

# **ТАЙНЫ ПЕРЕРОЖДЕНИЯ И КАРМЫ**

**(в четырех частях)**

Составил А. Талмацкий

[aurobindosat.com](http://aurobindosat.com)

2024 год



## СОДЕРЖАНИЕ

<b>ПРЕДИСЛОВИЕ</b> .....	5
<b>О ВКЛАДЕ ШРИ АУРОБИНДО В РАСКРЫТИЕ СОКРОВЕННЫХ ТАИН, ВОЛНУЮЩИХ УМЫ И СЕРДЦА ЛЮДЕЙ</b> .....	9
<b>I. ОБЗОР РАЗВИТИЯ ТЕОРИИ ПЕРЕВОПЛОЩЕНИЯ</b> .....	13
1. ПРЕДСТАВЛЕНИЕ АЛЕКСАНДРА МЕНЯ О ПЕРЕВОПЛОЩЕНИИ.....	13
1) Пять существенных черт индийского мировоззрения, которые роднят его с христианским видением Бога, мира и человека.....	13
2) Аспекты теории перевоплощения.....	14
3) Реинкарнация и религии мира.....	15
4) Загадки жизни и личности.....	18
5) Идея реинкарнации и христианство.....	21
2. ШРИ АУРОБИНДО ОБ ИСТОКАХ ТЕОРИИ ПЕРЕВОПЛОЩЕНИЯ.....	23
<b>II. СУЩЕСТВОВАНИЕ ИНЫХ МИРОВ, ПЛАНОВ БЫТИЯ И СОЗНАНИЯ</b> .....	25
3. ИНЫЕ МИРЫ ЯВЛЯЮТСЯ ЧАСТЬЮ ОДНОЙ КОМПЛЕКСНОЙ ВСЕЛЕНСКОЙ СИСТЕМЫ.....	25
4. ИНТЕГРАЛЬНОЕ ДУХОВНОЕ ЗНАНИЕ.....	26
5. ПРОЦЕСС ВЫСОЧАЙШЕГО МЕНТАЛЬНОГО ПОЗНАНИЯ.....	26
6. НАШЕ СТАНОВЛЕНИЕ ВО ВРЕМЕНИ.....	27
7. ТАЙНЫ НОВОЙ ЭВОЛЮЦИИ НАШЕЙ ПРИРОДЫ.....	28
8. ПЕРЕВОПЛОЩЕНИЕ И ДРУГИЕ МИРЫ.....	29
9. ИССЛЕДОВАНИЯ И ФАКТЫ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ СУЩЕСТВОВАНИЕ ДРУГИХ МИРОВ.....	30
<b>III. ПРОБЛЕМЫ ПЕРЕРОЖДЕНИЯ</b> .....	33
10. ИСТИННОЕ ОСНОВАНИЕ ПРИРОДЫ ПЕРЕРОЖДЕНИЯ.....	33
11. РЕИНКАРНИРУЮЩАЯ ДУША.....	34
12. ТОНКАЯ ПСИХИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА.....	35
13. ПРОЦЕСС ПЕРЕРОЖДЕНИЯ.....	36
14. СМЕРТЬ ТЕЛА И ДУША.....	37
15. ЗАБВЕНИЕ СОБЫТИЙ ПРОШЛОЙ ЖИЗНИ.....	37
16. ПСИХИЧЕСКИЙ МИР.....	38

17. ФОРМИРОВАНИЕ БУДУЩЕЙ ПСИХИЧЕСКОЙ ЛИЧНОСТИ.....	39
18. ЭВОЛЮЦИЯ ПСИХИЧЕСКОГО СУЩЕСТВА.....	39
<b>IV. СУДЬБА И СВОБОДА ВОЛИ, КАРМА И НАСЛЕДСТВЕННОСТЬ.....</b>	<b>41</b>
19. СУДЬБА И СВОБОДА ВОЛИ.....	41
20. ЧЕТЫРЕ СТОЛПА ПОЛНОЙ ТЕОРИИ КАРМЫ.....	43
21. КАРМА И СВОБОДА.....	45
22. КАРМА, ВОЛЯ И СЛЕДСТВИЕ.....	47
23. ПЕРЕРЕЖДЕНИЕ, КАРМА И НАСЛЕДСТВЕННОСТЬ.....	49
24. КАРМА И СПРАВЕДЛИВОСТЬ.....	51
<b>ЛИТЕРАТУРА.....</b>	<b>54</b>

## ПРЕДИСЛОВИЕ

Александр Мень, автор книги «У врат молчания», ищет истину теории перевоплощения и Кармы в индуизме, буддизме, исламе и других мировых религиях, а также философии, теософии, научных исследованиях и т.д., - но не находит ее.

В своем труде он приводит многочисленные контраргументы, которые, по его мнению, подтверждают нереальность перевоплощения и Кармы. Основные из них:

- Религии Шумера, Египта, Вавилона, Хетты, Ассирии, Финикии, Ханаана, Ирана, Рима и Китая ничего не знают о реинкарнации. Учение о реинкарнации (в зачаточной форме) свойственно некоторым первобытным племенам, индийцам и дионисическо-орфической традиции. Всем же остальным национальным и мировым религиям, возвышенность и истинность которых теософия не отрицает, это представление чуждо. Не получив опоры в мировом религиозном сознании, сторонники доктрины ссылаются на другой аргумент, на таинственные явления и загадки жизни, которые, по их мнению, могут быть объяснены только с позиции их теории.
- Неравномерность дарований среди людей очевидна, однако она в значительной степени может быть объяснена без помощи реинкарнации в свете того, что нам известно о комбинациях генов и других факторов наследственности. Это внешняя чисто природная сторона дела.
- Если человечество уже десятки тысяч лет развивается перевоплощаясь, то оно давно должно было бы взойти на большую духовную высоту. Между тем, трудно согласиться с тем, что такой прогресс имел место.
- Говорят, что на реальность перевоплощения указывает смутное ощущение, возникающее иногда у людей, будто место или ситуация, в которых они оказывались, были уже знакомы им прежде. Но это явление психологи объясняют особым ассоциативным процессом, при котором одна напоминающая о прошлом деталь способна вызвать комплекс воспоминаний, создающих иллюзию, будто мы однажды были в этой обстановке.
- Одним из главных аргументов против теории перевоплощения является то, что Иисус Христос об этом не говорил.

Давайте это последнее утверждение Александра Менья рассмотрим подробнее. Вспомним, что Ветхозаветная религия очень долго не находила ответа на вопрос о посмертной участи человека. В результате иудеи вынуждены были заимствовать понятие о загробной мире у других народов. Халдеям и гомеровским грекам он рисовался в виде подземной области, где тени умерших влачат полусонное существование. По этому образцу в Ветхом Завете было создано представление о Шеоле. Настоящее продолжение жизни видели главным образом в потомках. Около IV века до н.э. Израиль в первый раз услышал благовестие о вечной жизни. Но не «бессмертие душ» открывалось ему, а грядущее воскресение целокупного человека, когда и дух, и плоть, и все творение Божие смогут стать причастными вечности. Иудейские богословы освоились со столь новым для них представлением не сразу. Только во II веке до н.э. оно превратилось в догму иудаизма, составную часть его церковного предания.

Иисус Христос полностью подтвердил веру в воскресение из мертвых, однако Он постоянно указывал на «реальность «будущего века» и на победу Бога над тлением. Он не двусмысленно учил о долге, постепенном приближении Царства и сравнивал

его с процессом созревания (чего?). Небесный дар не дается праздным, «Царство Божие усилием берется». Все значительное редко достигается без труда, а ради Царства никакой подвиг нельзя считать чрезмерным. Человек должен искать, действовать, выбирать. Единение с Отцом превосходит все ценности и идеалы, все священные и благородные цели человечества.

Христос учил о Ветхом Завете как о Божественном Откровении и признавал живое церковное предание, которое раскрывало бы его смысл. Притом он относился бережно и к внешним предписаниям. Однако Он более полно и глубоко толковал заповеди Закона и всегда соизмерял это со способностью людей постигать их, и выдвигал на первое место их духовную сущность. Именно поэтому Он не стал раскрывать подробности нашего становления, эволюции Души и многое другое. На первый план он выдвигал задачи разрушения преград, издавна разделявшие людей. Тем, кто соблюдал обряды Закона, и кто не знал их, иудеям и чужеземцам, мужчинам и женщинам, каждому Евангелие открывало дороги в Царство Христово, где становилась второстепенной принадлежность к нации, сословию, полу, возрасту. Созерцая это чудо, апостол Павел восклицал: «Здесь нет Элина и иудея, нет обрезания и не обрезания, варвара, скифа, раба, свободного, но все и во всех – Христос».

Проблема перерождения и Кармы запутана и непроста для обычного сознания, формировавшегося в мире Материи, подчёркивал Шри Ауробиндо. Только поднявшись в сознание высшего Духовного бытия, мы можем надеяться полностью понять весь общий секрет и гармонию мирового действия, а потому и интегральный смысл перерождения и закона Кармы. Ответ можно найти благодаря духовному опыту, выйдя за пределы Разума и открыв планы духовной реальности. Это не вопрос логических рассуждений, а духовного опыта – человек должен сам осознать и прочувствовать, что в действительности является высочайшим и всеобъемлющим, и стать обладателем фактического духовного знания. Постигание этих проблем должно основываться не на логике, а на все возрастающем духовном опыте и расширении сознания.

Наука ничего не знает о том, что фундаментально для нашей психологии. Сегодня истинное понимание существования иных миров является камнем преткновения в осознании тайн сотворения мира, космической эволюции, дальнейшей судьбы человека и человечества. Процесс высочайшего интеллектуального познания состоит как раз в том, чтобы через ментальные манипуляции и ментальную проницательность достичь той точки, где рвется «вуаль», вступить в Свет, в котором нет Неведения. Знание посредством тождества может углубиться и расшириться до ясного и прямого откровенного сознания целостной сущности внутри.

Истинное основание теории перерождения – это эволюция Души, или, скорее, освобождение ее от покрова Материи и нахождение ею самой себя. То, что делает Душа – это проявление принципов своей духовной сущности в условиях мира физической Природы. Душа вбирает сущность нашего ментального и телесного опыта и усваивает ее для дальнейшей эволюции нашего существования в Природе.

Каждое новое рождение — это новый старт; на самом деле, оно вытекает из прошлого. Перерождение является не повторной попыткой, а продвижением, в нем заключен механизм эволюционного процесса. И наступает время, когда Душа осознает свое вечное и изменчивое движение, осознает прошедшие века, которые создали современную организацию движения, вспоминает свои состояния и

обстоятельства, которые стали причиной ее современной конституции, и узнает к чему направлено ее развитие в непрерывном будущем.

Эта древняя Душа, существующая вечно, приняла внешнюю ограниченность, внешнее невежество как средство выражения в ограниченности действия от момента к моменту, смысла своей бесконечности и последовательности действий силы. Жить в этом знании означает не отрицать ценность и значимость мгновенной воли и действия, а придавать им безмерно большее значение и важность. Истинное следствие, которое ищет Душа, это рост проявления, расширение области и способности действия, блаженства бытия, творения и само творения не только для себя, но и для других, с которыми ее становление и радость едины.

Вот отправная точка, от которой мы должны двигаться дальше, рассматривая проблему перерождения. Тело – это приспособление, личность – устойчивая формация, для развития которой действие и переживание являются инструментами, но Сущность, по чьей воле и для чьего блаженства все это существует, иная, чем тело, иная чем действие и переживание, иная чем личность, которую они создают. То, чем человек стал, он сделал сам прошлыми идеями и действиями Души, ее внутренней и внешней Кармы; то, что он будет, можно сделать самому нынешней и будущей идеей и действием. Идея и ее Карма имеют своим источником свободный Дух, и придя к самому себе через переживания и откровения можно возвышать свое состояние в духовную свободу, за пределы всех уз Кармы. Перерождение бессмысленно без Кармы, и Карма не имеет никакого источника неизбежного происхождения, если она не механизм для последовательности переживаний Души.

#### **Предлагаемая работа состоит из четырех частей:**

**В первой части** «Обзор развития теории перевоплощения» приводится краткое изложение материалов о перевоплощении, отраженных в книге Александра Меня «У Врат Молчания», а также видение Шри Ауробиндо об истоках теории перевоплощения;

**Во второй части** «Существование иных миров, планов бытия и сознания» раскрываются суть и смысл образования комплексной системы миров, процесса нашего становления во времени, тайны новой эволюции нашей природы;

**В третьей части** «Проблема перерождения» освещается истинное основание теории перерождения, суть тонкой психической структуры, последовательность развертывания процесса перерождения, формирование будущей психической личности и эволюции психического существа;

**В четвертой части** «Судьба, свобода воли, Карма и наследственность» указывается на четыре столетия существования теории Кармы, взаимосвязь Перерождения, Кармы и наследственности, Кармы и справедливости.



## О ВКЛАДЕ ШРИ АУРОБИНДО В РАСКРЫТИЕ СОКРОВЕННЫХ ТАИН, ВОЛНУЮЩИХ УМЫ И СЕРДЦА ЛЮДЕЙ

(Л.3, стр.4) Индийские риши, мудрецы Вед и Веданты целиком полагались на интуицию и духовный опыт. Но век интуитивного знания, представленный ранними Ведантными размышлениями Упанишад должен был уступить место веку рационального знания. Шри Ауробиндо отмечал, „что этот процесс, кажущийся нисхождением, на самом деле является кругом прогресса, так как впоследствии подготавливается более полная гармония частей нашего сознания“. **Именно эту, более полную гармонию мы видим в духовном наследии Шри Ауробиндо. Сокровенные писания Арийского прошлого, недооцененные и полузабытые возвращены к жизни и представлены в новом свете. По своей глубине, широте охвата, универсальности его труды уникальны.** Они не только плод глубоких интеллектуальных размышлений, но, в большей части, — это результат его собственных духовных переживаний и духовного опыта, полученного на прочном фундаменте своего всестороннего развитого интеллекта.

(Л.4, стр.3) **Шри Ауробиндо в процессе самореализации возвел на престол душу, божественный психический элемент вместо эго, осознал вечное „я“ внутри своего существа, узнал Божественное Существо, являющееся одновременно верховным трансцендентным „я“, Космическим Существом, основанием нашей универсальности (Иисус Христос). Осознавая Божественное как Мастера нашего существа, он стал каналом Божественного Могущества и действовал в соответствии с ее правилом света и мощи. Его действие было подчинено высшей, более глубокой и тонкой истине, и потому нет ему равных по части духовного видения и чувствования, духовной проницательности.**

(Л.3, стр.4) Мысли Шри Ауробиндо, выражающие Божественную Истину, прозрачны и не оставляют места для искаженного их понимания и других толкований, и проливают яркий свет на проблемы инволюции Духа, сотворения Вселенной и Материи, Духовной эволюции и ее неизбежный продукт - Божественная Жизнь. Они раскрывает самые сокровенные тайны, волнующие умы и сердца людей.

Более чем убедительным является высказывание Шри Ауробиндо о Дарвинизме. „Формула Дарвина долгое время используется для того, чтобы слишком далеко расширить агрессивный принцип Жизни, витальную эгоистичность индивида, инстинкт и процесс само-сохранения, само-утверждения и агрессивной жизни. Ибо эти первые состояния Жизни содержат в себе семена нового принципа и другого состояния, когда Разум развивается вверх к Сверхразуму и Духу.“

(Л.3, стр.5) По мере того, как передний край научного знания все более и более продвигается к границе, отделяющей материальное от нематериального, то высочайшими достижениями становятся такие, которые стремятся упростить и свести до исчезающей точки всю машинерию, при помощи которой достигаются столь значительные результаты - писал Шри Ауробиндо. Когда законы и силы супрафизического будут изучены в адекватной постановке, тогда неизбежно будут найдены средства, позволяющие Разуму непосредственно захватывать физическую энергию и направлять ее в точности в требуемое место. Там, когда мы сможем распознать это, лежат врата, открывающие необозримую перспективу будущего. Возможно это и есть ключ к пониманию одного из пророчеств Эдгара Кейси (сонного пророка). Говоря об особой миссии России в становлении новой цивилизации он сказал, что новый лидер России неожиданно войдет во власть, благодаря силе своих

совершенно уникальных технологий, о которых вся раса людей мечтала на протяжении всего своего существования. Он создаст уникальные машины, которые позволят ему и его соратникам стать фантастически сильными и могучими, почти как Боги.

Будет интересно и полезно узнать, как Шри Ауробиндо овладел первыми духовными переживаниями.

(Л.8, стр.41) После трех лет духовных усилий, которые привели лишь к незначительным результатам, один йогин научил его, как привести ум в состояние безмолвия. Следуя указанному методу, Шри Ауробиндо сумел достичь абсолютного безмолвия ума за два или три дня. Достижение Нирваны Было первым радикальным результатом.

