных течений основывают свои взгляды на разных утверждениях из Нового Завета [9]. Когда вернется Иисус, тела спасенных будут преображены и восславлены. Тела грешников, подобно асбесту, будут вечно гореть, но не сгорать.

Некоторые протестанты верят в доктрину полной смерти, то есть в то, что между смертью и воскресением абсолютно ничего нет. Они считают, что «смерть, как наказание за грех, ввергает человека в ничто. Он существует только в памяти Бога, который создаст его заново, так сказать, в день Страшного Суда» [11]. Фундаменталисты же настаивают на существовании могильного сна. До Судного Дня, по их непоколебимому убеждению, «Небеса пусты, ад пуст».

У католиков совершенно иные взгляды. Сразу же после смерти, считают они, дорога грешников ведет их души в ад. Те, кто заслуживает спасения, но нуждается в очищении, оказываются в чистилище, а затем в раю. Святые

попадают сразу в рай. Католические теологи учат, так же как и протестантские, что тела всех умерших, начиная от Адама, будут воскрешены, когда наступит конец нашего мира. Воскрешенные тела воссоединятся с душами, находящимися в раю или аду [12]. И вот тут возникает закономерный вопрос: если в течение тысяч лет души жили в раю, могут ли они испытывать необходимость в воскрешенном теле? Что оно может добавить к их т.н. блаженству?

Не удивительно, что результаты опроса Гэллапа в 1981 году показали, что от 21 до 26 процентов американских протестантов и 25 процентов католиков обратились к объяснению тайн жизни и смерти, предложенному Законом Перевоплощения.

ПЕРЕВОПЛОЩЕНИЕ – В «НОВОМ ЗАВЕТЕ»

Зная о существующей дискуссии относительно апокалипсического верования у ранних православных христиан, читатель может подумать, что в Новом Завете, в его нынешней форме, скорее всего, не сохранилась какая-либо положительная ссылка на перевоплощение. Так ли это на самом деле? Имеет ли перевоплощение вообще отношение к самому Основателю христианства?

Может ли перевоплотиться Иисус?

Принимая во внимание то, что Христу как Сыну Бога была дана всякая власть, можно предположить, что он получил способность рождаться вновь и вновь во имя спасения мира? Он сам сказал, что обладает этой способностью и что у него есть другие стада, чем то, к которому Он пришел как Иисус.

«Как Отец знает Меня, так и Я знаю Отца, и жизнь Мою полагаю на овец. Есть у Меня и другие овцы, которые не сего двора, и тех надлежит Мне привести: и они услышат голос Мой, и будет одно стадо и один Пастырь. Потому любит Меня Отец, что Я отдаю жизнь Мою, чтобы опять принять ее; Никто не отнимет ее у Меня, но Я Сам отдаю ее: имею власть отдать ее и власть имею опять принять ее сию заповедь получил Я от Отца Моего». (Евангелие от Иоанна, 10:15-18).

Был ли Иисус среди людей в прежние времена? В главе 8 «Евангелия от Иоанна» недалёкие израильтяне издевались над Иисусом за то, что Он поставил себя выше Авраама. Он ответил: «Авраам, отец ваш, рад был увидеть день Мой: и увидел и возрадовался. На это сказали Ему Иудеи: Тебе нет еще пятидесяти лет, – и ты видел Авраама? Иисус сказал им: истинно, истинно говорю вам: прежде нежели был Авраам Я семь». (Евангелие от Иоанна, 8:56-58).

Среди самих отцов церкви не было согласия относительно того, жил ли Христос среди людей только один раз. Ориген, признанный наиболее ученым теологом ранней церкви, писал в «Против Цельса», (vi:78): «Когда Бог послал Иисуса к человечеству, то это было не так, будто Христос только что пробудился от долгого сна. Иисус все время приносил людям Добро» [13]. Насколько же должна быть преисполнена любви Его Жертва, если Он

добровольно переносит снова и снова ради людей испытания, которым они Его ежечасно подвергают.

Перевоплощаются ли люди?

Некоторые скажут, что то, что применимо к Иисусу, вряд ли можно применять к нам. Где в Новом Завете содержится какое-либо указание на то, что люди обладают способностью возвращаться? Прежде чем привести некоторые изречения Иисуса, в которых, как кажется, подтверждается эта возможность, мы рассмотрим стих из «Послания к евреям» (9:27), в котором, видимо, она исключается. Авторство приписывается святому Павлу, но ученые теперь отрицают это, как и современные варианты Библий. В переводе, изданном при короле Якове, стих звучит так: «И как человекам положено однажды умереть, а потом суд». Под «судом» подразумевается Судный День после наступления конца света, что передает артикль «the», стоящий перед этим словом. В исправленном же стереотипном издании стих читается: «Умирают только один раз и предстают перед судом».

Д-ру Макгрегору после лекции о перевоплощении был задан вопрос об этом стихе из «Послания к евреям». Он ответил:

«Конечно же, существует суд; судят все время, и совершенно понятно мнение, что есть особый суд для этого мира – всей этой планеты – все это соотносимо с идеей перевоплощения. Мне назначено, то есть мне, ныне существующему, умереть раз. Я не умру больше одного раза в нынешнем воплощении, и меня также будут судить. Закон кармы, или, если вам угодно, назовите его как-то иначе, символизирует концепцию суда. Нас постоянно судят в этой жизни, если вообще существует какой-либо закон нравственности; но будет особый суд, когда я умру» [14].

У нас была возможность спросить о стихе в «Послании к евреям» англиканского священника Томаса Стронга в Англии. Он ответил:

«Мне часто приводили цитату из «Послания к евреям», (9:27-28) и некоторым она кажется козырной картой против теории перевоплощения. Я исследовал этот текст в его греческом варианте, и мне кажется, что этот отрывок можно понимать по-разному...

Послание было написано специально для еврейских новообращенных, чтобы убедить их, что ритуальные жертвоприношения древнего иерусалимского храма больше не имели значения для евреев-христиан. У автора не было эсхатологического намерения вывести перевоплощение «со двора». Он был подвержен распространенному, но ошибочному мнению своего времени (0:36-37), что Христос должен был вскоре вернуться. Вопросы перевоплощения и т.д. просто не пришли бы ему в голову*.

Случай со слепым

Однажды у Иисуса была возможность осудить перевоплощение и предупредить христиан, что эта идея лжива или пагубна, но он этого не сделал. Приведем один случай. Иисус вернул зрение человеку, родившемуся слепым. (Довольно интересен тот факт, что после этого эпизода сразу же следует стих, уже цитированный нами, где Иисус говорил, что жил во время Авраама.)

«И проходя увидел человека, слепого от рождения. Ученики Его спросили у Него: Равви! Кто согрешил, он или родители его, что родился слепым?» (Евангелие от Иоанна, 9:1-2).

Вопрос учеников указывал на два возможных объяснения слепоты этого человека – либо он согрешил до того, как воплотился, что подразумевает прошлую жизнь, либо его родители были виновны в каком-либо проступке. То, что эта мысль о предсуществовании и возможных перевоплощениях пришла в голову ученикам, позволяет нам думать, что эта теория была распространена среди евреев в то время. Высказывались предположения, что поскольку она была всем известна, Иисус не считал необходимым отдельно учить о ней.

Итак, что же ответил Иисус на этот вопрос? «Не согрешил ни он, ни родители его, но это для того, чтобы на нем явились дела Божии». Этому человеку было суждено через Христа вновь стать зрячим благодаря чуду. Неизвестно, как бы Иисус объяснил причину слепоты в других случаях, где не имеет место сверхъестественное целительство? В каждом поколении тысячи детей рождаются слепыми. Как бы Он это объяснил?

Илия и Иоанн Креститель

Пророк Илия жил, как полагают, в девятом веке до нашей эры. По писанию, когда пришло его время умереть, «вдруг явилась колесница огненная и кони огненные... и понесся Илия в вихре на небо» и более не видели его (Четвертая книга Царств, 2:11).

Четыре века спустя Малахия в заключительных стихах Ветхого Завета записал пророчество, изреченное Богом: «Вот, Я пошлю к вам Илию пророка пред наступлением дня Господня, великого и страшного» (Книга Пророка Малахии, 4:5). Для евреев это означало, что, прежде чем появится долгожданный Мессия, знаком его прихода будет возвращение Илии. Тогда с появлением Мессии наступит «страшный день Господа», или Судный День.

Так как ученики Иисуса считали его Мессией, они, естественно, верили, что пророчество Малахии должно сбыться. Но где был вернувшийся Илия? Они попросили Иисуса объяснить это, на что Тот дал поразительный ответ, что Илия уже вернулся как Иоанн Креститель. Первая ссылка на это появляется в 11 главе «Евангелия от Матфея».

Когда Иоанн, находясь в темнице, услышал о Христе, он послал к Нему своих учеников, чтобы те спросили: «Ты ли Тот, Кто должен прийти, или ожидать нам другого?» [Иисус отвечает, говоря о чудесах.] Когда ученики Иоанна ушли, Иисус начал говорить народу об Иоанне... «Ибо он тот, о котором написано: «Се, Я посылаю Ангела Моего, и он приготовит путь предо Мною»». (Книга Пророка Малахии, 3:1). «Истинно говорю: из рожденных женами не восставал больший Иоанна Крестителя... И если вы хотите принять, он есть Илия, которому должно прийти. Кто имеет уши слышать, да слышит!» (Евангелие от Матфея, 11:2-15).

В книге «Мистическое христианство» преподобный Томас Стронг приводит другой эпизод на эту тему из «Евангелия от Матфея»:

«Иисус взял трех своих наиболее духовно развитых учеников – Петра, Иакова и Иоанна – на вершину горы. Там эти трое в испуге наблюдали необыкновенное явление. Иисус начал светиться как будто бы внутренним светом. Он преобразился так, что Его физическое тело изменилось и стало эфирным. Его видели говорящим с Моисеем и Илией. Ученики были крайне встревожены, потому что знали, что Илия должен был перевоплотиться как предтеча Мессии. Если Иисус разговаривал с Илией, как тогда Он мог быть Мессией? Обеспокоенные ученики просят Иисуса объяснить, что происходит. Это интересный случай, ибо он указывает, что ученики принимали веру в перевоплощение, ответ Христа подтверждает, что Он также в него верил» [15].

Ученики спросили Иисуса: «Как же книжники говорят, что Илии надлежит придти прежде?» Иисус ответил им: «Правда, Илия должен придти прежде и устроить все; но говорю вам, что Илия уже пришел, и не узнали его, а поступили с ним, как хотели [его обезглавили]; так и Сын Человеческий пострадает от них». И тогда они поняли, что Он говорит им про Иоанна Крестителя (Евангелие от Матфея, 17:10-13; Евангелие от Марка, 9:9-13).

В «Евангелии от Матфея» есть еще одна ссылка. Здесь Иисус опять же не говорит прямо, что Иоанн Креститель есть Илия, но из вопроса, который он задает, и ответа своих учеников ясно, что люди того времени ожидали возвращения не только Илии, но и других своих великих пророков: «Пришед же в страны Кесарии Филипповой, Иисус спрашивал учеников Своих: за кого люди почитают Меня, Сына Человеческого? Они сказали: одни за Иоанна Крестителя, другие за Илию, а иные за Иеремию или за одного из пророков» (Евангелие от Матфея, 16:13-14; Евангелие от Марка, 8:27-28; Евангелие от Луки, 9:18-19).

Во всех приведенных отрывках нет никакого намека на то, что перевоплощение считалось чем-то странным или необыкновенным. Похоже, его воспринимали как должное. Единственную проблему представляло установление личности перевоплотившегося человека. Можно предположить, что рассуждали так: «если человек был провидцем, вдохновенным верующим, он должен перевоплотиться в пророка».

Профессор Макгрегор замечает, что вопросы относительно возвращения пророков, которые задавали евреи, предполагают, что перевоплощение было для них обычной теорией. «Конечно же, такие вопросы вряд ли будут сегодня подняты рядовыми прихожанами относительно великого святого или учителя, появившегося на горизонте... Однако они характерны для образа мышления людей, живших во времена Иисуса» [16].

Может возникнуть вопрос о самом Иоанне Крестителе. Осознавал ли он, что был Илией? Священники и левиты из Иерусалима «спросили его: что же? ты Илия? Он сказал: нет. Пророк? Он отвечал: нет. Сказали ему: кто же ты? чтобы нам дать ответ пославшим нас: что ты скажешь о себе самом? Он сказал: я глас вопиющего в пустыне: исправьте путь Господу, как сказал пророк Исайя» (Книга пророка Исайи, 40:3; Евангелие от Иоанна, 1:21-23).

Чей взгляд мы должны принять – Иисуса, сказавшего, что Иоанн был перевоплотившийся Илия, или Иоанна Крестителя, отрицавшего это? То, что

у Иоанна были скромные возможности, явствует из слов Иисуса: «Из рожденных женами не восставал больший Иоанна Крестителя; но меньший в Царстве Небесном больше его» (Евангелие от Матфея, 11:11).

То, что Иоанн сам осознавал свои скромные возможности, видно из его речи, обращенной к иудеям, пришедшим к нему в пустыню слушать его: «Идет за мною Сильнейший меня, у Которого я не достоин, наклонившись, развязать ремень обуви его; Я крестил вас водою, а Он будет крестить вас Духом Святым» (Евангелие от Марка, 1:7-8).

Тертуллиан*, писавший во втором веке в защиту христианства, но позднее ставший еретиком, приводит безосновательное мнение, которого придерживаются многие православные относительно стихов об Илии/Иоанне в Евангелиях: «Тело Илии никогда не умирало. Бог перенес его сразу на небеса. Таким образом, повторное схождение Илии не было перевоплощением, а просто ответным визитом в его старом теле» [17]. Бесспорно, основой для этого высказывания послужил уже цитированный отрывок из Четвертой книги Царств, (2:11), где появилась якобы огненная колесница и Илия понесся в вихре на небо и больше его не видели.

Однако если следовать логике рассуждений Тертуллиана, то возвращение Илии на землю как Иоанна Крестителя должно было бы произойти таким же чудесным образом, как и его уход: он должен был бы появиться в небе в огненной колеснице и прибыть на землю зрелым человеком. Но в писаниях указано, что Иоанн родился как все и, как уже цитировалось выше, сам Иисус говорил о нем как о «рожденном женой». В «Евангелии от Луки» (1:13-17) ангел пророчествует Захарии, отцу Иоанна: «Твоя жена Елисавета родит тебе сына, и наречешь ему имя: Иоанн... И предъидет пред Ним в духе и силе Илии».

Последнему предложению придается большое значение с точки зрения доказательства того, что Иоанн просто находился под контролем Илии и, следовательно, Илия не воплощался в него. Но Иисус этого не говорил. Он вполне ясно выразился об Иоанне: «Это Илия... Кто имеет уши слышать, да слышит!» (Евангелие от Матфея, 11:14-15). Выделенные курсивом слова повторяются в «Евангелиях» несколько раз, но впервые они встречаются в этом месте. Сколько миллионов людей за все века прочитали послание, но не «услышали»?

Новый Завет – книга-послание

Естественным было бы спросить, почему в Новом Завете в целом не говорится больше о жизни после смерти и других метафизических предметах. Профессор Макгрегор указывает, что в нем не сказано ни слова даже о доктрине Троицы*, которая «воистину является краеугольным камнем христианской ортодоксии – протестантской, римско-католической, греческой, православной, англиканской и вообще любой другой. Чтобы понять Троицу, нужны глубокие философские и теологические знания, и в «Евангелиях» просто не разбираются такие вопросы. Перевоплощение может представлять собой схожий случай» [18].

