

50

ВЕЛИКИХ КНИГ
О ПУТИ
КРИСТИНЕ

Аркадий Вяткин

50 великих книг о пути к истине

«ЭКСМО»

2014

Вяткин А. Д.

50 великих книг о пути к истине / А. Д. Вяткин — «Эксмо»,
2014

На земле всегда были люди, которые посвящали свою жизнь поискам Истины. Наиболее выдающиеся из них, несмотря на все свои заблуждения, интеллектуальные, этические и философские тупики, оставили след в истории духовных исканий. Некоторые из них становились убежденными проводниками высшей истины, другие же, напротив, подходили к этому вопросу ненароком, в силу особых врожденных свойств их личности или жизненных обстоятельств. Есть среди них немало и таких, которые в своих исканиях забирались в такие метафизические дебри, что в конечном итоге наносили огромный вред не только себе, но и другим. Здесь вы получите наиболее полный обзор идей и особенностей таких личностей, а также перечень книг, где сможете узнать о них подробную информацию.

© Вяткин А. Д., 2014

© Эксмо, 2014

Содержание

Введение	5
1. Основатель герметизма	11
2. Главный пророк иудаизма	14
3. Основатель религии без бога	17
4. Что сказал Заратустра	21
5. Пифагор и пифагорейцы	24
6. Лао-Цзы – основатель даосизма	27
7. Аполлоний Тианский – современник Христа	29
8. Первый еретик	32
9. Легендарный волшебник	34
10. Мухаммед – пророк Аллаха	36
11. Основатель пути дзен	38
12. Обвенчанный с нищетой	41
13. Ходжа Насреддин и путь суфия	46
14. Жанна д'Арк – посланница запредельных Учителей. А. Франс. «Жизнь Жанны д'Арк»	50
15. Легенда о докторе Фаусте	54
16. Джон Ди – оккультист эпохи Возрождения	57
Конец ознакомительного фрагмента.	58

Аркадий Дмитриевич Вяткин

50 великих книг о пути к истине

Введение

Есть ли Свет на Пути?



Путь в эзотерике и религии – это направление и способ духовного совершенствования, стремление постичь некую высшую истину, являющуюся для истового поборника этой идеи смыслом всей его жизни. Примечательно, что словом «свет» в этом случае фигурально называется та самая высшая истина, к которой адепт стремится, двигаясь к нему из «темноты» физического плана.

«Свет на Пути» – образное название всех исканий на духовном пути, когда человек в силу некоторых внутренних причин не удовлетворяется реалиями прежней жизни. Путаное и иногда деструктивное поведение адепта этой идеи, пока еще не имеющего четкой мотивации и плана исканий, говорит лишь о том, что потребность вырваться из узких тисков, пут прежнего существования слишком велика, однако способы выхода, разрешения еще не найдены. Очень часто для того, чтобы продвижение по пути духовного роста затруднялось, а то и приостанавливается из-за различного рода препон как физических, так и нравственных. Многие преодолевали подобные препятствия, болезненно отторгая все то, что до сей поры считалось необходимым и очень ценным. Поэтому подавляющее большинство метафизических практик было ориентировано на освобождение от зависимости к материальному миру, включая сознательную отстраненность от карьеры, работы, семьи, друзей, изысканной еды, прежних увлечений.

Некоторые другие в своих переживаниях неполноты и безысходности собственной жизни приходили к духовному кризису, который граничился с психической болезнью. Однако когда такой план или программа духовного восхождения обретала ясные черты, то поведение человека менялось: он обретал уверенность, ощущал твердую почву под ногами, деятельность и поиск его становились продуктивными. Одним словом, если цели и задачи выбраны правильно, а духовные устремления отмечены искренностью, многое в жизни ученика менялось к лучшему. В результате и на чисто физическом, событийном плане все выстраивалось по-иному. Отпадали ненужные контакты, появлялись новые друзья, возникали благоприятные творческие возможности. Крепло радостное ощущение того, что жизнь проходит не зря, что она не простой набор случайностей, но исполнена глубокого и прекрасного смысла. Каждое событие в результате приобретает глубину и многогранность. Выстраивается особая логика бытия как путешествия к чему-то неизмеримо более высокому, устанавливаются необыкновенные контакты и раскрываются чудесные способности.

Меняется и сам человек, что сразу замечает его окружение, хотя многие из них не всегда разделяют новые убеждения неопита. Для большинства из них он превращается в странного и весьма загадочного малого, и это, подчас, лучшее, что они могут о нем сказать. Зачастую же он становится изгоем или превращается в городского сумасшедшего. Однако для самого себя и тех поначалу немногих сторонников этот человек является энтузиастом, беззаветно верящим в истинность своей идеи, своего Пути...

Сложности становления новой духовной личности описала Мейбл Коллинз, автор известного эзотерического послания «Свет на Пути», полученного психографически от неизвестных астральных Учителей:

Раз ты вступил на Путь, ты должен жить иначе. Когда ты будешь в начале Пути, звезда твоей души начнет светить, и при этом свете ты увидишь, как темен мрак, в котором она горит. Душа, сердце, ум, – все погружено в темноту, пока первая великая битва не выиграна. Не устрашайся и не приходи в отчаяние от этого зрелища. Не отводи очей от загоревшегося света, и свет начнет расти. А темнота внутри тебя пусть научит твое сердце понимать всю беспомощность тех, кто еще не увидел света, душа которых погружена в беспросветный мрак...

И все же надо сказать, что сам процесс духовного искания далеко не всегда гарантирует абсолютный успех. Бывало, что человек просто прекращал свое продвижение по Пути, считая его ненужным или даже опасным. Нечто подобное, к примеру, случилось и с самой Мейбл Коллинз, которая не нашла в себе сил и желания продолжить свой духовный рост и, несмотря на свой талант медиума, «вышла из игры». В других же случаях, напротив, чрезмерное занятие запредельными практиками превращается в нездоровую одержимость – человек непрестанно, с утра до ночи, медитирует или произносит молитвы и мантры, забыв обо всем. Такого рода сверхценное отношение к потусторонним идеям чаще всего отмечалось у простых личностей с «тусклым» интеллектом и не приводило к духовному росту.

Американский психолог Уильям Джеймс, анализируя признаки святости и просветления, пришел к выводу, что их градация простирается от истинного самоотречения и бесконечного человеколюбия до патологических, извращенных форм.

Он рассказывает о святой Гертруде, монахине бенедиктинского ордена, жившей в XIII веке, «откровения» которой были в то время весьма популярными не только среди мистиков, но и среди простого люда, несмотря на то, что сама она обладала крайне слабыми интеллектуальными способностями. Как пишет Уильям Джеймс – ее «нелепый ребяческий тон нежных излияний в любви, приписываемых Христу... свидетельствует об умственном убожестве автора». По мнению американского психолога, для равновесия в жизни «необходимо, чтобы сильные чувства сопровождались столь же сильной волей, чтобы сильная воля соединялась с могучими интеллектуальными способностями, а последние дополнялись способностью к великой любви».

Подлинными духовными водителями человечества, зачинателями новых религий и эзотерических учений всегда становились волевые люди, у которых высокие умственные способности и дар лидера сочетались с признаками святости. Это, правда, не означало, что лишённые этих качеств неспособны вести за собой. Однако есть большая опасность в том, что их Путь может в итоге оказаться ложным.

Добавим, что даже самого страстного желания немедленного просветления недостаточно, чтобы достичь сколь-нибудь глубокого духовного прогресса. Важно не переоценить свой потенциальный дар и собственные духовные возможности, реализация которых может зависеть как от самого человека, так и от его окружения, а также и от кармической предначертанности.

В третьем случае, когда у человека отсутствует правильная мотивация или имеется искаженное представление о просветлении или святости, он продолжает двигаться, но уже по ущербному, девиантному пути, развивая в себе не духовность, а только парапсихические способности, которые затем используются для собственного обогащения или личной славы, что также может приносить вред другим людям.

Известно, что ложные учения могут вызревать в недрах каждой религии, любого самого человеколюбивого учения.

Достаточно вспомнить американскую секту «Ветвь Давидова», основанную на иудаизме, Аум Сенрикё, замешанного на буддизме, наконец, «Белое братство», представляющее из себя невообразимую крошку индуизма, теософии и христианства, и, разумеется, не имеющее никакого отношения ни к Махатмам, ни к Христу. Сама «гуру» этого «учения», пресловутая Дэви Мария-Христос, по-видимому, являлась человеком не очень грамотным и не очень умным, иначе бы не взяла столь кричащий псевдоним, поскольку еще в Евангелии сказано: «Бойтесь, чтобы кто не прельстил вас, ибо многие придут под именем Моим и будут говорить: “я Христос”, и многих прельстят». Известно, что еще Елена Рерих писала о возможном появлении в грядущем самозванцев, выдающих себя за посланников, Учителей и самих Белых Братьев, «сеющих смуту среди невежественных и наивных искателей дешевых сенсаций»...

Самое лучшее в духовном развитии, когда высокий интеллект сочетается с высокой духовностью, и когда в этом сочетании духовные запросы стоят на первом месте. Но гораздо хуже, когда преобладает фактологическое знание с тенденцией во всем сомневаться и все раскладывать по полочкам, поскольку в конечном итоге это вредит продвижению по Пути духовного роста. Обычно это бывает в тех случаях, когда интеллект, знания приобретают вид своеобразной религии. Такой человек начинает верить только в силу науки и современных технологий. Сциентизм – как общее название этой идейной позиции, где наука рассматривается как единственно возможная стезя развития человека, включая и его моральные, нравственные аспекты, оказывается типичным для нашего времени.

Другим тормозом на пути духовного прогресса являются самомнение, амбиции и спесь. Не случайно оккультный философ Макс Гендель считал, что «человек, осознавший свое невежество, сделал шаг на пути истинного знания». Однако не следует забывать, что это лишь первый шаг, можно без устали называть себя дураком, но ума от этого не прибавится. Знание не приходит само по себе, без усилий обрести его и без правильной мотивации. Каждый, кто интересуется тайными науками, должен хорошо усвоить, что подлинные причины получения высших знаний должны быть глубоко альтруистичны. Если стремление к просветлению продиктовано желанием покрасоваться, возвыситься над другими, сделать на этом бизнес, а также психическими болезнями или разочарованием в личной жизни, то вряд ли подобная мотивация приведет к большому успеху...

Некоторые ясновидцы, экстрасенсы, медиумы, народные целители, маги и колдуны, сторонники эзотерических систем и религий проявляют крайнее безразличие или даже неприязнь к достижениям своих коллег. Иные из них убеждены, что абсолютным правом на истину обладают только они одни, поскольку их устами говорит сам Бог. Этим людей характеризует болезненное самолюбие, нетерпимость к малейшим замечаниям и, тем более, к критике в свой адрес, пренебрежение к элементарному здравому смыслу и логике. Если при них вы начнете хвалить какого-нибудь другого целителя или мага – то отношение к вам резко поменяется. Отдельные экстрасенсы, колдуны и ворожеи-астрологи с плохо скрываемым презрением и чувством личного превосходства также взирают и на «простых смертных», не преуспевших на этом пути...

Добавим, что почти каждая религия, каждое эзотерическое учение, объявляя свой путь истинным и самым справедливым, на этом основании не признает, объявляет ложными и еретическими все другие оккультные концепции, которые, якобы, не ведут к спасению или к просветлению.

Но какова причина? Она вполне естественная. Строго соблюдаемая обрядовость большинства культов, конфессий, эзотерических доктрин, а также косность, догматизм основных их постулатов, нетерпимость к критике и невозможность воспринять и внедрить в свое учение что-либо новое, следует понимать как своего рода самозащиту, удерживающую доктрину от распада, поглощения другим учением и дисциплинирующую ум верующих.

Однако авторитарный характер, косность, доктринерство и инерция характерны не только для некоторых конфессий, но и для науки, воспринимающей и внедряющей кардиналь-

ные принципы с большим трудом. Многие оккультные школы и учителя требуют безоговорочного подчинения, строгого выполнения и абсолютной веры, а не поисков доказательств учению. Это не всегда приходится по душе тем искателям Истины, которые вынуждены временно или же навсегда покидать людские сообщества и даже своих прежних единомышленников, чтобы двигаться по Пути самостоятельно. Так, к примеру, поступил в конце своей жизни Франциск Ассизский, а также уже в наши дни известный оккультный философ Кришнамурти. О том же говорит опыт аскетов многих религий и сект...

Высшее знание не может быть навязано извне зубрежкой, силой, либо посещением каких-либо оккультных курсов для получения званий «народного академика», «магистра», «колдуна России» и т. д. Человек – это сам Путь, говорится в «Книге золотых правил».

«Человек не может быть спасен никакой **внешней силой**, – писала Елена Блаватская, – это вечный закон».

Будь это возможно, какой-нибудь ангел мог бы уже давно посетить Землю, изречь небесные истины и, продемонстрировав возможности духовной природы, доказать сознанию сотни фактов, о которых тот и не ведает».

Легендарный Махатма Кут Хуми по этому поводу писал:

...До тех пор, пока неопыт не достигнет состояния, необходимого до той степени озарения, на которую он имеет право и для которой он годен, большинство, если не все секреты нельзя сообщить... Озарение должно прийти изнутри. До этого никакие фокусы-покусы, заклинания или возня с приспособлениями, никакие метафизические лекции и прения, никакие возложенные на себя покаяния не могут дать этого... Оккультная наука не такая, в которой секреты могут быть сообщены сразу посредством письменных или устных наставлений. Если бы это не было так, что оставалось бы Братьям сделать, это выпустить руководство по данному искусству, которое можно было бы преподавать в школах, как грамматику...

Человеческая жизнь не может считаться случайностью или просчетом природы. Обладая самостоятельной ценностью, она, вместе с тем, оказывается по кармическим законам необходимой для «воспитания» незрелого духа с целью подъема его на более высокие этажи духовной иерархии.

Преждевременный выход «в астрал» (например, продиктованный разочарованиями в личной жизни, оккультной романтикой, любопытством или авантюрой) не менее опасен, чем преждевременное рождение. Именно потому среди лиц, без глубокой духовной подготовки проникших в параллельные миры, гораздо больше обитателей психбольниц, чем таких высокоодаренных медиумов как Эдгар Кейси или Ванга. Теософы и оккультисты всех времен неоднократно предупреждали об опасности ускоренного оккультного развития (например, в виде искусственного «открытия третьего глаза»), поскольку оно не только противоестественно, но зачастую может привести к психической болезни, вовлечению в черную магию, а то и закончиться смертью адепта.

Что касается Елены Блаватской, Елены Рерих, Алисы Бейли и ряда других известных и неизвестных носителей духовного знания, то все они, несмотря подчас на удручающую заурядность внешности, наличие массы болезней и чисто человеческих слабостей, были кармически связаны с высшими духовными Иерархами – Махатмами Гималаев или Великими Душами Белого Братства, которые в физическом смысле людьми уже не являются, и которые до сих пор представляют для нас большую загадку. Говоря иначе, духовные и оккультные способности этих женщин были «запрограммированы» заслугами их духов в прошлых воплощениях и в гораздо меньшей степени их настоящей жизнью...

Отдельно следует упомянуть о людях, которые не являются монахами, аскетами либо истовыми приверженцами какого-либо культа. Они не ставят себе целью получить просветление либо развить в себе дар экстрасенса. Напротив, многие из них относятся к элите тради-

ционного знания. Вся их заслуга заключается в том, что они пытаются постичь неведомое с позиций современного естествознания, одновременно пытаясь включить духовные и парапсихические явления в лоно современной науки. Эти люди «с открытым умом» искренне стремятся понять сокровенную суть, т. е. как говорил поэт, – «алгеброй познать гармонию». Насколько это достижимо – другой вопрос. Многие из них все же понимают, что современное естествознание и другие науки целиком и полностью основаны на реалиях нашего физического мира, тогда как для того, чтобы постичь миры тонкой материи, требуется совсем другой подход, где прежние закономерности перестают действовать...

Известный американский психолог Уильям Джеймс указывал на многообразие путей религиозного опыта, путей мистического откровения, каждый из которых может оказываться истинным в своем разрезе. Каждый из них открывает способ познания запредельного мира, пропуская исходящую оттуда информацию в соответствии с ментальностью и духовным строем индивида. Добавим, что имеется великое множество интерпретаций тонкого мира, в его проекции на физический план, что зависит не только от природных задатков человека, его грамотности, настроения, но также воспитания и тех культурных либо исторических условий, в которых человек живет. Но еще больше имеется способов вхождения в этот высший мир, связанных с методиками духовного роста...

Несмотря на то, что каждый идущий достигает высших истин в одиночку, считается, что подлинный духовный путь всегда опирается на уже существующие в окружении человека традиции, религии, эзотерические школы, принципы и основания которых захватывают ученика либо частично, либо целиком.

Так, к примеру, Франциск Ассизский двигался по своему духовному Пути в рамках католической конфессии, тогда как наш современник Даниил Андреев – с использованием образов и неологизмов, зачастую заимствованных из других вероисповеданий.

Но это еще не говорит о том, что кто-то всегда прав, а другой ошибается. Повторяем, каждый человек есть Путь. Иначе говоря, Путь есть у каждого, вне зависимости от того, верит ли он в его существование или относится к нему скептически. Это касается не только эзотериков или глубоко религиозных людей, но также представителей различных общественных слоев и групп. Но, вот, понимание этого Пути и весь его результат по понятным причинам будут у каждого различными...

Отметим также, что современная цивилизация носит, по преимуществу, технологический, а, следовательно, бездуховный характер, заключающийся во взаимной оппозиции составляющих ее инженерных систем и людских сообществ. Более того, именно соревновательный характер, конкуренция и являются источником прогресса в нашем мире. Однако эти же преимущества могут стать и причиной нашей гибели, поскольку противостояние может чрезмерно возрасти, а то и получить полную бесконтрольность.

Но в то же время изменить направление и способ нашего развития мы не можем, да и вряд ли того захотим. Однако мы в состоянии значительно «сгладить углы» нашей внутренней конфронтации за счет внедрения больших или меньших элементов духовности в свое сознание, тем более что по мере развития нашей культуры противопоставление духовности и механистического интеллекта будет постепенно смягчаться. Об этом в свое время говорил английский писатель и футуролог Артур Кларк, считавший, что «достаточно развитая технология неотличима от магии». Речь идет, конечно, о результатах, к которым рано или поздно придет человеческая цивилизация, двигаясь с двух сторон – со стороны науки и технологий и со стороны познания человеком самого себя в плане духовности – к некоему центру. В результате человечество через много веков и, возможно, тысячелетий откажется не только от науки в современном ее понимании, от громоздких машинных технологий, но и от собственного физи-

ческого тела, которое будет просто мешать ему, как балласт. Каждый человек превратится в тело чистой духовности, как об этом некогда говорили легендарные гималайские Махатмы, в «эфирного человека», как писал об этом Константин Циолковский, или в «звездного человека», как считает современный чилийский философ Дарио Салас (Джон Бейтс).