Благодаря этому переживанию я внезапно оказался в состоянии, когда все мысли оставили меня, я стал недостижим для них и мог сверху наблюдать за ними, оставаясь незатрагиваемым никакой ментальной или витальной активностью, писал он. **Не существовало ни эго, ни реального мира – только некто, созерцавший с помощью "замерших" органов чувств, или нечто, постигавшее и воспринимавшее в состоянии абсолютного безмолвия мир пустых форм, материализованных теней, совершенно эфемерных и призрачных. Не было ни Единого, ни даже множества, лишь только абсолютное То, бескачественное, безотносительное, тотальное, неопишное, непостижимое, абсолютное и, при этом, в высшей степени реальное и единственно реальное. Это не было ментальной реализацией или озарением свыше – не было никаких абстрактных построений, – это была настоящая, единственно подлинная реальность (хотя она и не была трехмерным физическим миром), пронизывающая, заполняющая или, скорее, затопляющая это подобие физического мира, не оставляющая места ни для какой иной реальности, кроме самой себя, не позволяющая ничему другому казаться реальным, осязаемым и несомненным. Не могу сказать, что в этом переживании было нечто экстатическое или восторженное – невыразимую Ананду я пережил годами позже, – но что оно действительно принесло, так это невыразимый Покой, необычайную тишину, ощущение освобождения в бесконечности и абсолютную свободу. Я жил в этом состоянии Нирваны дни и ночи, прежде чем оно позволило возникнуть внутри себя чему-то другому и само начало хоть как-то меняться, но сущность этого переживания, постоянная память о нем, возможность всегда вернуться к его полноте оставались до тех пор, пока оно не стало исчезать в более интенсивном переживании планов Сверхсознания. А до тех пор одна реализация сменялась другой, каждый раз что-то добавляя к исходному переживанию, и все они, в конце концов, слились в единое целое. Вскоре видение мира как иллюзия была лишь поверхностным феноменом, так как позади нее существовала необъятная Божественная Реальность, над ней – высочайшая Божественная Реальность, и в сердце любого объекта интенсивно вибрировала та же самая Божественная Реальность. Таким образом, я видел ее внутри всего, что прежде мне представлялось тенями или безжизненными кинематографическими образами. Но это не означало, что я опять оказался в тюрьме чувств, или опустился на ступень ниже, или что первоначальное переживание пошло на убыль, скорее, это было движение вверх и вширь, направленное на более полное постижение Истины. Ведь именно дух созерцал все объекты этого мира, это не было восприятием органов чувств, а Покой, тишина, ощущение свободы в Бесконечности остались уже навсегда, при этом наш мир, да и все остальные миры представлялись лишь чем-то случайно возникшим в бесконечной череде творений и разрушений,**

происходящих в бесконечности и вневременно Божественного. Это состояние оставалось неизменным в течение нескольких месяцев, и даже когда чувство нереальности исчезло и вернулось обычное восприятие мира, внутренний покой и свобода, наступившие в результате этой реализации, остались навсегда за всеми поверхностными движениями, – так что сущность реализации ни в коей мере не была утрачена.

**Параллельно Шри Ауробиндо пережил еще один опыт: нечто, отличное от него самого, взяло на себя управление всей его деятельностью, оно вдохновляло его речь и действовало через него без какого-либо личного участия или инициативы с его стороны.** Что это было, оставалось для Шри Ауробиндо загадкой до тех пор, пока он вплотную не подошел к реализации динамического аспекта Брахмана, Ишвары, и не осознал, что все его действия совершаются самим Ишварой (Сверхразумом). Эти и последующие реализации, такие как видение "Я" во всем и всего в "Я", восприятие всего как "Я", Божественного во всем и всего в Божественном, и есть те вершины, которые имеет в виду Шри Ауробиндо, говоря, что на них мы всегда способны подняться, потому что сам он достиг их без особых трудностей. **Единственная настоящая трудность, преодоление которой и получение первых устойчивых результатов потребовало десятки лет духовных усилий, заключается в том, чтобы в полной мере применить духовное знание к миру, к внешней психологической и физической жизни и осуществить их трансформацию как на высших уровнях Природы, так и на обычном ментальном, витальном и физическом уровне, вплоть до подсознания и основы всего, Бессознательного, возвысив их деятельность до уровня Сознания-Истины, или Сверхразума, ибо только в нем одном динамическая трансформация может быть действительно интегральной и абсолютной.**

(Л.8, стр.42) Если взглянуть на Нирвану с точки зрения моего освобожденного сознания, то она оказалась лишь началом моей реализации, первым шагом к осознанию высочайшей и всеобъемлющей Реальности. Потом она стала превращаться в какое-то другое переживание, но не более низкого, а более высокого порядка... Поскольку Шанкаре открылась только эта сторона Истины, он рассматривал вселенную как иллюзию, творение Майи.

(Л.8, стр.43) **Практикуя свою йогу, я пришел к выводу, что нельзя пренебрегать ни Духом, ни Материей, и что работа должна включать и духовный, и материальный мир, – то, что необходимо, это установить Божественное Сознание на земле и наполнить Божественной Силой людские сердца и земную жизнь – не просто достичь личного спасения, а создать условия, позволяющие божественной жизни стать реальностью здесь. Моя йога действительно может привести к познанию других миров – плана Высшего Духа, а также более низких, промежуточных планов, – причем настолько полному, что их силы можно будет использовать для влияния на нашу жизнь и материальный мир. Именно такое видение вещей, осознание их божественности, понимание истины существования позволили мне написать "Жизнь Божественную" и "Савитри".**



## I. ОБЗОР РАЗВИТИЯ ТЕОРИИ ПЕРЕВОПЛОЩЕНИЯ

### 1. ПРЕДСТАВЛЕНИЕ АЛЕКСАНДРА МЕНЯ О ПЕРЕВОПЛОЩЕНИИ

*1) Пять существенных черт индийского мировоззрения, которые роднят его с христианским видением Бога, мира и человека.*

(Л.1, стр.116) За последние сто лет неоднократно возникали попытки построить религиозную систему, которая включала бы в себя все или большинство верований человечества. Эти попытки, как правило, игнорируют глубокие и принципиальные различия между религиями, но само по себе стремление найти нечто общее в духовных прозрениях человечества вполне оправдано. Думается, что нет никакой нужды измышлять некую искусственную "панрелигию", когда возможность универсального синтеза уже заложена в христианстве. Будучи завершением долгого пути богоискания, оно органически включает в себя многие духовные ценности предшествующих ступеней религиозно-исторического процесса. И это относится не только к Ветхому Завету, вере Израиля, но и к внебиблейскому миру, в том числе к индийскому кругу идей. Христианство не может относиться к этим учениям исключительно негативно. Помимо многих второстепенных черт сходства, мы находим в индийском мирозерцании пять существенных принципов, которые роднят его с христианским видением Бога, мира и человека. В самой сжатой форме эти пункты могут быть выражены следующим образом:

(Л.1, стр.117) 1) Апофатизм - учение о том, что высшая Реальность в своей последней глубине непостижима и неопределима. Это учение было впервые ясно провозглашено Упанишадами и нашло свое выражение в буддизме (ибо Нирвана, как мы видели, в конечном счете есть не что иное, как обозначение Абсолюта); оно разделяется библейской традицией (понятие о "кадош Ягве") и Отцами Церкви.

2) Отрицание высшей ценности земных благ недвусмысленно утверждается Евангелием, хотя и не носит там столь крайней негативной формы, как в индийских религиях.

3) Признание высокого достоинства личной аскезы в духовной жизни. Эта сторона религиозной этики развита в учении христианских подвижников.

4) Понятие о карме, которое в самом общем виде сводится к тому, что все действия, совершаемые человеком в земной жизни, не могут оставаться без последствий, а влекут воздаяние. Христиане именуют это учение верой в нравственный миропорядок или правду Божию (библейское понятие "эмет").

5) И, наконец, понятие о спасении как главной цели религии, нашедшее столь сильное выражение в буддизме, является одним из краеугольных камней Библии.

Невзирая на то что в Индии эти пять принципов нередко принимали весьма далекие от христианства очертания, они тем не менее составляют прочный мост, соединяющий восточный религиозный опыт с Евангелием.

К указанным пунктам иногда пытаются присоединить шестой - доктрину перевоплощения, или реинкарнации. Существуют ли для этого основания? Действительно ли христианство может и должно принять догмат реинкарнации как составную часть своего взгляда на посмертную судьбу человека? Таков вопрос, которому посвящен предлагаемый очерк. Менее всего он претендует на полноту освещения; автор намечает лишь самые общие, предварительные контуры проблемы.

## 2) Аспекты теории перевоплощения

(Л.1, стр.118) Теория перевоплощения не представляет собой чего-то единого. Мы встречаем ее в трех аспектах или формах: брахманской, буддийской и теософской (или популярной).

В понимании брахманизма сансара (samsara), как было уже сказано, неотделима от признания единсутия "я" с "Я" вселенским. Это учение кардинально отличается от библейского. Последнее не только настаивает на трансцендентности Божества (что является аксиомой в индийских религиях), но и утверждает онтологическую нетождественность Творца и творения.

С другой стороны, Упанишады, в сущности, не говорят о перевоплощениях личных "я", ибо личные "я" - лишь всплески единого Атмана. Именно он, а не кто другой, входит в мир, дробясь на индивиды, с тем чтобы в конце концов вернуться в изначальное нерасчлененное Единство. Верховное начало, Брахман (он же Атман), является, по словам ведантистского философа Шанкары, "вечным зрителем того, что происходит в трех временах (настоящем, прошедшем и будущем)".

Здесь также выявляется существенное различие между индийским и евангельским пониманием личности. В христианстве каждая личность, хотя и не является "частицей" Абсолюта, а только - тварью, обладает безусловной ценностью. Это ясно выражено в притче Христа о Пастыре, разыскивающем одну пропавшую овцу. Для брахманизма и Бхагавад-Гиты личность, в силу ее тождества с Абсолютом, сама по себе теряет ценность приобретенных опытов – два ясно различимых вида добродетелей. Все добродетели – более мужественные, более энергичные, как храбрость, смелость, развиваются во время мужских воплощений. Добродетели более мягкие, нежные, и в то же время более глубокие и сильные – плод женских воплощений.

(Л.1, стр.119) Свойственная человеку приземленность духа препятствует ему вообразить реальность каких-то иных измерений бытия, поэтому теософская теория реинкарнации привлекает многих тем, что таинственное и трудно представимое посмертие вводится ею в рамки привычного и осязаемого. К тому же в свете этой доктрины тайны жизни якобы становятся объяснимыми и понятными. "Мрак неизвестности, - утверждает Леон Дени, - рассеивается перед доктриной о многочисленных существованиях. Существа, которые отличаются от других своей интеллектуальной силой или добродетелями, более жили, более работали, приобрели более опыта, более глубокие свойства и познания". Особенно соблазнительна простота, с какой тут решается вопрос о причинах страданий и одаренности. Легко может показаться, что адепт учения о реинкарнации получил в руки ключ от всех загадок бытия. И поэтому справедливо замечание Бердяева, считавшего, что "популярность теософии и антропософии связана именно с учением о перевоплощении".

Отсюда и понятно, почему все учителя "тайноведения" делают особое ударение на реинкарнации. Сквозь ее призму рассматривается и история духа, и само мироздание. Так, антропософия распространяет перевоплощение на планетарную эволюцию: перевоплощаются уже не только люди, но и все живые существа, и земля, и луна, и солнце.

Если принять такую универсальность реинкарнации, то следовало бы ожидать, что это учение исповедуют приверженцы многих или, по крайней мере, основных

религий. Для теософов это особенно важный аргумент, так как они учат о единой истине, содержащейся во всех верованиях мира. "Идея Кармы и Перевоплощения, - говорят они, - составляет основу морали во всех древних св. писаниях Востока". Поэтому необходимо подробнее остановиться на этом утверждении и проверить, насколько оно соответствует действительности.

### 3) Реинкарнация и религии мира

(Л.1, стр.119) Известный теософский писатель Эдуард Шюре в своей книге "Великие посвященные" проводит ту мысль, что все основатели религий были провозвестниками одной и той же истины. Более того, нередко можно слышать утверждение, будто Моисей и Кришна, Будда и Христос являются "аватарами", воплощениями единого духовного существа. "Тот, кто есть Кришна, в то же время - и Шива, и Божественная Мать, и Христос и Аллах".

Встанем на эту точку зрения, сколь бы спорной она ни представлялась. Приняв ее, естественно было бы ожидать, что в таком кардинальном вопросе, как посмертная участь человека, религиозные вожди и учения являют единодушие. Пусть с разными оттенками и с разной степенью приближения, они должны были бы учить о реинкарнации или хотя бы содержать прямые намеки на нее. Так, например, истина монотеизма, открытая в Ветхом Завете, в той или иной степени брезжила и в других религиях цивилизованных и "примитивных" народов.

Но теория перевоплощения находится в совершенно ином положении. Религии Шумера, Египта, Вавилона, Хетты, Ассирии, Финикии, Ханаана, Ирана, Рима и Китая ничего не знают о реинкарнации. Мы слышим о райской стране египтян Ялу, об обителях умерших: Куре, Шеоле, Аиде, Елисейских Полях, но о перевоплощении или хотя бы о возможности его древние тексты этих народов не говорят ни слова.

Это, разумеется, не могло не смущать теософов и побуждало их тщательно выискивать в древних учениях хотя бы малейший намек на свою излюбленную теорию. Результаты их поисков оказались поистине ничтожными. Так, они ссылаются на слова Геродота, считавшего Египет родиной доктрины метемпсихоза. Однако египтологи установили, что Геродот ошибочно истолковал некоторые египетские тексты. В 76-88-й главах Книги Мертвых упоминается о том, что душа во время своих загробных скитаний превращается в различных животных: барана, крокодила, ястреба. Но указанные существа в глазах египтян были воплощениями богов, и превращение в них людей есть не инкарнация, а обожествление, вхождение в блаженную жизнь. Таким образом, как говорит Ланге, "мы ни в коем случае не должны видеть в этом странствия души". Среди многочисленных памятников религиозной письменности Египта, касающихся посмертия, мы не находим ни одного указания на веру в переселение душ. Всюду говорится лишь о загробном мире, о суде над душой и о ее странствиях в потусторонних обителях. Более того, египтяне связывали бессмертную часть человека с ее материальной оболочкой - отсюда мумификация статуэтки-двойники и особенно тщательная забота о гробницах. Все это было бы бессмысленно при вере в перевоплощение.

(Л.1, стр120) Кроме египетской религии, пытались найти учение о реинкарнации и в Ветхом Завете. Полагали, что о нем свидетельствует несколько мест Библии.

Все усилия найти в Ветхом Завете учение о реинкарнации оказались тщетными. Нет его и в ортодоксальном иудействе послехристианского периода. Так, в Талмуде

развивается учение, близкое к мнению Отцов Церкви, относительно того, что вплоть до всеобщего воскресения сохраняется некая связь души с элементами распавшегося тела.

Сложнее обстоит дело с греческой религией. В отличие от верований Китая, Рима и Передней Азии, она действительно в некоторые периоды и в некоторых школах признавала метемпсихоз. Но, как справедливо подчеркивал С. Франк, вера в переселение душ среди греков "была всегда лишь случайным и исключительным явлением".

(Л.1, стр.121) В ахейскую и гомеровскую эпохи мы не обнаруживаем еще никаких следов учения о метемпсихозе и даже вообще о воздаянии; посмертная судьба человека не связывается с его поступками. Царям и героям сооружают гробницы, полагая, что участь могучих и смелых после смерти будет более счастливой. Постепенно появляется представление о блаженной стране, где живут "герои", избегшие преисподней. Но для большинства людей единственным концом оставалось пребывание в царстве Аида, откуда нет возврата.

Около VI в. до н. э. в Греции распространяется экстатический культ Диониса, в котором впервые явно звучит мотив бессмертия души. Теософия Орфической секты питалась духом и идеями дионисизма, и в ней уже вполне недвусмысленно принимается метемпсихоз. Орфизм развивается в учение Пифагора, которое давно поразило исследователей сходством с индийскими учениями. Пифагор проповедует "неубиение живых существ", тело именуется гробницей, "вспоминает" свои прежние жизни, как Будда, современником которого он был. Существовали легенды, согласно которым Пифагор побывал на Востоке и принес оттуда свое учение. В связи с этим нередко высказывалось предположение, что метемпсихоз пифагорейцев есть прямое заимствование из Индии.

Без всякого сомнения, Платон склонялся к метемпсихозу под влиянием пифагорейской теософии. Но уже Аристотель отказался от идеи переселения душ, а после него она надолго исчезает из греческого мышления. Только тогда, когда началось прямое проникновение восточных религий на Запад, когда буддийские миссионеры пришли в Афины (III в. до н. э.), доктрина реинкарнации вновь появляется на свет, на этот раз уже в теософии гностиков. Один из основателей этого учения, Аполлоний Тианский (I в. н. э.), путешествовал в Индию и беседовал с брахманами. Но и в эту эпоху, как и в классическую, доктрина метемпсихоза не получила большого влияния в античном мире и редко выходила за пределы узких философских кругов.

(Л.1, стр.121) Теософия признает Христа великим учителем человечества. Но она не может объяснить, почему в таком случае Он не только ничего не говорил о странствиях душ, но и указывал на единичный характер жизни каждого человека на земле. Для теософов так и остается непостижимой загадкой, как могло Евангелие умолчать о перевоплощении. Апостол Павел, например, говорит о трансформации цельного человеческого существа в конце мировой истории, но не о метемпсихозе. Он учит не о смене тел, но об изменении самой природы тела: "Сеется тело душевное, восстает тело духовное". А в Послании к евреям прямо сказано, что "человекам положено однажды умереть".

(Л.1, стр.122) Один из христианских богословов Афинагор (II в.), продолжая библейскую традицию, решительно отклоняет платоновско-спиритуальную антропологию. Для него человек - это не только "душа", но - целостное существо, в состав которого входит и телесная природа. Залогом бытия человека в вечности он считает не бессмертие лишь души, а воскресение, то есть возрождение человека как

многопланового создания. "Если нет воскресения, - говорит он, - то не останется природа человеков как человеков". Разумеется, будущее тело Афинагор не представляет как точное повторение тленного тела. Оно соответствует особому просветленному состоянию материи: это - "пневматикон", тело духовное, по терминологии апостола Павла. Естественно, что учение о восхождении человека в вечность несовместимо с теорией метемпсихоза, которая решительно отделяет телесную природу человека от духовной.