Если Новый Завет не является философской книгой, каково же было ее первоначальное предназначение? Вернер Джордж Кюммель в известном труде «Введение в Новый Завет» говорит о «Евангелиях» как о писаниях-посланиях. «Главная их задача – вызвать веру и укрепить ее». Слово «евангелие», взятое из греческого языка, означает «благая весть» [19]. В данном случае под благой вестью подразумевается то, как спастись, прежде чем будет слишком поздно, когда наступит т.н. «конец света». Библия не является философским трактатом, и в ней не рассматриваются метафизические идеи.

Тайное Учение Иисуса

«Евангелие от Иоанна», последнее из четырех Евангелий, завершается поразительными словами: «Многое и другое сотворил Иисус, но если бы писать о том подробно, то, думаю, и самому миру не вместить бы написанных книг. Аминь» (Евангелие от Иоанна, 21:25).

Иисус совершил еще много других деяний – не предполагает ли это, что Он также учил и многому другому? В «Евангелиях» ясно сказано, что у Иисуса было два вида учения: одно – для масс и другое – для своих учеников, которым Он доверял. Первое было нечто вроде притч, и они записаны в «Евангелиях». А что-же произошло с сокровенным, или эзотерическим, Учением Христа?

Ниже приводятся два отрывка из «Евангелия от Марка», в которых упоминаются тайные и явные послания Христа.

«И сказал им (ученикам своим): вам дано знать тайны Царствия Божия, а тем, внешним, всё бывает в притчах, так что они своими глазами смотрят, и не видят, своими ушами слышат, и не понимают» (Евангелие от Марка, 4:11-12).

«И таковыми многими притчами Он проповедовал им (народу) слово, сколько они могли слышать. Без притч же не говорил им, а ученикам наедине изъяснял всё» (Евангелие от Марка, 4:33-34).

Всё объяснял? Но ученик Иоанн указывает, что всё же было нечто, о чем Иисус никогда не говорил своим ученикам. «Многое еще Имею сказать вам, но сейчас вы не сможете понять. Когда же придет Он, Дух Истины, то наставит вас на путь истинный...» (Евангелие от Иоанна, 16:12-13). В этом Евангелии есть также знаменитые слова Христа: «Вы постигните Истину, и Истина принесет вам освобождение» (Евангелие от Иоанна, 8:32). Все вышесказанное приводит нас к одному выводу: в Новом Завете содержится не всё, что знал и проповедовал Иисус. Следовательно, было бы неразумно настаивать на том, что истинно только то, что можно найти в Библии, и что непозволительно проводить дальнейшее исследование.

История истинного христианства выходит за рамки ортодоксальной церковной версии. Существовали христиане, число их было, кстати, довольно велико, которые были полностью преданы Христу как своему Учителю и Спасителю, но которые не соглашались с консервативным большинством по многим фундаментальным вопросам. Именно среди них перевоплощение было основополагающим учением.

ИДЕЯ ПЕРЕВОПЛОЩЕНИЯ В УЧЕНИИ ХРИСТИАНСКИХ ГНОСТИКОВ

Недавние находки утерянных в древности писаний гностиков* произвели фурор среди ученых и теологов во всем мире. В результате этого сейчас пересматривается вся история начала христианства.

Теперь хорошо известно, что взгляды гностиков были грубо искажены властьюмущими церкви, которая считала их своими заклятыми врагами. Более того, было уничтожено церковными фанатиками великое множество гностических трактатов в надежде, что взгляды их авторов уже никогда не получат огласки. Профессор Элайн Пагельс замечает в своем знаменитом труде «Гностические Евангелия», что «усилия, направленные на уничтожение т.н. еретического «богохульства», оказались настолько успешными, что до открытий в Наг-Хаммади [которые мы рассмотрим ниже] почти вся информация об альтернативных формах раннего христианства исходила из мощной атаки, критики на них» [20].

Одной из главных причин, по которым христианский гностицизм находился в опале, была его независимость от таких церковных авторитетов, как невежественные папы или сластолюбивые епископы. У гностиков не было храмов и это движение не было церковным. Макгрегор пишет, что гностицизм был «чрезвычайно распространен. В нем поощрялись пути, лежащие за символами популярной религии, ведущие к истинам, которые, по словам учителей-гностиков, находились сокрытыми под ними. При таком подходе трансмиграции (перевоплощению) был оказан теплый прием» [21]. Смит и Уэйс в «Словаре христ. биографий» пишут, что источниками, из которых гностики второго века, по собственному утверждению, черпали свои учения, были частично высказывания св. Павла, частично св. Петра, для других – Фомы, Филиппа и Матфея. Это были предположительно тайные учения, «которые передавались устно». Гностики «ссылались на писания самих апостолов и их учеников» [22].

Как были обнаружены давно утерянные гностические манускрипты

В 1945 году недалеко от Наг Хаммади, города на реке Нил, приблизительно в трехстах километрах от Каира, арабский фермер по имени Мухаммед Али и его братья сделали поразительное открытие. Сойдя со своих верблюдов, они стали искать почву, подходящую для удобрения зерновых культур, и случайно обнаружили красный глиняный кувшин высотой почти в три фута (90 см) рядом с большим валуном на старом кладбище. Мухаммед не сразу согласился разбить кувшин, полагая, что в нем может жить джинн, или дух. Однако, поразмыслив, пришел к выводу, что в нем может быть золото. В кувшине оказались тринадцать книг в кожаных переплетах и большое количество отдельных страниц манускриптов из папируса. Вернувшись домой, Мухаммед вывалил содержимое кувшина около печки, и его мать использовала многие из отдельных листов для разжигания огня.

Найденные манускрипты оказались более ценным подарком, чем целиком нагруженная золотом телега, – пятьдесят два гностических текста на папирусе, включая «Евангелия» и другие сокровенные писания, некоторые из которых относились к началу христианской эры, к периоду, когда были написаны сами Евангелия Нового Завета. Это были коптские копии, переписанные около 1500 лет назад с оригинальных греческих текстов.

Профессор Элайн Пагельс, автор книги «Гностические Евангелия», пишет, что «даже 52 манускрипта, найденные под Наг Хаммади, не дают полной картины, каким было раннее гностическое движение. Мы начинаем понимать, что то, что принято называть христианством, и то, что мы отождествляем с христианской традицией, основывается лишь на небольшой выборке определенных источников, дошедших до нас, из десятков других». До находки под Наг Хаммади, как пишет Пагельс, «ученым было известно лишь небольшое количество оригинальных гностических текстов, причем ни один из них не был опубликован до XIX века» [23].

Многие выдающиеся ученые в настоящее время заняты изучением этих недавно обнаруженных коптских документов; внимание отдельных групп специалистов направлено на выявление степени их компетенции. В «Библиографии Наг Хаммади», составленной профессором Д.М.Шолером, перечислено более 4000 книг, изданий, статей и обзоров, опубликованных за последние тридцать пять лет об исследованиях найденных текстов [24].

Учение гностиков открыто как для мужчин, так и для женщин

Исследования гностических манускриптов привлекли внимание средств массовой информации только тридцать лет спустя после их обнаружения. Темой новостей периодической печати, телевидения и радио они стали лишь после выхода в свет в 1979 году книги Э. Пагельс «Гностические Евангелия».

Пагельс пишет, что, по словам гностиков, «достижение гнозиса подразумевает осознание не только истинного источника божественной силы, а именно глубины всего Сущего. Кто познал этот Источник, одновременно познает себя и раскрывает свое духовное происхождение: он познал своих истинных Отца и Мать».

Истинных Отца и Мать? Многие гностики считали, что Бог не имеет пола, он «вбирает в себя как мужской, так и женский элементы». Высший источник всего вряд ли может быть «он» или «она» с точки зрения пола. В исследовании «Гностические Евангелия» теме «Бог Отец/Бог Мать» Пагельс посвятила целую главу.

Пагельс сообщает, что в гностических манускриптах «Pistis Sophia» (из которых будет приведено ниже много цитат о перевоплощении) Петр жалуется Иисусу на то, что Мария Магдалина одна ведет разговор с Ним, отодвигая на второй план по праву принадлежащее Петру и его братьям-апостолам первенство. Он призывает Иисуса заставить ее замолчать, но тут же получает упрек. Позже «Мария признается Иисусу, что едва ли осмеливается говорить с Ним непринужденно, потому что, по ее словам, Петр заставляет ее колебаться; она боится его из-за ненависти к женскому

племени. Иисус отвечает, что кого вдохновляет Дух, тому от Бога положено говорить, будь то мужчина или женщина».

Это представляет для нас особенный интерес, поскольку с точки зрения перевоплощения души бесполо и могут попеременно воплощаться в женских и мужских телах в зависимости от того, какой вид опыта им требуется.

Перевоплощение в гностицизме

В «Гностических Евангелиях» Элайн Пагельс замечает, что «идеи, которые у нас ассоциируются с восточными религиями, появились в первом веке новой эры на Западе благодаря учению гностиков, но были подавлены и заклеены полемистами типа Иринейя». Не следует забывать, что чёрная ложа использовала большие силы для искажения Истины. Перевоплощение заметно выделялось среди идей гностиков, хотя источником были не восточные религии, а раннее христианство, как утверждают гностики. Геддес Макгрегор упоминает, что «взгляды о Законе Перевоплощения были широко распространены в среде гностиков, где развивалось раннее христианство» [25].

Видный специалист в области греческого и латинского языков, Дж. Р.С.Мид, автор нескольких книг по гностицизму и переводчик гностических текстов, замечает в своем труде «Фрагменты забытой веры», что весь гностицизм «вращался вокруг концепции циклического закона как для вселенской, так и для индивидуальной души». «Таким образом, – утверждает он, – мы обнаруживаем, что гностики учили доктрине не только предсуществования, но также и перевоплощения человеческих душ. Они строго придерживались непреложного закона причины и следствия, Закона Кармы» [26].

Идея перевоплощения в «Pistis Sophia»

Появившись, эта чрезвычайно важная коллекция гностических манускриптов поразила академический мир. Слова Pistis Sophia переводились по-разному – «вера-мудрость» и «знание-мудрость», при этом подразумевалось, что знание по своей природе трансцендентально. Мы приводим отрывки из перевода Дж.Р.С.Мида [27]. Во введении он пишет:

«Гностики включали перевоплощение в свой план спасения. Здесь не приходится говорить о каких-либо признаках ожидания немедленного «конца света» – главного догмата веры [ортодоксальных христиан] в самый ранний период. Вместо того, чтобы воспринимать идею перевоплощения как чуждую евангельскому учению, они толкуют некоторые из наиболее поразительных изречений в этом смысле и ярко описывают подробности того, как Иисус привел к перевоплощению души Иоанна Крестителя и учеников, и следил за промыслом своего собственного воплощения. В этом отношении Pistis Sophia предлагает более богатый материал для интересующихся этой древней и широко распространенной доктриной, чем можно найти в любом другом источнике древнего мира на Западе».

В одном из отрывков Христос объясняет ученикам, какие последствия в грядущей жизни могут возыметь серьезные грехи. Если человек проклинал

других и желал им зла, в новой жизни его «душа будет постоянно страдать». «Заносчивый и самонадеянный может оказаться в теле калеки, которое у других будет вызывать презрение». Христос указывал, что у каждого порока есть соответствующее следствие. Перед воплощением большинство пьют из вод забвения и поэтому не помнят, что происходило в промежутках между воплощениями.

Ученик Иоанн спрашивает Иисуса, есть ли какая-либо надежда для человека, «совершившего все грехи и все зло, но нашедшего, наконец, таинства Света, возможно ли ему спастись?» Спаситель отвечает: «Такой человек, совершивший все грехи и все зло, и нашедший таинства Света, отправляющий и выполняющий их и переставший грешить, действительно унаследует Сокровищницу Света».

Иоанн задает еще один вопрос: «Что произойдет с человеком, который не грешил, а постоянно творил благо, но не нашел таинства?» – «Такой человек перед рождением, – отвечает Христос, – не пьет из вод забвения. Вместо этого он получит чашу, полную мудрых мыслей, и в ней – здравомыслие». Затем он перевоплощается «в тело, которое не может ни спать, ни забывать из-за чаши здравомыслия, которую ему дали. Здравомыслие будет постоянно бичевать его сердце, побуждая задавать вопросы о таинствах Света до тех пор, пока он их не найдет по решению Девы Света и навсегда унаследует Свет».

Христос говорит ученикам, что конечная Цель настолько высока, что отсутствие грехов само по себе не приведет к Ее осуществлению. Знание Таинств здесь является решающим. «Аминь, Аминь, говорю вам: даже если праведник не совершил ни единого греха, его никак нельзя взять в царство Света, потому что на нем нет знака царства таинств», «нет таинств более высоких, чем те, о которых вы спрашиваете, так как они приведут ваши души к Свету Светил, в области Истины и Добродетели, в область Святыни всех Святынь, в область, где нет ни женского, ни мужского, ни каких-либо форм, но Вечный Неописуемый Свет».

Что касается более совершенных душ, стоящих на пути озарения, Христос сказал Марии Магдалине: «Я повернул вспять Илию, послав его в тело Иоанна Крестителя. Остальных патриархов и праведных со времен Адама по сей день я направил через Деву Света в тела, которые будут телами праведников, – тех, кто найдут таинства, войдут и унаследуют царство Света».

Во время этой беседы с Христом Мария Магдалина выражает тревогу, не будет ли перспектива многих воплощений способствовать откладыванию спасения для человека. Она использует новое выражение для перевоплощения – «приход в другой круг». Она спрашивает: «Господи, если души приходят в мир во множестве кругов и пренебрегают получением таинств, надеясь, что, придя в мир в любом другом круге, они их получат, не будут ли они тогда в опасности потерпеть неудачу в получении таинств?» Отвечая, Христос обращается ко всем своим ученикам: «Провозгласите всему миру и скажите людям: «Стремитесь к тому, чтобы получить таинства Света в это время бедствий и войти в царство Света. Не тратьте дни в

надежде, что вам удастся получить таинства, если вы придете в мир в другом круге»».

Затем Он предупреждает, что существует временное ограничение для достижения совершенства в любом Мире. Когда «наберется число совершенных душ, я закрою врата Света и никто с того времени не войдет в них, не получит [новое воплощение], ибо будет достигнуто число совершенных душ, ради которых возникла Вселенная».

Христос говорит, что, когда это случится и наступит конец нашего мира, будет очистительный Огонь. Но в учении гностиков это будет не окончательный конец, потому что Миры также перевоплощаются [28].

Гностицизм загоняют в подполье

«Процесс установления право-славия, – пишет профессор Пагельс в «Гностических Евангелиях», – исключал любые другие варианты. Гностицизм, предлагавший альтернативы тому, что стало главным козырем ортодоксального христианства, был подвергнут гонениям. Деятельность христиан-гностиков стала подобна течению загнанной под землю реки. Это течение вышло наружу в средние века и было воспринято как серьезная форма ереси». Одной из составляющих выступала идея перевоплощения. Специалисты в области истории средневековья пишут, что по всей Европе теории перевоплощения придерживались сотни тысяч христиан, но в конечном счете они оказались раздавленными священными войнами и преследованиями церковной инквизиции [29]. Они были клеймены позором за то, что являлись, помнению невежественных и злобных священнослужителей, последователями первых гностиков¹. Приверженцы же теории перевоплощения полагали, что продолжают традиции эзотерического христианства.

¹ Последователи гностиков-христиан также обвинялись в том, что нарушили указ Пятого вселенского собора (553 г. н.э.), в котором, как полагали, предавалась анафеме доктрина предсуществования души, то есть исключалась всякая возможность того, что души жили на Земле прежде. Человек, верящий в перевоплощение, наказывался отлучением от церкви. Большинство исследователей христианства убеждены, что собор никогда официально не принимал такого указа. События, происшедшие на соборе, и причины его созыва рассмотрены в книге «Перевроплощение: тайна огня Феникс» (с. 144-148, 156-160). По выражению одного из епископов, участников собора, это было «сборище дураков».