1. Основатель герметизма

Люди – смертные боги, а боги – бессмертные люди... Счастлив тот, кто понимает эти слова, ибо, поняв их, он овладеет ключом ко всему. Не забывай, что закон таинства покрывает собой великую истину. Полное знание может быть открыто лишь тем, кто прошел через испытания. Раскрывать истину следует в меру разума, прикрывая ее перед слабыми, чтобы не свести с ума, пряча ее от злых, чтобы они не смогли схватить ее урывки и сделать из них орудие разрушения.

Гермес Трисмегист и герметическая традиция Востока и Запада



Образ этой великой личности Древнего мира во многом искажен и завуалирован более поздними добавлениями. Даже если попытаться избавить Гермеса от обожествляющих титулов (египетский Тот, древнеримский Меркурий), сохранив несомненно заслуженное – Трисмегист (т. е. Трижды величайший), то перед нами предстанет Великий По-священный, наделенный необыкновенными талантами и качествами...

Не сохранилось совершенно никаких сведений о ранних годах Гермеса или о его родословной. Считается, что он жил в Египте за несколько тысячелетий до новой эры и обладал неким тайным учением. Нередко его даже считают жителем Атлантиды, переселившимся в Египет после глобальной катастрофы и построившим с помощью только ему одному известных методик комплекс пирамид в Гизе.

Гермес был одним из немногих, кто впервые указал на двойственную природу всего сущего, на первичность мысли и вторичность материи, на ритмичность и «возвратно-поступательный» характер всех процессов в природе, на исключительную связь «всего и со всем»...

Некоторые античные, а позднее и средневековые авторы утверждали, что Гермес был автором нескольких десятков тысяч книг, что, без сомнения, является сильным преувеличением: такого количества манускриптов не смог бы написать ни один из живущих на Земле людей, даже если бы жил 200 лет и ничем другим не занимался. Не исключено, что все эти книги написали другие – за века и тысячелетия истинных авторов просто могли забыть.

Считается, что Гермес являлся создателем алфавита и письменности, автором сочинений по медицине, химии, юриспруденции, музыке, риторике, географии, философии, геометрии, анатомии и т. д.

Согласно мнению Блаженного Августина, жившего в IV веке н. э., Гермес предсказал пришествие христианства, но, якобы, получил эту информацию от демонов – для христиан вообще обыкновенной практикой было считать любые пророчества и чудесные явления происками темных сил, если они исходят от не-христианина. Тем не менее в высшей степени удивительно, что Гермес стал одним из немногих языческих философов, против учений которого христиане почти не выступали.

Вполне вероятно, что его сочинения хранились в Александрийской библиотеке и сгорели во время знаменитого пожара в канун новой эры. Однако можно поверить и в то, что жрецы, сторонники герметической мудрости, спасли некоторые рукописи и спрятали их где-то в египетских пустынях. Во всяком случае, не все рукописи сгорели – ведь не случайно уже в Средние века в монастырях было обнаружено несколько сочинений Гермеса Трисмегиста, посвященных

магии и астрологии, в том числе знаменитая «Изумрудная скрижаль» и ряд религиозно-философских трактатов, получивших название «Герметический корпус».

После смерти Гермеса Трисмегиста на его могилу была возложена так называемая «Изумрудная скрижаль» – пластина с выбитым на ней сакральным текстом. По легенде, Александр Македонский после покорения Египта разыскал захоронение великого Гермеса и скопировал текст, выгравированный на его надгробии. Текст Скрижали впоследствии не раз переводился на европейские языки, различным образом интерпретировался и комментировался исследователями.

Считается, что Скрижаль содержит квинтэссенцию всего учения Гермеса Трисмегиста, его понимание основ мироздания. Но поскольку сам документ изложен в образах и понятиях автора, творившего за много тысяч лет до нас, то даже при скрупулезной расшифровке текста возникали трудности. Дело в том, что с течением времени произошло колоссальное изменение сознания и самого строя письменной и разговорной речи, в результате чего слова и выражения Скрижали, уже в то время имевшие иносказательный смысл, не вполне корректно переводились нашими современниками. В той же самой Скрижали существуют и вовсе невыразимые понятия – например, «Единого» или «единой сущности», которые, без сомнения, являются ключевыми, однако их очень трудно понять, поскольку в современной науке эти термины отсутствуют. Тем не менее в самых общих чертах высокопарный, архаичный текст «Изумрудной скрижали» Гермеса Трисмегиста сегодня доступен для каждому, включен в многочисленные сборники, его можно найти в интернете. Вот пример одного из вариантов этого текста:

То, что находится внизу, аналогично тому, что находится вверху. И то, что вверху, аналогично тому, что находится внизу, чтобы осуществить чудеса единой вещи.

И так все вещи произошли от Одного через посредство Единого: так все вещи произошли от этой одной сущности через дальнейшее приспособление.

Солнце – ее отец, Луна – ее мать. Ветер носил ее в своем чреве. Земля ее кормилица.

Вещь эта – отец всяческого совершенства во всей Вселенной.

Сила ее остается цельной, когда она превращается в землю.

Ты отделишь землю от огня, тонкое от грубого осторожно и с большим искусством.

Эта вещь восходит от земли к небу и снова нисходит на землю, воспринимая силу как высших, так и низших областей мира.

Так ты обретаешь славу всего мира. Поэтому от тебя отойдет всякая тьма.

Эта вещь есть сила всяческой силы, ибо она победит всякую самую утонченную вещь и проникнет собою всякую твердую вещь.

Так сотворен мир. Отсюда возникнут всякие приспособления, способ которых таков (как изложено выше).

Поэтому я назван Гермесом Трижды величайшим, ибо владею тремя частями вселенской философии.

Полно то, что я сказал о работе произведения (действия) Солнца.

Несмотря на то, что большинство текстов Гермеса было утеряно, а сохранившиеся искажены переводом или неаккуратной перепиской, сам герметизм как оккультно-философское учение распространился по всему миру. В нем уже было мало от самого Гермеса, но очень много от других авторов. Сохранилась только сама идея герметизма как признания скрытой от непосвященных и непознаваемой для других сущности вещей.

Последним примером этого является история создания так называемого «Кибалиона». Считается, что в далекой древности существовал трактат с таким именованим, содержащим основные герметические принципы, но он, как и многие другие книги Гермеса, был утерян. Восстановить текст взялись «Трое Посвященных» из Чикаго, имена которых остались неизвестными. Как это им удалось сделать – никто не знает. По-видимому, они воспользовались методом психографии в измененном состоянии сознания. Именно таким образом был передан

Высшими Силами текст Корана Магомету, а в новое время – «Тайная доктрина» Елене Блаватской и «Агни-Йога» – Елене Рерих. Неизвестна до конца и причина, по которой создатели «Кибалиона» пожелали остаться анонимными. Скорее всего, это связано с теми же сомнениями, что и у авторов вышеупомянутых книг. Елена Блаватская, например, никогда не считала себя творцом «Тайной доктрины», заявляя, что ее заслуга заключается только в том, что она не поленилась взять бумагу и карандаш, записав все, что ей диктуется свыше.

Небольшая книжечка под характерным названием «Кибалион» вышла в свет в 1908 году на английском языке и почти сразу же была переведена на другие языки, распространившись по всему миру. Можно убедиться, что она, действительно, содержит герметические принципы, восходящие к «Изумрудной скрижали» и к утраченным текстам Гермеса Трисмегиста:

Принцип Ментализма: *«Все есть Мысль; Вселенная представляет собой мысленный образ».*

Принцип Аналогии (или соответствий): *«Как вверху, так внизу; как внизу, так вверху».*

Принцип Вибрации: *«Ничто не покоится, всё движется, всё вибрирует».*

Принцип Полярности: *«Все двойственно, всё имеет свои полюса; всё имеет свою противоположность; противоположности одинаковы по природе, но различны в степени; крайности сходятся; все истины – полуистины; все парадоксы примиримы».*

Принцип Ритма: *«Все течет, вытекает, все имеет свои приливы и отливы; все поднимается и падает; принцип маятника проявляется во всем. Величина отклонения влево равна величине отклонения вправо. Ритмы уравниваются».*

Принцип Причины и Следствия: *«Каждая причина имеет свое следствие, каждое следствие имеет свою причину. Всё свершается в соответствие с законом. Случайность есть непознанная закономерность. Существует множество планов причинности, но ничто не избегит закона».*

Принцип Пола: *«Пол во всем, все имеет свой мужской и женский принцип. Пол проявляется во всех плоскостях».*

Авторы утверждают, что тот, кто правильно понимает эти принципы, становится обладателем магического ключа, открывающего любые двери.

С позиций сегодняшнего дня следует добавить, что эти принципы не относятся целиком к миру форм или к физическому миру. Они однозначно не принадлежат и тонкому миру или многомерной реальности. Их предназначение ощутить и узаконить связь материального и тонкого миров как по отношению к человеку, так и по отношению ко всей Вселенной во всех ее ипостасях.

Нетрудно также заметить, что все эти семь принципов не изолированы один от другого, а соединяются и переходят друг в друга. Так, к примеру, можно сказать, что принцип пола – это вариант принципа полярности, так же как и принципа ритма. А принцип вибрации – это ни что иное, как видоизмененный принцип причины и следствия, называемый в индийской традиции законом кармы. Принцип ментализма таким же образом относится к принципу аналогии и, фактически, объединяет все остальные принципы. Добавим, что древний герметизм и по сей день находит свое прямое выражение в альтернативных науках – астрологии, магии, лозоходстве, ясновидении, биоэнергетическом целительстве.

2. Главный пророк иудаизма

ЗАПОВЕДИ МОИСЕЯ, ДАННЫЕ ЕМУ БОГОМ НА СИНАЙСКОЙ ГОРЕ

1. *Я Господь, твой Бог, который вывел тебя из Египта, из неволи. Пусть у тебя не будет никаких богов, кроме Меня.*

2. *Не делай себе изваяний божества – никаких изображений того, что вверху на небе, того, что внизу на земле, или того, что в воде, ниже земли. Не поклоняйся им и не служи им, ибо Я, Господь, твой Бог, – ревнивый Бог. За грехи отцов, отвергнувших Меня, Я караю их детей, внуков и правнуков. А потомкам тех, кто Меня любит и исполняет Мои повеления, Я и в тысячном поколении воздаю добром.*

3. *Не произноси попусту имя Господа, Бога твоего. Господь не оставит безнаказанным того, кто так делает.*

4. *Помни, что суббота – священный день. Шесть дней работай, занимайся делами, а седьмой день – суббота: он принадлежит Господу, твоему Богу. Работать в этот день нельзя никому – ни тебе, ни сыну твоему, ни дочери, ни рабу твоему, ни рабыне, ни твоему скоту, ни переселенцу, что живет в твоём городе. Ибо за шесть дней Господь создал небо и землю, и море, и все, что их наполняет, а в седьмой день отдыхал. Поэтому благословил Господь субботний день и сделал его священным.*

5. *Чти отца и мать, чтобы долгой была твоя жизнь на той земле, которую Господь, твой Бог, тебе дарует.*

6. *Не убивай.*

7. *Не прелюбодействуй.*

8. *Не воруй.*

9. *Не давай лживых показаний против ближнего.*

10. *Не желай отнять чужой дом, не желай отнять чужую жену, чужих рабов и рабынь, чужих быков и ослов – ничего чужого.*

Ветхий Завет. Исх. 20: 2-17

Речь идет о Моисее, величайшем пророке всех времен и народов, с которым Бог разговаривал, говоря нашим языком, «онлайн» или по выражению Библии – «как человек говорит с другом своим». Полагают, что по причине близости к Высшему духовному существу его лицо постоянно сияло, притом не только метафорически, но и в прямом смысле.

Наиболее почитаем Моисей, или на иврите – Моше, у израильтян, где он считается одним из основателей и распространителей иудаизма. Моисей уважаем и в христианстве, как автор первых пяти книг Библии – Пятикнижия (Бытие, Исход, Левит, Числа и Второзаконие) и десяти заповедей. Столь же почитаем Моисей (Муса) и в исламе, как пророк и собеседник Аллаха.

Моисей – одна из самых таинственных личностей Ветхого Завета. Сомнений в его реальном существовании нет, однако наличие большого количества фантастических событий, которыми полна его биография, заставляет усомниться во многих из них. Тем не менее здесь мы должны рассказать и об этом, и пусть читатели сами решают, где правда, а где вымысел.

Существуют разночтения относительно того, когда жил Моисей и в какое время он совершил те или иные очень важные для израильтян поступки.

Так, например, согласно иудейской традиции Моисей родился в Египте в XV или в XIII веке до н. э. во времена царствования фараонов Эхнатона, Рамзеса II или Мернептаха. Свое имя он получил не сразу, а несколько позднее от спасшей и воспитавшей его египетской принцессы, и оно означает «взятый из воды». Согласно преданиям, в древности израильтяне были

в полном подчинении у египтян как их рабы. Они выполняли самые тяжелые и неприятные работы, практически ничего за это не имея. Тем не менее каторжный труд не сократил численность израильтян – напротив, их количество множилось. Фараон, испугавшись, что когда-нибудь они приобретут могущество и предъявят счет своим поработителям, распорядился утопить в Ниле всех новорожденных иудейских младенцев мужского пола. Родителям Моисея удалось некоторое время прятать своего новорожденного сына, но это было очень опасно. В любой момент слуги фараона могли услышать плач ребенка в хижине. А поэтому мать Моисея, желая уберечь его от неминуемой смерти, положила младенца в просмоленную корзину и пустила вниз по реке, надеясь, что кто-нибудь его да спасет. Его, действительно, спасла дочь фараона, пришедшая искупаться. Не имея своих детей, она взяла на воспитание Моисея как своего сына, дав ему блестящее для того времени образование.

Моисей знал, какого он рода, а поэтому его всегда печалило положение соплеменников. Однажды он был настолько рассержен жестоким поведением египтянина-надсмотрщика по отношению к рабу-иудею, что в порыве ярости убил изувера. Опасаясь, что об этом узнает фараон и накажет его, Моисей бежал в землю Мадямскую, находящуюся на территории современной Аравии. Там он прожил сорок лет, работая пастухом у священника Иефора, на дочери которого он потом и женился.

Однажды он завел свое стадо далеко в пустыню к горе Хорив (Синайская гора), где ему явилось чудо. Он увидел терновый куст, который горел огнем, но не сгорал. В то же время из куста раздался голос: «Моисей! Моисей! Сними свою обувь, ибо место, на котором ты стоишь, есть земля святая... Я Бог отца твоего, Бог Авраама, Бог Исаака и Бог Иакова». Моисей закрыл свое лицо руками потому что, согласно поверьям, тот, кто смотрит на Бога, немедленно ослепнет.

Господь продолжил свою речь из куста: «Я увидел страдание народа моего в Египте и хочу избавить его от произвола египтян, чтобы вывести его в хорошие и просторные земли, где течет молоко и мед. Иди к фараону и выведи из Египта сынов Израилевых...»

Однако Моисей засомневался, что он достоин такой высокой участи и ответил Богу: «Кто я такой, чтобы мне идти к фараону и вывести из Египта сынов Израилевых?»

И тогда Бог сказал: «Я буду рядом с тобой, и вот тебе знак, что я послал тебя: когда ты выведешь народ мой из Египта, то вы совершите моление на этой горе...»

Но Моисей продолжал настаивать: «Ну, хорошо, вот я приду к своим соплеменникам и скажу, что Бог послал меня к ним. А поверят ли мне они? А если они спросят как имя Бога?»

Тогда Бог изрек: «Я есть Сущий. Так и скажи сынам Израилевым. Дескать, Сущий Иегова послал меня к вам. Этого будет достаточно»...

Однако фараон, аудиенции с которым добился Моисей, принял его за авантюриста и прогнал пророка. И когда Бог узнал об этом, то сильно рассердился, поочередно обрушив на Египет десять бедствий, известных как десять казней египетских. После каждой такой «казни» Моисей повторял просьбу, но фараон упорствовал. Сопrotивление правителя было сломлено только после десятой «казни», заключающейся в смерти всех первенцев египтян – от фараона до последней рабыни. После этого фараон и его окружение сами потребовали, чтобы иудеи как можно скорее ушли из Египта. Правда, вскоре фараон спохватился, поскольку он терял бесплатную рабочую силу, и решил вернуть рабов. Для этого он отправил вслед беглецам свое войско, чтобы принудить их к возвращению, а если рабы будут противиться – истребить их всех...

Вскоре скитальцы достигли берегов Красного моря и остановились, не зная, что делать дальше. И тогда Бог повелел Моисею протянуть руку к морю, в результате чего его воды разошлись, обнажив дно, по которому беглецы перешли на другой берег. Но когда воины фараона попытались сделать то же самое – воды моря снова сомкнулись, и множество всадников утонули вместе с лошадьми...

Начались тяжелые сорокалетние странствия по пустыне, где не было ни воды, ни пищи. Однако Бог щедро снабжал путников манной, которая падала прямо с неба, а когда им хотелось пить, Моисей, опять-таки с помощью Бога, превращал горькую и соленую воду из местных озер в пресную, а также с помощью волшебного жезла высекал воду для питья из скалы.

Через годы гнетущих блужданий народ вышел к Синайской горе. Моисей взошел на ее вершину и находился там целых 40 дней, все это время общаясь с Богом. О чем они беседовали – никто не знает.

Израильтяне, решив, что их вождь уже не вернется, возродили языческий культ золотого тельца. Однако спустившийся с горы Моисей, увидев это, в бешенстве разбил принесенные с собой скрижали (каменные доски) и уничтожил скульптуру золотого тельца, после чего вновь вернулся на гору для общения с Богом. Иегова, узнав, что творит избранный Им народ, решил наказать их подобно тому, как Он это делал с египтянами, но Моисей с трудом уговорил Его. Успокоившийся Моисей с просветленным лицом спустился с горы с новыми скрижалями. На них были выгравированы десять заповедей, впоследствии ставших основой законодательства Моисея (Торы). Считается, что именно с этого времени сыны израилены стали по-настоящему единым народом – евреями. Здесь же на горе Моисей получил и другое указание от Бога, как построить скинию – передвижной храм в виде палатки для хранения скрижалей и богослужения.

В конце своих многотрудных странствий народ Израилев опять начал роптать и возмущаться. Чтобы пресечь волнения Бог напустил на толпу ядовитых змей, после чего беспорядки прекратились.

Однако ступить на землю обетованную самому Моисею так и не удалось, он умер незадолго до этого в возрасте 120 лет. Местом его захоронения считается гора Нево, с которой Моисей незадолго до кончины увидел желанную землю.

Согласно историческим хроникам будущая «земля обетованная» была к тому времени уже плотно заселена ханаанами, которые были частично изгнаны, а частично уничтожены вторгшимися сюда иудеям в середине II тысячелетия до н. э., образовав объединенное царство Израиля и Иудеи.