Теософия ссылается на учителя Церкви Оригена для доказательства того, что в первые века своей истории христианство принимало идею реинкарнации. Но на самом деле Ориген высказывал лишь предположение о том, что до рождения души предшествуют в высших сферах. Это мнение Ориген не считал догматическим и выдвигал его лишь как частную гипотезу. Как бы не оценивать подобную гипотезу, ее нельзя отождествлять с метемпсихозом, против которого Ориген высказывался ясно.

(Л.1, стр.122) Это неприятие реинкарнации, вытекающее из христианского видения целостного человека, было свойственно и всему святоотеческому богословию эпохи Вселенских Соборов. Так, св. Григорий Богослов мнение о том, "будто бы душа постоянно меняет разные тела, каждое сообразно прежней жизни", считал "пустой книжной забавой".

И в заключение остается добавить, что и последняя по времени мировая религия. Ислам, так же, как и христианство, не признает теории переселения душ.

Таким образом, мы убеждаемся в том, что среди "исторических" религий (если не считать некоторых частных направлений греческой мысли) доктрина реинкарнации исповедуется только религиями Индии.

Но и в Индии она заявила о себе сравнительно поздно и далеко не сразу стала всеобщей. Ее не было у древних арьев, по воззрениям которых души праведных попадали в светлые обители богов. Ранневедическая религия знала о загробном возмездии за грехи. "Мы слышим, - говорит Радхакришнан, - о Варуне, низвергающем грешника в мрачную бездну, откуда нет возврата".

Появление среди индо-арьев учения о сансаре можно приурочить ко времени между XV и IX вв. до н. э., т. е. к столетиям, отделявшим Риг-Веду от ранних Упанишад. Первое упоминание о сансаре, как уже было отмечено, мы находим в Брихадараньяке. С тех пор эта доктрина настолько укоренилась в индийском мышлении, что стала его неотъемлемой чертой. Даже Будда не смог отказаться от нее, несмотря на то что она вступала в некоторое противоречие с его собственным учением. Отрицая устойчивое "я", он тем не менее сделал уступку идее сансары, допустив кармическое перерождение потоков дхарм.

Существует предположение, что учение о перевоплощении было заимствовано ими у доарийского населения Индии. Это косвенно подтверждается тем, что в примитивных культах вера в перевоплощение встречается гораздо чаще, чем среди "исторических религий". Наиболее яркую форму она имеет у австралийцев, этнически родственных коренным обитателям Индостана.

(Л.1, стр.123) Как подчеркивал С. Франк, существует принципиальная разница между этими верованиями и теорией сансары. Вера в возможность для человека перевоплотиться в другое существо еще не тождественна учению о переселении душ в

строгом смысле слова. "Под ним, - говорит Франк, - разумеется вера, что нормальной и необходимой формой посмертного существования души является ее переход в другое живое тело - в тело другого человека, животного или растения, вера в странствование, "блуждание" (таков смысл индусского слова "сансара") души - от одной телесной смерти к другой через разные органические тела. Такого рода вера составляет в истории религиозных представлений скорее исключение, чем общее правило".

Действительно, даже в своей зачаточной форме вера в реинкарнацию носит весьма ограниченный, местный характер: в самой Австралии, где она наиболее распространена, она является всеобщей. А у полинезийцев, ведда, бушменов, пигмеев Африки, почти у всех индейцев и многих других народов, сохранивших черты первобытной культуры - она отсутствует. Нередко, когда старые исследователи утверждали, будто они обнаружили эту веру у того или иного племени, потом оказывалось, что они были введены в заблуждение тотемистическими мифами, неверно истолкованными.

Подведем теперь окончательный итог. Учение о реинкарнации свойственно некоторым "первобытным" племенам (в зачаточной форме), индийцам и дионисическо-орфической традиции Греции. Всем же остальным национальным и мировым религиям, возвышенность и истинность которых теософия не отрицает, это представление чуждо. Здесь есть над чем задуматься. Как могло случиться, что тысячелетние верования, жрецы, учителя и пророки человечества могли отрицать реинкарнацию, если бы она являлась всеобщим и непреложным законом человеческого бытия?

Не получив опоры в мировом религиозном сознании, сторонники доктрины ссылаются на другой аргумент: на таинственные явления и загадки жизни, которые, по их мнению, могут быть объяснены якобы только с позиции их теории.

#### *4) Загадки жизни и личности*

(Л.1, стр.123) Мы не собираемся здесь "опровергать" гипотезу реинкарнации. К каким бы рациональным доводам ни прибегали ее сторонники, она все же принадлежит к области веры, где рационалистические доказательства неуместны, а опровержения бесплодны. Наша задача - лишь показать, что в религиозном сознании, отличном от индийского и теософского, имеется совершенно иная интерпретация тех фактов, которые выдвигаются для доказательства реинкарнации, и отметить те принципы христианства, которые не позволяют включить в него доктрину перевоплощения.

Обратимся теперь к самим фактам.

- Будда, Пифагор, Рамакришна и другие имели, как говорят, способность вспоминать свои прежние жизни. Но это легко объяснить тем, что они (пусть и по-разному) верили в перевоплощение. В глубинах подсознания человека, как показал Юнг, скрыта своего рода "коллективная память" многих поколений. Люди, отличающиеся особо напряженной духовной жизнью, могут оказаться способными проникать в эту сферу "родовой памяти", могут выходить далеко за пределы своего личностного сознания и в свете собственных убеждений истолковывать это как воспоминание о "прежних жизнях". Наличие "коллективной памяти" вполне подтверждается учением о духовном единстве человечества как "целокупного Адама".

- Перевоплощение, утверждают теософы, придает эволюции "благой смысл", ведь большинство людей не успевает полностью реализовать свои возможности; только перевоплощение дает простор для разнообразной деятельности на протяжении многих жизней.

Здесь, между прочим, обнаруживается еще одно отличие теософии от классических индийских религий. Для последних сансара есть зло, она продолжает то бытие, которое следует угасить; для теософии же и антропософии переселение душ — это, напротив, эволюционный, "прогрессивный" принцип, содействующий самоискуплению человечества. Эта эволюционистская черта, чуждая пессимизму Будды и брахманов, возникла под прямым воздействием дарвинизма и западной веры в прогресс.

Но если человечество уже десятки тысяч лет развивается, перевоплощаясь, то оно давно должно было бы взойти на большую духовную высоту. Между тем трудно согласиться с тем, что такой прогресс имел место. Даже "техническая революция" есть локальное явление, занимающее ничтожно малый отрезок времени во всеобщей истории: двести-триста лет на фоне пятидесяти тысяч лет. (Причем интересно, что этот прогресс происходил как раз не в тех странах, где верили в перевоплощение.)

Приверженцы реинкарнации отрицают возможность того, что раскрытие богатств человеческого духа может протекать в иных мирах, хотя существование таких миров признают. Возникает вопрос: какие же основания не верить в возможность развития духа за пределами земного плана жизни? Не должен ли именно там открыться новый простор для совершенствования? "Существование человека в этом плане мира, - справедливо говорит Бердяев, - есть лишь момент его духовного пути... Популярное учение об одноплановом перевоплощении, в сущности, остается в этом времени, которое мыслится бесконечным и не знает выхода в вечность".

- Человек, согласно теософскому учению, страдает из-за последствий своей кармы: грехи, совершенные в предшествующих инкарнациях, отражаются на последующих. Такой взгляд примиряет человека с любым страданием и с любой несправедливостью. Но если принять его, то становится ясным, что кармический закон лишает человека свободы и, следовательно, нравственной ответственности. Личность может сознавать, что несет последствия своих ошибок, или же, по принципу "солидарности", - свою причастность к "грехам отцов", но если обычные люди не помнят о своих прежних инкарнациях, то они не могут сознательно отвечать за поступки существ, о которых ничего не знают. "Что хорошего, сударь, было бы, - говорил Лейбниц, - если бы вы стали китайским императором, при условии, что вы забудете, кем вы были? Разве это было бы не то же самое, как если бы Бог в момент, когда уничтожил вас, создал в Китае императора?" Иными словами, даже если и признать перевоплощение, то отсутствие памяти о прежних жизнях наглухо отделяет человека от его предыдущей жизни и тем самым снимает с него ответственность за нее. И таким образом человек превращается из свободного существа в слепую игрушку закона.

(Л.1, стр.125) Библия не только отвергает такое понимание судьбы человека, но и не позволяет видеть в его страданиях обязательно "кару". Именно об этом говорит книга Иова, которая вся посвящена теме страдания и возмездия.

Теория перевоплощения упрощает эту проблему, заключая трагичность бытия в рамки рационально понятой схемы. Перевоплощенец не может вместе с Иовом восстать

против зла, а будет скорее на стороне его друзей, которые упорно настаивали на том, что бедствия всегда есть лишь наказание за грех.

Человек, по учению христианства, приходит в падший мир, мир, который "во зле лежит", и приходит как активно действующее существо, участник борьбы добра и зла. Даже реальность высшего Промысла не парализует его свободы. Трагичность несовершенного мира есть та среда, в которой выявляется и призвано возрастать духовное начало человека.

- Выдвигают еще один аргумент как доказательство реальности переселения душ. "Нельзя сказать, - писал Р. Штейнер, - что различия людей в духовном отношении происходят только от различия окружающей их обстановки, их воспитания и т. д. Вовсе нет; ибо два человека развиваются в одинаковых условиях среды и воспитания и т. д. совершенно различным образом. Поэтому необходимо признать, что они вступили на жизненный путь с совершенно различными задатками".

Действительно, казалось бы, чем, если не перевоплощением, объяснить раннюю одаренность таких, скажем, людей, как Паскаль или Моцарт? Тем не менее вывод этот не столь безусловен, как представляется на первый взгляд.

Неравномерность дарований среди людей очевидна, однако она в значительной степени может быть объяснена без помощи реинкарнации, в свете того, что нам известно о комбинациях генов и других биологических факторах наследственности. Это, впрочем, внешняя, чисто природная сторона дела. Неравномерность даров и способностей имеет и духовный смысл. Именно благодаря ей становится возможной тесная органическая солидарность и взаимосвязь между людьми. В живом организме специализация, взаимодополняемость и координация частей и функций есть признак высокоразвитой структуры. Человечество не только как идея, но и как реальность есть организм. Нет человека, который мог бы быть абсолютно независимым от единого Адама. Это, в частности, подтверждается теми случаями, когда дети, вскормленные животными, вырастали вне общества: даже после своего возвращения к людям полноценными они не могли уже стать.

(Л.1, стр.126) Разумеется, внутри этого всечеловеческого организма отношения могут носить аномальный характер. Но это есть лишь болезнь организма, а не его естественная природа. Задача религии и нравственности как раз и заключается в том, чтобы бороться : этими искажениями первоначального облика человечества.

Поэтому, когда мы сталкиваемся с фактом неравномерности и разнообразия талантов, совершенно излишне объяснять его перевоплощением. К тому же если предположить, что задатки ребенка есть наследие минувших жизней, то неизбежно встанет вопрос: как же появились те или иные задатки у первых человеческих существ на земле? Ведь они не могли быть совершенно идентичными во всех отношениях: точных повторений природа не знает. А раз неравномерность существовала с самого начала, то, следовательно, причины ее нужно искать не в процессе перерождений.

- Говорят, что на перевоплощение указывает смутное ощущение, возникающее иногда у людей, будто место или ситуация, в которых они оказались, были уже знакомы им прежде. Но это явление психологи объясняют особым ассоциативным процессом, при котором одна напоминающая о прошлом деталь способна вызвать комплекс воспоминаний, создающих иллюзию, будто

мы уже однажды были в этой обстановке. С другой стороны, это явление "объясняется тем, что человеческий дух, отражающийся сейчас на земном сознании человека, живет вне времени и пространства и потому может как вспоминать бывшее, так и предвидеть будущее, ибо все земное, как бывшее, так и будущее, есть в то же время и единый мир настоящего, т.е. вечного. И поэтому очень часто в жизни у человека обостряется "память будущего", т.е. он во сне или даже наяву, сознательно или чаще всего бессознательно запоминает будущее и потом, конечно, легко "вспоминает" его".

(Л.1, стр.126) Указывают на то, что гипнотические эксперименты могут обнаруживать в человеке как бы вторую, а иногда и третью, четвертую личность. Однако этот факт может быть объяснен телепатией, которую защитник идеи перевоплощения Рамачарака определяет как "получение каким-нибудь лицом, сознательно или бессознательно, колебаний или волн мысли, посылаемых, сознательно или бессознательно, умами других людей".

- Современные буддисты ссылаются на физический закон сохранения как на доказательство. Но, во-первых, если принять эту аналогию, переход человеческого духа из одной формы бытия в другую совсем не обязательно должен означать новое воплощение на земле. А во-вторых, указанный закон действует в уже сотворенном мире; сам же творческий акт стоит за пределом тварных законов, он сверхрационален и неподведомствен научному знанию. Поэтому какую бы из христианских теорий происхождения души мы ни приняли, сам момент создания неразрушимого человеческого "я" выпадает из общего естественного процесса, и аналогии из физического мира к нему неприложимы.

Таким образом, мы видим, что аргументы, приводимые апологетами реинкарнации, далеко не носят обязательного характера и предполагают уже наличие веры в переселение душ. Нам остается лишь показать, как эта вера соотносится с христианским Откровением.

### *5) Идея реинкарнации и христианство*

(Л.1, стр.126) Христианство противостоит как антиперсонализму, свойственному Индии, так и крайнему "индивидуализму" одинокого замкнутого "эго". Евангелие парадоксально соединяет, казалось бы, несовместимое: "я" и целое. Говоря о бесконечной ценности каждой души, Христос в то же время сравнивает своих последователей с ветвями одной виноградной лозы. Существенное единство душ в Антропосе-Адаме не обезличивает человека. Он создан по образу и подобию Божию; и как в Божестве единая Сущность (NoNo) сопряжена с реальностью Лиц-ипостасей, так и целостность Антропоса не поглощает его малые "ипостаси". Связующим звеном этой двойственной (лично-целостной) природы Антропоса является любовь. Евангельское учение о любви к ближнему "как к самому себе" есть указание пути к расширению границ личности до вселенского охвата. Любовь уничтожает изолированность "я". Когда Исаак Сирианин говорит о "великой жалости", пронизывающей душу, болезнующую за всю тварь, за бессловесных и даже демонов, он свидетельствует об этой изумительной открытости к миру, которую приносит евангельская любовь. Подобное "выхождение из себя" неотделимо и от чувства ответственности за других: за минувшие поколения, за все человечество. Об этом чувстве хорошо умел говорить Достоевский.

Тот, Кто взял на Себя грехи всего мира, был Живым воплощением этого идеала любви.

(Л.1, стр.127) Таким образом, христианство может принять в теории реинкарнации лишь мысль о глубокой связи, существующей между личными "я". Но оно раскрывает эту связь через таинство евангельской любви. В ней, по словам христианского философа, "взаимопроникновение душ несомненно существует, но оно не есть "перевоплощение" одной индивидуальности в другую, которое просто невозможно, ибо индивидуальность есть эта индивидуальность, а не другая. Оно есть нечто гораздо более чудесное, именно жизнь и действие одной индивидуальности в другой и через другую в силу взаимной проницаемости духов".

Не менее важна и другая сторона проблемы. Учение о перевоплощении вытекает из философии крайнего спиритуализма, свойственного Индии и платоновской традиции. Для этого воззрения материя есть зло, тело - гробница или тюрьма, а подлинную ценность имеет лишь дух.

Между тем христианство есть религия Воплощения и Воскресения. Пасхальный рассказ Евангелия свидетельствует об этом с необычайной силой: Богочеловек, победитель смерти, явившись ученикам, показывает им, что Он не дух, и в знак этого садится с ними за трапезу. В Его прославленном теле, уже не подверженном распаду, одухотворяется и обретает нетленную красоту сама материя.

"Чаю воскресение мертвых и жизни будущего века" - таково исповедание Церкви, которое говорит не о спасении от мира, а о спасении, освящении, просветлении Вселенной. "Я поклоняюсь материи, - дерзновенно говорит св. Иоанн Дамаскин, - через которую совершилось мое спасение, что же ее не как Бога, но как полную божественного действия и благодати".

Здесь проходит водораздел между христианством и спиритуализмом. "Христианская культура построена прежде всего на признании святости плоти, святости природы, святости космоса (обожение плоти). Религии Индии имеют другую систему ценностей, чем христианство, это не ценность воплощения, преображения и воскресения, "победы над смертью", а противоположные ценности: развоплощения, отрешения от плоти, приятия смерти как угасания".

Несовершенство, распад, дисгармония есть лишь временное состояние твари. Оно будет, согласно библейской эсхатологии, преодолено новым творческим актом, когда явятся "новое небо и новая земля".

Смерть, которая все еще царит в мире, не может остановить самый принцип телесности, некую "форму" каждой индивидуальности. Эту форму апостол Павел называл "телом духовным". Свободное от тления, оно получит новую полноту бытия в исцеленной материи Воскресения.

(Л.1, стр.128) Индийское мышление рассматривает мир как бесцельное кипение, тяжкий сон, иллюзию духа. Поэтому оно допускает, что дух проходит через множество жизней, оставаясь чуждым миру. Для христианства же человек целен, его личность создана в синтезе духа и плоти. В этом синтезе осуществляется и теснейшая связь человека со Вселенной, которая не позволяет видеть в нем лишь скитальца в лабиринтах материи.