Почему церковь в средние века относилась враждебно к идее перевоплощения?

Профессор Геддес Макгрегор разбирает этот важный вопрос в книге «Перевроплощение как надежда христианства»: «В чем заключалась угроза такой с виду безобидной идеи? Она позволяла верящим в нее почувствовать, что они могут обойтись без установленных, постулируемых церковным начальством аспектов христианского пути... Ибо в верованиях, опирающихся на перевоплощение, особую роль играет индивидуальная воля человека. В них подчеркиваются свобода выбора и способность

человека творить свою собственную судьбу. «Моя судьба зависит от меня самого. Церковь может оказать мне огромную помощь. Я могу испытывать глубокое уважение к ее учению и жаждать постижения ее таинств... Но если я приму воззрение, основанное на теории перевоплощения, я осознаю, что могу обойтись и без церкви, как мальчик может обойтись без матери, как бы сильно он ее ни любил».

Очень редкие «столпы» духовенства настолько кротки или духовно зрелы, чтобы легко отказаться от власти... Мы все знаем, как ревностно держатся за власть и свой авторитет руководители любых организаций, подчиняющихся им в силу традиции или по единодушному одобрению. Это всегда было очень характерно для церкви. Властолюбие широко признано одной из самых больших слабостей церкви как проводника духовности... [30].

Старые вопросы всплывают вновь

В заключительной главе «Гностических Евангелий» Элайн Пагельс пишет: «Когда Мухаммед Али разбил кувшин с папирусами недалеко от Наг Хам-мади и был разочарован, не обнаружив в нем золота, то он даже не мог себе представить, каково значение этой случайной находки. Если бы гностические тексты были обнаружены десятью веками раньше, они наверняка были бы сожжены как еретическая литература. Но они сохранились и дожили до XX века, когда наш собственный культурный опыт открыл нам новую перспективу на те вопросы, которые поставлены в найденных писаниях. Сегодня мы читаем их иначе, не считая сумасшествием и богохульством, а воспринимая их подобно ранним христианам – как мощную альтернативу тому, что дает ортодоксальная извращённая христианская традиция.

Все старые вопросы, или изначальные вопросы, возникшие еще на заре христианства, поднимаются вновь. Как нужно понимать воскресение? Что можно сказать об участии женщин в жреческой и епископальных должностях? Кто такой Иисус Христос вообще и кто Он для верующего? Что общего в христианстве и других мировых верованиях?»

В свете всего вышесказанного встает еще один вопрос: было ли перевоплощение одним из Учений, которые разъяснял Иисус, Великий и Многострадальный Иерарх нашей Солнечной системы?

Альтернатива или нечто утерянное?

В одном из интервью профессор Макгрегор отметил огромный интерес к Перевоплощению в наше время. «Это то, чем должно заинтересоваться духовенство, и мне кажется, что представители церкви уделили бы большое внимание перевоплощению, исключая тех, кто воспринимает все чрезвычайно буквально, подобно так называемым протестантам-фундаменталистам.

Что же касается христиан вообще, то подобное исследование сильно обогатило бы христианство. Многие, говоря о христианстве, подразумевают определенное и известное им его направление: южные баптисты, лютеране, ирландские католики и многие другие. Например, русский православный думает о христианстве с точки зрения русской ортодоксии и обычно мало

знает о чем-либо еще. Тот факт, что перевоплощение было жизнеспособной альтернативой у христианской церкви, наверняка показал бы верующим, что сокровище христианства гораздо богаче, чем они предполагали».

Вопрос, который возникает при этом, заключается в следующем: «Является ли перевоплощение доктриной, которую можно рассматривать как альтернативу, одно из возможных толкований, или же эта теория нечто большее – то, что церковь действительно потеряла и должна обрести вновь?» [31]. В другом интервью Макгрегор замечает: «Мы вновь и вновь обнаруживаем, что мотив перевоплощения утверждается именно на тех стыках человеческой истории, где институционный элемент в религии становится бессмысленным и появляется необходимость одухотворения. Наше время может быть одним из таких периодов в истории человечества» [32].

Глава 4

КРИШНА И «БХАГАВАДГИТА»

«Я обязан (я и мои друзья обязаны) великолепным днем «Бхагавадгите». Это первая из книг; у нас было ощущение, словно с нами разговаривала целая империя, не был ничего малого или незначительного, но большое, спокойное, последовательное»

Ральф Эмерсон. «Журналы»

Обстоятельства жизни Иисуса и Кришны, как это изложено в писаниях, так удивительно перекликаются, что первые христианские миссионеры в Индии сочли рассказ о Кришне плагиатом истории жизни христианского Спасителя. Даже имена этих двух мессий оказались похожими, поскольку еще в восьмидесятых годах прошлого века западные востоковеды писали Кришна как Christna. Сейчас известно, что легенды о Кришне были написаны задолго до появления свидетельств об Иисусе Христе. Возможно, Великие Учителя человечества проживали «символические» жизни, следуя одной парадигматической схеме, соответствующей их духовной природе и миссии.

Оба были, как сказано в писаниях, божественного происхождения и рождены непорочными Девами. Кришна воспитывался у пастухов, и его называли Пастуший Бог. Иисуса, которому поклонялись пастухи, называли Добрым Пастырем. Кришна был аватаром, воплощением Вишну, вторым лицом индусской Тримурти*, или Троицы. Подобным же образом полагали, что Иисус является воплощением Троицы, или Божества.

Рождение и божественное происхождение Кришны тщательно скрывались от царя Кансы*, властителя Матхуры. Когда тайна раскрылась, царь приказал уничтожить тысячи младенцев мужского пола в надежде убить и этого ребенка, но объект его гнева чудесным образом был спасен. Иисус, которого преследовал царь Ирод, бежал в Египет под водительством Ангела. Чтобы быть уверенным в его гибели, царь приказывает лишить жизни невинных младенцев, и было убито 40 тысяч детей.

История о Кришне, как она представлена в таких книгах индусов, как «Хариванша» и «Вишну-пурана», во многом мифологична. Эти легенды

часто воспринимались буквально – и возникали нелепые байки; их, например, любили рассказывать миссионеры, чтобы дискредитировать индуизм. Однако рассказ о Кришне как о духовном учителе можно найти и в «Бхагавадгите». «Бхагавад» – одно из имен Кришны, а «Гита» означает «песнь». Таким образом, название книги переводится как «Песнь Кришны». «Бхагавадгита» достигла такой значимости и статуса в Индии, что вместе с «Упанишадами» считается индусской библией.

Знаменитый индусский ученый и бывший президент Индии, д-р С.Радхакришнан*, замечает, что эти книги «вдохновляли поколения индусов, давая им видение и силу своей непреходящей значимости, и духовной мощи» [1]. Во введении к своему переводу «Бхагавадгиты» он пишет, что она «представляет не какую-нибудь секту индуизма, а индуизм как целое, не просто индуизм, а религию как таковую, в ее универсальности, без пространственных ограничений, охватывающую всю гамму человеческого духа».

Возможно, поэтому она перешла национальные и расовые границы и стала так широко цениться на Западе. Санскритолог Дж.У.Хауэр, который в течение нескольких лет занимался миссионерской деятельностью, написал в «Hibbert Journal», что «Бхагавадгита» является «трудом нетленного значения, в ней выражены глубокие взгляды, которые остаются в силе во все времена и в религиозной жизни в целом» (апрель 1940 г.).

Прежде чем приступить к дальнейшему рассмотрению «Бхагавадгиты» и ее влияния, мы хотим представить несколько распространенных идей о перевоплощении в индуизме.

Краткий обзор теории перевоплощения в индуистской мысли

Уильям К.Джадж*, чей перевод «Бхагавадгиты» мы будем использовать, пишет:

«На Востоке жизнь человека считается паломничеством не только от колыбели до могилы, но также через миллионы лет, простирающихся от начала до конца манвантары*, или периода эволюции, и так как человека считают духовным существом, то последовательность его существования не нарушается. Нации и цивилизации возникают, стареют и исчезают; но это существо живет, являясь зрителем всех бесчисленных изменений, происходящих в мире. Исходя из великого Всего, сияющее подобно искре от главного огня, оно набирается опыта во все века, при любых правителях, цивилизациях и обычаях, все время совершая паломничество к Храму, из которого оно вышло. То правитель, то раб; сегодня человек на вершине богатства и власти, завтра – внизу социальной лестницы, возможно, в убогой нищете, но при этом остается тем же самым существом. Символично это воплощено в том, что в Индии великое множество священных храмов, к которым совершаются паломничества» [2].

Идея перевоплощения настолько широко распространена в Индии, что индуистские философы и религиозные учителя не испытывали необходимости в доказательстве этой доктрины, так же как, например, в доказательстве того, что за днем следует ночь, а за ночью – день.

Таким образом, индуистские писания отражают главную идею религии Востока – как надо жить, чтобы освободить душу от ненужного и приносящего несчастья круга перевоплощений и постепенно привести ее через последовательные воплощения к духовному озарению, к свободе и в конечном счете – к нирване (блаженство достигнутой цели).

Влияние «Бхагавадгиты» на Западе

Теория перевоплощения пронизывает «Бхагавадгиту», и когда в XVIII и XIX веках Писание перевели на европейские языки, оно успешно возродило в западной философской мысли правильное понимание этого древнего учения [3].

Перевод впервые появившегося на Западе издания был выполнен сэром Чарльзом Уилкинсом. Когда книгу опубликовали в 1785 году в Англии, Европа встретила ее с изумлением. Тремя годами позже издательство Московского университета опубликовало русский перевод при содействии Николая Новикова, известного журналиста и писателя [4]. Уильям Блейк один из первых прочитал «Бхагавадгиту» в переводе Уилкинса [5]. Одна из утерянных картин Блейка называлась «Мистер Уилкинс за переводом «Бхагавадгиты»».

М. Ганди и «Бхагавадгита»

Это писание стало важнейшей книгой в жизни Махатмы Ганди, и все же ценность ее он обнаружил только после того как молодым человеком отправился в Англию изучать право. В своей «Автобиографии» он писал:

«К концу второго года пребывания в Англии мне повстречались два теософа, братья... Они говорили со мной о «Бхагавадгите»... Мне дали почитать подлинник. Я чувствовал себя пристыженным, так как не читал этой божественной поэмы ни на санскрите, ни на гуджарати.... Я начал читать «Бхагавадгиту» с ними... Они взяли меня однажды с собой к мадам Блаватской и миссис Безант*... Я помню, что прочитал по настоянию братьев книгу Блаватской «Ключ к теософии». Ее труд побудил меня изучить и другие источники по индуизму; так я освободился от мысли, возвращенной церковными миссионерами, что индуизм якобы изобилует предрассудками» [6].

Ганди сообщил своему биографу Луису Фишеру, что «теософия является учением мадам Блаватской. Это индуизм в своей лучшей форме». Дважды он подчеркивал: «Теософия – братство людей» [7].

«Когда я сталкиваюсь с разочарованиями, – писал Ганди, – и не вижу ни одного луча света, я обращаюсь к «Бхагавадгите» и сразу же начинаю улыбаться, какой бы ни была печаль. Моя жизнь была полна внешних трагедий, и если они не оставили никакого видимого и неизгладимого следа во мне, то я обязан этим учению «Бхагавадгиты»» («Молодая Индия», 6 августа 1925 г.).

Учение о перевоплощении помогало ему осуществлять великую задачу – освобождение Индии от иностранного господства без войны и насилия, мирным путем. В «Молодой Индии» (2 апреля 1931 г.) он писал: «Отбросив меч в сторону, понимаешь, что не остается ничего, кроме чаши любви,

которую я могу предложить тем, кто противостоит мне. Предлагая эту чашу, я надеюсь привлечь их к себе. Я не могу думать о постоянной ненависти между людьми, и, веря в теорию перевоплощения, я живу в надежде, что если не в этом воплощении, то в каком-либо другом смогу заключить все человечество в дружеское объятие».

О чем повествует «Бхагавадгита»

«Бхагавадгита» является относительно небольшой, но крайне важной частью самого большого из когда-либо написанных эпоса – «Махабхараты»*.

«Бхагавадгита» написана в форме диалога между Кришной и Арджуной, принцем, ведущим войну за возвращение своего царства, узурпированного сотней порочных двоюродных братьев. Те, кто не знаком с психологией индусов, могут понять это буквально, как описание реального вооруженного конфликта. Тема войны как символ увеличивает значение истории, переводя ее на более абстрактный уровень, как считают некоторые, ведь битва требует высочайшего накала усилий и решимости. Не говорил ли Иисус, что «Царство Небесное силою берется» (Евангелие от Матфея, 11:12)? «Разве ты не ведаешь, – пишет Уолт Уитмен, – что у мировых поэтов есть только одна тема, и это тема войны, военного счастья, воспитания настоящих солдат» [8].

Ганди рассматривал «Бхагавадгиту» в этом свете, как и многие мудрецы Индии. «Даже в 1888-1889 годах, когда я впервые познакомился с «Бхагавадгитой», – пишет Ганди, – я почувствовал, что она не является историческим трудом. Под видом войны представлена борьба, вечно длящаяся в сердцах людей, символ битвы использован для того, чтобы сделать описание внутреннего конфликта более выразительным» («Молодая Индия», 6 августа 1931 г.). «Эта борьба – борьба между Джекилом и Хайдом, Богом и Сатаной, которая продолжается в душе человека» («Harijan», 21 января 1939 г.).

В начальной главе «Бхагавадгиты» мы знакомимся с героем Арджуной* и его армией, стоящей против огромного скопления сил, узурпировавших его царство*. Хотя Арджуна и избрал Кришну своим духовным наставником и возницей, когда он видит в рядах тех, с кем должен биться, своих близких, сердце героя охватывает уныние и он отказывается сражаться. Это психологическое обстоятельство показывает, что когда такой Арджуна – герой, находящийся в каждом из нас, – решает изменить свою жизнь, сделав ее более возвышенной, его старые эгоистичные приверженцы или родственники, сражающиеся за свое существование, начинают подавлять его сомнениями, страхом и унынием, чтобы удержать от продвижения вперед. Перевод нижеследующих отрывков был выполнен Уильямом К.Джаджем [9]. Его труд «Заметки о Бхагавадгите» является просветительным и вдохновенным обсуждением психологических аспектов диалогов этой книги [10].

Избранное из «Бхагавадгиты»

Арджуна: О Кришна, при виде моих родных, выстроившихся на поле боя и палимых жаждой сражения, ноги мои подкашиваются и горло мое

пересыхает, мое тело дрожит и волосы поднимаются дыбом, Гандива выпадает из моих рук и вся кожа моя пылает; не в силах я стоять, и голова идет кругом. И вижу я зловещие знамения... Убив своих родных, как сможем мы быть счастливыми?.. Если бы меня, безоружного, несопротивляющегося, вооруженные сыны Дхритараштры убили в бою, мне было бы легче. Я не буду сражаться...

Кришна: Откуда напало на тебя в минуту опасности это позорное, недостойное арийца отчаяние, закрывающее врата рая, о Арджуна? Не поддавайся слабости!.. Отряхнув презренное малодушие, воспрянь!.. Ты скорбишь о тех, о которых не следует скорбеть, хотя и говоришь слова мудрости. Но мудрые не оплакивают ни живых, ни мертвых. Ибо, поистине, не было времени, когда Я, или ты, или владыки земли не существовали; воистину, не перестанем мы существовать и в будущем.