3. Основатель религии без бога

Будда сказал:

Мнящие суть в несутти и видящие несуть в сутти, они никогда не достигнут сутти, ибо их удел – ложные намерения...

Серьезность – путь к бессмертию. Легкомыслие – путь к смерти. Серьезные не умирают. Легкомысленные подобны мертвецам...

Глупец, который знает свою глупость, тем самым уже мудр, а глупец, мнящий себя мудрым, воистину, как говорится, «глупец»...

Как крепкая скала не может быть сдвинута ветром, так мудрецы непоколебимы среди хулений и похвал.

Дхаммапада



Сиддхартха Гаутама не был ни Богом, ни сыном Бога, ни пророком, а учителем, обладающим способностью вывести разумные существа из бесконечной череды перевоплощений (сансары), чтобы достичь состояния Будды. Будда в переводе с санскрита означает «пробудившийся», «просветленный». Так называют согласно древней индийской традиции людей, достигших высокого духовного совершенствования.

Как Будда наиболее известен Гаутама Сиддхартха – принц из рода шакьев, но были Будды и до него. Состояние Будды в земных условиях достигается посредством множества перевоплощений, за время которых человек постепенно освобождается от эгоистических мыслей, желаний и поступков. Учение Будды показывает, каким образом этот путь к наивысшей духовности можно сократить...

Согласно основной версии, Сиддхартха Гаутама родился в 623 году до н. э. в городе Капилавастху, руины которого сейчас найдены и считаются святым местом. По давней традиции своего рода мать Сиддхартхи отправилась для разрешения от бремени к своим родителям, но родила, не доходя до дома. На пятый день, согласно обычаям, ребенок был назван Сиддхартха, что на санскрите означает «выполненное желание», а еще через два дня его мать умерла от послеродовой горячки. Сиддхартха воспитывался младшей сестрой своей матери вплоть до его совершеннолетия, которое в древней Индии наступает в 16 лет.

В полном соответствии с древним законом каждого родившегося ребенка знатного рода должны осмотреть наиболее уважаемые брамины. Именно они, обнаружив большое количество священных знаков на его теле, пришли к единодушному выводу: мальчику быть либо могущественным правителем, либо просветленным монахом.

Однако последний вариант пророчества вовсе не устраивал отца, который надеялся, что единственный сын продолжит его дело и станет продолжателем династии. По этой причине родитель в течение многих лет всячески ограждал Сиддхартху от увлечения религиозными учениями, а заодно и от вида человеческих страданий. По указанию властителя во дворце было создано некое подобие земного рая – ухоженные фруктовые деревья и цветы, молодые, здоровые, с приятными лицами слуги, немедленно выполняющие любое желание, роскошные одеяния, изысканные блюда. В результате у Сиддхартхи возникло убеждение, что и в остальном мире люди живут точно так же. Специально приглашенные учителя готовили принца к тому, чтобы он преуспел по всем наукам, а как только сыну исполнилось 16 лет, отец поспешил

устроить его свадьбу с принцессой Яшолхарой, чтобы окончательно привязать его к семейной жизни, и вскоре у них родился ребенок.

Таким образом, вплоть до 27 лет Сиддхартха Гаутама рос в изысканных дворцовых покоях, ничего не зная о нищете, болезнях, смерти и старости. Однако все это, увиденное в дальнейшем, явилось огромным потрясением для незащищенной души принца...

С помощью своего слуги принцу удалось тайно выбраться из дворца, где он впервые в жизни увидел согбенного и немощного старика, у которого выпали почти все зубы и волосы, а дряблая и сухая кожа была сплошь покрыта морщинами. «Кто это?» – с удивлением и нескрываемым отвращением спросил Сиддхартха у сопровождающего. «Это старик, – ответил ему слуга, – такими становятся все люди». Через некоторое время Сиддхартха обратил внимание на стонущего человека, лежавшего возле дороги, кожа которого была покрыта зловонными язвами... «Значит, люди болеют и мучаются», – подумал Сиддхартха. Идя дальше, они встретили похоронную процессию. На носилках лежал труп, а сопровождающие женщины рыдали и рвали на себе волосы. «Что с этим человеком, – спросил Сиддхартха у сопровождающего, – он тоже больной?»

«Это мертвец, – ответил ему слуга, – так бывает с каждым в конце жизни».

В четвертый раз им на пути попался аскет, на тощем теле которого не было ничего кроме набедренной повязки, а руках он держал деревянную чашку для подаяний.

Все эти встречи заставили Сиддхартку крепко задуматься. Он понял, что болезни, мучения, старость и смерть неизбежны, и ни роскошь, ни знатность, унаследованная от отца, не сумеют защитить от них. Однако он решил найти путь, чтобы избежать всеобщей участи и найти путь к спасению. В результате Гаутама переделался в простую одежду и ночью тайно покинул дворец.

Первоначально он решил стать отшельником, таким, какого он уже видел. Под руководством вновь обретенных наставников он познакомился с философскими традициями, обучился йоге, овладел техникой медитации и управления собственным телом, но вскоре убедился, что это ни в коей мере не приводит к прекращению страданий и духовному просветлению. Более того, вместо ожидаемого успеха он встретил у окружающих только насмешки и презрение. Многие знали, что он принц, а поэтому решили, что он сошел с ума, отказавшись от роскоши.

После этого Сиддхартха вместе с несколькими единомышленниками попытался достичь просветления посредством суровой аскезы и умерщвления плоти, потребляя всего три зернышка риса в день, но едва не умер. Он убедился, что ушел от одной крайности в другую, что такое воздержание не приближает его к постижению высшей истины, а только изнуряет тело и ум. А когда он принял подаяние в виде молока и риса от деревенской женщины, то его коллеги, увидев, что он нарушил обет, с презрением от него отвернулись.

Восстановив силы, Сиддхартха нашел укромный уголок на берегу реки и в одиночестве сел под дерево, дав себе зарок не сходить с этого места, пока он не разгадает тайну жизни и смерти и начал медитировать.

Во время медитации его, как и впоследствии Христа, искушали темные силы, но Сиддхартха не поддавался. Мара, владыка зла, сделал все, чтобы привязать Сиддхартху к физическому миру. Он посылал на него призрачные видения своих войск и страшных чудовищ, пытался соблазнить его своими прелестными дочерьми, но все напрасно – Сиддхартха был непоколебим. Ведь он истово стремился достичь просветления и выиграть сражение с вездесущим законом причин и следствий (кармой), поскольку только карма привязывает человека к сансаре, заставляя его снова и снова рождаться в мире страданий. Чтобы победить ее, требовалось искренне желать избавления и обладать огромной духовной силой. Все это у Сиддхартхи

было. В результате через 49 дней Сиддхартха достиг просветления и озарения, получил представление о природе и причине человеческих страданий, а также путь их преодоления.

В последующем он всю оставшуюся жизнь распространял открытое им учение, заключающееся в **«четырёх благородных истинах»**:

1) *вся человеческая жизнь есть страдание;*

2) *причиной страдания является желание;*

3) *возможно прекращение страдания;*

4) *есть путь, ведущий к прекращению страдания – «благородный восьмеричный путь», определяемый как «срединный» – разумно избегающий крайностей как низменного стремления к наслаждению, так и бесполезного аскетического самоистязания.*

С этого момента принц Гаутама окончательно утратил свое прежнее имя и титул и стал называться Будда, что на санскрите означает «просветленный». Согласно открытой им системе, физическая жизнь сопряжена со страданиями, однако она не является истинной или реальной. Земная жизнь – это всего лишь иллюзия, видимость бытия, тогда как настоящая жизнь наступает, когда человек будет жить в соответствии с его наставлениями.

Учение Будды – это религия без бога, т. е. без высшего трансцендентного существа, управляющего и контролирующего все наше существование. В буддизме человек сам причина своих бед, которые он создает своим неправильным поведением и мышлением...

Слух о новом посвященном быстро распространился по всей Индии. Объединив сторонников, Будда создал первую монашескую общину и в течение 45 лет до самой своей смерти проповедовал открытое им учение. Однако многие священнослужители воспринимали новую доктрину в штыки и прогоняли Будду, не давая ему выступать перед народом.

Есть все основания предполагать, что Сиддхартха поначалу не имел намерения создавать иную религию. Он только хотел, как позднее Христос, избавить существующую конфессию (индуизм) от лицемерия и формального подхода к обрядам, дать ей более полное и более правильное содержание. Он полагал, что его учение как новое вино будет разлито в старые меха, и все люди, включая браминов, примут его как должное. Однако этого не случилось, и Сиддхартха был вынужден трактовать свое учение как самостоятельное и основное. Прежде всего, Будда внес в древнюю ведическую религию новое понимание и новые требования, заключающиеся в том, что учение побуждало адептов к самостоятельному поиску Пути, к осознанию в себе божественной природы и следования ей.

Буддизм также признает наличие большого количества Будд, непосредственно предшествующих Будде Шакьямуни, которые закономерно появлялись в критические моменты истории, когда существующая религия подвергалась большей формализации, либо исчезала, растворяясь в других верованиях. Кроме Будд на земле будут появляться Архаты или, в другом понимании, Бодхисаттвы – пробужденные лица, которым остался еще один шаг, чтобы стать Буддой, и которые также будут возвращать заблудшее человечество на правильный Путь...

Иногда Будда даже творил чудеса, но чаще всего он обращался напрямую к здравому смыслу. Так было, например, в эпизоде с женщиной, которая принесла Будде своего умершего ребенка, надеясь, что он оживит его. Будда сказал несчастной, что он воскресит ее сына, если она найдет хоть один дом, где кто-нибудь не умер. Обойдя все дома в округе, она не нашла ни одной семьи, где когда-либо не было бы покойника, а поэтому была вынуждена смириться с потерей.

Сердцевина учения Будды и во многих других случаях заключалась в том, чтобы научить людей принимать на себя ответственность за свою судьбу, а не полагаться на высшие силы...

Незадолго до кончины Будда объявил своему любимому ученику Ананде, что он мог бы продлить свою жизнь еще на один век, но не хочет этого делать, а поэтому скоро умрет. Впоследствии Ананда горько пожалел, что не настоял, чтобы учитель прожил еще сто лет.

Считается, что Будда умер в V веке до н. э. от пищевого отравления в 80-летнем возрасте. Согласно преданию Будда произнес «Ничто не вечно!» и испустил дух. После семидневной подготовки его тело по древнему индийскому обычаю было сожжено, а прах захоронен в восьми разных местах по месту нахождения крупных буддийских общин. Впоследствии над этими захоронениями были воздвигнуты ритуальные надгробия – ступы. К настоящему времени никто не может сказать, сохранились ли те самые ступы и какие из тысяч подобных ступ содержат внутри себя прах Будды. Единственной на сегодняшний день достоверной реликвией является зуб Будды, который некогда подобрал в золе погребального костра один из его учеников. В настоящее время он хранится в Храме Зуба Будды, расположенного в центральной части острова Шри-Ланка.

Сиддхартха не оставил после себя ни единого письменного документа. В течение трех веков сторонники его учения передавали друг другу это учение в устной форме, пока при царе Ашоке, истовом стороннике буддизма, все его учение не было записано на пальмовых листьях, которые долгое время хранились в трех ивовых корзинах (по-санскритски Трипитака). В настоящее время по количеству верующих буддизм наряду с христианством и исламом входит в тройку основных религий мира.

4. Что сказал Заратустра

Тот, кто приобрел богатство через грех и радуется, то эта его радость – хуже несчастья...

Жизнь каждого предназначена для радости и земных удовольствий, а если их нет и есть страх и ложь, то она хуже смерти...

Тот человек сильнее, кто отстраняет от себя пятерых демонов: жадность, злобу, трусость, похоть и неудовлетворенность...

Разум дороже всех богатств мира...

Быть благодарным миру, желать каждому добра – это лучше и больше всякого благодеяния, да к тому же не требует никаких затрат...

Один есть путь – путь истины, все остальное – не пути...

Авеста – откровение, полученное Заратустрой от Ахура Мазды



Что мы знаем об этом пророке и основателе религии древних персов, получившей в дальнейшем его имя – зороастризм? Скажем сразу, что очень немного. Да и само существование такой личности как Заратустра (Зороастр) у многих ученых вызывает серьезные сомнения. Единственным доказательством в его пользу является реальность вышеназванного вероисповедования, очаги которого до сих пор еще сохранились в Азербайджане, Индии и Иране. Дошедшая до нас биография этого человека полна белых пятен, противоречива и перенасыщена мифами, что, в общем-то, не удивительно по причине давности самих событий.

Согласно одной из версий Заратустра жил в V–VI веке до н. э. в Бактрии, являющейся провинцией Персии. Нынче на этой территории располагаются сразу три государства – Узбекистан, Таджикистан и Афганистан. По преданию Зороастр родился в семье священнослужителя, в пригороде Тегерана, причем имя его, как бы красиво оно ни звучало для наших дней, в те далекие годы было совсем простым. Имя Заратустра, в переводе с иранского означающее «обладающий старым верблюдом», было типичным тогда в самых разных сословиях.

Считается, что судьба будущего пророка была предсказана его матери во сне. Она увидела сияющего юношу с какими-то письменами, который жезлом разгонял злых духов, пытающихся вырвать еще не родившегося ребенка из ее чрева. А когда Заратустра появился на свет, то он не заплакал, как все дети, а засмеялся. Считается, что его рождение сопровождалось различными сверхъестественными явлениями, которые обычно сопутствуют рождению пророка или наделенного божественной силой существа. Демоны несколько раз пытались уничтожить божественное создание, но всякий раз отбрасывались за пределы человеческого бытия – таково было заступничество небесных сил...

Согласно обычаю, новорожденного омыли коровьей мочой и завернули в овечью шкуру, а, уже начиная с семи лет, его начали обучать священнодействию. Учеба происходила в виде устных наставлений, поскольку иранцы того времени не знали письма, а поэтому молитвы и заклинания передавались из уст в уста. Утверждается, что к 15 годам Заратустра в достаточной степени набрался премудрости, и, став, как и его отец, жрецом, начал самостоятельно сочинять тексты религиозных песнопений, заклинаний и мантр...

Однако время, в которое жил Заратустра, являлось периодом упадка, с постоянными войнами, человеческими жертвоприношениями, владычеством черных колдунов и магов – соответствующей при этом оказывалась и духовность населения. Заратустру это чрезвычайно удручало, тем более, что все его попытки исправить положение, наталкивались на скрытое или

явное сопротивление мирян, коллег по профессии и власть держащих. Какое-то время Зороастр укрывался в горной пещере, окружив место своего обитания кольцом неугасимого огня, который впоследствии стал необходимым символом его религии. Считается, что Зороастр мог безбоязненно проходить сквозь это священное пламя, не причинявшее ему и малейшего вреда, но сжигающего всякого, кто осмеливался переступить такую защиту. Но вот однажды, когда он сам находился в молитвенной экзальтации, перед ним возникло несколько фигур, излучающих свет. Это был древний иранский бог Ахура Мазда со своими духовными помощниками. Ахура Мазда торжественно обратился к потрясенному Заратустре, назначив его своим пророком.

Вскоре Заратустра и на собственном опыте убедился, что путь к Богу лежит не через обряды и жертвоприношения, а только через добрые дела, мысли и праведное поведение.

Подобно другим ищущим Путь, Зороастр пытался проникнуть в смысл бытия, объяснить его причины, узнать происхождение человека и то, что руководит его судьбой. В этом ему помогало систематическое общение с Богом с помощью молитв и медитаций. В результате этих откровений у Заратустры сложилась своя система религиозных взглядов, названная позже зороастризмом или маздеизмом. Согласно преданиям, все эти откровения были затем записаны золотыми буквами на 12 тысячах воловьих шкур, войдя в историю под названием Авесты.

На первом месте в веровании, пропагандируемом Зороастром, находилось служение очищающему огню в виде жертвоприношений, но только продуктов растительного происхождения. Сжигание животных Зороастр считал надругательством над божеством. Важным аспектом новой религии Зороастр полагал борьбу сил добра и зла, как на земном, так и на божественном уровне. Отсюда следовало и представление Зороастра о чистоте и нечистоте. В зороастризме главным было также не пассивное непротивление злему началу, а активная борьба с ним.

Заратустра пропагандировал уважение не только огню, но и земле-кормилице, а также к воде, с требованием сохранять их чистоту. По сути, он являлся первым защитником окружающей среды. Согласно маздеизму все люди и все сословия должны иметь равные права в выборе нравственных убеждений. Заратустра проповедовал непорочность человеческих помыслов, бескорыстную помощь нуждающимся, умеренность в желаниях, а также избавление от негативных желаний (зависти, корысти, тщеславия, гнева). Высшая цель человека – это счастье, а средство достижения – осмысление божьей воли и действие согласно ей.

Выраженный дуализм всех тенденций бытия в понимании Зороастра является источником любого движения во вселенной – мир развивается только от столкновения добра и зла, точно так же рождается и движется вперед весь человечески род. Это будет продолжаться вплоть до Судного дня, когда вселенная будет очищена огнем, который испепелит злые силы, когда лихие люди уйдут в окончательное небытие, а праведники войдут в небесную жизнь вечную...

Заратустра был первым пророком, утверждающим единобожие. Он первым ввел представление об аде и рае, утверждал грядущее воскрешение всех душ на последнем божественном суде.

В день суда каждый человек будет отвечать не только за свою собственную душу и свои прежние деяния, но и за деяния всех остальных людей, в окружении которых он жил. Причем спасение человека зависит исключительно от его мыслей, слов и дел, а не от пожеланий божества. Эти и некоторые другие положения зороастризма впоследствии были заимствованы иудаизмом, христианством и исламом. А вот поклонение вечному огню и по сей день используется в светской практике, хотя никто при этом и не вспоминает о зороастризме...

Как сообщают легенды, активная миссионерская деятельность Заратустры и его громкие проповеди, осуждающие прежние верования, вызвала среди соплеменников протест и раздражение – слишком уже они были привязаны к старым кровавым обрядам. Более того,

соотечественники в запальчивости чуть не убили пророка и выгнали его из страны, и поэтому Заратустра вынужден был скитаться, поскольку другие жрецы и правители также отказывали ему в крове. И тогда Заратустра отправился на восток, на территорию современного Афганистана, где ему удалось добиться покровительства местного царя, который, проникнувшись идеями пророка, начал распространять эту религию среди своих подданных. Вскоре зороастризм стал официальным вероисповедованием всего Восточного Ирана...

Как известно, легенда о Заратустре вдохновила Фридриха Ницше на создание философского романа «Так говорил Заратустра». Однако следует отметить, что главный герой книги Ницше не имеет ничего общего с историческим Заратустрой кроме имени. Более того, если у Ницше Заратустра отрицает сострадание и проповедует эгоизм, то древний иранский пророк утверждает ставшее впоследствии евангелическим – «возлюби ближнего». Если у Ницше его герой настаивает на презрении к слабому и возвеличивание будущего сверхчеловека, то классический Заратустра – воспекает право каждого на свободу и выражение своих мыслей. Не удивительно, что сочинение Ницше в XX столетии стало настольной книгой у идеологов фашизма.