По учению Нового Завета, восхождение человека к высшей ступени "теозиса", обожения, станет в то же время и обновлением природного мира. Поднимаясь к Царству Божию, человек увлекает за собой мир, который так же, как и Адам, есть создание Творца.

То, что мы переживаем, созерцая красоту и стройность мироздания, указывает на священную тайну, пронизывающую плоть, материю. По словам апостола Павла, "вся тварь" томится, ожидая грядущего космического свершения. Следовательно, и в природных началах есть, как и в человеке, нечто уготованное для вечности.

Тем, чей пылкий взор хочет проникнуть в тайны Грядущего, остается простор для размышлений над характером связи между смертным эмпирическим телом и "телом просветленным"; но главным для нас является то, что "Первенец из мертвых" утвердил живую преемственность "ветхого" и преображенного, открыл перед нами реальность бессмертия не только духа, но и всей целостной личности человека, соединяющего в себе различные измерения бытия.

## 2. ШРИ АУРОБИНДО ОБ ИСТОКАХ ТЕОРИИ ПЕРЕВОПЛОЩЕНИЯ

(Л.7, стр.1) Теория перерождения почти так же стара, как сама мысль, и ее происхождение неизвестно. В древние времена эта доктрина пришла в Европу под странным названием "трансмиграция", принеся с собой в западный ум юмористический образ пифагорейской Души. Философский смысл теории выразился в замечательном, но довольно трудно переводимом слове "метемпсихоз", что означает вселение в новое тело той же самой психической индивидуальности. "Реинкарнация" — популярный сейчас термин, но его идея опирается на грубое или внешнее видение факта и вызывает много вопросов. Я предпочитаю "перерождение", потому что оно передает смысл свободного, нейтрального, но удовлетворительного санскритского термина "пунарджанма" — "повторное рождение" и не внушает нам ничего, кроме фундаментальной идеи, являющейся сутью и жизнью этой доктрины.

Перерождение никогда не было доказано методами современной науки и не удовлетворяло новый критический ум, сформированный научной культурой. Но и опровергнуто никогда не было, потому что современная наука ничего не знает ни о предшествующей, ни о последующей жизни человеческой Души, ничего не знает и о самой Душе, да и не может знать; ее область ограничена плотью, мозгом, нервами, эмбрионом, их формированием и развитием. Современный критицизм не владеет никакими средствами, которыми было бы возможно установить истинность или неистинность перерождения.

### Аргументы, приводимые сторонниками и противниками перерождения

(Л.7, стр.2) Приводимые аргументы часто достаточно пустые и, в самом лучшем случае, безусловно недостаточны, чтобы доказать или опровергнуть что-либо в мире. Например, один аргумент, выдвигаемый противниками, состоит в том, что мы не помним никаких прошлых жизней, а поэтому никаких прошлых жизней не было! Наша память обычно хороша в том, что близко; становится все более смутной или менее всеобъемлющей, когда ее предметы отходят на расстояние; еще дальше — удерживает только некоторые наиболее важные моменты и наконец ближе к началу нашей жизни становится совершенно пустой. Очевидно, что если можно вспомнить наши прошлые жизни как факт и состояние в событиях или образах, то только путем пробуждения психической памяти, которая преодолет границы физического и оживит впечатления иные, чем те, что запечатлены мозгом в физическом существе. Однако даже тогда

скептик может оспаривать эти свидетельства, как просто фикцию и воображение. Даже если изложенные факты подтверждены, у него есть возможность утверждать, что в действительности это не воспоминания, и человек узнал их обычными физическими средствами или они были внушены ему другими людьми и превратились в "реинкарнационное воспоминание" путем сознательного обмана, самообмана или самовнушенной галлюцинации. Современная мысль и наука внесли достаточно сомнений, чтобы перевесить все психические теории и обобщения.

(Л.7, стр.3) Перерождение причисляется, например, к феноменам гения, прирожденным способностям и множеству других психологических тайн. Но тут появляется наука со своей все объясняющей наследственностью, хотя она, как и в случае с перерождением, объясняет все только тем, кто уже верит в нее. Несомненно, возможности наследственности абсурдно преувеличены. Удалось объяснить в нашей физической организации, темпераменте, витальных особенностях многое, но не все, а попытка объяснить гений, прирожденную способность и другие психологические феномены более высокого рода — безуспешна. Но, может быть, это потому, что наука ничего не знает того, что фундаментально для нашей психологии. Я не думаю, что даже если наука будет знать больше и лучше, она сможет объяснить эти вещи с помощью наследственности.

(Л.7, стр.4) Но есть другой аргумент, выдвигаемый настойчиво, который мне кажется сравнимым с противоположным аргументом об отсутствии памяти, по крайней мере, по форме, в которой он обычно выдвигается, чтобы привлечь незрелые умы. Это этический аргумент, с помощью которого пытаются оправдать отношения Бога с миром или мира с самим собой. Должно быть, как думают, моральное управление миром или, по крайней мере, существовать какая-то санкция на вознаграждение в космосе за добродетель и наказание за грех. Но на нашей сложной и хаотической Земле такой санкции не видно. Мы видим доброго человека, раздавленного несчастьями, и злого, цветущего, подобно зеленому лавру, и вовсе не погибающего жалким образом.

(Л.7, стр.7) Можно удивляться, что такие детские фантазии нашли себе дорогу в такие глубоко философские религии, как буддизм и индуизм, если бы не было очевидным, что люди никогда не откажут себе в удовольствии приспособить прошлый хлам к самым глубоким мыслям мудрецов.

Может быть, обе эти идеи посмертия и перерождения, как поле вознаграждения и наказания, были нужны, потому что соответствовали нашей полументализированной животности. Но после определенной стадии эта система перестает быть эффективной. Люди верят в Рай и Ад, но продолжают радостно грешить. Теория перерождения, как вознаграждения или наказания, даже если она немного выше или, по крайней мере, менее грубо чувственна, оказывается неэффективной. И хорошо, что так. Потому что недопустимо, чтобы человек с его Божественной способностью, продолжал оставаться добродетельным за награду и избегал греха из страха. Для Бога лучше грешник, чем эгоистический трус или мелочный барышник; в нем больше Божественности, больше способности к восхождению. Воистину хорошо сказано в Гите.

## II. СУЩЕСТВОВАНИЕ ИНЫХ МИРОВ, ПЛАНОВ БЫТИЯ И СОЗНАНИЯ

### 3. ИНЫЕ МИРЫ ЯВЛЯЮТСЯ ЧАСТЬЮ ОДНОЙ КОМПЛЕКСНОЙ ВСЕЛЕНСКОЙ СИСТЕМЫ

(Л.5, стр.5) **Истина об иных мирах, планах существования и знания - это плод глубокого проникновения Шри Ауробиндо в суть Индийских священных писаний, и не только, он сам вошел в иные миры и в результате собственного переживания пришел к выводу о том, что они являются различными шкалами одной ранжированной и переплетенной системы бытия, и поэтому составляют части одной комплексной вселенской системы. Сегодня истинное понимание существования и значения иных миров является камнем преткновения в осознании тайн сотворения мира, космической эволюции, дальнейшей судьбы человека и человеческой расы.**

Супрафизический факт может вторгнуться в физический мир и произвести физический результат. Если супрафизический мир объективизирует себя, то только по отношению к некоему тонкому чувству и лишь как производный для внешнего физического чувства. Конечно, возможна производная объективизация: если налажена связь действия тонкого тела и его организация чувств с действием материального тела и его физическими органами, тогда супрафизическое может стать осязаемым для нас. В этом русле протекают все те психические феномены, которые, как кажется, воспринимаются внешними органами зрения и слуха и не ощущаются внутренне.

(Л.5, стр.7) **Как и на нашей земле, в супрафизическом мире есть свои существа, имеющие или принявшие форму, естественное проявление в воплощающей субстанции, отличной от нашей, тонкой субстанции, уловимой только для тонкого чувства. Эти миры и существа зачастую вступают в тайное сообщение с земным существованием, подчиняясь космическим силам и влияниям. Являясь их посредниками и инструментами, что мы субъективно переживаем, либо действуя по собственному усмотрению, они таким путем влияют на земную жизнь, земные мотивы и происходящее на земле. От этих существ можно получать помощь или руководство; они могут морочить нас или наносить нам вред; можно даже серьезно подпасть под их влияние, полное или частичное, и стать инструментом осуществления их добрых или злых замыслов. Временами земная жизнь становится грандиозным полем битвы супрафизических сил, битвы между силами, стремящимися поднять, вдохновить и озарить, и силами, стремящимися отклонить, подавить или препятствовать, или, даже, разрушить эволюцию или самовыражение души в материальной вселенной.**

(Л.5, стр.8) **Иные миры являются не эволюционными, а типическими; одна, хотя и не единственная причина их существования заключается в том, что эти миры поставляют те вещи, которые должны возникнуть в инволюционном проявлении. Поэтому существование других миров является фактом первостепенной важности для возможностей и сферы действия нашей эволюции в земной Природе. Практически мы видим, что они являются другими гармониями, отличными от гармонии физической вселенной; они занимают другой уровень в шкале бытия и допускают иную систему и порядок принципов. Они являют более тонкую субстанцию, обладающую другими движениями.**

(Л.5, стр.9) **Когда мы отходим в наше сублиминальное существо или расширяем наше пробужденное сознание за пределы физических контактов, в это время мы**

начинаем осознавать нечто из этого высшего действия. Следствия из этой связи и из этой способности частично проецировать себя в высшие планы, находясь при этом в теле, чрезвычайно важны. **С одной стороны, это сразу же подтверждает древнее традиционное представление о временном пребывании человеческого сознательного существа в иных мирах после смерти физического тела. С другой стороны, это открывает возможности действия высших планов на материальное существование.**

#### 4. ИНТЕГРАЛЬНОЕ ДУХОВНОЕ ЗНАНИЕ

(Л.5, стр.9) **Интегральное духовное сознание несет в себе знание обо всех терминах Бытия.** Оно связывает высочайшее и низжайшее через все промежуточные термины и составляет неделимое целое. На самом вершине вещей оно открыто реальности, невыразимо, потому что сверхсознательно по отношению ко всему, кроме собственного самосознания, Абсолюта. В самом низу оно воспринимает Несознание, с которого началась наша эволюция. Мощь проявлять себя в бесконечном единстве и бесконечной множественности может считаться внутренне присущей силой, знаком, продуктом самой абсолютности, и эта возможность, сама по себе, является достаточным объяснением космического существования. **Манифестация Бытия в нашей вселенной принимает форму инволюции, являющейся начальной точкой эволюции, - Материя - самая низшая ступень, Дух - вершина.**

(Л.5, стр.13) Шри Ауробиндо указывает, что Интегральное Знание требует дальнейшей разработки, раскрытия всех возможных областей сознания и переживания. Ведь существуют субъективные области нашего существа, которые лежат за видимой поверхностью. Они должны быть постигнуты, и все, что выяснено, должно быть принято внутри границ тотальной реальностью. Внутренний диапазон духовного переживания составляет очень большую область человеческого сознания. В него нужно вникать до глубочайших глубин и самых дальних пределов. Супрафизическое настолько же реально, как и физическое, его знание составляет часть полного знания. Знание супрафизического связывалось с мистицизмом и оккультизмом, который был заклеен как предрассудок и фантастическая ошибка. Но оккультизм составляет лишь часть существования, **настоящий оккультизм означает ни что иное, как исследование супрафизических реальностей и раскрытие скрытых законов существа и Природы, всего того, что не очевидно на поверхности. Оккультизм пытается открыть тайные законы разума и ментальной энергии, тайные законы тонко-физического и его энергий, - всего того, что Природа не облекла в видимые операции на поверхности.** Оккультизм пытается применить эти спрятанные истины и мощности Природы так, чтобы расширить господство человеческого духа за пределы обычных операций разума, обычных операций жизни, обычных операций человеческого существования. Сама Наука, некоторым образом, является оккультизмом; ведь она выносит на свет формулы, спрятанные Природой, и использует свое знание так, чтобы высвободить операции ее энергий и организовать, и поставить на службу человека ее оккультные мощности и процессы.

#### 5. ПРОЦЕСС ВЫСОЧАЙШЕГО МЕНТАЛЬНОГО ПОЗНАНИЯ

(Л.4, стр.6) Процесс высочайшего интеллектуального познания состоит в том, чтобы через ментальные манипуляции и через ментальную проницательность достичь той точки, где рвется вуаль и знание, чтобы нам стать тем, что мы видим, вступить в Свет, в котором нет Неведения. Когда мы проникаем в низшие и высшие глубины сознания и объединяем их в одной вездесущей Реальности, то обнаружим, что

существование всегда едино, единство управляет даже крайней множественностью. Мы обнаружим, что единство преследует нас повсюду, тождественность и множественность предстают полосами одной и той же реальности.

**Интегральное Знание есть цель сознательной эволюции. Все то, что сформировано на поверхности, является малым и уменьшенным представлением нашего тайного большего существования. Недвижимое „я“ в нас устанавливается лишь тогда, когда стихает внешняя ментальная и витальная деятельность. Его истина должна переживаться в молчании разума. Только когда мы увидим как наше „я“, так и природу как целое в глубинах, как и на поверхности, только тогда сможем мы обрести настоящий базис знания. Все то, чем мы являемся снаружи, на самом деле, обусловлено тем, чем мы являемся внутри; именно оттуда приходят тайные инициативы, само-действенные образования; наши вдохновения, наши интуиции, наши жизненные мотивы, предпочтения нашего разума, выборы нашей воли приводятся в действие оттуда. Ведь внутри нас присутствует большее ментальное существо, большее витальное существо, даже большее внутреннее тонкофизическое существо, отличное от нашего поверхностного сознания тела, и, входя в это или становясь им, отождествляя себя с ним, можем мы наблюдать причины наших мыслей и чувств, источники и мотивы нашего действия, действующие энергии, которые выстраивают нашу поверхностную личность. Знание посредством тождества здесь может углубиться и расшириться до ясного и прямого сокровенного сознания целостной сущности внутри.**

#### 6. НАШЕ СТАНОВЛЕНИЕ ВО ВРЕМЕНИ

(Л.4, стр.8) Мы существуем поверхностно путем становления во Времени. Мы легко верим в то, что мы пришли в существование путем физического рождения в этой жизни, и затем прекратим существование по причине смерти этого тела и прекращения этой краткой физической активности. Но, тогда как это верно по отношению к нашей физической ментальности и физической витальности, нашей телесной оболочке, то это не верно по отношению к нашему настоящему становлению во Времени. **Ведь наше настоящее „я“ в космосе есть Сверхсознательное, которое становится сублиминальным „я“ с целью разыграть краткую ограниченную партию в качестве теперешнего жития и сознательного само-образования существа в веществе мира несознательной природы. Истинное существо, каким мы являемся, с концом одной жизни умирает ничуть не больше, чем актер, прекращает существовать, отыграв одну из своих ролей; наша смертная личность является всего лишь такой ролью.**

Принимаем ли мы или нет теорию многих рождений той же самой души или психического существа в различных человеческих телах на земле, несомненно то, что наше становление во Времени уходит далеко назад в прошлое и далеко продолжается в будущем. **Ведь ни сверхсознательное ни сублиминальное не может быть ограничено несколькими моментами Времени – подчеркивает Шри Ауробиндо.**

(Л.4, стр.8) **В наши дни канадско-американский биохимик и психиатр Ян Прэтимэн Стивенсон (1918-2017) по-своему подтверждает эту истину. Объектом его изучения было наличие у детей информации о жизни людей, живших до них. Стивенсон полагал, что концепция перевоплощения могла бы помочь современной медицине понять различные аспекты развития человека и его поведения, дополняя данные о наследственности в условиях внешней среды. Он путешествовал в течение 40 лет и исследовал 3000 случаев наличия у детей информации о жизни людей, живших ранее, это убедило его в том, что прошлые жизни реальны. С точки зрения**

**Стивенсона перевоплощение представляет собой выживание личности, и такое выживание не связано с каким-либо физическим процессом.**

(Л.4, стр.9) Человек должен был надеть на себя временное, психологическое, эгоистическое неведение, чтобы защитить себя от света бесконечности и громадности вселенной так, чтобы развить за этой недостаточностью свою временную индивидуальность в космосе. **Он должен жить так, как если бы жил одну жизнь, и принять неведение о своем бесконечном прошлом и будущем: ведь иначе человек не смог бы выработать свои теперешние связи со своим окружением тем путем, как намеревался, его знание было бы чересчур велико для него, и это с необходимостью изменило бы весь дух и баланс, и форму его действий.** Ибо в этих формах медленно пробуждающаяся душа должна принять феноменальное действие неведения, являющегося на самом деле знанием, постепенно пробуждающимся из изначального Незнания, и именно в новых условиях, созданных этими работами, должна душа снова открыть себя и божественно трансформировать тем светом свою жизнь, трудясь таким путем к исполнению цели своего спуска в неведение.