Подобно тому, как живущий в теле переживает детство, зрелость и старость, он также покидает одно тело и переходит в другое. Сильный об этом не скорбит. Подобно тому, как человек, сбросив ветхую одежду, надевает новую, так бросает он изношенные тела и облекается в новые...

Это тело... именуется «полем». (Речь идет о теле как частном проявлении Пракрити. Пракрити является «полем», на котором вращается Пуруша.) Того, кто познал его, мудрецы называют «познавшим поле». Истинное знание «поля», а также «Знающего поле» – это именуется Мною мудростью... Знай, что всё Сущее – неподвижное и движущееся – происходит от взаимодействия «поля» и «Знающего поле»...

Заблуждающиеся не видят душу, когда она приходит, или уходит, или пребывает, наслаждаясь, увлекаемая гунами. Но имеющие очи мудрости – видят. Верно устремленные йоги познают не только душу, но и Атман в себе.

Эту вечную йогу Я поведал Вивасвану, Вивасван передал ее Ману, Ману сообщил ее Икшваку. Таким образом, друг от друга научились ей цари-мудрецы. Но со временем йога на Земле пришла в упадок... Эту же древнюю йогу поведал Я ныне тебе, ибо ты предан Мне и ты – Мой друг; в ней – высочайшая тайна.

Арджуна: Позднее родился Ты, ранее родился Вивасван. Как же должен я понять, что Ты первый поведал сие учение?

Кришна: Много рождений в прошлом у Меня и у тебя, о Арджуна! Я знаю их все, ты же не ведаешь своих... Когда праведность (на Земле) приходит в упадок, ...а неправедность воцаряется, – тогда Я проявляю Себя. Для спасения добрых, для поражения творящих зло, для восстановления дхармы – Я проявляю Себя из века в век.

Арджуна: Для этой йоги, которая достигается внутренним равновесием, ...я не вижу в себе прочного фундамента из-за беспокойности ума. Ибо ум, воистину, беспокоен, о Кришна. Он – бурный, упорный, трудносдерживаемый. Мне думается, что его так же трудно обуздать, как трудно сдержать ветер.

Кришна: Без сомнения, о мощновооруженный, ум беспокоен и его трудно обуздать. Но его можно покорить постоянным упражнением и бесстрашием... Сколько бы тревожный и непостоянный ум ни рассеивался,

обуздывай его, постоянно подчиняя Атману. Высшее счастье ожидает йога, ум которого успокоился и страсти утихли, когда он стал безгрешен и подобен Брахману.

Арджуна: Тот, кто не отрешился от земного, но имеет веру, кто не покори́л свой ум и отпал от йоги,— по какому пути пойдет он дальше, о Кришна? Сбившись с обоих путей, неужели такой неустойчивый, уклонившийся от пути к Брахману человек будет уничтожен подобно разорванному облаку, о Могущественный?

Кришна: ...Ни здесь, ни в будущем мире нет уничтожения для него! Желавший поступать праведно никогда не вступит на путь скорби, о возлюбленный Мой! Достигнув миров праведников и оставаясь в них бесчисленные годы, отпавший от йоги затем рождается вновь в чистом и благословенном семействе, или даже может родиться в семье мудрых йогов, но такое рождение весьма труднодостижимо. Вновь он рождается с сознанием, развитым еще в предыдущем теле, – и снова устремляется по пути к Совершенству...! Заслуги предыдущей жизни мощно увлекают его вперед: ведь тот, кто устремился к познанию йоги, уже превзошел уровень обрядовой религиозной практики. И тот йог, который стремится неустанно, который очистился от пороков и многими воплощениями шел к Совершенству, – тот доходит до Высшей Цели...

Ишвара пребывает в сердцах всех существ, о Арджуна, и силою Своей майи* Он заставляет все существа непрерывно вращаться, как на колесе гончара. Ищи у Него прибежища всем существом твоим! Его милостью ты достигнешь Высочайшего Мира, Непреходящей Обители!.. Но подобно тому, как Солнце освещает землю, так и Владыка «поля» озаряет все «поле»... В ком неведение уничтожено познанием Атмана*, для того эта мудрость, сияя подобно Солнцу, раскрывает Высочайшего... Выслушал ли ты все это со сосредоточенным вниманием? Уничтожено ли твое заблуждение, рожденное неведением..? Итак, я открыл тебе мудрость более тайную, чем сама тайна. Размышляй о ней всесторонне, а затем поступай как желаешь».

Теория перевоплощения в индуизме в наши дни

Пробное исследование индуистских тенденций появилось в индийском «Иллюстрированном еженедельнике» (26 сентября 1971 г.) под заголовком «Выживет ли индуизм?» В обзоре сообщалось, что многие индусы не знают своей религии и с безразличием относятся к основным ее писаниям. Они практикуют обряды, не понимая их смысла, и все же в подсознании на них оказывают влияние некоторые устойчивые концепции, заметно сохранился некий субстрат вневременной философии. «Он существует как лотос в трясине. И индусы передают его с помощью многочисленных утонченных и неопишуемых способов. Карма и перевоплощение для них не просто догматические понятия, они подобны воздуху, которым дышат. Индусы не могут не ощущать, что являются частью космической системы, постоянно находящейся во вращении». Кришна в «Бхагавадгите» говорит: «Все миры вплоть до Мира Брахмы перерождаются вновь и вновь».

«Никто из изучающих с благоговением эту книгу, – писал Ганди, – не может не стать истинным слугой нации, а затем и человечества.

«Бхагавадгита» содержит Евангелие Труда, Евангелие Бхакти, или Служения, и Евангелие Джнаны, или Знания. Жизнь должна быть гармоничным целым этих трех начал» [11].

Сам Ганди был примером этого гармоничного целого. Альберт Эйнштейн говорил о нем: «Будущие поколения едва ли поверят, что такой Человек ходил по этой Земле» [12]. Ганди говорил: «Если требуется посвятить целую жизнь овладению науками, то сколько жизней потребуется для овладения величайшей духовной силой? Ибо, если это единственное, что постоянно в жизни и что нужно принимать в расчет, то усилия, которые вы приложите для овладения ею, будут потрачены с пользой» [13].

В чем же заключается эта духовная сила? Кришна в «Бхагавадгите» говорит, что она – всеобщее сострадание и любовь, лежащая в глубине не только чувств и эмоций, но также и в духовном знании. Это знание показывает коренное тождество и вечность всех существ в их продвижении к более высокой жизни.

Некоторые заключительные мысли о перевоплощении взяты из книги Альберта Швейцера «Индийская мысль и ее развитие».

«Если мы предположим, что существуем всего лишь раз, то возникает проблема, которая не поддается решению: что происходит с духовным Эго, потерявшим всякую связь с Вечным? Те, кто придерживается доктрины перевоплощения, не сталкиваются с такой проблемой. Для них такая недуховная позиция означает, что люди, придерживающиеся ее, все еще не достигли более совершенной формы существования, в которой они были бы способны познать истину и воплотить ее в действие. Итак, идея Перевоплощения содержит одно из наиболее утешительных объяснений действительности, благодаря чему индийская мысль преодолевает трудности, ставящие в тупик «мыслителей» Европы [14].

Глава 5

ЖИЗНЬ И УЧЕНИЯ БУДДЫ

«Один день жизни видевшего стезю бессмертия лучше столетнего существования человека, не видящего ее».

Будда. «Дхаммапада»

Приход Мессии – того, Кто смог бы освободить человечество от его мучений и страданий, – предчувствовали в Индии. Когда у царицы Майи и царя Судходаны родился Будда, принц Сидхартха*, многие пророки и астрологи предсказали, что Он будет Спасителем человеческой расы. Предсказывали, что Он откажется быть принцем, когда увидит четыре знака – состарившегося человека, больного, умершего и святого мудреца.

Поскольку главные события в жизни Будды до того как Он достиг просветления, вращались вокруг жизни и смерти, рождения и перевоплощения, то будет уместным привести пересказ некоторых отрывков из поэмы «Свет Азии» сэра Эдвина Арнольда [1]. До широкого распространения буддизма в последнее время он был обязан своей популярностью скорее этой известной поэме, чем чему-либо иному,

написанному до или после нее. Поскольку идеи Кармы и Перевоплощения пронизывают это произведение, то можно говорить о его вкладе в процесс возрождения интереса к ним на Западе. Самая первая строка после вводного станса такова: «Затем пришел он, родившись вновь для людей».

Для начала мы хотим обратить внимание читателя на некоторые положения учения Будды и их значение в современном мире.

Послание Будды современному миру

В течение нескольких десятилетий среди психологов и психиатров наблюдался растущий интерес к буддизму. Этот факт получил широкое освещение в конце пятидесятих годов, когда около 50 американских психологов встретились с выдающимся учителем дзен-буддизма, д-ром Д.Т.Судзуки*. Результатом этой недельной конференции стала книга «Психоанализ и дзен-буддизм» Эриха Фромма, Д.Т.Судзуки и Ричарда Демартино. Буддизм оказал определенное влияние на Зигмунда Фрейда. Его ученик рассказал, что Фрейд называл Будду величайшим психологом всех времен [2].

Как бы отнесся к такому заявлению сам Будда? Не будем фантазировать, обратимся к фактам. Однажды похожую оценку дал Будде в его присутствии почтенный монах (отшельник) Сарипута: «Нет, не было и не будет ни одного Учителя, обладающего более глубоким знанием о просветлении, чем ты, Величественный».

Будда ответил ему: «Твои слова возвышенны, смелы и уверенны, настоящий рык льва. Сарипута, ты действительно знаешь тех святых, полностью просветленных, живших в прошлые времена? Только тогда, объявши всех этих величественных своим разумом, ты мог бы сказать: «Такие-то и такие были их добродетели, учения и мудрость». Сарипута, что ты знаешь о святых, которые будут жить в грядущем? Знаешь ли ты об их добродетелях, учениях и мудрости?» Ни на один вопрос не смог ответить монах [3]. Как же тогда он мог говорить, что чей-то учитель величайший из всех.

Из вышеизложенного видно, что Будда не считал себя уникальным. И буддисты не считали его таковым. Известный исследователь буддизма Эдвард Конзе замечает:

«Многочисленные Будды последовательно появляются через определенные периоды. Буддизм – это не изложение изречений человека, жившего в Северной Индии около 500 лет до новой эры. Его учения представлены как результат часто повторяющегося вторжения духовной реальности в физический мир. Состояние Будды является состоянием высочайшего совершенства, которое возможно {в этом мире}. Буддистам кажется очевидным, что требуется огромная подготовительная работа в течение многих жизней, чтобы его достичь» [4].

Будда о перевоплощении души

Оригинальные буддийские писания, известные как «Палийский Канон», были записаны на языке пали спустя несколько веков после смерти Будды. «Дхаммапада»* является наиболее известным из них. Здесь Будда ясно

говорит о двух «я» в каждом человеке, меньшем «я» и большем «Я». Первое – тленно, второе живет от жизни к жизни, от воплощения к воплощению. Ниже приведены несколько отрывков.

«Ведь свое я – господин себе. Кто же еще может быть господином? Полным смирением своего я человек находит господина, которого трудно найти... Сам себя побуждай, сам себя проверь. Такой бхикшу*, следящий за собой, сосредоточенный, будет счастливо жить.

Знающий, что это тело подобно пене, понимающий его призрачную природу, сломавший украшенные цветами стрелы Мары*, пусть он пройдет невидимый для царя смерти. Человека же, срывающего цветы, чей ум в шорах, похищает смерть, как наводнение – спящую деревню. Тот, у кого мысль не привязана к удовольствиям, в ком родилось желание неизреченного (и пусть он исполнен разума), зовется уддхамсота*.

Желание беспечно живущего человека растет, как малува. Он мечется из существования в существование, как обезьяна в лесу, ищущая плод... Серьезность – путь к бессмертию. Легкомыслие – путь к смерти. Серьезные не умирают. Легкомысленные подобны мертвецам... Радуйтесь серьезности, охраняйте свой ум!.. Этот ум бродил прежде, блуждая, как ему хочется, как ему нравится, как ему угодно. Теперь я его полностью сдержу...

Я называю брахманом того, у кого нет желаний, кто с помощью знания освободился от сомнений и достиг погружения в бессмертие... Я называю брахманом того, кто знает всё о смерти и рождении живых существ, кто знает свое прежнее существование, кто, будучи мудрецом, исполненным совершенного знания, достиг уничтожения рождений; кто совершил всё, что возможно совершить» [5].

Буддийская школа Махаяны*

До сих пор мы говорили только о тхераваде* (южном буддизме), распространенном в Бирме, Шри-Ланке, Камбодже, Таиланде и некоторых частях Вьетнама. Махаяна (северный буддизм) господствует в Китае, Японии, Корее и на Тибете. Эта школа учит вере в перевоплощение души.

Когда Далай-лама впервые побывал в Соединенных Штатах, он прочитал лекцию в Центре изучения мировых религий Гарвардского университета 17 октября 1979 года. Он произнес: «Нашим собственным опытом установлено, что душа существует. Если бы утверждали полное ее отсутствие, то никто не стремился бы к состраданию. Даже в нирване континуум сознания продолжается; мы не прекращаем континуума разума и тела. Более того, если бы континуум разума и тела прекращался при достижении нирваны, тогда не было бы никого, кто мог бы достичь нирваны» [6]. Двумя годами позже Далай-лама снова посетил США. Обращаясь к Теософскому Обществу в его американской штаб-квартире в Уитоне, штат Иллинойс (21 июля 1981 года), он сказал следующее: «Согласно взглядам школы тхеравады, когда человек достигает нирваны, его больше не существует, он полностью исчезает, но более возвышенная школа мысли учит, что человек все еще остается, само существо все еще остается» [7].

Д-р Д.Т.Судзуки, ведущий представитель школы махаяны, или дзен-буддизма на Западе, отмечает в некоторых своих работах необходимость бессмертной, перевоплощающейся души в каждом из нас:

«Без души нет индивидуума; без индивидуума не будет ответственности. Без идеи ответственности нельзя говорить о морали, человеческое общество перестанет существовать. Душа должна присутствовать в нас» [8].

«Мы никогда не сможем избавиться от души... Может ли наше Эго в самом деле быть прозрачным существованием, пустым ничто? Если оно имеет такое «несуществующее» существование, как вообще оно входит в наше сознание или воображение? Душа не есть вещь, или пустота, или нечто неспособное совершать работу. Она полна жизни в нашем внутреннем мире. Неправильным было бы представлять ее пустотой, считая, что она лишена всех своих свойств, моральных и психологических» [9].

«Когда душа стоит в своей изначальной наготе, это не поддается описанию... Опустошенная душа есть не что иное, как психологическое «я», очищенное от своего эгоцентрического воображения. Она так же богата содержанием, как и прежде, даже еще богаче, потому что сейчас она вмещает в себя целый мир, вместо того чтобы противостоять ему. Она наслаждается тем, что верна себе. Она свободна в полном смысле этого слова, поскольку является хозяйкой самой себе, подлинной, независимой, полагающейся только на себя самую» [10].

Интересно, что слово «махаяна» символизирует эту огромную жертву. Оно означает «большая колесница», в отличие от хинаяны* – «малой колесницы». Малая колесница подобна велосипеду, человек движется по пути к нирване только сам. Большая колесница подобна поезду, в котором едут многие.