5. Пифагор и пифагорейцы

Что бы о тебе ни думали, делай то, что ты считаешь справедливым. Будь одинаково равнодушным и к порицанию, и к похвале.

Не считай себя великим человеком по величине твоей тени при заходящем солнце.

Статую красит вид, а человека – его деяния.

Шутки, как и соль, должно употреблять с умеренностью.

Самым плохим можно считать того, кто, поступая дурно, надеется на лучшее.

Избыток душевной энергии чувства, направленный на овладение внешним миром, приводит к пороку пустого тщеславия.

Недостаток энергии чувства, обращенный на собственный внутренний мир, ведет к пороку зависти и уныния.

Пифагор. «Золотой канон. Фигуры эзотерики»



Он был одним из первых энциклопедистов античности, основатель многих наук, философ, мистик, математик. Его историю жизни трудно отделить от легенд, тем более что самые ранние записи о нем появились только через 200 лет после его смерти. Но и они были в значительной степени изменены и переосмыслены при последующей переписке. До нашего времени дошли только эти вторичные материалы, которые даже с учетом искажений и домыслов показывают величину и значимость этого человека.

Пифагор Самосский родился примерно в 570–580 году до н. э. на острове Самос в Эгейском море. Трудно сказать теперь, кем были его родители. По одним данным отец его являлся каменотесом, по другим – купцом, а мать, говоря нашим языком, – домохозяйкой, но происходила из знатного рода. Согласно легенде, рождение ребенка у этой четы предсказала Дельфийская пифия, а поэтому он и получил имя Пифагор, что на языке древних греков означает – «тот, о котором объявила Пифия». Она же сообщила ошеломленным супругам, что Пифагор принесет своей родине Греции и остальным народам столько добра, сколько до этого не приносил никто другой. Отец Пифагора был настолько обрадован предсказанию, что, будучи, по-видимому, в крепком подпитии, заодно переименовал и свою жену, назвав ее Пифаидой. Счастливый родитель срочно воздвигает алтарь Аполлону и делает все возможное для своего сына, чтобы пророчество как можно скорее осуществилось. А поэтому в соответствии с предсказанием отец сразу же, едва младенец начал говорить, приставляет к нему знаменитых учителей, благо, что в Древней Греции мудрецов хватало. В результате Пифагор уже к 18 годам постиг все существующие на то время науки, а потом отправился в Египет с рекомендательным письмом самосского правителя к самому фараону.

Благодаря этому письму он был допущен в святая святых – египетские храмы и библиотеку, закрытые для чужеземцев, где истово изучал различные древние науки. Считается, что именно там он получил самые высокие степени посвящения, что открыло ему доступ к сохраняемому в глубокой тайне шифру или коду, которым пользовались египетские жрецы. Эта древняя тайнопись, согласно преданиям, основывалась на особой системе чтения иероглифов в состоянии молитвенной экзальтации, к тому времени сохраняемой только в узком кругу магов, в свою очередь полученной ими от жрецов Атлантиды...

Так прошло 20 лет, пока его в числе других пленников не увел в Вавилон персидский царь Камбиз, захвативший Египет. Но даже и в неволе, где он пробыл 12 лет, Пифагор активно общался с местными чародеями, досконально изучил восточную астрологию и мистику, пока, наконец, не вернулся на родину, где соотечественники очень скоро оценили его таланты и мудрость.

Есть сведения, что он отказался от административных должностей, какие ему предлагали, и поселился в греческой колонии Кротоне на юге Италии, где организовал собственную школу, в которую принимал молодых людей вне зависимости от их богатства и знатности, желающих постичь мистическую философию. Кроме эзотерики Пифагор обучал молодых граждан Кротона музыке, этике, медицине, математике, политической грамоте и многому еще. Но он не только учил, но и обучался сам, до конца своих дней оставаясь не скучным ментором, а пытливым исследователем. Такими же искателями истины становились и его ученики. Вскоре образовался закрытый для непосвященных пифагорейский союз, который был одновременно философской школой, политической партией и религиозным братством.

Обучение в школе Пифагора было многоступенчатым и строгим, окруженным различными ограничениями и элементами аскетизма. Так, например, все члены пифагорейского союза не должны употреблять мясную пищу, раскрывать остальным учение своего Учителя, а также иметь личную собственность. Но лишь немногие достигали высших ступеней, где преподавание вел сам Пифагор, тогда как на низших ступенях обучение вели наиболее продвинутые его ученики. Строгий образ жизни пифагорейцев, их мирозерцательная философия, приветливое отношение с другими людьми и желание везде делать добро, привлекали в школу многих людей. Вскоре союз пифагорейцев стал негласным центром всей политической и духовной жизни Кротона.

Постепенно Пифагор завоевывает такой авторитет, что жители Кротона единодушно избирают его духовным цензором города. Однако у философа было немало и врагов, которые завидовали ему или же им не нравились пропагандируемые идеи равенства и братства.

В результате козней недоброжелателей Пифагору пришлось удалиться в другую греческую колонию Метапонт, а его ученики рассеялись по разным греческим городам, где организовали собственные пифагорейские центры. Вскоре Пифагор становится знаковой фигурой для всей Греции и ее колоний, причем молва стала ему приписывать и такие чудеса и способности, которыми он никогда не обладал. Но даже спустя почти 450 лет после его смерти в Метапонте как одну из достопримечательностей показывали надгробие Пифагора. Оно было разрушено и утрачено, как и сам Метапонт, только в одну из последних Пунических войн. Само же пифагорейство в различных вариантах существовало вплоть до III столетия до н. э. Но даже потеряв актуальность и прежнюю силу, многие идеи Пифагора в дальнейшем прослеживались в различных других науках и эзотерических учениях.

Наиболее известной всем еще со школьной скамьи является теорема Пифагора – или «пифагоровы штаны», как называли ее ученики: квадрат длины гипотенузы равен сумме квадратов длин катетов.

Именно Пифагор открыл, что числа имеют большое значение и в музыке. Проведя эксперименты по изучению звуковых тонов, он определил, что соотношение звука и длины струны подчиняется строгим математическим закономерностям.

Более того, Пифагор истово верил, что «все вещи суть числа». Таким образом, он явился основателем еще одной оккультной дисциплины – нумерологии. Он полагал, что и вселенная устроена строгим упорядоченным и симметричным образом, подчиняющимся математи-

ческим законам. Это являлось большой заслугой Пифагора и его учеников, т. к. создавало уверенность в постижении законов мироздания.

Числа и пропорции в школе Пифагора распространялись и на душевную жизнь человека. Посредством чисел он, например, пытался измерить такие категории, как справедливость, болезнь, смерть и многое другое. К примеру, будучи строгим приверженцем переселения душ (метемпсихоза), он считал, что с помощью математики можно не только познать, куда и в какое тело переселилась душа умершего человека, но также предсказать, куда она воплотится в дальнейшем. Он считал, что в конечном итоге можно научиться управлять этим магическим процессом. С этой целью он разработал особую методику медитации, названной им «анамнезис» (припоминание), с помощью которой он получал подробную информацию о всех предшествующих телесных воплощениях любого человека. В то же время он полагал, что круговорот души и тела в виде метемпсихоза будет продолжаться лишь до тех пор, пока душа окончательно не очистится от моральной скверны и не останется навсегда на высших планах бытия, называемых во многих последующих религиях «небесами». А когда туда попадут все человеческие души – физическая жизнь на Земле прекратится...

В своих рассуждениях и выводах Пифагор никогда не впадал в крайности. Он был сторонником умеренности, нежели избытка во всем, включая и добродетель, т. к. полагал, что переизбыток неизбежно переходит в свою противоположность. Самым важным из всех человеческих отношений Пифагор считал дружбу, которая создает гармонию и в природе.

Пифагор первым без всяких вычислений интуитивно пришел к выводу,
что Земля – шар.

Он также считал, что все физические тела и предметы состоят из мельчайших, невидимых глазу частиц – «единиц бытия», т. е. он являлся и предтечей атомно-молекулярной теории строения материи. Пифагор первым открыл, что сумма всех углов любого треугольника имеет постоянную величину, а также пришел к идее иррациональных чисел. Считается, что школа Пифагора дала миру целую плеяду знаменитых философов, ученых, мудрецов и магов.

6. Лао-Цзы – основатель даосизма

Нет ничего более мягкого и гибкого, чем вода, но попробуйте оказать ей сопротивление.

Нет ничего более сильного и созидательного, чем пустота, которую люди стремятся заполнить.

Природа никогда не спешит, но всегда успевает.

Нравственный человек не красноречив, а красноречивый – лжец.

Воздержание – это первая ступень добродетели, которая и есть начало нравственного совершенства.

Мудрец избегает всякой крайности.

Знающий человек ничего не доказывает, а доказывающий – ничего не знает.

Никогда не осуждайте человека, пока не пройдете долгий путь в его ботинках.

Лао-Цзы. «Дао Дэ Цзин»



Знаменитая, овеянная легендами личность, основоположник даосизма, философ-мистик, автор классического даосского трактата «Дао Дэ Цзин», Лао-Цзы родился и жил в царстве Чу на юге Китая. Жизнеописание этого мудреца может занять огромные тома или уложиться в несколько строк в зависимости от того, примем ли мы за правду народный миф о Лао-Цзы или ограничимся сухими и отрывочными данными, с большими трудностями добытыми синологами, в основном не слишком достоверными.

Некоторые считают, что Лао-Цзы родился в 604 г. до н. э., и, следовательно, он являлся современником Пифагора. Согласно народной легенде он пробыл в чреве матери 81 год и вышел «из ее бедра» уже умудренным стариком, но не стал молодеть как киношный Бенджамин Баттон, а, напротив, стал стареть еще больше, прожив, таким образом, 150 или даже 200 лет. Из этого предания исходит и его имя Лао-Цзы, которое на древнем китайском наречии означает «Старый учитель» или «Вечный ребенок».

В свое время он встретился с Конфуцием, который тогда был совсем еще молодым человеком, а поэтому поучения мудрого Лао-Цзы произвели на него неизгладимое впечатление. Много позднее Конфуций рассказывал своим ученикам о Лао-Цзы, сравнивая его с драконом, а это в древнем Китае считалось самой высокой характеристикой... Известно, однако, что он не стремился активно воздействовать на своих современников и не основывал ни какой школы.

Большую часть своей внеутробной жизни Лао-Цзы служил хранителем царской библиотеки, откуда он набрался еще больших знаний, а уж совсем в преклонном возрасте верхом на буйволе отправился из страны на запад. Причиной этому, как говорится в преданиях, послужило разочарование престарелого философа в политике государства и внутренние раздоры. При пересечении рубежей он, якобы, остановился в уединенной пещере и написал трактат «Дао Дэ Цзин» по просьбе начальника пограничной стражи.

Согласно легендам Лао-Цзы потом продолжил свой путь, попав в Индию, где его пламенные проповеди привели к возникновению буддизма. Некоторые последователи даосизма пошли в рассуждениях еще дальше, заявив, что именно Лао-Цзы является отцом Гаутамы Будды. Другие же ученые ставят под сомнение сам факт существования Лао-Цзы на том основании, что в дошедших до наших дней источниках нет достоверных сведений об этом

великом старце. Есть даже мнение, что Лао-Цзы и Конфуций – это одно лицо, но это все легенды. Единственный более-менее достоверный факт, что после написания им своего знаменитого трактата Лао-Цзы пересек границы своей родины и ушел неизвестно куда и неизвестно где умер...

Главной идеей учения Лао-Цзы – это наличие в природе двух начал – Дао и Дэ. Слово «Дао», в буквальном переводе означающее «путь», в этой философской системе имеет более широкое значение, до конца невыразимое словами – это сама суть бытия во вселенной.

Недоступное органам чувств, постоянное и всеобъемлющее, безымянное и бесформенное, Дао даёт начало, имя и форму всему на свете. В свою очередь Дэ – это некая универсальная направляющая, всеобъемлющий принцип, с помощью которого Дао вообще может существовать. Другими словами, Дао – это все вещи во всем многообразии, тогда как Дэ – глубинный закон, позволяющий этим вещам существовать. Дэ – это также способ правильного накопления и распределения космической энергии, ци.

Способ поведения, соответствующий Дао – это недеяние (увэй), означающее податливость, уступчивость, отказ от желаний, борьбы и любых активных действий. Для власть держащих это означает отказ от излишеств, пышности, насилия и войн, невмешательство в личную жизнь других людей. Другими словами, недеяние – это возврат к примитивному существованию, имеющемуся в начале всех времен, отказ от прогресса.

Власть правителя Лао-Цзы ценил очень высоко, но понимал ее, отнюдь, не как подавление или насилие над народом. В его представлении царь – это мудрый и созерцательный патриарх, который помогает подвластному ему народу только советами. К существующей жестокой власти в Китае Лао-Цзы относился с отвращением. Именно это и побудило его эмигрировать из страны.

В своем трактате «Дао Дэ Цзин» Лао-Цзы писал, что человеку не нужно стремиться к чрезмерным познаниям, бесконечной эрудиции, а, напротив, нужно вернуться к состоянию «необработанного дерева» или «младенца». Другими словами Лао-Цзы понимал жизнь не как борьбу противоположностей, а их примирение посредством недеяния.

Мудрые люди, следуя Дао, прибегают к недеянию, достигая единства с природой и совершенства. Но, поскольку достичь полного избавления от наличия в физической жизни противоборствующих тенденций не удастся – Лао-Цзы призывает к овладению ситуацией за счет наименьшего приложения сил, а также за счет использования внешней агрессии в свою пользу, что нашло свое отражение в китайской системе боевых искусств – ушу. Нравственный идеал даосизма – это аскет или монах, который с помощью медитации, дыхательных и гимнастических упражнений добивается высокой духовности, позволяющей ему преодолеть все телесные желания и войти в соединение с божественным Дао.

Созерцательное, неактивное отношение даосов к окружающей действительности роднит это учение с учением Будды – ведь не случайно некоторые считают не его, а Лао-Цзы основателем буддизма.

7. Аполлоний Тианский – современник Христа

Стоит ли удивляться, что повсюду люди почитают меня богоравным, а то и богом, и только мое отечество вплоть до нынешнего дня меня не признает, хотя именно здесь я особенно потрудился для славы своей. Право, даже вам, моим братьям, как я замечаю, до сих пор невдомек, насколько я превосхожнее большинства людей нравами и помыслами, – иначе неужто могли бы вы оговорить меня столь жестоким оговором?

Письма Аполлония Тианского, по кн. Флавий Филострат «Жизнь Аполлония Тианского»



Они жили в одно и то же время, Иисус Христос и Аполлоний, прозванный Тианским по месту его рождения. Друзьями они никогда не были и, скорее всего, даже не встречались, хотя и, наверняка, слышали друг о друге. Вероятнее всего и они не испытывали нужды в такой встрече, поскольку у каждого уже была своя школа, свой путь и свой способ видения мира. Но, несмотря на то, что жизнь Аполлония в отличие от Христа сложилась менее трагично и была отмечена множеством чудес, о нем к сегодняшнему времени почти забыли...

Известно, что Аполлоний родился на территории нынешней Турции, в гористой местности под названием Каппадокия. Как это и положено избраннику Высших Сил, чудеса начали происходить еще до рождения великого эзотерика. Согласно легендам к будущему отцу и матери Аполлония явился многоликий бог Протей, умеющий предсказывать, который и возвестил, что скоро он воплотится в теле их родившегося сына...

Сообщается, что ребенок был не по годам развит, отличался приятной внешностью и стройной фигурой. До многих истин он доходил самостоятельно и даже интуитивно, не обращаясь к учебникам, вследствие чего уже в 14-летнем возрасте учителя попросту выгнали его из школы, заявив родителям, что он срамит их, и делать ему здесь нечего, поскольку он знает больше их. Через два года вынужденного безделья (которые он, впрочем, тратил на самообразование) Аполлоний решил посвятить себя медицине и с этой целью пришел в Храм Асклепия – бога врачевания, где он вступил в орден пифагорейцев, признающих переселение души. Однако Аполлоний не заикливался на одном лишь целительстве, в котором, правда, он добился немалых успехов. В частности, уже в юном возрасте он мог, как Христос, оживлять мертвых, пользоваться больных наложением рук и лечить болезни, которые в то время считались смертным приговором – например, чуму и холеру. Вместе с тем он пропагандировал среди сограждан идеи социальной справедливости, выступал против мздоимства и спекуляции, но потом, прознав про странствия своего идейного предшественника Пифагора, решил повторить его путь и отправился в Индию.

Представление о таинственных мудрецах, уединившихся в заоблачных Гималаях, существовало уже в то далекое время. В дошедших до нас сведениях сообщается, что здесь уже тогда побывали некоторые европейские паломники. В частности сообщается, что почти в те же годы там постигал азы восточной мудрости и юный Иисус Христос...

Само это путешествие заняло немало времени и было сопряжено с чисто физическими трудностями. Однако Аполлонию везде сопутствовала удача. Он был тепло встречен правителями Вавилона и Ассирии, поразив их своими парапсихическими демонстрациями. Олигархи даже дали ему своих проводников, снабдив провизией и лошадьми для дальнейшего пути.

Наконец, спустя много месяцев, уставшие путники достигли подножия Гималаев и несколько дней двигались по горной гряде. В этом походе Аполлонию очень помогла старинная карта, составленная еще Пифагором, благодаря которой он знал, как найти обитель мудрых. Однако далее путники столкнулись со странными препятствиями. Например, тропинка, по которой они только что шли, внезапно исчезла на их глазах. Более того, пейзаж стал беспрестанно меняться, из-за чего путешественники потеряли ориентировку и вынуждены были сделать привал.

Много веков спустя подобные иллюзии испытали на себе и другие путешественники, пытающиеся проникнуть в таинственную Шамбалу, в частности, супруги Рерихи, о чем они с подробностями сообщают в своих записях.

Считается, что с помощью обманов чувств и галлюцинаций гималайские мудрецы, позже названные Махатмами, оберегали границы своей таинственной Шамбалы от несанкционированного проникновения. Однако для Аполлония этот путь по воле тех же мудрецов оказался открыт. Его встретил их посланник, который на чистом греческом языке объявил Аполлонию, что его давно здесь ждут. Таинственными горными тропами он провел Аполлония вместе с его командой в закрытую для других зону. Несколько месяцев, что провел Аполлоний в этой трансгималайской стране, прошли как один день. За это время он не только укрепил свои врожденные способности в целительстве, телепатии и телекинезу, но и постиг, как бы теперь сказали, духовные и теоретические основы всех этих процессов.