## 7. ТАЙНЫ НОВОЙ ЭВОЛЮЦИИ НАШЕЙ ПРИРОДЫ

(Л.5, стр.16) Совершенный ментальный человек является редчайшим и высочайшим типом человеческих созданий. В нас самих, за нашим поверхностным природным существом, есть душа, внутренний разум, внутренняя жизненная часть, которые могут открыться к высотам и к оккультному духу внутри нас (психическое существо), и это двойное открытие является тайной новой эволюции. **Духовная попытка нацелена на устранение Неведения, на то, чтобы идти вовнутрь и открыть душу и объединиться в сознание с Богом и всем существованием. Все, кто находится под влиянием внутреннего сублиминального существа (витального, ментального, тонко-физического — это святые, провидцы, философы, мыслители, ученые, композиторы и т.д. — это те, которые достигли наибольших высот.**

С этим утверждением Шри Ауробиндо созвучны выражения Святого Апостола Павла, содержащиеся в своих Библейских Посланиях, и которые придают Святому Писанию глубину и широту. **Во втором Послании к Коринфянам написано:** „Если внешний наш человек и тлеет, то внутренний со дня на день обновляется. Ибо кратковременное легкое страдание наше производит в безмерном переизбытке вечную славу... Наше временное страдание ничто по сравнению с вечной славой, которая нас ожидает. Мы смотрим не на видимое, а на не видимое, потому что все видимое - временно, а все не видимое - вечно. Знаю человека во Христе, который назад тому четырнадцать лет, - в теле ли - не знаю, вне тела ли - не знаю: Бог знает, восхищен был до третьего неба. И знаю о таком человеке - только не знаю - в теле или вне тела: Бог знает, - и что он был восхищен в рай и слышал неизреченные слова, которые человеку нельзя предсказать.“ **В Послании к Ефессянам Святой Апостол Павел пишет:** „Он (Отец) даст вам, по богатству славы своей, крепко утвердиться Духом Его во внутреннем человеке, верою вселиться Христу в сердца ваши, чтобы вы, укорененные и утвержденные в любви могли постигнуть со всеми святыми, что широта и долготы, и глубина, и высота, дабы вам исполниться всею полнотою Божию... и каждый получает приращение созидания самого себя в любви.“

(Л.4, стр.21) **Душа вбирает в себя сущность всего нашего ментального, витального и телесного опыта и усваивает его для дальнейшей эволюции нашего существования в Природе. По мере того, как психическая персональность становится сильнее, она начинает наращивать свою общность с психической**

сущностью, стоящей за собой, и улучшать свое сообщение с поверхностью. Она становится способной устанавливать более сильный контроль и реагировать на ложное смещение. И только когда человек пробуждается к Знанию и душе и чувствует необходимость вынести ее на передний план, и сделать ее хозяином своей жизни и действия, только тогда вступает более быстрый сознательный метод эволюции, и становится возможной психическая трансформация.

#### 8. ПЕРЕВОПЛОЩЕНИЕ И ДРУГИЕ МИРЫ

(Л.5, стр.271) Персональность души по мере своего развития должна обрести достаточную власть над своим природным образованием и построить достаточную самовыразительную ментальную и витальную индивидуальность, чтобы иметь возможность продолжить существование без поддержки материального тела, как и превзойти любую избыточную сдерживающую прикрепленность к физическому плану и физической жизни

**Она должна быть достаточно развитой для того, чтобы продолжить существование в тонком теле, которое является характерным контейнером или оболочкой внутреннего существа. Именно душа-личность, психическое существо выживает после смерти тела и берет с собой в свое путешествие разум и жизнь, и именно в тонкое тело она переходит из материальной жизни; следовательно, как душа, так и тонкое тело должны быть достаточно развитыми для этого перехода.**

Если достаточно развиты как психическая личность и тонкое тело, так и ментальная и витальная личности, тогда будет гарантировано выживание души без немедленного нового рождения, и притяжение к иным мирам станет действенным. Но если бы всем этим и ограничивалось, тогда душа возвращалась бы на землю с той же самой ментальной и витальной личностью, и не было бы свободной эволюции при новом рождении.

(Л.5, стр.274) **На каждой стадии оно будет оставлять части сформированной структуры личности, временной и поверхностной, принадлежащей прошлой жизни; психическое существо сбросит свою оболочку разума и оболочку жизни подобно тому, как оно уже сбросило оболочку тела: но сущность личности и ее ментального, витального и физического опыта сохранится в скрытой памяти или как динамический потенциал на будущее.**

(Л.5, стр.275) **Каждое новое рождение – это новый старт; на самом деле, оно вытекает из прошлого, но не является его механическим продолжением: перевоплощение является не повторной попыткой, а продвижением, в нем заключен механизм эволюционного процесса.**

На плане психического покоя, в родном месте пребывания души завершится интегрирующий позитивный процесс подготовки будет предreshен характер новой жизни; на этом плане душа втянет все назад в себя и будет ожидать новой стадии эволюции. Это означает последовательный переход души через тонко-физический, витальный и ментальный миры к психическому местопребыванию, из которого она возвратится к своему земному паломничеству. **Новое рождение будет новым полем для новой подготовленной деятельности, новой стадией или новым витком спирали в индивидуальной эволюции воплощенного Духа. То, что делает душа – это проявление принципов своей духовной сущности в условиях мира физической Природы.**

## 9. ИССЛЕДОВАНИЯ И ФАКТЫ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ СУЩЕСТВОВАНИЕ ИНЫХ МИРОВ

1) (Л.5, стр.5) **Представляет интерес книга “Параллельный мир“ Жака Валле, являющемуся, по общему признанию, ведущим специалистом в области феномена НЛО, итог работы, которую автор проводил в течение двадцати пяти лет. Опираясь на обширный и разносторонний материал, почерпнутый из этнографии, мифологии, истории, философии, социологии, религии, парапсихологии, физики и астрономии, Жак Валле рассматривал феномен НЛО как некую систему, которая оказывала и продолжает оказывать глубокое влияние на эволюцию сознания человечества и на развитие культуры всей земной цивилизации. Как бы ни была сильна сегодняшняя вера в тарелки из далекого космоса, утверждает Жак Валле, она не может быть сильнее кельтской веры в эльфов и фей, средневековой веры в лютепов или страха христиан первых веков нашей эры перед демонами, сатирами и фавнами.**

Автор считает, что то, что мы называем неопознанными летающими объектами, на самом деле, и не объекты, и не летающие. Они могут дематериализоваться и нарушать известные нам законы движения. Обитатели НЛО могут на расстоянии оказывать влияние на психику людей и навязывать им свою волю. В древности их воспринимали как Богов, в средние века - как волшебников, в XV веке - как гениальных изобретателей, а в наше время - как межпланетных путешественников. Появляясь в нашем вооруженном до зубов мире, НЛО становится материальной опорой нашим собственным мечтам.

**Жак Валле считает, что феномен НЛО — это скорее указание на существование других измерений вне пространства-времени. Возможно, что НЛО прилетают не из Вселенной нашего Универсума, а из окружающего нас Мультиверсума, и где-то теплится надежда, что пылкий человеческий ум окажется, в конце концов, в состоянии понять ту грандиозную реальность, которую представляет собой этот феномен.**

2) (Л.5, стр.7) **Мэнли Холл в своей книге „Энциклопедическое изложение масонской, герметической, каббалистической и розенкрейцеровской символической философии“, (раздел - элементы и их обитатели), считал, что наиболее полным и элегантным изложением оккультной пневматологии (ветвь философии, имеющая дело с духовными субстанциями) человечество обязано Филиппу Ауреулису Парацельсу, Королю алхимиков и герметических философов.**

Согласно Парацельсу, невидимый духовный аналог видимой природы населен сомнами: странными, очень своеобразными существами, которых он назвал природными духами. Он разделил их на четыре группы: гномы, ундины, сальфы и саламандры, которые, на самом деле, являются живыми существами, во многом напоминающими по форме человеческие существа и населяющими свой собственный мир. Парацельс утверждал, что стихийные духи имеют в себе субстанцию только одного вида, а именно, эфир, из которого состоят, и в котором они живут (под эфиром стихийных духов подразумевается духовная сущность каждого из четырех видов: земли, воды, огня, воздуха). Семейства природных духов полностью изолированы друг от друга, поскольку каждый живет в своем эфире. Поскольку человек, по своей природе, имеет сознание, чувствительное ко всем четырем элементам природы, при определенных условиях он может вступать в сношения с ними.

Как вытекает из вышеизложенного, Парацельс не оставляет места для мультиверсума, а подтверждает существование супрафизических планов существования.

3) (Л.5, стр.10) **Алексей Давыдович Арманд, доктор географических Наук Российской Академии Наук, опираясь на обширные наблюдения попытался осмыслить внешний процесс эволюции материи, жизни и сознания в земном существовании.** В своей работе „Эксперимент Гея. Проблема живой Земли“ он развил идею британского биолога Джона Лавлока о жизни Земли. Арманд считает, что на одной из бесчисленных песчинок бесконечного Пространства Природа поставила эксперимент: снабдила планету признаками живого существа и поселила на ней наблюдателя, способного оценить, что из этого опыта получилось.

**Для подтверждения своего предположения автор привлекает внимание к астрогеологической истории нашей планеты, - четко выраженная направленность ее развития.** Накопление порядка шло в полном согласии с термодинамикой. Движение было направлено по градиенту вектора энтропии, к ее увеличению. **Но здесь выстраивается цепочка поразительной чреды везений, благоприятствовавшей земной жизни.** Земля, как и вся солнечная система, получила в наследство от предыдущих поколений звезд, по-видимому, максимально богатый набор элементов. Для построения живой материи пригодилась, по существу, вся таблица Менделеева. В этом смысле наше существование начало подготавливаться задолго до появления белково-нуклеиновых молекул. В чреде везений отмечается размер Солнца, расстояние от Земли до Солнца, масса Земного шара, оптимальная земная орбита, наличие на Земле воды. Общее движение направлено на увеличение разнообразия элементов, веществ, систем, процессов и их упорядоченное распределение в геометрическом пространстве, времени. На деле все идет так, как будто природа со знанием дела готовит для будущей эволюции необходимые условия заранее. Гея как будто заранее знает. **Мы не видим глубоких оснований для отрицания творческой способности нашей планеты. Земля создает себя. Чем, если не чудом, можно назвать осуществление события, вероятность которого близка к нулю. Это событие – наше появление во Вселенной.**

(Л.5, стр.13) **Таковы аргументы и оригинальные утверждения в пользу разумности Земли. Они и не могли быть иными, потому что А.Д.Арманд принял изначально в качестве фундаментальной реальности материальное существование.** Автор великолепно описывает все движения земных сил и энергий, действие материальных законов, которые в действительности используются тремя мощностями низшей полусферы, божественных планов бытия - Разума, Жизни и Материи - в качестве инструментария своей манифестации в земном существовании. **Именно посредством этих мощностей Высшими планами Бытия был создан этот мир.** Дух проявил в себе бесчисленное разнообразие материальных форм, населяет их, проявляя себя в них в ходе медленной эволюции. Изначальная плазма уже содержала в себе истину последующей эволюции. В момент Большого Взрыва, если он вообще имел место, сверхмассивные черные дыры, о которых сегодня говорит Наука, определили будущую структуру нашей Метагалактики в целом. Черные дыры — это не порталы в иные миры - их следует рассматривать как один из инструментов Духа, посредством которого обеспечивается протекание космической эволюции. Взрывы звезд, гибель солнечных систем, вымирание целых таксонов живых организмов, гибель этносов и цивилизаций необходимо рассматривать не как результат „естественного отбора“ или фазы ликвидации завершающих свой жизненный путь, а как суть завершения

определенных больших или малых циклов эволюционного развития и начала последующих.

4) (Л.5, стр.17) А вот как представлял источник своих способностей Никола Тесла - знаменитый изобретатель в области электротехники и радиотехники, сербского происхождения, ученый, инженер, физик. В своих дневниках „Я могу объяснить многое“ он писал: **„Мой мозг - только приемное устройство. В космическом пространстве существует некое ядро, откуда мы черпаем знания, силы, вдохновение. Я не проник в тайны этого ядра, но знаю, что оно существует. Великие тайны бытия еще только предстоит разгадать, даже смерть может оказаться не концом!“**

5) (Л.5, стр.17) Представляет также большой интерес интервью Наташи Лесковой, взятое у Сергея Кричевского, космонавта-испытателя, старшего научного сотрудника Центра подготовки космонавтов (газета „Труд“ от 16.04.99.г.), под названием **„Кошмары на орбите“**. Речь идет о фантастических грезах наяву, которые посещали многих известных космонавтов. Человек неожиданно претерпевает одну или несколько трансформаций, превращаясь в какое-то сверхъестественное животное, буквально ощущая себя в его шкуре. Потом он становится чем-то иным, скажем, переселяется в тело существа из другой эпохи, в раз усваивая новый язык, привычки и обычаи. Во время таких „отключек“ космонавт всегда оставался, так сказать, в „своем теле“, и, даже, не проявлял никаких странностей в поведении. Это подтверждают и их коллеги, и видеокамеры. Был случай, когда моего коллегу „предупредили“ о грозящей технической неисправности на орбите. Еще одна тщательно скрываемая деталь, - отмечал Кричевский, - дело в том, что многие космонавты, неоднократно побывавшие на орбите, неоднократно побывавшие в подобных состояниях, начинают испытывать в них постоянную потребность. Постепенно им как-то удается настраиваться и искусственно вызывать „сон наяву“.

В чем причина таких явлений? Попробуем разобраться. Как было уже отмечено, большинство людей, в том числе и космонавты, ничего не знает о существовании иных миров и не обладает способностью идти вовнутрь, и исследовать эти **большие планы сознания. Однако, условия космоса предопределяют возможность возникновения этого процесса. Самая сложная проблема перед духовными искателями, желающими подняться на другие уровни сознания — это успокоить ум, который можно сравнить с работающим мощным двигателем внутреннего сгорания, звук которого постоянно заслоняет поверхностное существо от других миров.** Однако в космосе (на орбите) абсолютная тишина, состояние невесомости, более того, космонавты даже в самых сложных ситуациях соблюдают спокойствие. И как следствие, сообразно своим индивидуальным особенностям, космонавты могут подняться на тот или иной план или образование своего внутреннего существа. Те, которые получили „предупреждение“ о грозящей технической неисправности, вошли в контакт или побывали в сублиминальном внутреннем разуме, который обычно посещают провидцы.

### III. ПРОБЛЕМЫ ПЕРЕРОЖДЕНИЯ

#### 10. ИСТИННОЕ ОСНОВАНИЕ ПРИРОДЫ ПЕРЕРОЖДЕНИЯ

(Л.7, стр.5) **Истинное основание теории перерождения — эволюция Души или, скорее, освобождение от покрова Материи и нахождение ею самой себя.** Буддизм содержит эту Истину теории Кармы и освобождения от нее, но он не смог вынести ее на свет; индуизм знал ее давно, но потом утратил нужный баланс в ее выражении. Сейчас мы можем восстановить эту древнюю истину на новом языке. Но какова цель этой эволюции? Не приспособленческая или корыстная добродетель и безгрешность, а постоянный рост Божественного знания, Силы, Любви и Чистоты. Эти вещи — единственная настоящая добродетель, и эта добродетель сама себе награда. **Единственная награда за труд Любви — это постоянный рост способности и блаженства любви до экстаза всеохватывающих объятий Духа и универсальной страсти; единственная Истинная награда за труд правильного Знания — это постоянный рост в бесконечном Свете; единственная награда за работу правильной Силы — это еще большая Божественная Сила, а за труд чистоты — все большее освобождение от эгоизма в ту безупречную широту, где все вещи трансформированы и гармонизированы в Божественном равновесии.**

(Л.7, стр.6) А как быть со страданием и счастьем, неблагополучием и процветанием? Они — переживания Души в процессе ее обучения, помощь, реквизит. Благополучие чаще худшее испытание, чем страдание. В самом деле, враждебность, страдание часто можно рассматривать скорее как награду за добродетель, чем наказание за грех, поскольку оно оказывается величайшим помощником и очистителем для Души, старающейся развернуться. Смотреть на него по-другому — значит иметь в высшей степени поверхностный взгляд на возможное отношение Бога к Душе и на закон эволюции.

Душа нуждается в доказательствах перерождения не больше, чем в доказательствах своего бессмертия. Потому что наступает время, когда она становится сознательно бессмертной, осознает себя в своей вечности и неизменной сущности. А когда это происходит, все интеллектуальные сомнения за и против бессмертия Души отпадают, как пустой шум невежества вокруг самоочевидной и вечной Истины.

Эта динамическая убежденность в бессмертии, когда она приходит к нам не как интеллектуальная догма, а как факт, такой же очевидный, как физический факт нашего дыхания. **Наступает время, когда Душа осознает свое вечное и изменчивое движение, осознает прошедшие века, которые создали современную организацию движения, видит, как оно подготавливалось в непрерывном прошлом, вспоминает свои состояния, обстоятельства, особые формы действия, которые стали причиной ее современной конституции, и узнает, к чему направлено ее развитие в непрерывном будущем.** Это истинно динамическая убежденность в перерождении, и здесь игра сомневающегося интеллекта кончается; душевное видение и память Души заменяют все.

## 11. РЕИНКАРНИРУЮЩАЯ ДУША

(Л.7, стр.7) **Люди высказывают тонкую мысль об осязаемых вещах, но думать тонко о тонком слишком большое напряжение для нашего грубого интеллекта. Поэтому неудивительно, что они удовлетворяются примитивными мыслями о таких вещах, как перерождение.**

В обычном, вульгарном представлении, рождения Души вообще нет, есть только рождение тела, заселяемого старой личностью, не изменившейся с тех пор, как она оставила прежнюю физическую форму. Это Джон Робинсон, который покинул телесную форму, которую некогда занимал, и тот же Джон Робинсон завтра или через несколько столетий реинкарнирует в новую телесную форму и возобновит ход своих земных переживаний под другим именем и в другой обстановке. **Именно это сохранение той же личности привлекает сегодня европейский ум к теории реинкарнации. Потому что человеку, влюбленному в жизнь, трудно примириться с угасанием или растворением личности, этой ментальной, нервной и физической структуры, которую называют собой, и обещание ее выживания и нового физического появления очень привлекательно.** Только одно возражение стоит на пути признания — явное отсутствие памяти. Память — это человек, говорит современный психолог, и что толку в выживании моей личности, если я не помню своего прошлого, если я не осознаю себя теперь и всегда одной и той же личностью? Какая польза? Какое удовольствие?