Д-р Берт поднимает важный вопрос, касающийся идеала махаяны:

«Бодхисатва, наиболее заслуживающий блаженства совершенного достижения, никогда им не наслаждается, потому что Он разделяет страдания вместе с теми, кто еще находится в ловушке потока жизни и смерти, Он заботится об их спасении. Поскольку Бодхисатва проходит различные ступени, ведущие к состоянию Будды. Он осознает, что главным значением Нирваны является духовное совершенство. Совершенный Бодхисатва понимает, что, будучи бодхисатвой, Он уже в нирване, как она понимается в истинном смысле. Для Него нирвана и сансара* (мир перевоплощений) есть два разных царства. Ничего нет вне нирваны. Как это бы парадоксально ни звучало, но отказ от нирваны (для себя) ради любви к другим означает оказаться в истинной нирване» [11].

Считается, что до определенного момента все те, кто путешествует по пути просвещения и совершенства, идут вместе. Но наступает время, когда путь раздваивается, это разделение определяет только лишь побуждение. Как описано в тибетском тексте «Голос Безмолвия»:

«Вначале Путь един, но он раздваивается. На одном конце – блаженство немедленное, на другом – отсроченное. Оба воздаяния за заслугу – выбор твой. [Эгоистичная] тропа ведет к нирване, к пресветлому состоянию Абсолютности, к блаженству, превышающему понимание человеческое.

Таким образом, первый Путь – Освобождение. Но Путь второй – Отречение. Он также ведет к блаженству Паранирваны, но в конце неисчислимых веков – нирваны заслуженной и утраченной из-за безграничной жалобы к миру заблуждающихся смертных. Но в Писании сказано: «Последний да будет величайшим» -- Будда, Учитель Совершенства, отрекся от Себя ради спасения мира, остановившись у порога нирваны – состояния непорочности и совершенства.

Преклони же главу свою и внимай всеми силами. Сострадание говорит: «Может ли быть блаженство, пока всё, что живет, обречено на страдание? согласишься ли ты спастись и слышать, как стонет весь мир?» Если хочешь быть Совершенным, «ступай по следам предшественника, пребывай бескорыстным до бесконечного конца» [12].

Каждый человек, находящийся на пути перевоплощений, когда-нибудь должен будет сделать выбор. Но окончательный выбор есть результат многочисленных меньших выборов.

Таким образом, уже сейчас мы, возможно, выбираем направление, которому, в конечном счете, будем следовать. На более благородном пути Христа, Будды и Мессии всех времен являют величайший пример.

Верил ли Будда в Бога?

В предисловии к книге «Путь Будды» М. Ганди пишет:

«Я слышал, как утверждали бесчисленное количество раз, и я читал в книгах по буддизму, что Будда не верил в Бога. По моему убеждению, такое верование противоречит самому основному факту учения Будды. Непонимание возникло из-за того, что Он отверг, и отверг справедливо, то что сущность, называемая Богом, может раскаиваться в своих поступках, что ею может двигать злоба, и то, что она, подобно земным монархам, может подвергаться искушению и подкупам и иметь любимчиков. Будда показал Индии, что Бог не может быть тем богом, которого можно умилостивить жертвоприношением невинных животных. Вся его душа восставала в глубоком негодовании против такого верования» [13].

Ценной книгой, посвященной Богу в учении Будды, является «Бог Будды» Джемшеда К. Фоздара. Автор отмечает, что Будда стремился искоренить «широко распространенную веру во множество богов, больших и малых, олицетворенных и получеловеческих, которые были главным объектом верования индусов, но были удалены по времени от своих собственных чистых источников доктрины», подчеркивающих Высочайший Дух Браммы как источника всей жизни.

И.Б.Хорнер, президент Общества палийских текстов, знаменитый специалист по пали, отмечает, что союз высшего «Я» с Брамой часто упоминается в первых записях учений Будды. В своей статье «Атта или Анатта» [14] она пишет о том, что тхеравадисты проигнорировали учение Будды о Боге, так же как и бессмертную душу. Он часто употребляет слово «брахмачарья», которое Хорнер объясняет как «идти с Брамой, Возвышенным». В «Анугита-раникая» сказано (11, 206): «Человек, не мучающий ни себя, ни других, живет с душой, становящейся Брамой».

Глава 6

ВОЙНА И ЕЕ ТРАНСЦЕНДЕНТНОСТЬ

«Христианский мир не дал ответа на старый вопрос, поднятый гностиками: откуда берется зло? Сегодня мы вынуждены искать ответа на этот вопрос; но мы стоим с пустыми руками, озадаченные и смущенные. В результате сложившейся политической ситуации и пугающего, если не сказать дьявольского, триумфа науки нас потрясают таинственные содрогания и темные предчувствия; но мы не знаем выхода, и на самом деле мало людей делают вывод, что ответ заключается в давно забытой душе человека».

Карл Густав Юнг. «Воспоминания, сны, размышления»

В период войны 1982 года, ведшейся на Фолклендских островах, в «Time» было опубликовано эссе «Метафизика войны» Ланса Морроу:

«Следя за ходом войны в Южной Атлантике, далекой, зловещей и вызывающей чувство отвращения, мы продолжаем говорить себе, что не можем так больше поступать. С того времени как на Хиросиму была сброшена бомба, в мире произошло больше 120 различных войн, включая самую длительную в истории США.

После того как Первая мировая война уничтожила целое поколение лучших людей Западной Европы, Запад имел склонность называть войну бесполезной, подобной тому, что делают друг с другом в запертой комнате бурые крысы. Столкнувшись с ее ужасами, мы понимаем, что общество сошло с ума. Если бы свершилось чудо и человек отказался от войн, это было бы огромным прогрессом, сравнимым с выходом живых существ вследствие эволюционного развития из океана на сушу. Война иногда служит освободительным целям, сопутствует развитию цивилизации. Но сегодня это только технология, которая разрушает наше единство. Мы понимаем, что через год, два или три почти любая страна, обладающая плутониевым устройством, может приблизить апокалипсис.

Во Второй мировой войне погибло около 60 миллионов человек, многие из них были мирными жителями. Для описания такой ужасной трагедии потребуется перо мастера – Достоевского или Толстого. В одной из малоизвестных статей Толстого «Христианство и патриотизм» мы находим размышления автора о бессмысленно повторяющихся войнах: «Зазвонят в колокола и начнут молиться за убийство. И начнется опять старое, давно известное, ужасное дело. Засуетятся разжигающие умы людей под видом патриотизма и ненависти к убийству газетчики, радуясь тому, что получат двойной доход. Засуетятся радостно заводчики, купцы, поставщики военных припасов, ожидая двойных барышей. Засуетятся всякого рода чиновники, предвидя возможность украсть больше, чем они крадут обыкновенно. Засуетятся военные начальства, получая двойное жалованье и рационы и надеющиеся получить за убийства людей различные высокоценимые ими побрякушки – ленты, кресты, галуны, звезды. Засуетятся праздные господа и дамы, вперед записываясь в Красный Крест, готовясь перевязывать тех, которых будут убивать их мужья и братья, и воображая, что они делают этим самое христианское дело.

И, заглушая в своей душе отчаяние песнями, развратом и водкой, побредут оторванные от мирного труда, от своих жен, матерей, детей люди, сотни тысяч простых, добрых людей, с орудиями убийства в руках туда, куда их погонят. Будут ходить, зябнуть, голодать, болеть, умирать от болезней и наконец придут к тому месту, где их начнут убивать тысячами, и они будут убивать тысячами, сами не зная зачем, людей, которых они никогда не видали, которые им ничего не сделали и не могут сделать дурного...

И опять одичают, остервенеют, озвереют люди и уменьшится в мире любовь, и наступившее уже охристианение человечества отодвинется опять на десятки, сотни лет» [1]. и всё это по вине того-же оскропленного «христианства» и подобного ему вероучений....

* * *

Драматург Питер Устинов, звезда сцены и экрана, использовал тему перевоплощения в своей пьесе «Неизвестный солдат и его жена». Она впервые была представлена публике на Чичестерском фестивале в Англии.

Устинов играет в пьесе верховного жреца Юпитера, затем становится аббатом, богословом XVIII века и далее – современным архиепископом. «Есть там и неизвестный солдат, патетическая и, с другой стороны, весьма скромная фигура, в каждом эпизоде он умирает преждевременно и обычно бессмысленно, все время оставляя свою жену беременной, а ребенка ему никогда не суждено увидеть». Без его безропотного участия ни одна из войн никогда не смогла бы вестись. Проснется ли когда-нибудь этот безропотный солдат?

Есть ли в нём какая-либо часть, которая уже пробудилась и ясно видит? Устинов верит, что есть. В интервью, опубликованном в журнале «Life», он заметил: «Лицо новорожденного напоминает лицо старого человека, оно поражает своим глубочайшим всезнанием, в то время как лицо умирающего человека удивляет своим спокойствием и умиротворением. Есть мистическая связь между началом и концом жизни, какое-то спокойное величие, в котором они разделяют тайну, – тайну, лежащую далеко от любви, секса, амбиций и карьеры. Я бесконечно ревную к этой тайне» (19 апреля 1963 г.).

Однако проблема здесь заключается в том, как это нечто, что проявляется на границах жизни и иногда в интуитивном понимании в течение жизни, может стать практической, действенной силой, способной предостеречь человечество от бесконечного ввязывания в кровавые конфликты, в которых ни одна сторона никогда не побеждает.

Синдром войны рассмотрен и в пьесе Дж. Б. Пристли «Я был здесь раньше». Здесь также присутствует идея перевоплощения. Известный писатель Андре Моруа так отозвался об идее этого произведения в статье «Трагическое крушение человеческого идеала»:

«Предметом этой пьесы является Бесконечное Возвращение, мысль о том, что события повторяются снова и снова, что люди оказываются по прошествии миллионов лет в ситуациях, в которых они уже когда-то побывали, и что каждый раз они совершают одинаковые ошибки, которые

приводят их к тем же самым трагедиям. Но автор пьесы признает, что некоторые люди в тот момент, когда оказываются на пороге своей драмы, смутно вспоминают свои прежние несчастья и находят в себе силу помешать судьбе, разорвав тем самым роковую цепь («New York Times», 19 июня 1938 г.).

Основной мотив, который побуждает людей участвовать в войнах, считает Моруа, заключается в ошибочном представлении, что «после периода насилия наступит рассвет нового золотого века для человечества как следствие одержанной победы того или иного класса или расы. Во имя этого ложного идеала люди режут друг другу глотки, душат друг друга и идут на самые ужасные пытки. Таков круг, который человечество проходило уже множество раз.

Будем надеяться, что люди наконец осознают всю бессмысленность войн и скажут себе: «Это уже было раньше», и найдут в себе мудрость отказаться от самоуничтожения».

Тогда люди, рассматривая свои ошибки, равно как и славу прошлого, могли бы сказать: «Это наши следы на песках времени, а не кого-то другого» – и вместо избитого клише «смотри, как повторяется история» – «мы повторяемся»*. Теперь судьба планеты на чаше весов.

Ведь если задуматься, основным фактором, дающим начало войне, является страх перед смертью. Государства ставят себе задачу вооружиться атомными бомбами и построить гигантскую машину войны, готовую при необходимости убить врага первым. Однако, пересмотрев ситуацию с точки зрения перевоплощения, мы понимаем, что нельзя уничтожить врагов. Они перевоплотятся и станут врагами вновь. Если Земля будет уничтожена в ядерном пожаре, что будет дальше? Если перевоплощение действительно имеет место, то человечество не будет уничтожено, оно, образно говоря, лишь покончит жизнь самоубийством. Люди начнут свое существование заново, в новом мире на более низком уровне, с теми же старыми проблемами, ждущими разрешения. Насколько же мудры слова Иисуса: «Не позволяйте солнцу сечь, прежде чем не помиритесь со своим врагом».

Мирный разум обеспечит мирное существование

В своих мемуарах «Моя страна и мой народ» Далай-лама пишет, что глубокая вера в перевоплощение «должна породить всеобщую любовь», потому что все живые существа в ходе их бесчисленных жизней и нашей собственной, возможно, были нашими друзьями или могли быть нашими любимыми родителями, детьми, братьями или сестрами. Он выражает надежду, что это будет поощрять «терпимость, выдержку, благотворительность и сострадание». «Если принимается вера в загробную жизнь, религиозная практика становится необходимостью, которую не может заменить ничто другое в подготовке к будущему воплощению... Как бы ни называлась религия, она есть основа мирного разума и, следовательно, мирного существования. Если в мыслях нет мира, то его не может быть в отношении к другим людям» [2].

Во время своего первого визита в Соединенные Штаты Далай-лама произнес речь в соборе Св. Патрика в Нью-Йорке перед аудиторией, насчитывающей около 5 тысяч человек. Цитаты приводятся из сообщения «New York Times».

«Без мира внутри нас невозможен мир на земле» – сказал Далай-лама. Изгнанный лидер, число последователей которого составляет около шести миллионов тибетских буддистов, говорил о сострадании и любви, находясь в храме огромного римско-католического собора, где сидели раввины, священнослужители, священники и ламы.

Как глава религии, проповедующей внутреннее просветление и гармонию с миром, Далай-лама поделился своим взглядом на проблемы современного мира. «Внутреннее развитие очень важно. В области науки и технологий мы все еще движемся вперед. Но мы должны соизмерять внешнее развитие с внутренним, с истинными ценностями, тогда мы станем ближе к миру на Земле. Через сострадание и любовь возможно стать настоящей человеческой семьей. Мы можем решить много проблем и стать по-настоящему счастливыми. Нужно разоружаться. Мы не можем купить сострадание в одном из больших магазинов Нью-Йорка. Мы не можем сделать его с помощью машин. Но его можно обрести путем внутреннего развития» (6 сентября 1979 г.).

Глава 7

МОЯ РАСА, МОЯ РЕЛИГИЯ, МОЯ СТРАНА, МОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

«Мне кажется, что я жил всегда! И у меня есть воспоминания, уходящие в прошлое вплоть до фараонов. Я ясно вижу себя в разных профессиях и в разных жизненных обстоятельствах. Моя настоящая личность есть результат моих утерянных личностей. Можно было бы объяснить многое, если знать нашу истинную генеалогию. Эта наследственность – справедливый принцип, который плохо применялся».

Гюстав Флобер. Письмо к Жорж Санд (1866)

Проблема, рассматриваемая в этой главе, заключается в разъединении людей. Доведенная до крайности, она приводит к конфликтам и войнам. Как переступить за пределы этого чувства эгоистичного?

«Становится ясно, – замечает психолог Джина Серминара в книге «Внутренний мир», – что каждый принимающий идею перевоплощения не может ненавидеть какую-либо чужую расу или нацию; ибо, если он это делает, он рискует презирать свое собственное прошлое или будущее «я». В прошлом мы могли быть представителями других национальностей; и, возможно, это произойдет с нами и в будущем. То же истинно и для религий. Мы могли быть христианами, индуистами, буддистами, мусульманами, иудеями и в будущем можем вновь родиться ими или стать членами общин, исповедующих религии, которые еще даже не родились. Как тогда человек может иметь такое узколобое убеждение, что его нынешняя религия – самая лучшая, единственно истинная!»

Д-р Серминара пишет, что с точки зрения перевоплощения человеческое существо – это душа, обладающая телом, а не наоборот, как обычно

считается невеждами. «Здесь надо сделать первый интеллектуальный шаг к терпению, который будет законченным и научным, а не поверхностным и сентиментальным».

Когда понимаешь, что тело есть лишь преходящее выражение и проводник души, то становится бессмысленным презирать человека из-за его национальности, расы или цвета кожи – это так же абсурдно, как презирать актера за костюм, в который он одет, или ребёнка -- за то, что он ребёнок.

