

50

ВЕЛИКИХ КНИГ
О ПУТИ
К ИСТИНЕ

Аркадий Дмитриевич Вяткин

50 великих книг о пути к истине

Текст предоставлен правообладателем
http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=8382549
50 великих книг о пути к истине / Аркадий Вяткин.: Эксмо; Москва; 2014
ISBN 978-5-699-68863-0

Аннотация

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.

Содержание

Введение	4
1. Основатель герметизма	10
2. Главный пророк иудаизма	13
3. Основатель религии без бога	16
4. Что сказал Заратустра	20
5. Пифагор и пифагорейцы	23
6. Лао-Цзы – основатель даосизма	26
7. Аполлоний Тианский – современник Христа	28
8. Первый еретик	31
9. Легендарный волшебник	33
10. Мухаммед – пророк Аллаха	35
11. Основатель пути дзен	37
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 затрудняется, 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 психологически 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 непрерывно, 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 сопровождалась 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 окрошку 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 усталости 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. Этих 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 дисциплинирующее ум верующих.

Однако авторитарный характер, косность, доктринерство и инерция характерны не только для некоторых конфессий, но и для науки, воспринимающей и внедряющей кардинальные 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 покинуть 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 неопит 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 противостоит естественному, 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 кар-

мически 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 традиционного 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 физического 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 сверху. И то, что сверху, аналогично тому, что находится внизу, чтобы осуществить чуда 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 именованием, 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 избежит 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 Мернептах. 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 порабощателям, 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. Соппротивление 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 взшел 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.