Когда Аполлоний, спустя несколько лет, вернулся в Италию, власти Рима в числе прочих задали ему вопрос, что он думает о тогдашнем правителе императоре Нероне, на что Аполлоний, нимало не сомневаясь, ответил: «Вы считаете, что он певец, но я думаю, что у него отвратительный голос». Высказывать такое мнение в эпоху преследования всех и каждого за инакомыслие и критику властей было чрезвычайно опрометчиво. И вот Аполлоний предстает перед трибуналом. Участь его, казалось бы, решена – смерть. А когда прокурор начал было зачитывать этот приговор – буквы на пергаменте вдруг начали расплываться, а потом и вовсе исчезли. Таким образом, вместо обвинительного текста перед судьями оказался совершенно чистый свиток, и они были вынуждены освободить Аполлония, не предъявляя ему никакого обвинения.

В последующем, видя разложение римских нравов во всех сословиях, Аполлоний всенародно объявил, что Римская империя распадется менее, чем через сто лет, что, как известно, и произошло. А в другой раз он сказал, что через две тысячи лет прекратятся любые войны, поскольку будет открыто оружие, поражающее энергией Солнца, способное уничтожить все живое.

Во времена царствования следующего императора Веспасиана Аполлоний, наконец-то, получил заслуженную должность, где он мог полностью проявить себя – за свою мудрость он был назначен советником этого правителя. Но когда после смерти Веспасиана императором стал его сын Домициан – Аполлоний был вновь несправедливо обвинен, на сей раз в поругании святынь и заговоре против власти. Однако на суде он держался смело и с презрением говорил присутствующему здесь императору: «Ты можешь посадить в тюрьму только мое тело, но не душу. Впрочем, и тела ты тоже не получишь!»

Сказав это Аполлоний на глазах тысяч граждан, сидящих на галереях амфитеатра, просто растворился в воздухе.

Объявившись в Эфесе, где тогда проживала мать Иисуса Мария, Аполлоний через некоторое время собирает граждан на площади и объявляет им, что, наконец-то тиран сражен. Прошло еще несколько дней, и гонец из Рима, действительно, принес известие об убийстве Домициана заговорщиками.

В том же Эфесе Аполлоний организовал собственную школу с множеством учеников и последователей и умер в возрасте ста лет, окруженный почетом и всеобщим уважением. Древнеримский историк Флавий Филострат в своей книге «Жизнь Аполлония Тианского» сообщает, что популярность этого мудреца к тому времени была настолько велика, что целые города присылали к нему свои делегации с просьбой разрешить насущные вопросы. При этом Аполлоний принимал любых граждан вне зависимости от сословия и знатности, и каждому он оказывал помощь своими советами.

Так, например, в одном городе он с помощью заклинаний остановил начавшуюся эпидемию чумы, а в другой раз на свадебном пиру легко «вычислил» женщину-вампира, уже готовившуюся в суете празднества «перекусить» очередной жертвой. По «просьбе трудящихся» он даже вызывал гомеровского героя Ахилла и постоянно боролся с демонами, проникающими на человеческий уровень.

Вера в могущество и силу ума Аполлония привела к тому, что соотечественники воздвигли в его честь храм, куда приходили молиться после его смерти. Поклонения Аполлонию Тианскому продолжались несколько столетий, пока получившая власть христианская церковь не разрушила это святилище и не уничтожила все его сочинения, считая, что двух богов на земле быть не должно.

8. Первый еретик

В Деяниях Апостолов Симон-волхв не отождествляет себя со злом, не считает себя посланником дьявольских сил. Однако даже в это время – в середине и конце первого века нашей эры – подобная фигура сурово осуждалась большинством иудеев, исповедовавших иудаизм. Для иудеев он был религиозным преступником, действовавшим вне рамок официальных храмовых служб, националистических мессианских сект и зарождающегося талмудистского иудаизма. Для приверженцев новой религии – независимо от того, принадлежали ли они к сторонникам церкви Иакова или к новообращенным, следовавшим за диссидентом Павлом, – его грех был еще тяжелее. Симон рассматривался как соперник Мессии, чьи утверждения и деяния претендовали на «истинность». В этом отношении он мог действительно считаться антиподом Христа.
Бейджент Майкл. «Эликсир и камень»



Им является по более позднему определению христианских теологов Симон-волхв или иначе – Симон-маг, живший в то же время, что и Христос и почти в том же самом месте родившийся. Характерной особенностью Симона-волхва является то, что он пытался занять место Христа после его смерти, пользуясь подлогами, подкупам и другими бесчестными методами – по крайней мере, так о нем отзывалась христианская церковь. Тем не менее наряду с признаками эпатажа и экстремизма, порожденными его психопатической натурой, Симон-маг на самом деле обладал отчетливыми парапсихическими способностями.

Сведений о ранних годах Симона-мага не сохранилось. Считается, что вся подробная информация о нем уничтожена воинствующими христианскими радикалами как неканоническая и противоречащая духу идей Христа. Первое свидетельство о нем обнаруживается в книге Деяний Апостолов, где, в частности, говорится, что некий диакон Филипп, проповедуя евангелические истины в Самарии, крестил там волхва по имени Симон, творившего всяческие чудеса, а также имеющего много сторонников, которые видели в нем проявление «великой силы Божией». А когда из Иерусалима прибыли апостолы Петр и Иоанн, чтобы наложением рук низвести дары Духа Святого на крещенных, то Симон-волхв предложил выкупить их секрет, но получил жесткий отказ. Именно с тех пор выкуп за деньги церковных должностей («рукоположения в сан») стали называть «симонией».

Добавим, что под именованьем даров Святого Духа традиционно понимается возложение божественной силы (благодати) для спасения человека и преодоления изначально присущей ему греховности. Вторичным проявлением «благодати» является открытие в человеке различных парапсихических способностей: ясновидения, телекинеза, проскопии, умения лечить взглядом и наложением рук и т. д. Поскольку такого рода сила даруется бескорыстно и только более-менее этически чистым людям, поверившим в Христа, просьба Симона, безусловно, вызвала возмущение апостолов. Но Симон не был бы Симоном, если бы, как написано в летописях, не сделал вид, что он «смирненно принял обличение» (т. е. извинился) и попросил апостолов помолиться за него перед Господом.

Известно из тех же записей, что Симон и без упомянутых выше даров обладал колоссальной психической силой, о которой знали и христиане. Так, например, он мог как Иисус ходить по воде или воскрешать мертвых. Причем в Риме по распоряжению императора Клав-

дия, принявшего Симона за божество, была даже поставлена его статуя. Но, несмотря на то, что все сверхъестественные способности Симона в точности повторяли чудеса Христа, они трактовались христианами, как исходящие от дьявола, поскольку они были лишены дара истинной благодати. Именно это более всего удручало Симона, который делал все возможное, чтобы заполучить имидж подлинного чародея, равного по силе и популярности самому Христу.

Для полной ясности следует, однако, добавить, что христианство испокон веков не признавало магию, исходящую из других религий, кроме христианской, а там, где феномены не удавалось квалифицировать как обман или заблуждение, называли их причиной влияния темных сил. Это касалось даже соседствующих христианских конфессий, взаимно не признающих чудеса друг у друга. Добавим, что в отличие от апостолов Симон-маг признавал любую магию, считая ее проявлением божественных сил, чем он и заслужил ненависть церковных иерархов.

Симон-маг и в современном религиоведении считается одним из основателем гностицизма – религиозно-мистического учения, сочетающего христианство с некоторыми восточными и греческими верованиями.

Известно, что он также признавал идею метемпсихоза (перевоплощения), без всякого сомнения, считал, что человек способен постичь замыслы Бога и тайны творения. Не отказывались его сторонники и от мысли разгадать секреты дьявола, хотя и считали его происки злом по отношению к человечеству. В общем и целом для гностиков не было запретных тем и табу, за которые они бы боялись браться.

Симон-маг, например, утверждал, что он послан в мир Высшими Силами, так как контролирующие Землю ангелы стали плохо выполнять свои обязанности, будучи заняты постоянным соперничеством друг с другом за приоритет перед Богом. Якобы, оставшийся без должного руководителя в лице Христа род людской начал приходить в упадок и одичание. Симон считал, что спасти человечество может только лишь радикальная смена религиозной ориентации, осуществляемая им самим и его соратниками. Подобного рода измышления Симона-мага послужили основой для организации различных других сект в русле гностицизма, следы которых сохранились до нашего времени.

Известно также, что до конца своих дней Симон-маг стремился утвердить свои взгляды и в рамках все более набирающего силу христианства. Однажды он даже вызвал на поединок самого апостола Павла. Античная «битва экстрасенсов» длилась несколько дней и, без сомнения, явилась захватывающим зрелищем для тех, кто ее наблюдал. В «Деяниях Петра и Павла» рассказывается, что Симон заставил двигаться изваяние бронзовой змеи, а другую статую хохотать. В свою очередь апостол Петр излечил безнадежного больного с помощью молитвы и сделал слепого зрячим. Примечательно, что в завершение всего Симон решил прыгнуть с большой высоты, чтобы продемонстрировать свою способность летать как птица. Однако ушлый Петр с помощью молитвы лишил его этой силы. В результате Симон падает и ломает себе ногу...

В другом повествовании говорится, что слава Иисуса Христа до конца дней не давала Симону-магу покоя. Несмотря на то, что он несколько раз воскрешал мертвых, один раз он решил, как Христос, воскресить и самого себя. С этой целью он распорядился, чтобы его заживо похоронили, обещая воскреснуть через несколько дней. Чем закончилась эта практика, которую с легкостью демонстрируют некоторые современные йоги – неизвестно, однако в летописях того времени говорится, что он умер по какой-то другой причине.

9. Легендарный волшебник

Не могу я взять в толк, – сказал Артур. – Ты – один из мудрейших людей на всем белом свете, и тебе открыто будущее. Неужели же, зная о своих грядущих бедах, ты не можешь их избежать? Почему бы тебе не использовать свои чары, дабы спастись от погибели?

– Именно потому, что я мудр, – спокойно ответил Мерлин. – В извечной борьбе между умом и чувствами последние всегда побеждают. Вот, к примеру, я вам предсказал ваше будущее. Вы его теперь знаете, но ничего изменить не сможете. Придет время, и ваши чувства приведут вас к предсказанной судьбе.

Джон Стейнбек. «Легенды о короле Артуре и рыцарях круглого стола»



Знаменитый герой средневекового эпоса и автор книг нового времени, которому приписывается множество чудес, персонаж современных фильмов-фэнтези, Мерлин был и продолжает оставаться бесконечным источником какого-либо творчества не только в литературе и кинематографии, но также в живописи и в скульптурах.

В кельтской мифологии Мерлин – могущественный маг и ученый, покровитель и наставник короля Артура, который участвовал в создании круглого стола, в проектировании города-крепости Камелота и Стоунхенджа. Пророчества Мерлина в средние века оказывались не менее популярными, чем пророчества Нострадамуса. Они были изложены еще более сложным, витиеватым языком, в котором фигурировали названия различных животных в качестве аллегорий, символизирующих различные человеческие качества. Попытки расшифровать эти предсказания, чтобы приспособить их к текущим событиям удавались легко, поскольку в гербах английских королей и знати присутствовали именно эти животные...

Считается, что Мерлин родился и жил в Англии на рубеже 500–600 годов н. э. Доподлинно известно, что он являлся наставником и покровителем юного короля Артура, а потом его советником во всех государственных делах.

Что же касается происхождения и настоящей биографии этого мудреца и мага, то они за давностью веков покрыты мраком, перенасыщены измышлениями и фантазиями различных авторов, каждый из которых неосознанно или для красного словца стремился заполнить пустые места в его жизнеописании.

Согласно одним сказаниям, его мать была девушкой целомудренной и доброй, чем вызвала зависть ее сестры, представляющей собой полную противоположность. Будучи крепко в подпитии сестра, как-то явилась домой и начала ее беспричинно бранить. Девушка страшно обиделась и, говоря нашим языком, в запальчивости «сняла психологическую защиту», тем самым открыв душу нападшим на нее силам зла.

Мифы о богах и героях изобилуют сюжетами, где небесные владыки оплодотворяют земных женщин. Именно так поступил Зевс, в виде золотого дождя проникнув в лоно Данаи. Об этом же повествует ветхозаветная аллегория о святом духе и непорочной деве, ставшей матерью Иисуса...

Однако в нашем случае смятением и беспомощностью женщины воспользовались inferнальные силы. Поэтому и считается, что настоящим отцом Мерлина является Люцифер. Его

мать, тем не менее, искренне полюбила сына и сразу после рождения постаралась его окрестить, чтобы снять чары темных сил. Якобы, это помогло – дьявольские зачатки в душе ребенка были уничтожены, но у Мерлина остались, пригодившиеся ему в последующем, необыкновенные умственные и парапсихические способности его теневого родителя...

Считается, когда местные колдуны узнали об этом удивительном событии, то сразу сообщили, что на свет появился их конкурент, а поэтому они приложили все свои умения, чтобы от него избавиться. Чародеи, к примеру, явились к королю, заявив, что стены его строящейся крепости только в таком случае будут прочными и неуязвимыми для врагов, если они будут окроплены кровью мальчика, у которого нет отца. Королевские гонцы нашли Мерлина, слухи о необыкновенном рождении которого уже распространились по всей округе, и доставили его к королю. Однако Мерлин избежал гибели. Сообщив властителю, что его кровь не поможет, поскольку в подножии крепости находится подземное озеро с драконами, которые мешают завершению постройки. Место раскопали, а вырвавшихся на свободу чудовищ уничтожили в традиционном рыцарском поединке с ними. В результате все посрамленные кудесники, опасаясь расплаты за обман, были вынуждены бежать из страны...

Считается, что еще до того, как будущий король Артур появился на свет, Мерлин с помощью волшебства перенес в Британию за сотни километров огромные монолиты, нынче известные как Стоунхендж. Но особенно Мерлин прославился своим непосредственным участием в судьбе короля Артура. Согласно историческим хроникам принадлежность юного Артура к королевской крови некоторое время оставалась под сомнением, а поэтому Мерлин посоветовал ему вместе с другими претендентами на трон пройти испытание так называемого «меча в камне». Это была древняя реликвия, представляющая собой каменную плиту, в которую, казалось бы, нерасторжимо воткнут меч. На камне была надпись: «Кто вытащит сей меч, тот и есть по праву рождения король над всей землей английской». Артур вынул меч из плиты, тем самым подтвердив свое право на трон. Но после того как Меч-из-Камня, которым продолжал пользоваться Артур, сломался или был потерян во время одной из битв, Мерлин пообещал юному королю другой волшебный меч. Им оказался так называемый Эскалибур, меч, который не только придавал его владельцу силы, но и способствовал заживлению ран, полученных в бою. Этот меч при содействии Мерлина был изготовлен эльфами и передан Артуру Владычицей Озера с условием, что король его применит только в правом деле. Соблюдать последнее требование было легко, поскольку определение правоты или неправоты в тот исторический период было расплывчатым и субъективным. Дело в том, что Британские острова не были территорией единого государства, где считалось вполне естественным и законным отнимать земли у своих соседей. Эскалибур, надо думать, тогда очень пригодился королю Артуру...

Считается, что смерть Мерлина наступила в преклонном возрасте в результате поединка его и злой колдуньи – феи Морганы, которая навечно погрузила его в летаргический сон. Согласно легендам Мерлин до сих пор спит где-то в глубине холма, но еще может проснуться. Согласно другому варианту Моргана заточила дряхлого Мерлина в дупло дуба или превратила его самого в этот дуб.

10. Мухаммед – пророк Аллаха

«Не следует завидовать никому, кроме двоих: человеку, которому, Аллах даровал богатство и возможность без остатка потратить его на должное, и человеку, которому Аллах даровал мудрость и который судит согласно ей и передаёт её (другим).

Смертными грехами (являются) поклонение другим наряду с Аллахом, непочтительность по отношению к родителям, убийство человека и гибельная клятва».

Коран. «Сады праведных». Сборник хадисов¹



Он являлся второй фигурой после единого Бога, основоположником и проповедником исламского учения, ниспосланного ему самим Аллахом, а также выдающимся политическим деятелем, объединившим народы Ближнего Востока.

Будущий пророк Мухаммед, что на арабском означает «Восхваляемый» или «Достойный хвалы», родился в Мекке, приблизительно в 570 году н. э.

Его родители вскоре умерли, а поэтому с шестилетнего возраста Мухаммед воспитывался другими родственниками. Несмотря на то, что в то время уже существовало единобожие в виде иудаизма и христианства, почти все арабы были закоренелыми язычниками. Большинство из них являлись кочевниками и бродили со своими стадами на издревле принадлежащих им территориях, а поэтому городов они почти не строили. Став взрослым, Мухаммед занимался торговлей в доме богатой вдовы по имени Хадиджа, а потом вступил с нею в брак, который оказался счастливым, несмотря на большую разницу в их возрасте. У них было шестеро детей, причем Мухаммед не воспользовался обычаем, чтобы взять себе других жен, пока не умерла его любимая Хадиджа. Положение главы торгового дома впоследствии давало Мухаммеду достаточно времени для молитв и благочестивых размышлений. Он любил это делать один, уединяясь в горах, окружающих Мекку, иногда по нескольку дней подряд. Однажды, когда он как всегда предавался размышлениям в понравившейся ему пещере в горе Хира, произошло нечто особенное, перевернувшее всю его дальнейшую жизнь и судьбу...

Мухаммеду было уже около сорока лет, когда во время очередного бдения в пещере перед ним предстал во всем великолепии архангел Джабраил (Гавриил), который продемонстрировал ему некий текст, загоревшийся на стенах пещеры, и приказал ему прочесть его. Однако Мухаммед воспротивился, заявив, что он неграмотен, но Посланец Бога продолжал настаивать, и Пророк, к своему изумлению, узрел смысл написанных слов. Архангел терпеливо заставил Мухаммеда несколько раз повторить весь текст, чтобы он сумел его запомнить и в точности передать остальным людям. Таким образом, появилось первое откровение, позднее записанное в виде книги, известной ныне как Коран. С этого самого момента жизнь Мухаммеда уже не принадлежала ему одному.

Согласно учению ислама, Мухаммед явился продолжателем миссии Исы (Иисуса) и Мусы (Моисея), а также последним и самым значительным пророком.

¹ Хадисы – рассказы о поступках и высказываниях пророка Мухаммеда.

В исламе считается, что дальнейшая интерпретация учения прежних посланников Бога была сильно искажена иудеями и христианами, а поэтому она потеряла свою подлинную значимость после оглашения Корана. Отсюда Коран являлся самым точным и справедливым Священным Писанием, которое уже не подвергнется каким-либо искажениям. Поскольку, согласно воле Аллаха, Коран написан на арабском – этот язык и признается священным для всех мусульман. Согласно исламу Мухаммед, как пророк, был послан не отдельному поселению, народу или стране, как это было со всеми другими пророками, включая Ису и Мусу, а всему человечеству в целом. Его шариат (комплекс морально-этических и религиозно-юридических правил) будет действителен и непреложен до самого Судного Дня. Все остальные нравственные принципы, с которыми обращались к людям другие пророки, с этого времени считаются утратившими свою силу. По исламу, признание ведущей роли Мухаммеда, как пророка, должно быть обязательным для всего человечества.