Действительно, размышляя подобным образом, ловишь себя на том, что собственное чувство отчужденности и самомнения куда-то испаряется. Если моя душа воплощалась в темнокожие и белокожие тела, в тела красные, коричневые и желтые; в той или иной цивилизации, равной, сравнимой или превосходящей нашу собственную; если я имела высокое или низкое положение в обществе, была крестьянином или принцем, прокаженной или стратегом, – как тогда я могу утверждать, что моя раса или нация самая уникальная, доказывать ее важность и превосходство над другими?» [1]. То же можно сказать и о семейном, и об общественном положении человека, и о его богатстве и т.д. Профессор К. Дж. Дукас писал о перевоплощении:

«Не может быть никакого сомнения, что у каждого из нас на основе своей одной и той же неумирающей индивидуальности развилось бы в той или иной степени иное мышление, то мы могли бы стать другими личностями, если бы, например, при рождении нас поместили в другие семьи, в радикально иное окружение, дали иное образование и т.д. Размышления об этом факте должны заставить человека относиться к своей нынешней личности довольно скептически, с чувством юмора, не как к своей абсолютной личности, а воспринимать себя скорее как воображаемую перспективу, как одну из различных личностей, которую породила ваша индивидуальность» [2].

В новом воплощении человек может стать представителем той расы, которую он презирал.

Среди случаев, описанных д-ром Стивенсоном, есть один, когда перевоплотившийся ребенок вспомнил, что ранее он родился среди членов клана, с которым враждовали его нынешние родители [3]. Задумайтесь, что это может значить! Если человек ненавидит русских, он может родиться одним из них. Если он презирал евреев, он может родиться евреем. Если он испытывал презрение к неграм, он может оказаться представителем этой расы.

То же можно сказать и о других предвзятостях, таких как нетерпимость к той или иной политической партии. Стивенсон приводит случай, когда среди сторонников идеи перевоплощения в Ливане, являющихся членами религии друзов, возникли серьезные разногласия:

Друзы иногда позволяют себе делать догадки о повороте событий, когда, например, богатый и хвастливый человек умирает в своем особняке и сразу перевоплощается в бедняка. Такие предостерегающие рассказы можно слышать довольно часто. Между двумя друзьями произошел спор, где один

защищал достоинства своей политической партии с таким пылом, что его оппонент заметил: «Будь осторожен! В следующий раз ты можешь перевоплотиться в нашей партии». На что первый ответил: «Если это случится, я буду таким же фанатичным ее сторонником!» [4]

Если люди желают стать просветленными и сострадательными, они должны уничтожить в себе любую предвзятость. Если они этого не сделают, то их недостатки наверняка перевоплотятся вместе с ними.

Низших рас нет

Не следует считать, что, если в будущей жизни человек перевоплотится среди людей, которых сейчас презирает, это будет означать, что он «разжалован». Необходим новый опыт, новые уроки. Однажды Чарльз Джонсон разговаривал в Лондоне с Еленой Петровной Блаватской, и возник этот же самый вопрос. Он спросил о взглядах теософов, и она стала говорить о всемирном братстве. «Давайте не будем выражаться туманно и общими фразами. Скажите мне точно, что вы под этим подразумеваете», – обратился к собеседнице Джонсон. Она привела наглядный пример о том, как плохо британцы обходятся с индусами. Ее собеседник возразил: «Но ведь они много сделали для Индии в материальном плане». Блаватская ответила:

«Какая польза от материальных благ, если вас презирают? Если ваши идеалы национальной чести и славы втаптывают в грязь и вас заставляют все время чувствовать, что вы низшая раса. Свиньи – вот как называют их англичане, и искренне в это верят. Так вот, точная противоположность этому всему – всемирное братство. Никакие материальные блага не могут компенсировать причиненную их душам боль и попрание их идеалов.

Кроме того, здесь есть и другая сторона, которую мы, как теософы, всегда указываем. На самом деле низших рас нет, ибо все есть одно в нашей общей человеческой расе; и поскольку мы все перевоплощались в каждой из этих рас, мы должны испытывать к ним братские чувства» [5].

Глава 8

НАША РАЗГРАБЛЕННАЯ ПЛАНЕТА И ПРЕНЕБРЕЖЕНИЕ К ЕЕ СОЗДАНИЯМ

«Покорение природы – это высокомерная цель, поставленная в неандертальский век биологии и философии, когда считалось, что природа существует для удобства человека. Наше несчастье состоит в том, что такая примитивная наука XX века держит сейчас в руках самое современное и ужасное оружие и что она обращает его против всей Земли».

Рахиль Карсон. «Безмолвная весна».

Сообщения о драматических последствиях экологических катастроф сейчас настолько же распространены в мировой прессе, как и о сенсационных преступлениях или политических скандалах, – читаем в «Culture and life». – «За отдельными бедствиями кроется жестокая истина: наша планета хронически больна, и болезнь прогрессирует. Просто задумайтесь: каждую минуту в среднем 44 гектара земли превращают в

голую пустыню. Тысяча видов животных и около 25 тысяч растений находятся на грани исчезновения. Лесные массивы катастрофически уменьшаются. Минеральные запасы Земли истощаются, поскольку каждый год из ее недр извлекают 100 миллионов тонн топлива и сырья. Большие части Мирового океана, не говоря уже о других водоемах, превращают в свалки. Некоторые страны потребляют кислорода больше, чем могут выработать растения на их территории. Концентрация углекислоты в атмосфере достигла 16 процентов, но и это не предел при ежегодном ее выбросе в 130 миллионов тонн. В результате нарушаются глобальные климатические процессы. В 75 странах мира остро стоит проблема нехватки питьевой воды. Проявляя заботу о состоянии природы, мы заботимся о нашем собственном здоровье, здоровье всего человечества... Ибо природа не признает государственных границ. Ветрам, облакам, рекам не нужны дурацкие визы. Мировой океан и атмосфера принадлежат всему человечеству (7 ноября 1980 г.).

Подобные сообщения заставляют нас задуматься о том, что мир един. Джонатан Шелл в книге «Судьба земли» пишет:

«Если мы не можем найти способ спасти мир ради любви к себе и природе, может быть, мы сделаем это ради любви к нашим далеким потомкам?» [1] А что, если эти далекие потомки -- мы сами? Как изменится картина? Мир, в котором мы родимся, будет миром, который мы создаем сейчас. Не имея этой перспективы, можно размышлять иначе: от результатов действий на будущие поколения можно отмахнуться, думая лишь о том, что есть сейчас, получать удовольствие сейчас, ведь у нас больше не будет времени, и мы должны взять от него как можно больше; пусть будущие поколения позаботятся о себе сами, а нас уже не будет, чтобы увидеть или волноваться о том, что произойдет.

До сих пор нашей заботой было неправильное экологическое управление Землей; упоминания об исчезновении видов животного и растительного мира, которые просуществовали миллионы лет, преподносились как случайность. Вся жизнь идет по пути вперед и вверх. С точки зрения перевоплощения, жизнь в других царствах перевоплощается снова и снова. Если уничтожается один вид, он ищет другие, чтобы в них воплотиться, но за время поиска он лишается ценного опыта. Однако миллионы животных гибнут и остаются покалеченными вследствие других, не менее ужасных причин».

Выступая 18 июля 1957 года в верхней палате британского парламента, лорд Нью Даудинг произнес памятную речь о «Болезненных экспериментах над животными», из которой мы приведем цитаты. Даудинг, национальный герой Британии, главнокомандующий ВВС во время Второй мировой войны, спас Англию от вторжения нацистов. Уинстон Черчилль сказал о нем: «Мы должны считать генеральское умение, продемонстрированное здесь, примером гения в искусстве войны». Лорд Даудинг не был по натуре воином. Хотя он и разделял веру во множественность жизней с генералом Паттоном [2], он был совершенно иным человеком. Что касается перевоплощения, то в

своей книге он писал: «Я убежден, у меня нет ни тени сомнения, что перевоплощение является фактом» [3].

Даудинг сообщил, что в Британии 520 лабораторий ежегодно проводят два с половиной миллиона экспериментов. В США их ежегодное число – 64 миллиона, включая 400 тысяч собак, 200 тысяч кошек, 33 тысячи обезьян и тысячи лошадей и пони («New York Times Magazine», 31 декабря 1979 года). Врач, уверенный в том, что Даудинг преувеличивал, посетил несколько медицинских лабораторий в Оксфордском университете, его родном, и был поражен тем, что увидел. По его словам, Даудинг в своем докладе даже преуменьшил цифры.

В заключительной части речи маршал авиации привлек внимание аудитории к эзотерической стороне темы и тому влиянию, которое перевоплощение оказывает на низшие царства.

«Я твердо верю, – сказал он, – что болезненные эксперименты ошибочны с моральной точки зрения, по сути своей, аморально совершать зло во благо, даже если человечество получит пользу от страданий, которым подверглись животные... Я не могу оставить этот предмет без рассмотрения его под эзотерическим углом зрения, т.е. места животного царства в системе мира и ответственности человека по отношению к животным.

По мере развития человечество становится готовым к получению нового откровения, и изъян большинства мировых религий состоит в том, что они не могут осознать этот важный факт. Священники склонны говорить, что «все, что необходимо для спасения, содержится в этой Книге*». Нет необходимости и неблагочестиво искать где-либо еще». Я полагаю, есть аспект нашего наивного учения, ведущий к идее, что животные не живут после физической смерти. Та фраза в 49-м псалме: «Животные, которые погибают» должна ответить за многое, ибо это факт, что животные погибают не более, чем люди.

Вся жизнь едина, и все ее проявления, будь то животные или растения, поднимаются по лестнице эволюции. Животные есть наши меньшие братья, они также стоят на лестнице эволюции, но несколькими ступеньками ниже, чем мы. Важной частью нашей ответственности является помощь в их восхождении, а не замедление их развития жестокой эксплуатацией» [4].

Учение св. Франциска* о душе животных

Св. Франциск из Ассиза расходился во мнениях с христианскими отцами по поводу того, обладают ли животные душой. Церковная традиция отрицает наличие души у животных.

Линн Уайт, профессор истории, пишет об этом в «Science»: «Противопоставляя заносчивости человека, считающего себя королем в мире природы, сочувственное отношение ко всем созданиям, этот святой был величайшим радикалом в христианской истории со времен Христа... Но то, что сэр Стивен Рансиман называет «францисканской доктриной души животных», быстро искоренили. Вполне возможно, учение о душе животных родилось во время вдохновения, осознанно или бессознательно, через веру в перевоплощение, которой придерживались христиане-катары – еретики,

число которых было довольно велико в Италии и южной Франции» (10 марта 1967 г.).

Искоренение церковными невеждами учения Св.Франциска о душе животных привело к нещадной эксплуатации в Европе домашних животных, знатные же особы усердно охотились на диких животных. Даже утонченные, изящные леди получали удовольствие от подобного кровавого времяпрепровождения.

Но ведь Библия учит, что у животных есть душа. Несмотря на то, что церковь утверждает обратное, в Библии указано, что животные бессмертны. Д-р Лайэн Брофи обнаружил это в статье Елены Петровны Блаватской «Есть ли у животных душа?». Он использовал данную статью в своем докладе, опубликованном в октябре 1982 года в одном из журналов американского общества, выступающего против вивисекции. Д-р Брофи пишет, что в прочитанной им монографии «приводятся наиболее убедительные высказывания на тему души животных», по сравнению с другой изученной им литературой. «В ней охватываются Библия, точки зрения «отцов» церкви, священные книги Востока, научная философия и современная литература... То, что некоторые из наиболее высокопоставленных церковных лиц, такие как св. Павел и Иоанн Хризостом, верили в воскрешение душ животных, было доказано Еленой Петровной Блаватской». Материал содержал цитаты из ее статьи:

«Ни один индус не мог бы с большей серьезностью защищать жизнь животного, чем св. Павел в «Послании к римлянам». Индусы действительно требуют пощады бессловесным созданиям, следуя доктрине трансмиграции и единой сути принципа или элемента, оживляющего как человека, так и животного. Св. Павел идет дальше: он показывает (Послание к римлянам, VIII, 21) животное, надеющееся и живущее в ожидании избавления «от порочной зависимости» так же, как и любой добродетельный христианин. Она приводит несколько других текстов Св. Павла как свидетельство того, что этот апостол иноверцев верил в за-гробную жизнь животных и утверждал, что люди и животные равны на земле в отношении страдания («вся тварь совокупно стенает и мучится») в своих усилиях эволюционировать для достижения цели... «Некоторых может удивить, – продолжает Брофи, – что знаменитый теософ привела свидетельство, показывающее, что Папа Бенедикт XIV верил в чудеса особого воскрешения животных и считал их настолько же достоверными, как и Воскрешение Христа».

Приведем последнюю цитату из статьи Е.П.Блаватской:

«Когда мир поймет, что животные – это существа такие же вечные, как мы, вивисекция и другие мучения, которым ежедневно подвергаются несчастные твари и которые вызывают возмущение и протест общества в целом, заставят правительства различных государств положить конец этой варварской и постыдной практике» [5].

Примечания

Мирче Элиаде (1907–1986) – французский культуролог и писатель. Исследовал историю религии методами герменевтики, учения о принципах интерпретации текстов.

Джеймс Джордж Фрейзер (1854–1941) – английский ученый, исследователь истории религий.

Платон (ок.428–ок.347 до н.э.) – древнегреческий философ. Ученик Сократа.

Метемпсихоз – переход души из одной стадии существования в другую. Символизирован и вульгарно воспринят, как перерождения в телах животных. Метампсихоз следует относить лишь к животным. (*Е.П.Блаватская*. «Теософский словарь». – М.: «Сфера». – 1994г.)

Гаэлы – группа древних кельтских племен, поселившихся в IV в до н.э. в Ирландии. Они положили начало образованию ирландской народности. Часть гаэлов в V-VI вв. н.э. переселилась в Шотландию.

Йоруба – народ Нигерии. По религии – христиане, есть мусульмане-сунниты и приверженцы традиционных верований.

Бардо (тиб.; санскр. – антарабхава, «промежуточное состояние») – Обычно этот термин подразумевает промежуточное состояние между смертью и последующим рождением, хотя есть и другие виды *бардо*, например, между сном и бодрствованием.

Сведенборг (1688-1772) – родился в Стокгольме. Был известен благодаря многим статьям по естествознанию. Его сочинения по анатомии, физиологии, психологии пользовались признанием современников. В конце жизни пережил духовный кризис и стал рассказывать о том, как вошел в контакт с духовными явлениями потустороннего мира. Его последние работы дают описания того, что представляет собой жизнь после смерти.

Тотем – это образы священных животных, растений, минералов, имеющие огромное значение в зороастризме. В их качестве выступают животные, считающиеся благими: через них действуют светлые силы. Тотем является символом, динамическим или статическим образом, позволяющим человеку лучше осознать свое место в мире.

Гайавата (амер. инд.) – легендарный вождь и пророк ирокезов (по некоторым источникам, реальное историческое лицо). Происходил из племени онондага. Выступал против междоусобиц с родственными племенами, из-за чего вступил в конфликт с могущественным тёмным колдуном Атотархо. В критический момент своей борьбы встретился с Деганавидой, сыном небесного божества и смертной женщины из племени гуронов. В состоянии чудесного прозрения Деганавида увидел огромное древо мира, охватывающее своей кроной народы, чья жизнь протекает в мире и счастье. Деганавида и Гайавата с помощью животворной магической силы (оренда) и волшебного талисмана (вампум) умиротворили Атотархо и создали Великую Лигу Шести Наций – союз ирокезских племён, **пример и принципы построения** которого позже легли в основу государственного образования США.

Лонгфелло Генри Уодсуорт (1807–1882) – североамериканский поэт и прозаик, писавший в духе гуманистического и идиллического романтизма.

Суэ – в мифологии группы индейских народов (чибча-муисков) антропоморфное солярное божество.