**Древние индийские мыслители, древние буддистские и ведантические мыслители видели все это поле с совсем другой точки зрения. Их не привлекало сохранение личности, они не называли его высоким словом "бессмертие", они видели, что личность, как она есть, постоянно меняется, и сохранение идентичной личности — нонсенс, противоречие в определении.** Они видели, что непрерывность действительно есть, и пытались узнать, что определяет эту непрерывность, является ли ощущением идентичности, входящей в нее, иллюзией или представлением факта Истины, и если верно последнее, в чем эта Истина. **Буддист отрицал какую-либо подлинную идентичность. Нет ни сущности, ни личности, говорил он, есть только постоянно действующий поток энергии, подобный постоянному течению реки или постоянно горящему пламени. Это постоянство и создает в уме ложное ощущение идентичности. Очевидно, что тогда нет никакой реинкарнирующей Души, а только Карма, постоянно текущая по одному и тому же, кажущемуся непрерывным руслу.** Это Карма инкарнирует, она создает форму постоянно меняющейся ментальности и физического тела, как мы можем предположить. Идентичного "Я", которого мы называем самим собой, нет, никогда не было и никогда не будет. Но здесь достигнут важный момент, все есть заблуждение, и оно может прекратиться, соединение может распасться без замены новой формацией, пламя может угаснуть, канал, который называет себя рекой, высохнуть. И тогда — небытие, освобождение заблуждения от самого себя.

(Л.7, стр.8) Ведантист приходит к другому выводу: он признает идентичность, сущность, вечную и неизменную реальность, но иную, чем личность, чем то состояние, которое я назвал собой. В "Катха Упанишаде" этот вопрос поставлен очень многообещающим образом, вполне соответствующим предмету, которым мы занимаемся. Что-то, кажущееся той же личностью, сохраняется, спускается в ад, восходит на небеса, возвращается на Землю в новом теле — но действительно ли это та же самая личность? Кажется, что человек действительно рождается снова и снова силой

своего знания и действия, имя сменяет имя, форма уступает место форме, но это не бессмертие.

Так поставлен Истинный вопрос, и так по-разному отвечают на него буддист и ведантист. И все же, говорит древняя Веданта, за пределами этой действующей силы есть еще что-то: ее Хозяин, который заставляет ее создавать для Него новые имена и формы; это и есть Сущность, Пуруша, Человек, Истинная Личность. Значит, это Сущность инкарнирует и реинкарнирует? **Но сущность вечна, неизменна, не рождается и не умирает. Сущность не рождается и не существует в теле, скорее тело рождается и существует в Сущности, потому что Сущность одна во всем, во всех телах, говорим мы, но на самом деле она заключена и не разделена на разные тела, только составляющий все эфир кажется оформленным в виде различных предметов и, в известном смысле, содержится в них.** Скорее эти тела находятся в Сущности, но это тоже фикция пространственной концепции, эти тела только ее символы и образы, созданные ею в своем сознании. Даже то, что мы называем индивидуальной Душой, больше, чем тело, а не меньше, более тонкое, чем тело, и потому не определяемое его грубостью. После смерти Душа не покидает свою форму, а сбрасывает ее.

## 12. ТОНКАЯ ПСИХИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА

(Л.7, стр.9) Что же такое то, что, как мы чувствуем, обитает в физической форме? Что извлекает Душа из тела, когда сбрасывает свою частичную оболочку, которая облекает не ее, а часть членов? Что, выходя, вызывает такую борьбу и боль расставания, создает ощущение насильственной разлуки? Ответ очень поможет нам. **Это тонкая или психическая структура, которая привязана к физическому сердечными струнами, нитями жизненной силы, нервной энергией, которые вплетены в каждую физическую клетку. Ее извлекает Господин тела, и насильственный разрыв, быстрое или медленное развязывание жизненных нитей, выход связующей силы, вызывает страдание и трудность смерти.**

Давайте изменим форму вопроса и спросим: что отражает и воспринимает изменчивую личность, если Сущность неизменна? Фактически, мы имеем неизменяющую Сущность, Истинную Личность, Хозяина этой все время меняющейся структуры, которая принимает разнообразные тела, но эта Истинная Сущность всегда знает себя, как стоящую выше изменения, видит и наслаждается им, но не вовлечена в него. **Посредством чего она наслаждается изменениями и ощущает их как свои собственные, даже зная, что они ее не касаются? Ум и чувство это — только подчиненные инструменты, а должна быть какая-то более сущностная форма, которую выдвигает вперед Истинный Человек, ставит впереди себя, так сказать, и позади изменений, чтобы поддерживать и отражать их, не изменяясь с ними. Эта более сущностная форма — ментальное существо или ментальная личность, о которой Упанишада говорит как о ментальном руководителе жизни и тела. Это оно поддерживает чувство эго, как функцию ума, и позволяет нам иметь твердую концепцию постоянной идентичности во Времени в противоположность вневременной идентичности Сущности.**

Изменяющаяся личность не есть эта ментальная личность, она смесь разного вещества Природы, формация Практики и совсем не Пуруша. И это очень сложная, многослойная смесь: есть слой физической, слой нервной, слой ментальной, даже слой супраментальной личности, а внутри этих слоев есть свои слои. Анализ последовательности оболочек Земли — простое дело в сравнении с анализом удивительного творения, которое мы называем личностью человека. **Ментальное**

**существо, возобновляя телесную жизнь, формирует для своего нового земного существования новую личность, оно берет материал из обычного вещества материи, жизни и ума физического мира и в течение земной жизни постоянно поглощает свежий материал, выбрасывая то, что использовано, меняя свои телесные, нервные и ментальные ткани. Но это все же поверхностная работа, за ней стоит фундамент прошлых перерождений, скрытых от физической памяти, чтобы не беспокоить поверхностное сознание осознанным грузом прошлого и дать ему возможность сконцентрироваться на своей непосредственной работе. И все же, прошлые переживания — фундамент личности и даже больше того. Это наш Истинный фонд, из которого мы всегда можем черпать, даже независимо от нашей поверхностной работы с нашим окружением. Эта коммерция пополняет приобретения, модифицирует фундамент для последующего существования.**

(Л.7, стр.10) Как за физическим универсумом есть миры, из которых наш — последний, так и внутри нас есть миры самосуществования, которые выбрасывают из себя эту внешнюю форму нашего бытия. Подсознательное и сверхсознательное — океаны, из которых и в которые течет эта река. Поэтому, говорить о себе как о реинкарнирующей Душе, значит слишком упрощать чудо нашего существования; это сводит к слишком простой и слишком грубой формуле магию Высшего Мага. Нет определенной психической сущности, входящей в новую плотскую оболочку, есть метемпсихоз, новое одушевление, рождение новой психической личности, так же, как и рождение нового тела. И за всем этим стоит Личность, неизменная сущность, Мастер, который манипулирует сложным материалом, Изобретатель этого чудесного изобретения.

**Вот отправная точка, от которой мы должны двигаться дальше, рассматривая проблему перерождения. Тело — это приспособление, личность — устойчивая формация, для развития которой действие и переживание являются инструментами, но Сущность, по чьей воле и для чьего блаженства все это существует, иная чем тело, иная, чем действие и переживание, иная, чем личность, которую они создают. Игнорировать это значит игнорировать весь секрет нашего бытия.**

### 13. ПРОЦЕСС ПЕРЕРОЖДЕНИЯ

(Л.6, стр.167) Душа последовательно воплощается на земле, и всякий раз из элементов универсальной Природы для нее формируются новые разум, жизнь и тело, особенности которых зависят от прошлой эволюции души и ее потребностей в будущем.

Каждый раз, покидая тело, душа сохраняет в памяти только сущность пережитых событий, а не все внешние подробности прожитых жизней, вплоть до мельчайших деталей. Человек может вспомнить подробности прошлой жизни только в том случае, если душа приносит с собой в новое рождение свою прошлую личность или несколько личностей, используя их для своего проявления. В противном случае, подобные воспоминания могут возникнуть только благодаря обретению силы внутреннего видения.

Оставив тело, душа, пройдя через определенные опыты в других мирах, избавляется от витальной и ментальной оболочек и погружается в психическом мире в состояние покоя, чтобы усвоить сущность своего прошлого опыта и подготовиться к новой жизни. Во время этой подготовки она определяет обстоятельства нового рождения

и руководит созданием новой личности, выбирая, из каких именно элементов будут формироваться будущие ментальная, витальная и физическая оболочки.

Поминальные обряды и различные ритуалы нужны для того, чтобы помочь душе освободиться от витальных вибраций, из-за которых она остается привязанной к земле или витальным мирам. Благодаря этому душа получает возможность быстро преодолеть путь, отделяющий ее от психического мира.

Таков удел обычных человеческих существ. Но в зависимости от природы индивида и его развития возможны самые различные варианты. Например, если ум человека высоко развит, то его ментальное существо может сохраниться, то же самое касается и витального существа, но это возможно при условии, что эти части существа организованы истинным психическим существом и сосредоточены вокруг него, – таким образом, они становятся способны разделить бессмертие психического.

**(Л.6, стр.168) В процессе развития человеческого существа возможно то, что кажется движением вспять, но в действительности это лишь временный возврат назад, а отнюдь не падение на более низкую ступень эволюции – человеческое существо снова обращается к тому, что не было изжито в прошлом, для того чтобы обеспечить себе более благоприятные условия для развития в будущем. При этом сама душа не возвращается к животному состоянию.**

В распространенном поверье о том, что жадный человек после смерти становится змеей, нет ни малейшей истины. Оно относится к разряду народных суеверий.

#### 14. СМЕРТЬ ТЕЛА И ДУША

(Л.6, стр.169) Некоторые люди в течение какого-то времени могут не осознавать, что уже мертвы, особенно если смерть наступила внезапно, однако нельзя сказать, что такое случается с большинством людей. Некоторые в момент смерти могут погрузиться в полубессознательное состояние или оставаться охваченными мрачными внутренними переживаниями, но есть и те, кто прекрасно осознает переход от жизни к смерти. Верно и то, что души умерших, находящиеся в витальном теле, в течение некоторого времени – максимально этот срок может достигать восьми дней – остаются рядом со своим физическим телом или тем местом, где протекала их жизнь. Но, даже покинув свое физическое тело и родные места, душа человека, очень привязанного к земле или полного сильных физических желаний, может надолго задержаться в земной атмосфере, и максимально этот период может продолжаться три года.

#### 15. ЗАБВЕНИЕ СОБЫТИЙ ПРОШЛОЙ ЖИЗНИ

**(Л.6, стр.170) Полное забвение событий прошлой жизни при перерождении души не является общим правилом. У многих людей, особенно в детстве, может сохраняться множество очень ярких и живых впечатлений о прошлой жизни, но материалистическое образование и влияние окружения не позволяют им понять истинную природу подобных воспоминаний. Существует немало людей, сохраняющих очень точные воспоминания о прошлой жизни. Но подобная возможность отрицается современным материалистическим образованием и общественным мнением, так что эти воспоминания постепенно стираются из их памяти, а сама способность вспоминать свои прошлые воплощения не получает никакого развития. Кроме того, нужно заметить, что психическое существо, покидая тело в момент смерти и снова возвращаясь на землю, сохраняет в памяти только сущность переживаний, а не внешние**

**подробности событий, пережитых им в прошлых жизнях. Поэтому память души заметно отличается от той, чем человек обладает в данной жизни.**

## 16. ПСИХИЧЕСКИЙ МИР

(Л.6, стр.170) Психическое существо находится позади разума, жизни и тела и поддерживает их. **То же самое касается и психического мира – он не является одним из планов в иерархии сознания, подобно ментальному, витальному и физическому, а располагается позади всех этих миров и именно туда удаляются развивающиеся на земле души на те периоды времени, которые проходят между воплощениями.** Если бы психическое представляло собой один из равноправных принципов в иерархии тела, витала и ума, если бы оно стояло с ними на одной вертикальной шкале и занимало определенное место в этой иерархии, то оно не могло бы быть душой всего человеческого существа, божественным элементом, делающим возможной эволюцию остальных составляющих этого существа и использующим их в качестве средств для получения опыта космического существования и собственного роста в направлении Божественного. **Точно так же и психический мир не может быть одним из тех миров, которые эволюционирующее психическое существо посещает для получения супрафизических опытов;** это план, где оно уходит в себя, отдыхает и духовно усваивает опыт предыдущего воплощения, где оно вновь погружается в свое изначальное сознание и психическую природу.

(Л.6, стр.171) **Состояние душ в психическом мире совершенно статично; каждая из них погружена в себя и никак не взаимодействует с остальными.** Души выходят из этого состояния транса, когда они готовы к очередному нисхождению и воплощению на земле, но в период между воплощениями они не оказывают никакого влияния на земную жизнь. **Там есть и другие существа, стражи психического мира, которые заботятся о возвращении душ к новому воплощению, но их деятельность связана только с психическим миром и не имеет никакого отношения к земле.**

Существо из психического мира не может соединиться с душой человека на земле. В некоторых случаях происходит следующее: высокоразвитое психическое существо посылает на землю свою эманацию, которая проникает в человеческое существо и подготавливает его до тех пор, пока она не сможет стать пригодной оболочкой для воплощения этого психического существа. Это происходит, когда нужно осуществить какую-то работу, для которой должен быть подготовлен соответствующий человеческий проводник. Подобное нисхождение производит внезапную и совершенно разительную перемену в личности и природе человека.

**Обычно душа в своих воплощениях придерживается одного и того же пола. Если же он меняется, то это, как правило, затрагивает лишь второстепенные части личности.**

(Л.6, стр.171) Что касается того, на какой стадии душа входит в новое тело, то здесь никакого определенного правила не существует, поскольку это зависит от обстоятельств, которые отличаются в каждом конкретном случае. **Некоторые психические существа входят в контакт с окружающей обстановкой и родителями уже с момента зачатия и начинают вести подготовку будущих условий существования личности и формировать ее, когда ребенок находится еще в**

эмбриональном состоянии; другие входят в тело только во время рождения, а некоторые еще позже – в этом случае жизнь человека после рождения поддерживается своего рода эманацией психического существа. Следует обратить внимание на то, что условия будущего рождения определяются, главным образом, не во время пребывания в психическом мире, а в момент смерти – именно тогда психическое существо определяет, что должно быть сделано в следующей жизни, и в зависимости от этого уже формируются будущие ее условия.

#### 17. ФОРМИРОВАНИЕ БУДУЩЕЙ ПСИХИЧЕСКОЙ ЛИЧНОСТИ

(Л.6, стр.173) Решение, которое принимает психическое существо в момент смерти, не определяет особенностей будущей личности, но лишь намечает ее основные черты. Когда психическое существо достигает психического мира, оно погружается в своего рода сон и начинает усваивать все самое важное из полученного земного опыта. По мере этого усвоения и в соответствии с тем решением, которое было принято в момент смерти, формируется будущая психическая личность. **После того, как опыт прежней жизни усвоен и переработан, психическое существо готово к новому рождению. Однако души, находящиеся на ранних стадиях развития, еще неспособны самостоятельно провести работу по подготовке будущей психической личности, и есть существа и силы высшего мира, которые выполняют за них эту работу.** Кроме того, когда психическое существо возвращается на землю, нет никакой уверенности в том, что силы физического мира не помешают осуществлению его намерений – его новые инструменты могут оказаться для этого недостаточно сильны, так как в материальном мире происходит взаимодействие между его собственными энергиями и космическими силами. **Намеченный замысел может вообще не осуществиться или осуществиться лишь частично, или подвергнуться искажениям – случиться может многое.** Ведь нисхождение психического существа в проявленный мир и его воплощение – это не жесткий механический процесс, а результат взаимодействия множества сил. **Нужно, однако, добавить, что развитое психическое существо гораздо более сознательно при осуществлении этого перехода и само определяет способы прохождения большинства его этапов.** Временной интервал между рожденьями также зависит от уровня развития психического существа и свойственного ему ритма воплощений – некоторые существа воплощаются практически сразу после того, как покинут тело, другие выдерживают более длительную паузу, а третьи могут готовиться к следующему воплощению целые столетия. **И опять же, все зависит от степени развития психического существа, и если она достаточно высока, то такое существо способно само выбирать свой собственный ритм и определять продолжительность интервалов между воплощениями.**

#### 18. ЭВОЛЮЦИЯ ПСИХИЧЕСКОГО СУЩЕСТВА

(Л.6, стр.173) Все существующие теории перевоплощения слишком механистичны, то же самое касается и идеи о роли греха и добродетели, как важных факторов в процессе перевоплощения и их влиянии на последующую жизнь человека. **Конечно энергии, которые начали действовать в прошлой жизни, должны привести к определенным последствиям в нынешней, но их действие не может быть основано на таком детском принципе, как награда за добродетели или наказание за грехи.** Цель человеческой жизни заключается в росте и развитии благодаря получаемому опыту, и если человек испытывает негативные последствия своих прошлых поступков, то лишь затем, чтобы понять их причины, устранить связанные с ними дефекты собственной природы и продолжить свое движение вперед. **Совершая добро, мы движемся к высшей природе, которая недоступна страданию, а творя зло, мы**

**остаемся прикованными к низшей природе, которая движется по замкнутому кругу несчастий и страданий.**

(Л.6, стр.174) Не существует непреодолимых трудностей, унаследованных из прошлых жизней. Есть формации, которые способствуют прогрессу, а есть – которые мешают ему. Последние должны быть отброшены и сведены на нет, им нельзя позволять вновь и вновь проявлять себя.