Последняя проповедь пророка Мухаммеда, часто называемая манифестом прав человека в исламе, была прочитана им на горе Арафат в 632 г. незадолго до его смерти:

О люди, внимайте словам моим, ибо по прошествии года меня, вероятно, уже не будет среди живущих. Слушайте внимательно и передайте мои слова тем, кого здесь сегодня нет.

О верующие, знайте, что жизнь и собственность каждого мусульманина неприкосновенны и священны...

Не причиняйте вреда никому – и не потерпите ни в чем ущерба. Помните, что вам предстоит встретиться с Господом вашим, а Он знает все дела ваши...

Не чините несправедливостей и не терпите несправедливость...

Помните, что вам даны права в отношении жен, но и у них также имеются права в отношении вас самих. Помните, что берете их в жены с благословения и позволения Аллаха... Обращайтесь с ними хорошо и будьте благосклонны к ним, ибо они – ваши сторонники и верные помощники...

Поклоняйтесь Аллаху, совершайте дневные молитвы; поститесь в месяц рамадан и давайте из имущества вашего закят².

Совершайте хадж³, если сможете...

Араб не имеет превосходства над неарабом; белый – над черным, также и черный – над белым. Превосходство ваше определяется лишь благочестием и добрыми поступками.

Мусульманин да будет братом мусульманину...

После меня не будет ни пророка, ни посланника, и веры другой... Я оставляю вам две вещи: Коран и Сунну⁴, следуйте им – и вы никогда не впадете в заблуждение.

² Закят – обязательный годовой налог в пользу бедных, а также на развитие проектов, способствующих распространению ислама и один из его столпов.

³ Хадж – паломничество, связанное с посещением Мекки.

⁴ Сунна в переводе с арабского означает путь, дорога. В исламском законодательстве под Сунной имеют в виду высказывания и действия пророка Мухаммеда. Сунна является вторым источником шариата после Корана.

11. Основатель пути дзен

Если ты совершаешь добродетельные дела, желая получить награду, т. е. совершаешь его с корыстной целью, то какие такие «заслуги»? А если ты совершаешь их бескорыстно, без желания получить награду, то о каких таких заслугах ты ведешь речь?

Афоризмы и тайные речения Бодхидхармы



Им является легендарный буддийский монах Бодхидхарма, который в 475 году н. э. прибыл в Китай, чтобы проповедовать свое учение.

Из исторических хроник известно, что он родился приблизительно в 440 году н. э., являлся брамином по происхождению и третьим сыном короля Коши из южноиндийской династии Паллавов. Согласно некоторым преданиям первоначальное его имя было Бодхитара, но после того, как он встретился с ученым мудрецом Праджнятарой и прошел курс наставлений от учителя, усвоив всю глубинную суть буддизма, он получил просветление. Праджнятара тогда сказал ему: «Ты уже многое постиг в дхарме, которая есть абсолютное знание. А поэтому отныне твое имя должно быть связано с дхармой. Так пусть же тебя зовут Бодхидхармой».

Напомним, что дхармой в традиционной индийской философии называется совокупность норм и правил, необходимых для поддержания космического порядка, некий универсальный закон и неделимая основа сознания и бытия...

Известно, что именно Праджнятара, как учитель, рекомендовал Бодхидхарме отправиться в Китай. Но поскольку короткая сухопутная дорога туда была перекрыта воинственными племенами гуннов, Бодхидхарма отправился длинным морским путем, занявшим в совокупности около трех лет. Таким образом, Бодхидхарма проделал нелегкий путь, как и Будда, отказавшись от богатства, светских утех и наследуемого трона.

Для достоверности добавим, что Бодхидхарма отнюдь не являлся первым миссионером в Поднебесной. Самыми первыми распространителями буддизма в Китае были купцы, а также монахи, явившиеся сюда из Индии и Центральной Азии еще за семь веков до него. Таким образом, к моменту прибытия Бодхидхармы в Китае существовало около сотни буддийских монастырей и несколько тысяч монахов...

Но какие реальные причины побудили Бодхидхарму эмигрировать в Китай? Дело в том, что буддизм к этому времени насчитывал уже тысячелетнюю историю существования, однако, в самой Индии он начал приобретать черты упадка и вырождения, заключающиеся в превращении его в нечто неотличимое от других местных религий.

Как пишет известный философ и политический деятель Республики Индии С. Радхакришнан: «Древний буддизм, отрицавший само существование бога, не дававший надежды на человеческое бессмертие и рассматривавший всю жизнь как страдание, любовь к жизни как величайшее зло и цель человека как прекращение всех желаний, – этот буддизм утратил свою силу, – а вместо нищенствующих монахов, посвятивших себя чистой духовной жизни, стали появляться богатые монастыри с толстыми жрецами; вместо простых и бесхитростных бесед с верующими – изошренные словоблудия». Однако, как считает этот ученый, буддизм в Индии умер естественной смертью – никто его силой не вытеснял. Основной принцип буддизма – отсутствие нетерпимости к другим религиям – сыграл здесь роковую роль: буддизм не мог противостоять множеству других конфессий, которые этого принципа не придерживались. Все

это хорошо знал и чувствовал Бодхидхарма и в особенности его учитель Праджняяра, который обратил свой взор на Китай, где буддизм, напротив, набирал силу и влияние...

Существует легенда, когда Бодхидхарма достиг берегов Китая, то ему навстречу вышел сам китайский император У-ди, который являлся убежденным буддистом и распространял эту религию по стране. Все монахи, до Бодхидхармы приезжающие в Китай, в обязательном порядке получали аудиенцию у властителя Поднебесной и льстиво заявляли ему, что он делает благое дело. А поэтому первый вопрос императора был именно об этом: «Что мне будет наградой за то, что я построил множество монастырей, открыл буддийский университет и потратил на дело Будды все свои сокровища?..»

Нимало не смущаясь появлением перед ним столь важной персоны, Бодхидхарма ответил: «Никакой награды не будет. Наоборот, готовься к тому, что можешь попасть в ад»...

Император очень удивился и попытался возразить: «Но я же не сделал ничего неположенного, почему ад? Я выполнял все, что мне говорили буддийские монахи».

Тогда Бодхидхарма сказал: «До тех пор, пока ты не станешь слышать свой внутренний голос, никто не сможет тебе помочь, ни буддисты, ни небуддисты. А ты все еще не слышишь его. Если бы ты его слышал, то не задавал бы таких глупых вопросов».

Он также добавил, что на пути Будды не существует наград, поскольку желание награды исходит из жадности. Суть же учения Будды заключается в освобождении от желаний... «Но если ты будешь все поступки делать бескорыстно, великодушно разделяя радость со всей империей, – продолжал Бодхидхарма, – то сами эти поступки и будут твоей наградой»... Он пояснил императору, что так понимаемые добрые дела способствуют нравственному очищению и являются предварительным условием просветления, где исчезает представление «Я» и «не-Я», и где конечная реальность пуста и спокойна. На этом высочайшем уровне нет различия между богохульством и святостью, грязью и чистотой, познаваемым и познающим, т. е. здесь царит пустота...

После этого, как говорится в летописях, Бодхидхарма отправился на север. А когда он подошел к широким водам Янцзы, то использовал вместо плота проплывающий мимо тростник, и, применив свои сверхъестественные способности, на нем переплыл реку. Выражение «переплыть реку на соломинке», означающее возможность добиться чего-либо значительного ничтожными средствами, и сегодня очень популярно в Китае...

После долгих странствий Бодхидхарма, наконец-то, добрался до монастыря Шаолинь, незадолго до этого открытого по распоряжению императора. Как свидетельствуют сохранившиеся документы, буддийские монахи Шаолиня, как и монахи всего Китая, с утра до ночи изнуряли себя чтением молитв, механически повторяя текст и, тем самым, уходя все дальше от истинного просветления. Бодхидхарма попытался объяснить им, что одних только чтений священных текстов и поклонений Будде недостаточно – надо самому «стать Буддой», т. е. ощутить в себе пустоту. Однако монахи не поняли его наставлений, в результате чего Бодхидхарма замкнулся в себе, а потом и вовсе удалился в пещеру, расположенную неподалеку от монастыря, где, обратившись лицом к стене, провел в сидячей медитации несколько лет...

Уже вскоре про странного отшельника стало известно всем шаолиньским монахам. Они неоднократно приходили к нему в пещеру, чтобы узреть этого человека, даже внешне так сильно отличающегося от коренных китайцев – Бодхидхарма был высокого роста, физически необычайно развит, а густая черная борода и свирепый взгляд его круглых глаз поначалу даже пугали посетителей. Стараясь не поворачиваться к гостям, Бодхидхарма отвечал, что такая медитация помогает ему избавиться от посторонних мыслей, чтобы ощутить пустоту сознания. Кроме того, он назвал еще одну причину, объявив, что до тех пор, пока к нему не явится тот, кто достоин стать его учеником, он не будет смотреть ни на что другое.

Он сказал, что смотрит на стену еще и потому, что никто из монахов не понимает его советов, а смотреть на невежественных людей очень тяжело.

Он объяснил, что отвернется от стены, когда кто-нибудь своим поступком подтвердит, что готов стать его учеником...

И вот однажды к нему в пещеру явился молодой монах по имени Ху Ко, который отрубил мечом свою руку, положил ее перед Бодхидхармой и сказал: «Это только начало. Если ты не повернешься, то перед тобой упадет и моя голова». Тогда Бодхидхарма немедленно повернулся к юноше и сказал: «Ты, действительно, меня достоин. Не нужно отрубать голову, она тебе еще придется». Ху Ко стал его первым учеником.

Было или нет это в действительности теперь никто не скажет. Но так гласит старая легенда...

Другая легенда говорит, что после многих лет сидения в медитации Бодхидхарма не смог самостоятельно подняться из-за того, что ему отказали ноги. Но патриарх использовал особый комплекс упражнений, чем очень скоро восстановил подвижность своих суставов и силу мышц. Эта методика медитации в сочетании с физическими и дыхательными упражнениями вскоре стала использоваться и остальными монахами Шаолиня. Считается, что Бодхидхарма был самым первым мастером изобретенного им кунг-фу или ушу.

В отличие от бытующих представлений, что в духовной практике самым главным является молитва и не надо заботиться о теле, Бодхидхарма утверждал, что для духовного прогресса важным является как физическое, так и психическое здоровье. Кроме того, есть и другие причины. Дело в том, что в те годы на дорогах Китая хозяйничали грабители, для которых тихий и беззлобный буддийский монах был легкой и желанной добычей. Однако со времени появления в монастыре Шаолинь Бодхидхармы положение резко изменилось. Сейчас разбойники с большой дороги были готовы, скорее, схватиться с отрядом солдат, чем встретиться хотя бы с одним таким монахом, владеющим ушу. С этих пор история Шаолиньского монастыря стала связываться с появлением здесь нового, обновленного буддизма или дзен-буддизма...

Дзен-буддизм или, по-китайски, – чань-буддизм (от санскритского – дхьяна, т. е. созерцание) постепенно стал основной религией не только Китая, но и всей Юго-Восточной Азии.

Само определение практики дзен в переводе на европейские языки с их стремлением к абсолютной точности передаваемого и наведении словесных границ не является корректным. Так, например, считается, что основной задачей дзен является проникновение «в истинную природу ума». Но вот, что такое «истинный ум», сказать затруднительно, т. к. согласно самим практикующим эту методику, им является, как завещал великий Лао-Цзы, «невыразимое» или «пустота». Можно, конечно, сказать, будто бы дзен утверждает, что не существует ни сам человек, ни объекты из его окружения, т. е. все это является иллюзией. Однако дзен не сосредоточивается на этом отрицании или на утверждении пустоты, находясь как бы за пределами обычной логики. Считается, что этого состояния можно достигнуть посредством правильной медитации и всего образа жизни, что является задачей любого дзенствующего монаха. В то же время поведение практикующих дзен сводится и к вполне общечеловеческим принципам: делать добро, избегать двуличности, зла и очищать свое сердце от эгоистических желаний.

В отличие от классического буддизма, проповедующего достижение самадхи и нирваны посредством постепенного изживания негативной кармы в течение многих перевоплощений, китайский чань-буддизм многое заимствовал от конфуцианства и, в частности, возможность просветления уже в этой физической жизни. В терминологии дзен это звучит, как «стать Буддой в нынешнем теле». Сюда же ведут и все разновидности восточных боевых искусств, использующих в качестве своей основы дзен-медитацию.

12. Обвенчанный с нищетой

Где любовь и мудрость, там нет ни страха, ни невежества. Где терпение и смирение, там нет ни гнева, ни смущения. Где бедность с радостью, там ни алчности, ни скупости. Где покой и размышление, там ни смятения, ни тревоги. Где страх Господа у охраняющего свой дом, там враг не сможет найти места для нападения. Где милосердие и любовь, там ни заносчивости, ни черствости.

Из Наставлений Франциска Ассизского. Сочинения



Это самый известный святой католической церкви, в честь которого называли города, реки, горы и даже планеты, складывали песни и гимны. А, уж, сколько людей прониклись его идеями и ушли в монастыри его имени – просто не счесть. Его справедливо почитают даже не католики и атеисты. Так чем же заслужил Франциск, названный еще при жизни Ассизским такое признание?..

Он родился в 1182 году в небольшом итальянском городке Ассизи в семье преуспевающего купца тканями. Систематического образования он не получил, а когда ему исполнилось 14 лет, его отец и вовсе решил, что учиться дальше совсем необязательно, поскольку сын уже умеет считать, и поставил его за прилавок. Тем не менее отец не особо загружал его работой, позволяя сыну веселиться с друзьями, когда он сам того захочет. Более того, родители гордились, что Франциск, будучи сыном купца, дружит с дворянской молодежью. Деньги, которые он получал от родителей, Франциск, не задумываясь, тратил на модную одежду и пышные застолья с друзьями, чем заработал их хорошее отношение.

Франциск отличался жизнерадостностью, добродушным нравом и поражающим всех бескорыстием. Он ни во что не ставил отцовское богатство и был заводилой во всех забавах и проказах городской молодежи. Считается, в юности Франциск увлекался модными в то время рыцарскими романами, откуда и почерпнул для себя благородство и альтруизм странствующих рыцарей – качество, которое очень пригодились ему в «другой жизни». Мечтая о рыцарской карьере, Франциск сначала завербовался в ряды ассизской армии и даже участвовал в войне против другого города – Перуджи, но вскоре там попал в плен. Плохие условия содержания в неволе привели к тому, что он заболел и несколько месяцев после освобождения был прикован к постели. Но именно это время вынужденного безделья и привело к тому, что юный Франциск все чаще стал задумываться о смысле жизни и правильности своего сегодняшнего существования.

Однако юношеские мечты о рыцарстве преобладали, а поэтому, едва встав на ноги, Франциск снова отправился в поход. На привале ему приснился сон, будто он находится в красивом дворце, в котором были горы сокровищ и целый арсенал оружия. Франциск спросил о хозяине всего этого и услышал в ответ, что дворец и вся собственность принадлежат его воинству. Проснувшись, Франциск решил, что это вещий сон, говорящий о его будущей рыцарской карьере.

Однако на следующую ночь он увидел новый сон, где вновь услышал таинственный голос, возвестивший Франциску, что его призвание в том, чтобы следовать за Господом. Это перевернуло все его планы. Он начал понимать, что судьба ведет его не к воинским успехам, а к служению в духовной области.

Несмотря на это, Франциск еще некоторое время как бы по инерции следовал прежнему образу жизни и привычкам. Но вот, как-то однажды, возвращаясь после традиционной пирушки, Франциск шел позади громко поющих товарищей, погруженный в свои думы. Это удивило его друзей: всегда веселый и говорливый, Франциск, как будто, был чем-то удручен. «Что с тобой? – вопрошали они. – И не задумал ли ты жениться?» – «Вы правду сказали, – в тон им ответил Франциск, – я, действительно, задумал взять невесту – более благородную и более богатую и красивую, чем вы когда-либо видели»...

С этого момента Франциск начал отдаляться от прежней компании, проводя время в постах и молитвах. В 1201 году, следуя какому-то внутреннему побуждению, Франциск совершил паломничество к христианским святыням Рима. По возвращении он долго молился перед распятием, а через некоторое время услышал ошеломивший его голос: «Ступай, Франциск, и отстрой мой дом...» В результате он машинально собрал всю выручку, которую получил в отцовской лавке, и роздал ее беднякам. Его отца это просто взбеленило, но увещевания, что он ведет себя неправильно, и даже рукоприкладство не помогли – Франциск продолжал раздавать отцовские деньги и имущество нищим. В результате родитель обратился в епископский суд, который после недолгого разбирательства лишил отпрыска наследства. Но и самому Франциску жить в роскоши, когда вокруг столько убогих, было невыносимо тяжело, а поэтому он с внутренним удовлетворением принял решение суда.

Более того, он немедленно обменялся одеждой с первым попавшимся ему оборванцем, рубище которого лоснилось от грязи и ужасно пахло. Аккуратный и избалованный человек, надевая эти лохмотья, с трудом преодолел отвращение, таким образом навсегда обручившись с нищетой.

Целых два года провел Франциск в условиях строжайшего аскетизма и лишений. Он построил для себя шалаш в окрестностях Ассизи, питаясь объедками, которые собирал на помойках по всему городу. Кроме повседневных молитв Франциск занимался нищенством, однако, к удивлению жителей города, он просил не деньги или еду, а камни, с помощью которых он восстанавливал древнюю полуразрушенную часовню. Когда работа по ее реставрации была завершена, Франциск начал ремонт другой заброшенной церковушки, потом еще одной и т. д. Несмотря на столь жалкое существование, Франциск всегда оставался бодр и весел, поскольку его воодушевляла сама мысль, что он служит Господу...

Но были в то время люди еще более беспомощные и обездоленные, чем самые последние нищие – это прокаженные, которые являлись изгоями в обществе. Люди их боялись и презирали, а поэтому прогоняли несчастных из мест общего проживания. В то время вереницы прокаженных, облаченных в темные балахоны с прорезями для глаз, бродили по селениям, предупреждая свое появление зажатой в руке колокольчиком. Люди издали бросали им куски хлеба и другую еду и в страхе и отвращении убегали. Ужасный вид этих бедолаг, незаживающие зловонные язвы вызывали у каждого омерзение и ненависть. Сохранившиеся рукописные свидетельства рассказывают, как Франциск добровольно отправился в приют для прокаженных, ухаживая за ними и перевязывая их страшные раны, не боясь заразиться...