Виракоча (полное имя – Илья-Кон-Тикси-Виракоча, т.к. в этом образе слились несколько божеств: Илья – солярное божество; Кон-Тикси – огненное, вероятно вулканическое; Виракоча – божество земли, воды) – по одному из мифов Виракоча считался первопредком, праотцом всех людей и творцом мира.

Кецалькоатль («змей, покрытый зелеными перьями», или «драгоценный близнец») – одно из главных божеств индейцев Центральной Америки. Бог-творец мира, создатель человека и культуры, владыка стихий, бог утренней звезды, близнецов, покровитель жречества и науки, правитель столицы толтеков – Толлана.

...*Аменемхета I* звали «Тот, кто повторяет рождения», а *Сенусерта I*... – фараоны XII династии Египта времен Среднего царства (2133–1786 гг. до н.э.).

Аман – один из великих богов Египта. «Скрытый», «Потаенный», «Царь богов». Вместе с женой Мут и сыном Хонсу составлял фиванскую триаду. Изображался в виде человеческого существа в короне, обрамленной двумя перьями и солнечным диском.

Пифагор (VI век до н.э.) – древнегреческий мыслитель, знаменитый философ-мистик, математик. По преданию, изучал эзотерические науки у браминов Индии, астрономию и астрологию – в Халдее и Египте. В южной Италии основал школу, где преподавались наука чисел (представление о числе как основе всего существующего), звуков и цветов, астрология, доктрина перевоплощения и другие оккультные науки.

«*Книга Мертвых*» – древний египетский ритуальный и оккультный труд, приписываемый Тоту-Гермесу. Найден в саркофагах древних мумий.

Осирис – бог, объединявший в себе функции правителя, бога природы и владыки царства мертвых. Сын Геба и Нут, муж богини Исиды. Символом Осириса был столб Джед. По представлениям греков, в Осирисе воплощались Дионис, Плутон, Гелиос, Океан, Эрос.

Бог Тот – бог мудрости и счета. Выступал в антропоморфном облике, а также в виде ибиса и павиана. Тот считался изобретателем письменности, создателем магических книг и наук. Стр. 229.

Мухаммед (*Мохаммед, Мухаммад; в европейской литературе часто Магомет, Магомед; ок.570–632*) – основатель ислама, через которого Аллах дал людям Коран. Выходец из рода бану-хашим арабского племени курейшитов. Получив, по преданию, (ок.609–610 гг.) откровение Аллаха, выступил в Мекке с проповедью новой веры.

Суфизм – мистическое течение в исламе. Возникло в 8-9 веках, окончательно сформировалось в 10-12 вв. Для суфизма характерно сочетание идеалистической метафизики с аскетической практикой.

Руми Джелал-уд-дин (1207–1273) – выдающийся персоязычный поэт-суфий. Родился в Балхе, большую часть жизни прожил в Конье (Турция). По образованию он был правоведом и не интересовался мистицизмом до тех пор, пока не встретил в 1240 году своего будущего учителя Шамса Табризского, после чего и встал на путь суфизма. Написал сборник притч в стихах «Маснави», затем «Диван» («Диван Шамса Табризского»). Считается основателем ордена Мевлеви – «Танцующие дервиши». В Турции известен как Мевляна (Наш Мастер).

Хафиз (Гафиз, Хафез, настоящее имя – Шамсед-дин Мохаммед) – выдающийся персидский поэт XIV века, получил полное богословское образование и прославился как «хафиз» (человек, знающий Коран наизусть); в своем творчестве использовал образную структуру и символику традиционной суфийской поэзии.

Ибн Сина (980–18.06.1037) - Абу Али Хусейн ибн Абдаллах. В латинской транскрипции известен как Авиценна. Философ, врач, ученый, представитель школы Аристотеля восточного направления. Занимал должность визиря (врача) у ряда правителей Востока.

Пахлава – персидский язык.

«Бхагавадгита» (Песнь Господа) – религиозно-философская поэма, входящая в «Махабхарату». Построена в форме беседы между двумя героями эпоса перед началом великой битвы – Арджуной и его колесничим Кришной. Кришна произносит проповедь, заключающую в себе вероучение, которое развивает идеи упанишад и выдвигает новые концепции, легшие потом в основу религиозно-этической доктрины индуизма.

Лао Цзы – легендарный древнекитайский мудрец, патриарх дальневосточного мистицизма, предполагаемый автор основного даосского трактата «Дао дэ цзин».

Даосская традиция – даосизм, одно из главных направлений китайской философии, зародившееся ко II веку н.э., традиционная религия Китая. Важнейшим в даосской философии является учение о Дао. Дао в даосизме выступает как субстантивированная закономерность всего сущего, закон спонтанного бытия космоса, человека и общества; порождающее начало «всех вещей».

Нирвана (санскр.) – букв. «угасание», развоплощение, вечное блаженство, угасание осознания отдельности существования; в индуизме – слияние с Брахмой, у суфиев – осуществление свободы души. Является центральным понятием в философии буддизма и джайнизма, означающее высшее состояние духа, в котором человек выходит за пределы земной эволюции, достигнув предельного совершенства для данной ступени.

Архат (санскр. – «достойный») – буквально «заслуживающий божественных почестей»; тот, кто вступил на лучшую и высочайшую тропу и освободился от повторных рождений, совершенный Арья.

Бодхисатва (санскр.) – буквально «тот, чья сущность – просветление»; достигший просветления Будды, но отказавшийся от блаженства нирваны ради помощи человечеству.

Будда (санскр.) – буквально «Просветленный». Высшая степень развития в буддизме. Тот, кто преодолел узы чувств и личности, достиг совершенного восприятия *истинного Я* и не отделяет его от остальных «я», не привязан к чему-либо мимолетному и конечному, живя лишь в бессмертном и вечном, в наивысшем состоянии святости.

Самаряне – своего рода «старообрядцы» Израиля. Они чтят лишь Закон, отвергая прочие «новшества». Они не признают пророков, мудрецов, иерусалимский Храм. Правда, в приход Мессии они издавна верили, называя Его Тахебом, Возродителем.

Конфуций (ок. 551–479 до н.э.) – древнекитайский мыслитель, основатель учения, получившего его имя и ставшего доминирующим в Китае.

Раввин – служитель культа в иудаизме, судья по вопросам религиозной и семейной жизни в еврейской общине. Коллегия раввинов, раввинат, толкует предписания *Талмуда*. Первоначально раввины были учителями священных мистерий, каббалы, позднее каждый левит жреческой касты становился учителем и раввином.

Талмуд (в переводе с иврита – «учение») – сборник правовых и религиозно-этических положений иудаизма. Это уникальное произведение, в котором сохранены дискуссии законоучителей Эрец Исраэль и Вавилонии на протяжении восьми столетий. Таким образом был зафиксирован Устный Закон, или Устная Тора. Возможно, само название появилось в эпоху книгопечатания из цензурных соображений, когда Талмуд подвергался гонениям как антихристианское произведение. Творческая деятельность амораев развивалась в Эрец Исраэле и Вавилонии самостоятельным образом. Следствием этого процесса явилось создание Иерусалаимского и Вавилонского Талмуда.

Эсхатология (от греч. *eschatos* – последний, конечный) – религ. учение о конечных судьбах мира и человека. Различается индивидуальная Э., т.е. учение о загробной жизни единичной человеческой души, и всемирная Э., т.е. учение о цели космоса и истории и их конце.

Сионизм – слово происходит от названия горы Сион, которая была символом Иерусалима и страны Израиля. Сионизм – это идеология захвата власти над миром и стремление «богоизбранного» народа к созданию мощного иудейского государства.

Гилгуль – еврейское слово, означающее перевоплощение.

Нахманид – ученый Моше бен Нахман (Рам-бам), живший в 13 веке, в нееврейской литературе упоминается под именем Моисей Нахманид. Известен как участник диспута, впоследствии названного «Диспутом Нахманида». Подобные диспуты велись в Средние века по инициативе церкви с представителями иудаизма.

...*Вопросы перевоплощения и т.д. просто не пришли бы ему в голову.* – цитата из Послания к евреям (9:27-28): «И как человекам положено

однажды умереть, а потом суд, так и Христос, однажды принеши себя в жертву, чтобы подъять грех многих, во второй раз явится не для очищения греха, а для ожидающих Его во спасение»; цитата из Послания к евреям (10:36-37): «Терпение нужно вам, чтобы, исполнивши волю Божию, получить обещанное. Ибо еще немного, очень немного, и Грядущий придет и не умедлит».

Квинт Септимий Флоренс Тертуллиан (ок.160– после 220) – известный христианский теолог.

Троица – Согласно христианским теологическим представлениям, сущность Бога едина, но бытие его есть личностное отношение трех ипостасей: Отца – безначального Первоначала, Сына – Логоса, т.е. абсолютного Смысла (воплотившегося в Иисусе Христе) и Духа Святого – «животворящего» начала. Непонятно только, по каким причинам церковники выбросили из Святой Троицы Мать Мира!?..

Гностицизм (греч.) – совокупность религиозно-философских учений, возникших в первые века нашей эры на почве христианства, иудейства и языческой мифологии Востока. Главная тенденция гностиков заключалась в слиянии разнородных элементов: пифагорейских, неоплатонических, еврейских и христианско-догматических с целью утвердить метафизическое основание веры. Основная идея гностицизма – проистекание всех существ из природы Бога, которая определяется как «полнота бытия», причем каждая последовательная степень истечения (эманации) представляется менее совершенной. Задача истинной философии содействовать возвращению духовных существ из несовершенного Мира Материи в Мир Духа.

Тримурти (др.-инд. «тройственный образ», или «обладающий тремя обликами») – в индуистской мифологии божественная триада Брахмы – творца мира, Вишну – его хранителя и Шивы – разрушителя.

Царь Канса – царь Матхуры, враг Кришны. Мать Кансы (жена матхурского царя Уграсены) зачала его от демона, который обманом овладел ею. Канса сверг Уграсену и стал царствовать сам, творя много зла в Матхуре. В частности, он запретил поклонение Вишну. Тогда Вишну воплотился на земле в братьев Кришну и Балараму, которые в конце концов убили Кансу.

Радхакришнан Сарвапалли (1888–1975) – президент Индии в 1962–67 годах.

Джадж Уильям Куан (1851 – 1896) – писатель, прогрессивный философ, общественный деятель, преданный последователь *Е.П. Блаватской*; основатель Теософского Общества, организатор и руководитель американского отделения Т.О., а после размежевания с линией Безант-Ледбитера глава самостоятельного международного Т.О. (ныне штаб-квартира в Пасадене, Калифорния).

Манвантара (санскр.) – В индуизме – период мирового проявления, в противоположность пралайе (растворению, покою, переработке опыта), одна четырнадцатая Дня Браммы, составляющего около 4 млрд. 320 млн. солнечных лет.

Безант Анни (1847–1933) – второй президент Теософского Общества после ухода Генри Олькотта. Яркая личность, внесшая большой вклад в популяризацию теософских идей.

«*Махабхарата*» (санскр.) – букв, «великая война»; прославленная древнейшая эпическая поэма Индии, которая включает в себя как «Рамаяну», так и «Бхагавадгиту» («Песнь Небесную»).

Арджуна – герой древнеиндийского эпоса «Махабхарата», третий среди братьев пандавов, сын Кунти от бога Индры. Арджуна – идеальный воин, сила и мужество которого сочетаются с благородством и великодушием. Во время войны с кауравами возниким его колесницы становится Кришна и перед началом битвы возвещает Арджуне свое божественное откровение – «Бхагавадгиту».

...с героем Арджуной ... его царство... – Речь идет о сражении между панданами и кауравами, которое произошло на Курукшетре.

Майя (санскр.) – букв, «иллюзия»; в индуизме космическая сила, обеспечивающая существование «объективного» мира и восприятие его человеком. По этому поводу Е.П.Блаватская замечает: «В индуистской философии лишь то, что неизменно и вечно, называется реальностью; всё то, что подвержено изменению через разложение и дифференциацию и что имеет, вследствие этого, начало и конец, считается *майей* – иллюзией».

Атман (санскр.) – Вселенский Дух, божественная Монада, так называемый *седьмой принцип* в семеричном строении человека. Высшая Душа. Атман или Атма – одно из центральных понятий индийской философии и религии индуизма, индивидуальное (субъективное) духовное начало Вселенной. Начиная с Вед, Упанишад и особенно в Веданте утверждается тождество Атмана с Брахманом – космическим (объективным) духовным началом.

Сидхартха (Будда Гаутама) (623–544 гг. до н.э.). Великий просветленный, почитаемый одним из Аватар, Спасителей Мира; основатель буддизма.

Судзуки Дайсэцу Тэйтаро (1870–1966) – выдающийся японский буддолог. Прошел обучение буддизму в монастыре дзенской школы Риндзай-сю. Долгое время жил в США и Европе, читал лекции по буддизму в Колумбийском, Гарвардском и др. университетах и колледжах. Автор многих трудов по дзен (чень) буддизму.

Дхаммапада (пали) – «Путь буддийской доктрины»; наиболее известный и часто цитируемый текст палийского канона. Содержит 423 стиха-афоризма, в которых речь идет о «благородной системе» моральной философии.

Бхикшу (санскр. – нищенствующий монах) – так называли первых последователей Шакьямуни Будды.

Мара – в буддийской мифологии божество, персонифицирующее зло и все то, что приводит к смерти живые существа. Главной функцией Мары считается создание препятствий бодхисатвам, стремящимся к просветлению.

Уддхамсота (uddhamsota) – чёлн, «плывущий против течения», т.е. преодолевающий вожделение, привязанности, заблуждения.

Махаяна (пали) – буквально «большая колесница». Направление в буддизме, иногда называемое «северным буддизмом». Мистическая система, основанная Нагарджуной. К школе Махаяны, в частности, относится чань (дзен) буддизм. Последователям Махаяны уже не обязательно для достижения просветления вступать в сангху (монашескую общину) и досконально повторять путь Будды, – «Ищи Будду в своем сердце», – говорят они. Целью Тхеравады было достижение личного спасения, цель Махаяны – достижение состояния бодхисатвы, отказ от личного спасения ради того, чтобы привести к освобождению все живые существа.

Тхеравада – самая ранняя школа в буддизме, образованная сразу после смерти Будды. Достижение просветления мыслилось ее последователями как буквальное следование образу жизни Гаутамы и его практике медитации. В отличие от буддизма Махаяны не признавала возможности достижения состояния просветления вне монашеской скандхи.

Хинаяна – термин, которым с конца XIX века европейские буддологи начали называть южные школы буддизма.

Сансара (санскр.) – буквально «вращение», океан рождений и смертей. Человеческие перевоплощения, представленные в виде непрерывного круга, колеса, которое всегда находится в движении.

...в этой Книге – имеется в виду Библия и др. книги Ветхого и Нового Заветов.

Франциск Ассизский (ок.1182–1226) – итальянский духовный подвижник, основатель ордена францисканцев, автор религиозно-поэтических произведений.

Библиография

1. Ранние наставники человечества

1. *Carl Jung*. Collected Works. - New York: Pantheon, 1959, IX: Part I, «Archetypes and the Collective Unconscious», pp. 113, 116-17.
2. *Isaac de Beausobre*. Histoire Critique de Manichee et du Manicheisme. - Amsterdam: 1734-1739, 11:491.
3. *Edward Tyior*. Primitive Culture. – London: 1873, reprinted as Religion in Primitive Culture, Harper Torchbook, 1958.
4. See our chapter 3, section «Only Two Options or a Third Alternative?»
5. The Listener (London), January 21, 1954, p. 137.
6. *Lord Fitzroy Raglan*. The Temple and the House. – London: 1964, pp.3-4.
7. *Ernst Cassirer*. An Essay on Man. – New Haven: Yale University Press, 1962, pp. 83-84.
8. *Giorgi de Santillana*. Hamlet's Mill: An Essay on Myth and the Frame of Time. – Boston: Gambit, 1969, pp. 4-6, 310.
9. *Joseph Head and S.L.Cranston*. Reincarnation, the Phoenix Fire Mystery (cited in Preface), pp.198-201.
10. *Geddes MacGregor*. Reincarnation in Christianity (cited in chapter 3), p. 31.
11. *James Hastings*, ed., Encyclopedia of Religion and Ethics. - New York: Scribners, 1955, XII: 440.