#### IV. СУДЬБА И СВОБОДА ВОЛИ, КАРМА И НАСЛЕДСТВЕННОСТЬ

##### 19. СУДЬБА И СВОБОДА ВОЛИ

(Л.6, стр.181) **Очевидно то, что существует возможность предсказания событий и их последовательности, и не только в общих чертах. Но об этом было известно уже давно, остается нерешенным вопрос – все ли события можно предсказать, является ли судьба единственным фактором или имеются другие факторы, определяющие наше существование, существуют ли какие-либо иные источники, силы или планы, помимо тех, что управляют нашей жизнью, обратившись к которым, мы можем изменить судьбу?..** Метафизические вопросы не так просты, чтобы на них можно было дать однозначный, утвердительный или отрицательный ответ. Люди мыслят противоположными категориями и думают, что либо человек должен обладать полной свободой воли, либо все должно быть предопределено, однако все не так просто. Вопрос о свободе воли и предопределении является наиболее запутанным из всех метафизических вопросов и пока никому не удалось его решить – возможно, потому что существует и судьба, и воля, и даже свободная воля; трудность заключается в том, чтобы узнать, как ею овладеть и научиться эффективно пользоваться.

Но существует же астрология, скажете вы! **Да, многие предсказания астрологов сбываются, даже очень многие, особенно если оценивать их работу в целом. Но из этого не следует, что нашей судьбой управляют звезды; они, скорее, являются своего рода указателями на карте нашей, заранее сформированной судьбы.** А если их влияние все же обладает силой, то это, по всей видимости, лишь промежуточная энергия, а не изначальное Могущество. Скажем так, есть некто, предопределяющий все, или нечто, что можно назвать судьбой, а звезды – это лишь символические знаки, указывающие направление ее развития. **Сами астрологи говорят, что существуют две силы – судьба и индивидуальная энергия и что индивидуальная энергия может не только изменить, но и предотвратить то, что предназначено судьбой.** Более того, звезды часто указывают на несколько вариантов развития судьбы, например, гороскоп говорит, что кто-то может умереть в зрелом возрасте, но если он все же не умрет, то тогда обязательно доживет до глубокой старости. **Наконец, известны случаи, когда предсказания гороскопа сбываются с большой точностью только до определенного возраста, после которого утрачивают свою силу. Такое часто бывает, когда человек перестает жить обычной жизнью и обращается к жизни духовной.** Если он делает это бесповоротно, то предсказания гороскопа по отношению к нему практически сразу же теряют силу, в других случаях некоторые предсказания еще могут сбываться в течение какого-то времени, но уже не будут носить столь неизбежного характера. **Все это наводит на мысль о том, что существуют или могут существовать более великая сила, более высокий план или более высокий источник духовной судьбы, который способен, если настало его время, радикально изменить все, что предопределено более низкими силами, на более низком плане или исходит из более низкого источника, иными словами, витальную и физическую судьбу человека, на которую указывают звезды.**

(Л.6, стр.182) В Индии судьбу объясняют с помощью Кармы. Мы сами своими поступками создаем свою судьбу, и то, что мы создали, крепко нас связывает, так как все, что мы "посеяли", мы должны "пожать" в этой или следующей жизни. Таким образом, мы постоянно формируем нашу будущую судьбу, в то же время, подвергаясь воздействию нашей нынешней судьбы, сформированной в прошлом. Это придает смысл нашей воле и

нашим действиям, и ни о каком слепом и неизменном фатализме здесь не может быть и речи, как на том настаивают европейские критики. И опять-таки, наша воля и действия часто способны свести на нет или изменить даже последствия нашей прошлой Кармы – и только некоторые особенно сильные влияния, называемые Утката Карма, изменить невозможно. Теория Кармы, в свою очередь, предполагает, что обретение духовного сознания и достижение духовной жизни может устранить все последствия прошлой Кармы или, по крайней мере, дает силу, чтобы это сделать. **Ведь в этом случае мы становимся едины с космической или трансцендентной Божественной Волей, способной изменить все, что ею прежде и при определенных условиях было санкционировано, заново создать то, что когда-то было ею же создано, – таким образом, строгие и непреодолимые границы судьбы исчезают, перед человеком открываются более широкие горизонты и он обретает свободу. Так что ни теория Кармы, ни астрология не подразумевают существование некой фиксированной и абсолютно неизменной судьбы.**

(Л.6, стр.182) Что касается пророчеств, то мне не знаком ни один пророк, даже из самых авторитетных, который бы ни разу не ошибался. Некоторые их предсказания сбываются вплоть до мелочей, другие нет, при этом они могут сбыться либо отчасти, либо вовсе оказаться ошибочными. Но это не значит, что пророческой силы не существует или что точные предсказания можно объяснить теорией вероятностей, совпадением или игрой случая. **Различие в степени точности того или иного предсказания можно объяснить либо несовершенным владением пророческой силой, либо тем, что некоторые события можно предсказать лишь частично, так как их свершение не является неизбежным на данный момент времени, или тем, что они могут быть обусловлены различными факторами или силовыми потоками, различными сочетаниями потенциальных возможностей и реальных условий.** Пока человек придерживается какого-то одного направления движения энергий, он предсказывает точно, как только он отклоняется от него – появляются ошибки; могут также изменяться направления энергетических потоков, и тогда предсказание тоже не сбудется. И тем не менее, учитывая возможность относительно точного предсказания, можно утверждать, что **должна существовать некая сила, с помощью которой можно узнать заранее все события, или некий план, на котором можно увидеть все, что должно произойти, ведь если существует Божественное Всеведение и Всемогущество, то так и должно быть.** Но даже и в этом случае то, что предвидится как неизбежное, должно осуществиться и, в действительности, осуществляется благодаря взаимодействию и борьбе различных сил – духовных, ментальных и физических, а там, где в действии участвуют различные силы, никакого жесткого и абсолютно неизменного предопределения быть не может. Индивидуальная воля или усилие является как раз одной из таких сил. Наполеон, когда его как-то спросили, почему он, веря в судьбу, все же планирует свои действия и поступает в соответствии со своими планами, ответил: "Потому что судьбой предрешено то, что я должен планировать и действовать в соответствии с моими планами". **Люди не отказываются от усилий, даже если понимают, что их цель недостижима, или предвидят неудачу своего дела, и с духовной точки зрения они правы, упрямо настаивая на своем. Кроме того, мы живем не только ради внешних достижений, подлинным смыслом жизни является рост души, а не внешний сиюминутный успех или успех в ближайшем будущем.**

**Душа может расти вопреки или даже благодаря ударам судьбы и неблагоприятным внешним условиям.**

Должен заметить, что одно из величайших блаженств это ощущать себя в полной власти Божественного, а не в зависимости от звезд или Кармы – так как в последнем случае возникает безрадостное и подавляющее чувство, будто находишься во власти бездушного механизма.

## 20. ЧЕТЫРЕ СТОЛПА ПОЛНОЙ ТЕОРИИ КАРМЫ

(Л.7, стр.17) Карма в той или иной форме всегда признавалась на Востоке, но заслуга придания ей самого полного и точного выражения и наибольшей важности принадлежит буддизму. На Западе эта идея тоже возникала постоянно, но во внешних и фрагментарных проблесках, как признание прагматической Истины переживания, и, чаще, как упорядоченный этический закон или фатализм, противопоставленный своеволию и усилиям человека; но она заменялась другими идеями, несовместимыми с присутствием закона, смутными предпочтениями высшей прихоти или какой-то божественной зависти, но закон ее действия и природа самой силы ускользали от понимания. **С тех пор, как восточная идея и название закона Кармы стали привычными для современной ментальности, одна ее сторона получила растущее признание, возможно потому, что эта ментальность была подготовлена великими открытиями и обобщениями науки к более полному видению космического существования и более упорядоченной и величественной идее космического закона.** Поэтому можно подойти к вопросу Кармы со стороны физического основания, хотя в конечном итоге, мы находим, что для того чтобы уловить все его знание, а также определить его границы, нужно смотреть с другого конца бытия, скорее с его Духовной вершины, чем из его материальной опоры.

(Л.7, стр.18) **В основном смысл Кармы в том, что все существование есть действие универсальной Энергии, процесс создания вещей в этом действии, разрушение, но как шаг к последующему строительству, что все есть непрерывная цепь, в которой каждое звено неразрывно связано с бесконечным количеством прошлых звеньев, и все это управляется фиксированными отношениями и связью причины и следствия.** Настоящее действие есть результат прошлого действия, как будущее — будет результатом сегодняшнего; все причины есть действие энергии, и все результаты тоже действие энергии. Моральный смысл в том, что все наше существование — выделение содержащейся в нас энергии, которой мы созданы, природа этой энергии выделяется как причина и возвращается как следствие; это универсальный закон, и ничего в мире, будучи в нем и от него, не может избежать его власти. **Такова философская реальность теории Кармы и способ видения, созданный физической наукой. На этом пути мы неизбежно искажаем Истину по образу нашего предпочтения.**

Моральная энергия — отдельная сила и имеет свой кармический план, она подвигает человека — и это характерно — к преодолению витальной и физической природы. Это могут быть — в своей основе или на вершине — формы единой универсальной Силы, но практически, это разные энергии, и к ним нужно относиться так, пока мы не узнаем, чем может быть эта универсальная Сила в своем высочайшем и чистейшем виде и изначальной способности, и может ли это открытие указать нам единое направление в хитросплетениях нашей природы.

Познать закон своего морального и духовного бытия всегда более важно, чем законы пара и электричества, потому что без этих внешних достижений можно расти в своей внутренней человечности, а без всякого представления о моральном и духовном законе — нельзя. Есть нечто, чем внутреннее "я" стремится стать, но еще не стало, а хотелось бы знать, каков путь и закон, какова главная сила и множество борющихся сил, какова высота, возможный масштаб и степень совершенства становления. Буддистский ментальный и моральный закон Кармы входит в этот сложный пункт с ключом и открытием. **Как наука заполняет наш ум идеей универсальной власти Закона в физическом и внешнем мире и в наших отношениях с природой, хотя она и оставляет позади всего этого великий безответный вопрос, агностицизм, пустоту другой неизвестной Бесконечности — буддистская концепция также заполняет пространства нашего ментального и морального бытия ощущением власти ментального и морального закона, но она ставит позади этого закона великий безответный вопрос, агностицизм, пустоту непостижимой бесконечности. Здесь объяснение еще более величественно неосвязаемо — это тайна Нирваны.** Разница в том, что для науки это неизвестное есть нечто механическое, к чему мы возвращаемся при физическом растворении или лайе, но неизвестное буддизма — это Перманентное, запредельное закону, к которому мы возвращаемся духовно усилием самоподавления, и наконец самоугасания, ментальным растворением идеи, которая поддерживает закон отношений, и моральным растворением мира желания, который движет потоком чередований универсального действия. **Это уникальная и строгая метафизика, но мы ни в коем случае не обязаны подчиняться ее пессимистическому величию.**

(Л.7, стр.19) Но человеческий Дух настойчиво стремится к чему-то в высшей степени позитивному, удовлетворению себя, и использует отрицание, только чтобы избавиться от того, что препятствует его самооткровению. Вечное "я" имеет для него естественную привлекательность; наша духовная ориентация, магнит, который притягивает Душу — вечное Бытие, а не вечное Небытие.

**Уверенность, что в ментальном и моральном, так же, как и в физическом мире, то, что посеешь в почву, то и, безусловно, пожнешь — гарантия Божественного правления, равновесия, космоса; это не только ставит жизнь на алмазный фундамент закона, но, устраняя анархию, открывает путь к большей свободе. Есть вероятность, что если эта Энергия — все, человек — только творение императивной силы, и все его действия и становления — цепь перерождений, над которыми нельзя установить подлинный контроль или господство. Но здесь теория Кармы делает второй шаг: отношения создает идея. Все есть выражение и распространение этой идеи. Значит, можно волей, энергией идеи внутри, развивать форму того, что я есть, и идти к гармонии с идеей, большей, чем та, что выражена в форме и балансе сейчас. Можно стремиться к более благородным достижениям. Все же, если идея — вещь в себе, без всякого основания, кроме своих спонтанных сил, никто ее не создал: ни знаток, ни Пуруша, ни Бог, можно оказаться только формой универсальной идеи, а у Души не будет независимого существования или предназначения. Но есть еще третий шаг: я — Душа, развивающаяся и устойчивая на путях универсальной Энергии, и во мне заключено семя всего ее творения. То, чем человек стал, он сделал сам прошлыми идеями и действиями Души, ее внутренней и внешней Кармой; то, чем он будет, можно сделать самому нынешней и будущей идеей и действием. И, наконец, есть еще высший, последний освобождающий шаг, что идея и ее Карма имеют своим источником свободный Дух, и, придя к самому себе через переживания и откровение, можно возвысить свое состояние в духовную свободу, за пределы всех уз Кармы. Таковы четыре столпа полной теории Кармы, Они также четыре Истины отношений Сущности с Природой.**

## 21. КАРМА И СВОБОДА

(Л.7, стр.19) Универсум, в котором мы живем, представляется нашей ментальности сплетением противоположностей, и мы, по природе нашего этического ума, склонны видеть мир, во всяком случае в его моральном аспекте, как борьбу этих вечных противоположностей. Но в действительности, они так переплетены, что некоторые считают, что они всегда будут вместе, как свет и тень, и лишь где-то за пределами этого мира можно освободиться от страданий.

(Л.7, стр.20) Мы познаем закон Кармы, постоянную неизбежную последовательность действий энергии и устойчивый поток следствий и реакций, причинную цепь, огромную массу прошлых причин позади нас, из которой неуклонно должны разворачиваться все будущие следствия. **Но откуда приходит это представление о свободе, эта Божественная жажда ее в человеке? Потому что, когда мы смотрим на мир вокруг себя, все представляется необходимостью, все движется по принуждению. Как много из того, чем мы являемся и что мы делаем, определяется нашим окружением, формируется нашим образованием и воспитанием?**

**Но мы настаиваем и заявляем, что у нас есть воля, которая осознает, пусть даже сильно ограниченную, свободу и может формировать для своей цели и изменять своими усилиями окружение, воспитание и формации наследственности и кажущуюся неизблемой общую природу. Но не есть ли эта воля и ее усилия инструмент, даже механический инструмент, природы, активной универсальной энергии. Не является ли ее свобода произвольной иллюзией нашей ментальности, которая живет настоящим моментом и отделяет его по невежеству умственным абстрагированием от предопределяющего прошлого так, что кажется, будто в каждый критический момент человек делает свободный и независимый выбор, в то время как выбор определяется предыдущими формациями и всем тем темным прошлым, которого он не знает? Здесь первая идея Кармы. Безусловно, наша сегодняшняя воля должна быть одним, хотя и ни в коем случае не единственным, элементом действия и творения, но при таком взгляде — это не свободная, вечно новая воля, а, в первую очередь, дитя и порождение всей прошлой природы. Наше действие, наша сегодняшняя Карма — результат уже созданной формы, силы этой природы. Во-вторых, наша воля инструмент, постоянно формируемый и используемый чем-то большим, чем мы; только в том случае, если есть Душа или сущность, которая не творение, а хозяин Природы, не формация потока универсальной энергии, а сама создатель и творец Кармы, оправданы наши претензии на актуальную свободу или по крайней мере наше стремление к истинной свободе. В этом вся суть спора и возможность разрешения этой сложной проблемы.**

(Л.7, стр.21) Поскольку мы находим, что знание и невежество в своей сущности не абсолютно противоположны, что невежество и сама бессознательность — завеса скрытого знания, то, по крайней мере, возможно, свобода и принудительный характер Кармы не такие уж несовместимые противоположности, и что позади, и даже в самой Карме, все время присутствует скрытая свобода пребывающего в ней Духа. Тогда должно казаться, что в нашем индивидуальном существе есть нечто, имеющее какую-то истинную свободу воли, какую-то способность выбора с огромными последствиями и размахом. Что это такое, которое выбирает, и каковы пределы, где начало или конец его актуальной или возможной свободы?

**Здесь должно быть скрытое самопознание и мудрость, которая управляет Энергией Кармы в ее идее и указывает пути, которые она должна проложить во Времени. Потому что, именно благодаря устойчивости их принципа во всей неустойчивости частной формы, эти вещи имеют такую власть над нашим умом и волей. Именно потому, что мир реален, мы так сильно ощущаем его борцовскую хватку, и наш Дух сопротивляется ей. Поскольку мы не имеем свободы или не можем достаточно овладеть этой активной реальностью, чтобы навязать ей свой идеал, мы ищем ее в запредельном, в далеком и бесконечном величии Абсолюта.**

Однако заметим, что стремление к контролю и это впечатление свободы есть ориентация и атмосфера, сопровождающая действие ума, и они растут по мере того, как Природа поднимается к ментальности. **Когда мы выходим в ум, Природа осознает возможность и выбор гораздо шире; ум осознает в идее потенциальности и предопределения иные, чем в непосредственной актуальности или в жестко неизбежных следствиях, суммы прошлых и настоящих актуальностей, он осознает бесчисленные "может быть" или "могло быть", и эти последние не мертвые отвергнутые вещи, а могут возвращаться силой Идеи и осуществлять будущие предопределения.**

**Более того, ум может идти и идет дальше, он может воспринимать бесконечную возможность за самоограничениями актуального существования. И из этого видения возникает идея свободной и бесконечной Воли, Воли с безграничной потенциальностью, которая определяет все эти бесчисленные чудеса своего универсального становления или творения в Пространстве и Времени. Это означает абсолютную свободу Духа и Силу, которая не определяется Кармой, а определяет ее. Видимая Необходимость-дитя свободного самоограничения Духа. То, что представляется нам Необходимостью, есть Воля, которая действует последовательно, а не слепая Сила, движимая своим собственным механизмом.**

(Л.7, стр.22) Существует идея абсолютно свободного Существования, которая поддерживает, развивает и направляет универсум отношений, этой Силы, как универсального Духа нашего бытия, мира, как эволюции этих отношений, существ в универсуме, как Душ, которые вырабатывают их, опираясь на свободу Духа — потому что внутренне они таковы — но соблюдая закон этих отношений как естественное условие.