Многие горожане считали Франциска сумасшедшим, но после того как он восстановил несколько сельских храмов, а к его нищему житью присоединился еще один гражданин города, который раздал свое имущество бедным, к нему стали относиться иначе. Вскоре образовалась небольшая община сторонников Франциска, которые на вопросы тех, кто спрашивал, почему они так ведут себя, отвечали, что они «кающиеся грешники». Некоторые из них проводя время в молитвах, помогали Франциску восстанавливать храмы, другие участвовали в сельских работах наиболее беднейших крестьянских семей, но денег никогда не брали, довольствуясь скромной трапезой...

Франциск и его сторонники поначалу не считали себя монахами. Сам он относился к соратникам нежно, и по-детски называл их братцами. Их постоянным обетом была бедность, целомудрие и послушание.

Именно бедность с самого начала отличала францисканцев от других монашеских орденов.

В то же время у них проповедовалась любовь ко всем людям, отсутствие какого-либо высокомерия или чванства по отношению к тем, кто их идеалов не придерживается, не брезгливое отчуждение от греховных и падших людей, а жалость и сострадание. Франциск и его братья не считали такое свое поведение чем-то особенным. Разницу между собой и обычными мирянами они видели в том, что чувствовали себя гораздо свободнее. Сторонники Франциска не были связаны семьей или имуществом и были свободными от монастыря.

Этот контраст принципов обнаруживается еще сильнее при сопоставлении церковной власти папы, прибравшего к рукам не одно королевство и владеющего несметными богатствами, и Франциска с его сторонниками, свободного от всего земного и не желающего что-либо иметь в свое владение. К примеру, папа Иннокентий III именем Христа посылал на смерть тысячи людей, тогда как Франциск посвятил всю свою жизнь, чтобы примером отказа от материального обладания, любовью и радостью вводить еретиков и иноверцев в царство Божие. К примеру, папа имел высокомерный титул наместника Божьего, тогда как Франциск отказался даже быть главою основанного им ордена, чтобы не иметь никаких почестей. Франциск даже на свое физическое тело смотрел, как на нечто второстепенное, называя его на своем простом языке «братцем ослом, которого надо нагружать тяжелой ношей, часто бить кнутом и кормить плохой пищей». Бог был для него настоящей реальностью, тогда так его физическое тело такой ценностью не обладало. Эти взгляды Франциска очень похожи на воззрения древнеиндийских философов, усматривающих в физических вещах, включая собственное тело, что-то вторичное и ничтожное. Однако в отличие от индийцев, презирающих не только свое физическое тело, но и физическую жизнь вообще, францисканцы, напротив, относились к миру с любовью и состраданием. Иными словами Франциск проповедовал не бегство от мира и не аскетизм сам по себе, а только бескорыстное служение человечеству, проповедь мира и христианской любви для создания царства Божия на земле. Это было возвращение к идеалу, проповедуемому еще первыми христианами и самим Иисусом Христом, но впоследствии забытом...

Франциск обладал природным талантом проповедовать и был одарен не только как поэт, но и как актер. Его красноречие выражалось в простых и доступных каждому словах и выражениях, а также в глазах, полных слез, когда он говорил о муках Христа, в тембре его голоса и в жестах.

Примечательна братская любовь Франциска к каждой твари, которых он искренне называл своими братьями. Он кормит зимой изголодавшихся в подвале пчел, убирает с дороги дождевых червей, чтобы люди их не раздавили, выкупает ягненка, которого ведут на бойню, освобождает и вылечивает зайца, попавшего в капкан, обращается с молитвой к птицам и т. д. Несмотря на наивность всех этих действий, сопоставимых с аналогичными попытками индийских джайнистов, весь мир превращается для Франциска в единую любящую семью. Таким образом, он оживотворяет даже неживые предметы и явления природы – обращаясь с пожеланиями и молитвами к «брату огню», ветру или солнцу.

Проповедь таких духовных идеалов могла привести Франциска к столкновению с иерархами католической религии, но этого не произошло лишь потому, что его наставления проходили в обстановке глубокого смирения и отсутствия даже малейших признаков осуждения по отношению к тем, кто этих идеалов не придерживается.

Франциск никогда не был реформатором и не стремился подобно другим активно изменять организацию церкви и ее устои, не желал и не пытался разорвать свои отношения с римским папой.

Напротив, позднее он просил у папы благословения для создания своего, нового ордена, которому он дал имя миноритов (францисканцами его назвали позднее)...

Когда число его учеников и соратников увеличилось настолько, что потребовалось дать их сообществу какой-либо официальный статус, Франциск отправился в Ватикан, чтобы добиться утверждения составленного им для братства устава. Иннокентий III, который был тогда папой, с пренебрежением и явным неудовольствием выслушал Франциска, а затем, обратив внимание на его грязную одежду и зажав нос, отправил его к свиньям, добавив от себя, что такому нечестивцу только там и место. Эту просьбу папы Франциск выполнил буквально, и, вернувшись через несколько дней в папский дворец грязнее прежнего, повторил свою просьбу. На этот раз папа был вынужден выслушать посетителя, тем более, что Франциск в силу своих убеждений вовсе не требовал каких-либо денег, привилегий и не ставил себя в оппозицию традиционной церкви. Более того, папа разрешил Франциску и его собратьям нести слово Божие везде, где это можно, а также взял с него клятву послушания папе. С этого времени число сторонников Франциска начало быстро расти...

Обращать мусульман в христианство и быть миссионером среди них, было в то время совершенно новой и необычной мыслью. До этого во всех монастырях и церковных проповедях возбуждалась только благочестивая злоба против неверных, захвативших Иерусалим и гроб Господен. Франциск же своими намерениями надеялся отказаться от крестовых походов, воздействовать не насилием над неверными, а добрым словом и убеждением. Он искренне считал за благо создавать из иноверцев христиан, а не убивать их. Если бы по простодушной мысли Франциска все стали христианами, то мир бы стал единым, и войны исчезли. И если в европейских странах миссии францисканцев не встречали особого сопротивления, то в странах Ближнего Востока, где официальной религией было мусульманство, многие монахи, несущие слово Божие, и желающие даже обратиться в католичество самого турецкого султана, погибли в тюрьмах или были до смерти забиты камнями...

Однако не все было гладко и в самом новом ордене. Со временем нашлись монахи, исполнение предписаний Франциска и жизнь в общине для которых показались слишком суровыми, вследствие чего они пытались жаловаться папе или даже изменить устав братства.

Сохранился и документ, доказывающий, что Франциск в конце своей жизни устал бороться с дальнейшим обюрокращиванием созданного им ордена – из нищего и смиренного братства в богатый монастырь. Отказавшись от дальнейших забот относительно созданной им организации, Франциск снова отправился странствовать один и без помощников, нищий и, зачастую, голодный. Повторить в своей жизни все земные тяготы Христа, чтобы пережить их как Христос – вот на что были направлены все дальнейшие действия Франциска.

В 1223 году в гроте вблизи деревушки Греччио он впервые в истории христианства устраивает «живую картину», воспроизводящую историю рождения младенца Христа (ясли, домашний скот, молящиеся пастухи и крестьяне). Вскоре это стало традицией во всех католических церквях в канун рождества Христова.

Постоянно думая о муках Христа на кресте, Франциск вместе с двумя товарищами поднимается на ближайшую гору, где проводит длительное время в посте и молитвах. Именно здесь в день Воздвижения Святого Креста 14 сентября 1224 года ему было видение, итогом чего у Франциска появились стигматы (незаживающие раны) на руках и ногах именно в тех местах, где они были у распятого Христа...

Франциск скончался 4 октября 1226 года, и последние несколько месяцев его жизни были очень мучительными. Сказалось постоянное недоедание, епитимьи, ночевки в лесу или в поле в холодное время года, худая, не согревающая тело, одежда, утомление от непрерывной проповеднической деятельности. Свою лепту внесло и его пребывание в течение нескольких лет в Аравии, где он пытался обратить в христианскую веру воинственных сарацин. Там он был несколько раз жестоко избит, заключался в тюремную камеру и заразился тропическими болезнями. Однако и в таком плачевном состоянии Франциск не сетовал на судьбу, называя недуги своими сестрами...

Поначалу он отказывался от какого-либо лечения, полагая, что на все воля Божья и, по-видимому, не напрасно. Лечебные процедуры каленым железом, к которым традиционно прибегали средневековые доктора в этих случаях, были гораздо мучительней его постоянных страданий. Они попросту ускорили бы его конец. Необычайно скоро, т. е. ровно через два года после своей смерти, Франциск был канонизирован папой Григорием XIX, приехавшим специально с этой целью в Ассизи.

13. Ходжа Насреддин и путь суфия

На бухарском базаре один приезжий араб громко проклинал жадного торговца, заломившего несусветную цену за кусок шелка: «Есть ли у тебя хоть крупица совести?»

Проходивший мимо Ходжа Насреддин воскликнул: «Дорогой мой, сразу же видно, что ты чужеземец. У нас в Бухаре таким товаром не торгуют.

Двадцать четыре Насреддина. Сказки и мифы народов Востока



Ходжа Насреддин – знаменитый фольклорный герой стран мусульманского Востока, Средней Азии и Балканского полуострова. Его едко сатирические шутки, остроты и поступки, подчас противоречащие здравому смыслу, запоминаются почти сразу. В народном эпосе других стран нет ни одного такого персонажа равного ему по яркости и выразительности...

Многими утверждается, что Насреддин не только действующее лицо различных историй и анекдотов, но и вполне реальный человек. Считают, например, что он родился в 1206 году в городке Акшехир на юге Турции и умер в месте своего рождения в 1285 году. В Акшехире до сих пор сохранилась его гробница, которую чтят местные жители. И это, пожалуй, является самым весомым доказательством.

В свою очередь азербайджанские ученые пришли к выводу, что реальный Насреддин является их земляком – и тоже не без оснований. Сохранились документы, подтверждающие, что в XII веке в Южном Азербайджане проживал энциклопедически образованный ученый Хаджи Насиреддин Туси. При этом добавим, что персидская приставка «ходжа» к имени человека первоначально использовалась как обозначение его принадлежности к роду исламских суфиев, но со временем она стала просто почетным титулом, знаком уважительного обращения к человеку, известного своей мудростью и различными познаниями...

Но если говорить честно, то и в большинстве других мусульманских стран Среднего Востока также считают Ходжу Насреддина своим. Об этом говорит такой факт, что Насреддин много путешествовал, нигде подолгу не жил на одном месте, а его имя – Насреддин, означающее в переводе с арабского – «тот, кто верой побеждает», до сих пор является популярным в странах Ближнего Востока. Именно поэтому большинству ученых вопрос исторической достоверности этого лица или его прототипа, а также места его рождения представляется второстепенным. Дело в том, что Насреддин – сын эпохи средневековья, в равной степени принадлежащий культуре и этносу большинства мусульманских народов...

В России первые анекдоты о Ходже Насреддине появились в XVIII веке, когда молдавский господарь Дмитрий Кантемир, желая избавить свою родину от турецкого владычества, принял российское подданство и, хорошо зная восточные языки, написал книгу «История Турции», в которой разместил несколько ходивших там анекдотов о Ходже Насреддине. Впоследствии интерес к этому легендарному герою был у нас утрачен и возобновился лишь в советское время, когда на прилавках появилась книга Л.В. Соловьева «Возмутитель спокойствия», написанная на основании фольклорных материалов о Ходже Насреддине.

Однако было бы большой ошибкой утверждать, что Ходжа Насреддин – это только лишь юморист, высмеивающий людские пороки, хотя большинство читателей считают его именно таковым. Эту же точку зрения поддерживают и художественные кинофильмы, созданные в раз-

ные годы в Советском Союзе, где Ходжа Насреддин в духе господствующей тогда коммунистической доктрины представлен исключительно как защитник нищих и обездоленных с помощью своих экстравагантных поступков и едких острот...

Разумеется, все это было у Ходжи Насреддина – и обличение жадных богачей, и помощь беднякам, и восстановление попорченной справедливости. Но все это лежит на поверхности событий. Было и другое в глубине повествования, отразить которое средствами кинематографа было бы затруднительно, если вообще возможно, и не только по причине сложности темы, но и из-за засилья марксистско-ленинской догмы в нашем сильно политизированном государстве, где эта скрытая линия поведения нашего героя просто не нужна...

А между тем такая линия существует. Проще всего, конечно, представить Насреддина в виде весельчака и фигляра, но это, как говорится выше, только первое о нем впечатление. Многие истории о Насреддине на первый взгляд не имеют смысла, другие совсем не смешны, а третьи вообще представляют Насреддина каким-то недоумком, но если задуматься над всем этим всерьез, то многие увидят в каждом повествовании некий потаенный смысл...

Ходжа Насреддин нес домой только что купленный им кусок печени. В другой руке он держал рецепт пирога с печенкой, который дал ему приятель. Вдруг, откуда ни возьмись, налетел кориун и утащил печенку. «Ну и дурак, – крикнул ему вслед Насреддин, – мясо-то я всегда достану, а вот рецепт остался у меня!»

Насреддин часто оказывается на грани нарушения им общественных норм и общечеловеческой морали, но, тем не менее, всегда выходит без потерь из любой самой неприятной ситуации.

Победа его чаще всего не материальна, а моральна или интеллектуальна. Он всегда побеждает в споре и разряжает проблемную ситуацию парадоксальным, неожиданным решением. В других случаях он, говоря нашим языком, просто «притворяется валенком», что также позволяет ему одержать моральную победу...

Насреддин пошел работать к богатому, но очень скупому человеку. На обед подали похлебку. Обнаружив, что в ней ничего, кроме кружочка моркови, нет, Насреддин встал и начал раздеваться.

– Друг, что ты делаешь? – удивился скупой.

– Не мешай. Я хочу нырнуть в миску и посмотреть, нет ли там на дне кусочка мяса...

Самые частые приемы Насреддина – деланное незнание и логика абсурда, называемая в современной науке альтернативной логикой. Органической чертой такого подхода к ситуации является неоднозначность ее понимания. Известно, что мышление и поступки обычного человека в большинстве случаев стереотипны и предсказуемы. Именно такой стиль поведения, выработанный каждым в результате воспитания и жизненного опыта, считается многими наиболее правильным. Если простой человек выходит из самого щекотливого положения каким-то одним, в большинстве случаев изначально понятным путем, то Насреддин – с помощью парадокса, который для него так же естественен и обыкновенен, как для обывателя – трюизм...

Поступки и высказывания Насреддина поначалу многими воспринимаются как нелепость. Но такое представление является кажущимся хотя бы потому, что у Насреддина все это никогда не приводит к ухудшению обстоятельства, как это может случиться у обыкновенных глупцов или психически больных людей. Напротив, Насреддин выходит из любой, самой, на первый взгляд, безвыходной ситуации, победителем.

Опыт Насреддина обычно имеет более многозначное значение, чем он, поначалу, кажется, и не может не шокировать обывателей. Однако именно в большинстве его историй демонстрируется, что успеха можно достичь именно потому, что отвергаешь стереотипы и утверждаешь относительность истины...

Перевозя мудреца через бурную реку, Насреддин сказал что-то такое, что показалось тому грамматически неправильным.

– Разве ты никогда не изучал грамматику? – спросил высокомерным тоном ученый.

– Нет, – ответил Насреддин.

– Значит, ты потерял полжизни.

Через несколько минут Насреддин обратился к своему пассажиру:

– Учился ли ты когда-нибудь плавать?

– Нет, а что?

– Значит, ты потерял всю жизнь – мы тонем...

Суфизм в исламе – это мистическое течение, а также практическая деятельность, отрицающая возможность получения истины с помощью формального подхода к вещам.

Мышление суфия нестандартное и для обыкновенного человека порой выглядит нелогичным. Но это только на первый взгляд, поскольку суфий использует для доказательства не отдельные, лежащие на поверхности данные и факты, а, по возможности, информацию с других, не используемых обыкновенным человеком уровней. Такого рода суждение возникает в мозгу у суфия чисто интуитивно, как озарение.

Несмотря на то, что ни в одной из историй не говорится о принадлежности Ходжи к этому мистическому направлению – сам характер его высказываний и поступков говорит о том, что он являлся настоящим суфием. Его непривычные многим суждения и дела осуществляются не посредством интеллектуальной работы, а легко и раскованно как акт озарения или просветления. Именно такая способность восприятия действительности является для него средством увидеть ситуацию в других ипостасях. Ну, а поскольку вся мыслительная деятельность людей сводится к поверхностным суждениям, Насреддин, будучи суфийским учителем, раз за разом демонстрирует ложность или ограниченность подобных выводов.

Насреддин как-то сказал жене: «С каждым днем я все больше и больше удивляюсь той целесообразности, с которой устроен этот мир, где все сделано для пользы человека».

– Что ты имеешь в виду?

– Возьмем, например, верблюдов. Как ты думаешь, почему у них нет крыльев?

– Не имею представления.

– Хорошо, тогда представь себе, что у верблюдов выросли крылья. Тогда они смогли бы постоянно нарушать наш покой, садясь на крыши домов и донимая нас сверху плевками.

Отсюда видно, что суфии как бы конструируют свою особенную реальность, в которой на первый взгляд вполне обычные предметы и явления приобретают какой-то иной, зачастую неожиданный смысл. Это мистическое постижение реализуется не с помощью интеллектуальных рассуждений, а только как озарение, которое с позиций обычного здравого смысла вообще может не иметь познавательной ценности и какой-нибудь практической пользы. Кроме того, суфизм демонстрирует, что никакого канонического, официально узаконенного пути к озарению не существует. Здесь не требуется длительной медитации, как, допустим, в традиционном буддизме и не нужно принимать какие-либо психоактивные вещества, как это имеется в тибетской магии – просветление наступает сразу, но для этого, как и везде требуется опыт, в данном случае опыт подобных парадоксальных рассуждений и поступков...

Сами по себе истории о Насредине не могут привести читателя к просветлению, они только демонстрируют, как это у него происходит, поскольку суфизм есть нечто такое, что нужно не просто понять, но и самому пережить.

Однако подготовка ума суфия в отличие от постижения каких-либо дисциплин заключается не в запоминании застывших истин либо логических умозаключений, а только в

том, что для суфия всегда есть вещи, которые он должен научиться делать самостоятельно, не полагаясь на чей-то опыт...

В этом смысле рассуждения суфиев могут находить нечто общее с коанами дзен-буддизма, где точно так же ценится все то, что показывает несостоятельность обычной логики и ограниченность рассудочного мышления.

Однако если для суфиев парадоксальные решения, приводящие к озарению и просветлению, обнаруживаются в самой их жизни, и на первый взгляд они представляют вполне обыкновенные ситуации, то для дзен-буддистов эти не имеющие логического разрешения парадоксы составляются специально их учителями для тренировки ума.

14. Жанна д'Арк – посланница запредельных Учителей. А. Франс. «Жизнь Жанны д'Арк»

Бедную девушку в свое время вовлекли в чуждое ей дело политической интриги, использовали и погубили ее, а затем, после смерти, вновь провозгласили ее славой ее страны. И все это без всякого отношения к подлинной ее личности, без всякого внимания к ее интересам, когда она была жива, и к правдивой повести ее жизни после ее смерти.