12. *Julius Caesar*. Gallic War, trans. William A. MacDevitt.- London:1853, Book VI.
13. *Bryher*. Ruan. - New York: Pantheon, 1960, pp. 8-9.
14. *E.G.Parrinder*. Varieties of Belief in Reincarnation. – The Hibbert Journal, April 1957.
15. The Canadian Theosophist, January-February 1962.
16. *P.G.Bowen*. The Ancient Wisdom in Africa. – The Theosophist (Adyar, Madras), August 1927.
17. *Baldwin Spencer and F.J.Gillen*. Northern Tribes of Central Australia. London: Macmillan, 1904, p. 145.
18. *Eduard O.Schmidt*. Doctrine of Descent and Darwinism.- New York: Appleton, 1875, pp. 300-301.
19. *James Bonwick*. The Wild White Man and the Blacks of Victoria. – Melbourne: 1863, 2nd. ed., p. 57.
20. *Margaret Mead*. Male and Female. – New York: William Morrow, 1949, pp. 389-90.
21. *Max Freedom Long*. Introduction to Huna. Cotton-wood, Arizona: Esoteric Publications, 1975, p. 4, 35, 44-45.
22. Theosophy (Los Angeles), September 1946, pp. 437-38.
23. *Daniel Brinton*. Myths of the New World. – Philadelphia: David McKay, 1896, p. 295.
24. *Robert Adams*. Once Upon a Time. Hudson Dispatch (Jersey City, New Jersey), January 20, 1968.
25. *Ernest Thompson Seton*. The Gospel of the Redman. Los Angeles: Willing Publishing Co., 1948, p. 24.
26. *Margaret Mead*. Male and Female, pp. 389-90.
27. Redbook, March 1946.
28. *Daniel Brinton*. Myths of the New World, pp. 220-23.
29. The New York Times, June 19, 1966.
30. *Margaret Murray*. The Splendour That Was Egypt. New York: Philosophical Library, 1949, pp. 210-11.
31. The Book of the Dead, trans. E.A. Wallis Budge. – Chicago and London: 1901, III: 598.
32. Select Works of *Plotinus*, and Extracts from the Treatise of Synesius on Providence, trans. Thomas Taylor. – London: 1817.
33. Theosophy in Pakistan (Karachi), October-December 1965.
34. Chapters on the Ismailis and other esoteric schools of Islam.
35. *Mirza*. Reincarnation in Islam.
36. Theosophy in Pakistan, op. cit.
37. *Idries Shah*. The *Sufis*. – New York: Doubleday, 1964, pp. 115-16.
38. *Mirza*. Reincarnation in Islam, pp. 55-56.
39. The Bhagavad-Gita, trans. W.Q. Judge. Los Angeles: Theosophy Co., 1971, p. 31, currently printed.
40. *Chuang Tzu*. Taoist Philosopher and Chinese Mystic, trans. Herbert A. Giles. London: Alien & Unwin, 1926, pp. 110, 121. «Lao Tzu und the Taoists». – Theosophy (Los Angeles), November 1926, p. 20.
41. *Dalai Lama*. My Land and My People. – New York: McGraw-Hill, 1962, p. 51.
42. *James Hastings*, ed.. Encyclopedia of Religion and Ethics, XII: 437.
43. *Gershom Scholem*. Man and the Sympathy of All Things, Eranos Yearbook. – Zurich: 1956, p. 74.
44. *Gershom Scholem*. Kabbalah. – New York: New York Times Book Co., 1974, p. 346.

2. Иудейские учителя и пророки

1. *Isidore Epsfein*. Judaism. – Penguin Books, 1959, p. 29.
2. *Gershom Scholem*. Kabbalah (cited in chapter 11), p. 333.
3. *Gershom Scholem*. Man and the Sympathy of All Things (cited in chapter 11), p. 68.
4. *James Hastings*, ed., Encyclopedia of Religion and Ethics (cited in chapter 11), XII: 435-40.
5. *Rabbi Paul Isaac Hershon*. A Talmudic Miscellany. – London: Trubner's, 1880, p. 318.
6. *Scholem*. Major Trends in Jewish Mysticism, p. 2.

7. Ibid., p. 156.
8. Ibid., pp. 201-2.
9. Quoted in *E.D.Walker*. *Reincarnation, A Study of Forgotten Truth*. – Boston: Houghton, Mifflin, 1888, p. 212. Another translation in *Isaac Myer*. *Qabbalah*. – Philadelphia: 1888, p. 413.
10. *Scholem*. *Kabbalah*, pp. 345-46.
11. *Scholem*. *Man and the Sympathy of All Things*, p. 68.
12. Ibid., p. 73.
13. *Scholem*. *Kabbalah*, p. 159.
14. *Scholem*. *Man and the Sympathy of All Things*, p. 104.
15. Ibid., p. 88.
16. *Aryan Path* (Bombay), April 1935.
17. *Aryan Path*, April 1935.
18. *Scholem*. *Man and the Sympathy of All Things*, p. 107.
19. *Scholem*. *Major Trends in Jewish Mysticism*, p. 281.
20. *The Path* (New York), February 1894, p. 359.
21. *Scholem*. *Kabbalah*, p. 347; *Major Trends in Jewish Mysticism*, p.243.
22. *Scholem*. *Kabbalah*, p. 157.
23. *Hershon*. *A Talmudic Miscellany*, pp. 323-26.
24. *Scholem*. *Kabbalah*, p. 157.
25. Ibid., pp. 152-53.
26. *Scholem*. *Man and the Sympathy of All Things*, pp. 104, 105, 113-14, 117.
27. *Shneur Zatman*. *Siddur Tehillat Hashem*, trans. Rabbi Nissen Mangel. – Brooklyn: Merkos L'Inyonei Chi-nuch, Inc., p. 118.
28. *Rabbi Adin Steinsaltz*. *The Thirteen Petaled Rose*. – New York: Basic Books, 1980. pp. 64-65.

3. Иисус и христианское мировоззрение

1. *Geddes MacGregor*. *Reincarnation in Christianity* (cited in chapter 3), p. ix.
2. *Geddes MacGregor*. *Reincarnation as a Christian Hope*. – London: Macmillan, 1982.
3. *C.J.Ducasse*. 1960 Garvin Lecture, «Life After Death Conceived as Reincarnation», published in *In Search of God and Immortality* (Garvin Lectures 1949-1960). Boston: Beacon Press, 1961, pp. 142-44.
4. *James M. Robinson*, ed. *The Nag Hammadi Library in English*. – New York: Harper & Row, 1977, p. 3.
5. *Geddes MacGregor*. *Reincarnation as a Christian Hope*. – London: Macmillan, 1982. p. 36.
6. *Loran Hurnscot*. *A Prison, a Paradise*. – New York: Viking, 1959, p.263.
7. The procrastination question is discussed more fully in «Reincarnation, the Phoenix Fire Mystery», pp. 174-75, 307.
8. *Geddes MacGregor*. Taped lecture «Reincarnation in Christianity», 1979, at The Theosophical Society in Wheaton, Illinois.
9. Gospel statements quoted and discussed in «Death and Eternal Life» by *John Hick* (cited in chapter 3), p. 183.
10. *Krister Stendahl and Emilie T.Sander*. *New Testament Canon, Texts, and Versions*. – Encyclopedia Britannica, Macropedia, II: 938, et seq.
11. *Rudolf Frieling*. *Christianity and Reincarnation*. – Edinburgh: Floris Books, 1977. p. 44.
12. *Geddes MacGregor*. *Reincarnation in Christianity*, p. 60.
13. Quoted in *S. Radhakrishnan's* «Eastern Religions and Western Thought». – Oxford: Oxford University Press, 1940, p.343.
14. *Geddes MacGregor*. Taped lecture «Reincarnation in Christianity».
15. *Reverend Thomas Strong*. *Mystical Christianity*. – London: Regency Press, 1978, p. 37.
16. *MacGregor*. *Reincarnation as a Christian Hope*, p. 44.
17. *Alexander Roberts and James Donaldson*, eds. *Ante-Nicene Christian Library*. – Edinburgh: dark, 1867, XV: 496-97.
18. *Geddes MacGregor*. Taped lecture «Reincarnation in Christianity».

19. *Werner George Kummel*. Introduction to the New Testament. – Nashville, Tennessee: Abingdon, 1975, p. 37.
20. *Elaine Pagels*. The Gnostic Gospels. – New York: Random House, 1979, p. xxiv.
21. *MacGregor*. Reincarnation as a Christian Hope, p. 63.
22. London: John Murray, 1883, article «Irenaeus», II, p. 269.
23. *Elaine Pagels*. The Gnostic Gospels, pp. xxiv, xxxv.
24. *D.M.Scholer*. Nag Hammadi Bibliography. – Leiden: 1971, periodically updated.
25. *MacGregor*. Reincarnation in Christianity, pp. 43-44.
26. *G.R.S. Mead*. Fragments of a Faith Forgotten. – New York: University Books, 1960p. 142.
27. The Pistis Sophia, trans. G.R.S. Mead. – London: John M. Watkins, revised edition, 1921, pp. 220, 262-63, 293-94,313,315,320,322-23.
28. *Mircea Eliade*. The Myth of the Eternal Return. – New York: Pantheon, 1954, pp. 87-88.
29. «Reincarnation, the Phoenix Fire Mystery», «Reincarnation in the Dark Ages», pp. 160-65.
30. *MacGregor*. Reincarnation as a Christian Hope, pp. 61-64.
31. «An Interview with Geddes MacGregor». – American Theosophist, August 1978pp. 199-204.
32. *MacGregor*. Taped lecture «Reincarnation in Christianity».

4. Кришна и «Бхагавадгита»

1. *S.Radhakrishnan*. The Principle Upanishads. – New York: Harper, 1953, pp.18-19.
2. *William Q.Judge*. Echoes from the Orient. – New York: Aryan Press, 1890, pp. 35-36. Currently reprinted, Theosophy Co. Los Angeles.
3. See index under Bhagavad-Gita in «Reincarnation, the Phoenix Fire Mystery» (cited in Preface).
4. *N. V.Guberti*. Materials for Russian Bibliography. – Moscow: 1978, 11:309-13.
5. *Kathleen Raine*. Blake and Tradition. – Princeton University Press, 1968, pp. 350-53.
6. *M.K.Gandhi*. Gandhi's Autobiography: The Story of My Experiments With Truth. – Washington, D.C.: Public Affairs Press, 1948, pp. 90-91, 321. Boston: Beacon Press, (paper).
7. *Louis Fischer*. The Life of Mahatma Gandhi. – New York: Harper, 1950,pp.131-32.
8. *Walt Whitman*. «As I Ponder'd in Silence», Leaves of Grass. – New York: Modern Library, p. 4.
9. The Bhagavad-Gita, trans. William Q.Judge. – Los Angeles: Theosophy Co.
10. *William Q.Judge*. Notes on the Bhagavad Gita. – Los Angeles: Theosophy Co.
11. Quoted on front flap of *M. K. Gandhi's* The Teaching of the Gita, ed. Anand T.Hingorani. – Bombay: Bharatiya Vidya Bhavsan, 1971 (Pocket Gandhi Series No. 5).
12. *Geoffrey Ashe*. Gandhi. - New York: Stein & Day, 1968, p. xi.
13. Harijan, March 1936.
14. *Albert Schweitzer*. Indian Thought and Its Development. – Boston: Beacon Press, 1952, pp. 222-23.

5. Жизнь и учения Будды

1. *Sir Edwin Arnold*. The Light of Asia. – Los Angeles: Theosophy Co., 1977.
2. *Buddha*. The Dhammapada. – Los Angeles: Cunningham Press, 1955, p. vi.
3. *Nyanaponika Thera*. The Heart of Buddhist Meditation. – London: Rider, 1969, pp. 178-79.
4. *Edward Conze*, trans. Buddhist Scriptures. – Penguin Classics, 1959, pp. 19-20.
5. The Dhammapada. Verses 21, 46, 47, 160,218, 326, 327, 334,379,411,419,423.
6. Typewritten transcript of lecture by the Dalai Lama (available from Harvard University Center for World Religions), pp. 5, 7, 8.
7. Taped lecture, «The Buddha Nature», by the Dalai Lama. Available at The Theosophical Society, Wheaton, Illinois.
8. *D.T.Suzuki*. The Field of Zen. – London: Buddhist Society, 1969,p.58.

9. *D.T.Suzuki*. Self the Unattainable. –The Eastern Buddhist (Kyoto) (New Series), October 1970, p. 3.
10. *Ibid*, pp. 2, 57. See also *Д. Т.Сuzuki*. What Is the I? - The Eastern Buddhist (New Series), May 1971.
11. *E.Burt*. The Teachings of the Compassionate Buddha, p. 162.
12. The Voice of the Silence, trans. H.P.Blavatsky. – Los Angeles: Theosophy Co., p. 44-46, 78. Dr. D.T.Suzuki called this translation «the real Mahayana Buddhism» (The Middle Way, August 1965). The Dalai Lama autographed Christmas Humphrey's copy in India in 1956 (The Middle Way, November 1963).
13. *Jamshed K.Fozdar*. The God of Buddha. – New York: Asia Publishing House, 1973, pp. 152-53.
14. The Middle Way (London), volume 27, p. 76.

6. Война и ее трансцендентность

1. *Leo Tolstoy*. Christianity and Patriotism, trans. Boris de Zirkoff. – Theosophia (Los Angeles), vol. 7, no. 2, p. 13.
2. *Dalai lama*. My Land and My People. – New York: McGraw-Hill, 1962, pp. 50-51.

7. Моя раса, моя религия, моя страна, мое положение

1. *Gina Cerminara*. The World Within. – New York: William Sloane, 1957, pp.136-37.
2. *C. J. Ducasse*. Nature, Mind, and Death. – LaSalle, Illinois: Open Court, 1951, chapter 21.
3. *Ibid., Stevenson*. The Explanatory Value of the Idea of Reincarnation (cited in chapter 4), pp. 316-17.
4. *Ibid., Stevenson*. Cases of the Reincarnation Type (cited in chapter 4), III: 7.
5. *H.P.Blavatsky*. Collected Writings, ed. Boris de Zirkoff. – Adyar, Madras and Wheaton, Illinois: Theosophical Publishing House, 1960, VIII: 405-6.

8. Наша разграбленная планета и пренебрежение к ее созданиям

1. *Jonathan Schell*. The Fate of the Earth. – New York: Knopf.1982.
2. «Reincarnation, the Phoenix Fire Mystery» (cited in Preface), p.595,note 74.
3. *Lord Hugh Dowding*. Lychgate. – London: Rider, 1945, p. 94.
4. *Lord Hugh Dowding*. Painful Experiments on Animals, address reprinted in pamphlet of the Antivivisection Society in London, n.d.
5. *H.P.Blavatsky*. Collected Writings. – Wheaton, Illinois: Theosophical Publishing House, VII: 12-49. Also in booklet «Modern Ignorance of Life and Soul». –Los Angeles: Theosophy Co. n.d.

Научно-популярное издание

Перевоплощение

Новые горизонты в науке и религии

сборник