Огромное количество официальной лжи нагромождено было и государством, и церковью, и буржуазным общественным мнением над этим небольшим, но действительно показательным фактом.

А.В. Луначарский. «Предисловие к книге А. Франса “Жизнь Жанны д'Арк”»



Всем известна история Жанны д'Арк – Орлеанской девы, которая спасла Францию от иноземного вторжения и возвела на трон короля, укрепив его власть. Но каким образом эта неграмотная деревенская девушка смогла встать во главе войска, одержав при этом победы над армией оккупантов?

Согласно хроникам Жанна родилась 6 января 1412 года в богобоязненной семье крестьян среднего достатка, живущих в деревушке Домреми. Как и многие дети, она была сиротой, приучена к ведению нехитрого домашнего хозяйства, умела готовить еду, штопать, вязать, пасла домашний скот. Родители заметили странности у девочки, когда она начала рассказывать им, что она была в гостях у фей, но поначалу родители постарались не обращать на это внимание, сочтя ее высказывание детскими фантазиями. Кроме того, в ту пору всюду орудовала инквизиция, а поэтому подобного рода сообщения могли оказаться просто небезопасными. Однако с этого периода странные видения и голоса начали постоянно посещать Жанну.

Приблизительно в возрасте 13 лет она пережила сильный стресс, вызванный нападением на их деревню отряда предателей-бургунцев, и была потрясена их зверствами. Возможно, поэтому у нее и обострилось сверхчувственное восприятие. В саду отца и в других местах ей стали чудиться различные лица и голоса, а потом она и воочию увидела некие светящиеся фигуры, которые назвали себя архангелом Михаилом и святыми Маргаритой и Екатериной. Именно они, разговаривая с Жанной, направили ее к дофину (наследнику короля), чтобы тот поставил ее во главе войска, идущего против англичан, оккупировавших часть Франции. Жанна немедленно бросает отчий дом и отправляется на поиск дофина. В этом, как позднее оказалось, ей в немалой степени помогало бытующее пророчество, что «женщина погубила Францию (имеется в виду королева Изабелла, сдавшаяся англичанам), а девица Францию спасет». Будучи абсолютно уверенной в своем необыкновенном предназначении, Жанна, не видевшая в жизни ничего, кроме своей деревни и не имея никаких средств, ни опыта, ни образования, отправилась в дальний поход.

Ей было всего 17 лет, когда она пришла на прием к правителю близлежащего города Вокулер Робберу де Бодрикуру и без обиняков заявила ему о своей высокой миссии. Но капитан де Бодрикур высмеял ее и отправил обратно в деревню пасти скот.

Однако через год Жанна, побуждаемая голосами и видениями, вновь явилась на глаза капитану, и тот, удивленный ее упорством, не только выслушал ее, но и направил ее к дофину, дав в сопровождение слуг и комплект мужской одежды, в котором она и ходила до самой своей казни.

Чем могла убедить эта, по сути, наивная девушка закоренелого в боях и интригах грубого капитана – до конца неизвестно. Возможно, что причиной явились ее предсказания исхода боев французов с англичанами, которые очень скоро подтвердились. Таким образом Жанна с небольшим отрядом за 11 дней прошла расстояние по враждебной территории вплоть до замка в городке Шинон, где находилась резиденция будущего короля Карла.

Поскольку Жанна ранее послала письмо дофину, сообщив, что она обязательно узнает его в любой толпе, тот воспользовался этим и устроил ей проверку, посадив на трон совсем другого человека, а сам затерялся среди придворных. Несмотря на то, что Жанна никогда ранее не видела дофина даже на портретах, она немедленно узнала его, объявив Карлу, что послана Небом и Святыми для изгнания иноземных захватчиков и сразу же попросила войско для освобождения осажденного Орлеана. Кроме того, она очень удивила дофина своим мастерством сидеть в седле и искусством владения мечом и копьем. Пораженный Карл не мог поверить, что эта девушка не видела ничего, кроме своей деревни, и нигде не обучалась боевым навыкам. Он, конечно, знал о пророчестве, что Францию спасет девица, а поэтому в первую очередь приказал своим служанкам проверить ее на девственность. После этого богословы долго допрашивали ее о содержании бесед с архангелом Михаилом и святыми Маргаритой и Екатериной, но не нашли ничего, что бы противоречило догматам католической церкви.

Затем дофин направил гонца в Домреми, чтобы проверить, действительно ли Жанна та, за кого она себя выдает. Никакой порочащей информации выявлено не было, а поэтому дофин, наконец-то, уверовавший в предсказания, назначил не имеющую военного опыта Жанну командующей всеми его войсками. Ключевую роль в этом назначении сыграло и то, что Жанна, поклявшись именем Бога, подтвердила Карлу его кровное право наследовать трон, в возможности чего малодушный Карл всегда сомневался. А еще она перечислила дофину ряд подробностей из его жизни, которые никто кроме него не знал, и тем самым окончательно склонила колеблющегося претолонаследника на свою сторону.

Всесильные голоса вышеупомянутых святых и архангела не оставляли Жанну и в последующем, продолжая давать ей важные инструкции.

Так, например, они подсказали ей, что она обретет меч, ранее принадлежащий Карлу Великому, спрятанный в одной из церквей, а все остальное – доспехи и знамя – ей изготовили на месте по приказу дофина. Весть о том, что армией руководит истинная посланница Бога, необычайно воодушевила солдат – ведь до сих пор французская армия не выигрывала ни одной серьезной битвы. Вскоре Жанна проникает в осажденный Орлеан и через несколько дней в пух и прах разбивает англичан, которые были вынуждены спешно ретироваться. После этой победы Жанну и назвали «Орлеанской девой», а день освобождения Орлеана – 8 мая – и в наши дни ежегодно празднуется как самый главный праздник города. Однако постоянные сомнения и неуверенность дофина привели к тому, что к дальнейшим своим действиям по освобождению земель от иноземных захватчиков Жанна приступила только через месяц. Тем не менее армия, возглавляемая ею, действовала решительно и скоро, сокращая англичан и освобождая одно за другим города и селения.

Надо сказать, что слава Жанны и ее удивительные победы, зачастую даже над превосходящим противником, распространялись и среди неприятеля, деморализуя его. Это приводило к тому, что многие города, захваченные англичанами, сдавались без боя. Ей удалось убедить вечно колеблющегося дофина в необходимости коронации, а потом провести его через оккупированные территории в Реймс, традиционное место венчания на царство всех француз-

ских королей. После этого Жанна долго убеждала новоиспеченного короля в необходимости освобождения Парижа, пользуясь растерянностью англичан, однако Карл опять начал медлить. Операция началась только через несколько месяцев, но по распоряжению Карла вновь была прекращена, а войско, руководимое Жанной, было перенаправлено в район Луары.

Перед этим в одной из церквей прошла служба. Когда Жанна молилась, на нее неожиданно нашла сильная тоска. Она стояла на коленях с закрытыми глазами, а по щекам катились слезы. Придя в себя, она сказала: «Меня предали. Скоро я попаду в руки англичан, и меня казнят». Вскоре так и случилось. Англичане взяли ее в плен, предъявив обвинение в колдовстве и в продаже души дьяволу – иначе они не могли объяснить все ее удивительные победы. Король, для которого Жанна так много сделала, не предпринимал ничего, чтобы освободить Жанну, хотя и мог без особого труда это совершить...

Судебный процесс над Жанной д'Арк начался 21 февраля 1431 года. Несмотря на то, что формально ее судила католическая церковь, все разбирательство шло под неусыпным контролем англичан. Впрочем, английское правительство этого и не скрывало, взяв на себя все расходы по ведению процесса. В сохранившихся хрониках того времени говорилось: «Англичане с самого начала решили казнить Жанну, поскольку французы одерживали победы только благодаря ей. Они задумали не просто уничтожить Жанну, но и признать ее преступницей перед церковью самими французами, чтобы развеять тот ореол славы, который ее до сих пор окружал». В ходе судебного разбирательства выяснилось, что Орлеанская дева держится твердо и очень обоснованно отвергает все направленные против нее обвинения в ереси. Тогда судьи сосредоточили все свое внимание на противоестественное, как им казалось ношение Жанной мужской одежды, а также пытались доказать, что голоса, которые она слышала, исходят от дьявола.

Чтобы сломить ее волю, Жанну содержали в бесчеловечных условиях, но все было напрасно. Тогда обманом подменив бумагу, ее заставили подписать, что она признается в своих прегрешениях. Этого оказалось достаточно, чтобы трибунал приговорил ее к смерти. Таким образом, 30 мая 1431 года Жанна д'Арк была публично сожжена на площади Старого рынка в Руане, а ее пепел был рассеян над Сеной... После окончания войны король Карл распорядился собрать все документы, относящиеся к процессу. Были допрошены свидетели, каких сумели найти, после чего комиссия приняла единодушное решение, что в ходе суда над Жанной допущались грубейшие нарушения. Ее доброе имя, наконец-то, восстановили, однако только в 1920 году Жанну д'Арк канонизировали как святую, чего она заслуживала с самого начала, учитывая ее роль в истории Франции...

По заключениям современных психиатров Жанна страдала острой формой шизофрении. Императивные галлюцинации или «голоса», а также их содержание, которым Жанна подчинялась беспрекословно, поскольку они исходили от почитаемых ею святых, не убеждали современных психиатров, видевших в этом только патологию. Это вызвано и тем, что в психиатрии никогда всерьез не интересовались смысловым содержанием галлюцинаций, полагая, что они исходят исключительно от нездорового мозга. В наши дни таких пациентов помещают в закрытое и хорошо охраняемое отделение психиатрической больницы, где в течение многих месяцев лечат большими дозами нейролептиков, добиваясь так называемой ремиссии, т. е. исчезновения «голосов» и критического отношения больного к ним.

С позиций же парапсихологии Жанна д'Арк была контактером, но не обыкновенным, а, несмотря на свою необразованность, талантливым.

Она как бы сочетала в себе предвидение и действие, причем осуществлялось это на фоне целой страны в критическое для нее время, где все поступки Жанны именно благодаря «голосам» и стали путем к спасению родины. Только поэтому Жанна д'Арк и стала национальным героем. Причем в истории подобные случаи больше никогда не повторялись...

Но возникает и другой вопрос, почему запредельные Учителя, всячески помогая Жанне д'Арк в период ее становления и триумфа, отказались от нее, когда та попала в плен и почему они не спасли Жанну и не предотвратили само пленение. Возникает такое впечатление, что эти Силы хотя и с благородной целью, но использовали Жанну как инструмент, но не более того. А когда перелом в войне с англичанами произошел – судьба Жанны д'Арк запредельным Учителям стала полностью безразличной – они, как и король Карл, перестали обращать на нее внимание...

15. Легенда о докторе Фаусте

Фауст:

*Я богословьем овладел,
Над философией корпел,
Юриспруденцию долбил
И медицину изучил.
Однако я при этом всем
Был и остался дураком.
В магистрах, в докторях хожу
И за нос десять лет вожу
Учеников, как буквоед,
Толкуя так и сяк предмет.*

И.В. Гете. «Фауст»



Личность доктора Фауста, жившего в эпоху позднего средневековья, исторически подтверждена, но в значительной степени преувеличена и даже искажена последующими легендами и сказаниями. Самым известным повествованием о нем является знаменитое произведение Гете, но были и другие, которые остались в тени...

Известно, что Фауст родился в 1480 году в Германии, в городке под названием Книтлинген, который существует поныне и входит в состав земли Баден-Вюртемберг, а умер в другом крохотном городке Штауфен-им-Брайсгау, находящемся неподалеку от первого, в 1540 году. Таким образом он прожил всего 60 лет и умер отнюдь не глубоким старцем, каким описал его Гете.

Фауст вел весьма хаотический образ жизни, успел покуролесить, подвергался преследованием властей за свою приверженность к черной магии и даже по этой причине изгонялся из городов, где он пытался осесть. Считается, что он был склонен к мистификациям и возвеличиванию своей персоны, выдавая себя то за великого ученого, то за могущественного мага. По-видимому, такой стиль жизни ему не только нравился, но и давал возможность подзаработать на ниве оккультных наук. Известно, что в более поздние времена точно так же вели себя такие известные личности, как Сен-Жермен и Калиостро, а в XX веке и Алистер Кроули...

Имя Фауста сохранилось в записях слушателей Гельдельбергского университета, а также уцелел полуразвалившийся замок на окраине Виттенберга, который ныне называют домом Фауста. Утверждают, что Фауст без зазрений совести не только называл себя выдающимся философом, но и вошел в доверие известного в то время покровителя ересей рыцаря Франца фон Зиккингена, князя – епископа Бамбергского, считающегося светочем средневековых знаний...

Примечательна сама история его подчинения дьяволу. Когда Фауст с энтузиазмом постигал богословские науки, то он захотел понять и смысл учений противников Христа для полноты представлений. Причиной явилось также его недовольство ограниченностью тогдашних наук, а также своеобразный «духовный экстремизм» ученого, под которым у него можно считать идею допустимости получения знания от кого угодно, включая и нечистую силу. Именно поэтому

Фауст в произведении Гете и говорит о себе: «Я богословьем овладел, над философией корпел, юриспруденцию долбил и медицину изучил. Однако я при этом всем был и остался дураком».

Одержимый идеей поисков новой и необычной информации, он решил с помощью заклинаний вызвать самого дьявола, чтобы потом подчинить его своей воле. Однако к этому вопросу он подошел самонадеянно и всех своих сил не рассчитал. Более того, Фауст не учел главного.

Человек, который хоть однажды пошел на контакт с нечистой силой,
впоследствии неизбежно становится ее заложником и проводником этой силы
в нашу реальность.

Так оно и случилось. Если в первый раз дьявол, которого звали в народе Мефистофелем, явился по вызову, то впоследствии он приходил к Фаусту, когда ему заблагорассудится. Однако Фауста это, похоже, не волновало, ведь он добился от черта самого главного, чтобы тот выполнял все его желания и прихоти целых двадцать четыре года. По истечении чего он бы, конечно, забрал тело и душу Фауста в свое полное владение, однако об этом Фауст до поры до времени старался не думать.

Договор был подписан кровью, а значит по поверьям того времени имел абсолютную силу. Сообщают, что после этого за Фаустом всегда шествовал какой-то пес, в котором многие и подозревали дьявола. Скажем, что Фауст потом не однажды пытался освободиться от опеки Мефистофеля, однако у него ничего не вышло, поскольку договор не имел обратной силы. При этом не совсем было понятно, по какой причине самого Фауста, не без основания называемого современниками «зловонным вместилищем всяческих бесов», сначала произвели в магистры, а потом и в доктора теологии?..

Характерно полное имя Фауста, которое он дал самому себе: Магистр Георгий Сабелликус Фауст-младший, кладезь некромантии, астролог, преуспевающий маг, хиромант, аэромант, пиромант и выдающийся гидромант. Выспренный характер перечисленных титулов, как существующих, так и отсутствующих в человеческой среде, уже при жизни чернокнижника вызывал иронию и скепсис у окружающих. Но Фауста это ничуть не смущало. Он настолько уверовал в свои силы и возможности, что начал хвастать, утверждая, что если бы труды великих греков Платона и Аристотеля были вдруг забыты, то он бы слово в слово восстановил их, благодаря своей памяти. Более того, Фауст осмеливался заявлять, будто готов в любое время совершить все те чудеса, которые сделал Иисус Христос.

Чудеса-то он, конечно, делал, но только с помощью дьявола, а поэтому
почти все они носили мизантропический характер.

Вернув молодость, Фауст пустился во все тяжкие, в частности, отдавшись обуревавшему его страстям: соблазнял и совращал женщин, а другую часть своего времени проводил в безудержном пьянстве. При этом речи о получении какого-то иного знания в позитивном смысле у него даже и не шло. Такое впечатление, что Фауст просто забыл о своем прежнем желании постичь истину. Так, например, однажды, поддавшись уговорам нетрезвой компании своих приятелей, Фауст создал перед ними виноградную лозу с зелеными листьями и гроздьями спелого винограда. Поскольку это было произведено им среди зимы, то никак не могло быть простым фокусом. А когда приятели избавились от чар, то они увидели, что вместо гроздей винограда они собираются срезать собственные носы и уши. Сообщают также, что однажды во время ночной пирушки Фауст въехал в пивной зал верхом на бочке, взбрыкивающей как норовистый конь – вот на что ушли все его оккультные силы...

Сохранились отдельные записи об ужасной смерти чернокнижника. В ту осеннюю ночь 1540 года гостиницу городка Штауфен-им-Брайсгау потряс до основания какой-то грохот и нечеловеческие вопли. Местные жители утверждали, что ночью была даже гроза при ясном небе. При этом из дымовой трубы постоялого двора вспышками вылетало синеватое пламя, а ворота и ставни хлопали сами по себе. Душераздирающие крики, стоны и другие звуки продол-

жались не менее двух часов. Только когда начало светать, хозяин с прислугой рискнули войти в номер, откуда все это доносилось. Их вниманию предстала страшная картина. Посреди комнаты в неестественной позе лежало переломанное тело человека, покрытое страшными ранами: один глаз вытек, голова смещена со своего места, ребра во многих местах торчали наружу. По всей видимости, он был уже мертв. В трупе хозяин с трудом узнал своего постояльца – доктора Фауста. Все были убеждены, что так с ним поступил Мефистофель, с которым Фауст заключил договор на четверть века – «ради приобретения великого знания и силы». По истечении срока, который и наступил несколько часов назад, дьявол жестоко изувечил Фауста, чтобы душа не смогла вернуться в его тело, а саму душу забрал с собой в ад...

16. Джон Ди – оккультист эпохи Возрождения

Любезный читатель! По звуку шесть подчиненных власти Венеры духов появятся перед тобою и станут танцевать, посредством способа, коим сам я пользовался не раз. Для вызывания сих демонов потребно во всех призывах использовать надлежащие имена. В противном же разе не явятся, и хоть можно их призвать могучими заклинаниями и заковать в крепкие цепи, понадобится на то тяжкая работа и долгие, многотрудные и обременительные усилия.

Джон Ди. «Рог Венеры»



Он был энциклопедически развитой личностью – математик, астроном, картограф, архитектор, навигатор, а также владелец самой большой библиотеки в Англии того времени. Одним этим он мог прославиться, однако известность ему принесли его эзотерические изыскания, которые оставили след в кабалистике, астрологии, нумерологии, алхимии.

Джон Ди явился предтечей таких еще до конца не признанных ныне научных направлений как уфология и спиритизм, транскоммуникация и ченеллинг.

Он создал первый в истории искусственный язык и являлся выдающимся медиумом, совершал невероятные предсказания, был секретным агентом – 007 (имя которого потом заимствовал киношный Джеймс Бонд), прославившись на всю Европу уже в 23 года. Его фигура и по сей день овеяна тайнами.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.