**Свободная сущность. Дух, должен направлять все действие материальной энергии, скрыто сознательной в своей бессознательности, ему должно принадлежать движение жизни и внутреннее управление ею, но в уме должно быть что-то от первого открытого света его присутствия. Душа, развивающаяся в Природе, должна быть его бессмертной Силой, растущей в свете Духа, и потому к осознанию и реальности свободы. Сначала она связана в Природе и беспомощно повинуется во всех своих действиях Карме, потому что на поверхности действие энергии и вся истина ее кинетического бытия, все остальное, свобода, происхождение, тоже здесь, но скрыто, сублимировано и потому не проявлено. Даже в ментальности действие Кармы главный факт, все определяющий природой силы нашего активного существа, воздействующего и откликающегося на влияния окружения, и природой качества, которая будет окрашивать и формировать характер этих воздействий и реакций. Но эта Сила — качество Души, и по мере того, как она осознает себя, сознание свободы должно проявляться, утверждаться, упорствовать, стремиться перерасти в твердо ощутимую реальность. Свободная во внутреннем Духе, обусловленная и определенная в природе, стремящаяся проявить духовный свет, власть, свободу,**

**чтобы воздействовать на темноту и запутанность первичных природных условий и их тесных границ — такой должна быть природа человека, ментального существа.**

Душа человека есть сила самосуществования, которая проявляет универсум, и только природные инструменты его существа: ум, жизнь и тело, их функции и члены — беспомощные детали механизма. Эти вещи подчинены действию Кармы, но сам человек, истинный человек — внутри, и не подчиняется ей. Скорее Карма его инструмент, и он использует ее от жизни к жизни для создания ограниченной и индивидуальной личности, которая может однажды стать Божественной и Космической, потому что вечный Дух наслаждается абсолютной свободой.

(Л7. стр.23) **Чтобы быть свободным, человек должен избавиться от индивидуальности, природы и Кармы, а тогда человек уже не существует, остается только необусловленное Бесконечное.**

## 22. КАРМА, ВОЛЯ И СЛЕДСТВИЕ

(Л.7, стр.24) **Воля, Карма и следствие — три ступени энергии, которые движут универсумом. Но Карма и следствие только результат воли или даже ее формы; воля придает им ценность, и без нее они были бы ничем, по крайней мере, для мыслящей и растущей Души человека и, возможно для Духа, для которого она пламя и сила, также как и творение.** Первое, что мы видим или воображаем, когда смотрим на внешний механизм универсума, это энергия. ее действие и ее следствие. Но само по себе, без света заключенной в нем воли, это действие — только огромный бездушный механизм. Смысл этому действию при дает присутствие Духа и его воли, а ценность результата для Души придает глубокую важность всем великим или малым следствиям. Дух и сознание, сила Духа и Ананда — смысл существования. **Отнимите духовный смысл, и этот мир энергии станет механической случайностью или слепой и жестокой Майей.**

**Жизнь человека — часть этого огромного смысла, и поскольку именно в нем, на этом материальном плане она достигает полноты, то становится очень важной и центральной частью.** Воля в универсуме подходит к ней творческими шагами своей энергии и делает ее природу колесницей Богов, на которой она находится внутри действия, смотрит на работу спереди, а не только сзади или сверху природных действий, и продвигается к высшим результатам и полному достижению своей цели.

Такой взгляд на мир есть отправная точка, с которой мы должны рассматривать вопрос о сознательной Воле человека и ее отношениях с жизнью, потому что при этом все вещи попадают на свое естественное место. **Человек — это сознательная Душа Вечного, единая с бесконечным в своей сокровенной сущности, а Дух в нем хозяин действий и судьбы.** Потому что судьба — это фатум, форма действия и творения, заранее определенная Волей в нем и в универсуме, как вещь, которая должна быть осуществлена, достигнута, выработана и сделана самовыражением Духовного существа. Судьба, невидимая вещь, которую Дух скрывает на плане своего видения, следствие, непонятное для мозга, поглощенного делами момента. Эта Духовная необходимость есть Истина.

(Л.7, стр.25) **Отношения нашей воли с Кармой и следствием следует рассматривать в свете двойной Истины, человеческой индивидуальности и человеческой универсальности.** В этом смысле вопрос свободы нашей индивидуальности и воли принимает совсем другой вид. Становится достаточно ясным,

что наше эго, наша внешняя личность может быть только малой, временной, инструментальной формой нашего существа. Воля эго, внешняя, ментально личная, действующая в этом движении, не может быть свободной в каком-либо полном или отдельном смысле слова. Она не может быть свободной потому, что связана частной и ограниченной природой, оформлена механизмом своего невежества, и потому, что является индивидуализированной формой и действием универсальной энергии, каждое мгновение сталкиваясь, изменяясь и формируясь окружающими волями и силами. **И еще она не может быть свободной потому, что позади ума в нас стоит великая Душа, которая определяет действия и следствия согласно воле своего бытия и природы. Внутренняя воля существа, тесно связанная с этой силой, есть Истинная воля, а внешняя — только инструмент, пружина кармического механизма.** Нашему уму увидеть ее нелегко, потому что практическая Истина, которую он ощущает, это энергия Природы, действующая на нас извне и одновременно формирующая действие изнутри и реагирующая на себя ментальной волей, своим инструментом, чтобы продолжать свое самоформирование для дальнейшей Кармы и дальнейших следствий. И все же, мы осознаем эту сущность, и ее присутствие вызывает в наших умах идею того, кому принадлежит воля, кто формирует даже природу и ответственен за последствия.

Чтобы это понять, нужно перестать опираться исключительно на действие и волю момента и его непосредственные последствия. **Наша актуальная воля и личность обусловлены многими вещами: физической и витальной наследственностью, прошлым творением ментальной природы, окружающими силами, ограниченностью, невежеством. Но наша Душа больше и старше, чем сегодняшняя личность. Она не результат наследственности, а подготовила ее своим действием и своими наклонностями.** Она собрала вокруг себя окружающие силы и следствия прошлой Кармы и создала в других жизнях ментальную природу, которую сейчас использует. **Эта древняя Душа, существующая вечно, приняла внешнюю ограниченность, внешнее невежество как средство выражения в ограниченности действия от момента к моменту, смысла своей бесконечности и последовательности действий силы. Жить в этом знании означает не отрицать ценность и значимость мгновенной воли и действия, а придавать им безмерно большее значение и важность.** Тогда каждое мгновение становится исполненным вещей бесконечных. Каждая наша мысль, воля или действие несет в себе способность определения будущего, служит помощью или препятствием для духовной эволюции окружающих и является силой универсального действия. Потому что наша Душа использует влияния, получаемые от других, для собственного самоопределения, и излучает те, которые Душа других использует для своего роста и переживания. Наша индивидуальная жизнь становится неизмеримо большей и убеждается в своем постоянном единстве с движением универсума.

**Истинное следствие, которое ищет Душа, это рост проявления, расширение области и способности действия, блаженства бытия, творения и самотворения не только для себя, но и для других, с которыми ее становление и радость едины.** Карма и следствие черпают смысл в своей важности, это ступени, которыми Душа идет к совершенству проявленной природы. И даже когда эта цель достигнута, наше действие не прекращается, потому что оно сохраняет свою ценность и становится великой силой для помощи всем тем, с кем мы едины, в сущности. **Нельзя также сказать, что для Души, осознавшей свободу и бесконечность, не будет смысла; кто убедит меня, что вечность существования может быть только бесконечным отдыхом или бездействием? Скорее, бесконечность должна быть вечной способностью к самовыражению.**

(Л.7, стр.26) Дух, которым мы являемся, не только вечное сознание и вечное бытие, его характеристики — вечная способность бытия и вечная Ананда. Творение для Духа не беспокойство и страдание, а выраженное блаженство, даже если во всей своей глубине оно бездонное, бесконечное, неисчерпаемое.

**Буддистское представление о Карме и страдании, как неотделимых друг от друга вещах, которое заставило Будду искать средства уничтожения воли к существованию, только первая фаза и частное явление.** Найти сущность — значит избавиться от страдания, потому что сущность — это бесконечное обладание и совершенное удовлетворение. Но найти ее в покое — не весь смысл духовной эволюции, нужно найти ее также в способности бытия, потому что бытие не только вечная неподвижность, но и вечное движение, не только покой, но и действие. Есть блаженство покоя и есть блаженство действия, но в целостности Духа эти вещи больше не противоположны, а едины и неразделимы.

**Карма ничто иное, как воля Духа в действии, следствие ничто иное, как творение воли. Когда воля в уме ограничена, Карма проявляется как ограничение, а следствие — как реакция или принуждение. Но когда воля существа бесконечна в Духе, Карма и следствие становятся радостью творческого Духа, конструкцией вечного механизма, словом и драмой вечного поэта, гармонией вечного музыканта, игрой вечного ребенка.**

### 23. ПЕРЕРОЖДЕНИЕ, КАРМА И НАСЛЕДСТВЕННОСТЬ

(Л.7, стр.26) Древняя идея Кармы нераздельно связана с верой в постоянное возрождение Души в новых телах. И эта тесная связь была не просто случайностью, а вполне разумным и на деле неизбежным союзом двух родственных Истин, которые необходимы для полноты друг друга и по отдельности могут существовать с трудом. **Перерождение бессмысленно без Кармы, и Карма не имеет никакого источника неизбежного происхождения и никакого рационального и морального оправдания, если она не механизм для последовательности непрерывных переживаний Души.** Когда мы верим, что Душа перерождается в теле, мы должны также верить, что существует какая-то связь между предшествующими и последующими жизнями, и что прошлое Души воздействует на ее будущее — в этом духовная сущность закона Кармы. Непрерывность существования Души в перерождении должна означать эволюцию. Эта эволюция невозможна, если нет связного перехода от жизни к жизни, результата действия и переживания, эволюционного следствия для Души, закона Кармы.

(Л.7, стр.27) **Карма больше, чем механический закон причины и следствия.** Карма — это действие; есть сделанное, делающий и активное следствие — три сочленения, три нити. Это сложное ментальное, моральное и физическое действие, потому что для ее закона моральное и ментальное следствие не менее истинно, чем физическое для существа, совершающего его. Движущие силы действия — воля, идея и импульс — не исходят от какого-то движения в химических атомах, ионах и электронах или таинственного биологического возбуждения. Поэтому действие и следствие имеют отношение к воле и идее, и должно быть ментальное и моральное следствие для Души, имеющей эту волю и идею. **Если мы признаем индивидуум реальным существом, это означает для него непрерывность действий и следствий, а потому и перерождение в качестве поля этой работы. Очевидно, что в одной жизни мы не используем и не можем использовать и исчерпать все ценности и возможности этой жизни, а только протягиваем нить прошлого, ткем нечто в настоящем, подготавливая бесконечно больше для будущего.**

В природе жизни материального универсума проявление результата действия одного — в жизни многих других, влияние индивидуального действия на группу или целое повсюду является законом. То, что я посеял сейчас, пожинается моими потомками в течение нескольких поколений, и **мы можем называть это семейной Кармой**. То, что люди сегодня, как сообщество или народ, разрешают или осуществляют, возвращается как меч или благословение к будущей расе, когда сами они уже ушли, их нет здесь, чтобы радоваться или страдать, **об этом можно говорить, как о Карме нации. Человечество в целом тоже имеет свою Карму; совершенное в прошлом — определяет его будущую судьбу; индивидуумы кажутся только временными структурами человеческой мысли, воли, природы, которые действуют согласно требованиям Души человечества и исчезают, но Карма расы, которую они помогли создать, тянется через столетия, тысячелетия, циклы.**

(Л.7, стр.28) Необходимость перерождения, если мы посмотрим на нее с внешней стороны, со стороны энергии и процесса, опирается на устойчивый факт, который всегда следует за общностью закона и рода и составляет самый сокровенный секрет чуда существования, уникальность индивидуума. Эта уникальность есть везде, но в нижних разрядах существования является лишь подчиненным фактором. Она становится все более важной и явной, когда мы поднимаемся по шкале, расширяется в уме и достигает огромных масштабов, когда мы переходим к вещам Духа. **Законы бытия, в своей сути, едины для всех нас, потому что все существование едино: единый Дух, сущность, единая жизнь, единая энергия процесса, единая воля и мудрость спланировала и развернула все творение. И все мы, в этом единстве, есть устойчивое разнообразие, которое мы видим сначала в форме общего разнообразия.**

Человечество имеет отдельную коллективную Душу и коллективное существование. И на этой общности основана общность Кармы; действие и развитие целого производят кармические следствия и переживания для индивидуума и сообщества, так же как действие и развитие индивидуума производят следствия и переживания для других, для группы, для целого. **И этот индивидуум существует, он реальный, живой, уникальный. Индивидуум вырастает из сообщества и превосходит его. Именно в нем, на его высочайших вершинах мы достигаем пламенного пика самопроявления, в котором Единое находит себя в Природе.** Возникает вопрос: как это происходит? Я вступаю в рождение, не в отдельное бытие, а в жизнь целого, и потому я наследую жизнь целого. Физически я рожден родом, который несет с собой свою неразрывную историю; тело, жизнь, физическая ментальность всех прошлых существ продолжается во мне, и поэтому я подвержен закону наследственности; **родитель, как говорит Упанишада, воссоздает себя энергией своего семени и возрождается в ребенке. Но как только я начинаю развиваться, появляется новый, независимый и преобразующий фактор, не мои родители, не мои предки, не прошлое человечество, а я сам, моя собственная сущность. И это действительно важный, главенствующий, центральный фактор.**

(Л.6, стр.187) Влияние наследственности порождает в человеке склонность, а склонность обладает большой устойчивостью. В большинстве случаев это влияние очень сильно — оно накладывает свой отпечаток главным образом на физический витал, физическое сознание и тело, а по мере получения воспитания и образования это влияние еще больше усиливается.

Многие особенности физического тела, а также некоторые склонности ума и витала мы получаем как от отца с матерью, так и от всех остальных предков — это общеизвестно. У нас есть также качества, которые не унаследованы, а присущи

индивидуальной природе каждого человека или же которые были выработаны под влиянием событий текущей жизни.

**Карма и наследственность – это две главные причины, определяющие врожденный характер человека.** Некоторые исследователи полагают, что наследственность тоже определяется Кармой, но такая зависимость если и возможна, то лишь в общих чертах – передачу конкретных признаков нельзя объяснить влиянием Кармы.

(Л.7, стр.29) **Самое ценное в моей жизни не наследственность, она только дает возможности или является препятствием, служит хорошим или плохим материалом; и ничем не доказана, что все черпается из этого источника.** Что действительно важно, так это то, что я делаю из своей наследственности, а не то, что наследственность делает из меня. Окружающая жизнь входит в меня, дает новый материал, формирует индивидуума своими влияниями, накладывает прямой или не прямой отпечаток на существо. **Но и здесь индивидуальность - главная и решающая сила.** Во взаимодействии индивидуальной и общей Кармы, где другие являются причиной и производят следствия в моем существовании, а я служу причиной и производжу результаты в них, живу для них, хочу я того или нет, другие живут для меня и для всех. **Кажется, что я Душа, Сущность или Дух, который непрерывно, с помощью всех, создает из своего прошлого и настоящего будущее бытие и себя и помогает творческой эволюции окружающего. Этот могучий независимый элемент, который вытекает из физической и витальной эволюции и воздействует на нее, был в прошлом и будет в будущем.** Он не появляется внезапно из какого-то независимого существования и не уходит после единственного краткого присутствия, его тесные связи с жизнью мира скорее продолжение долгих связей в прошлом. Вот что значит перерождение в истории проявленной сущности и универсального бытия.

**Самоосуществление Духа в мире есть Истина, на которой мы основываемся. Перерождение — это непрерывность этого самоосуществления в индивидууме, устойчивость нити; Карма — процесс, сила, действие энергии и последовательность в материальном мире, внутренняя и внешняя воля, действие и ментальные, моральные, динамические следствия в эволюции Души, постоянной сценой которых является материальный мир.** Это — концепция, все остальное вопрос общих и частных законов, способа, которым Карма действует и способствует осуществлению цели Духа в рождении и жизни. И какими бы ни были эти законы и способы, они должны подчиняться духовному самоосуществлению и получать от него весь свой смысл и значение. **Закон — это средство, способ действия Духа, он существует не ради самого себя или какой-то абстрактной идеи. Идея и закон действия — только направление и дорога движения Души к своему истинному существованию.**

#### 24. КАРМА И СПРАВЕДЛИВОСТЬ

(Л.7, стр.29) Кармическая идея не может быть космическим отражением нашей ограниченной человеческой разумности; скорее, она закон большей духовной мудрости, средство, которое позади всех ее немых оккультных явлений воплощает понимающее руководство и умелую направленность к нашему тотальному совершенству.

**Расхожая концепция закона Кармы преимущественно этическая. Эта идея о том, что должно быть правосудие, управляющее распространением счастья и**

**несчастья на Земле, по-человечески понимаемая справедливость, и этот закон Кармы представляет нам ее формулу.**

(Л.7, стр.31) В обычном представлении о Карме мы соединяем два разных понятия добра. Привычка любить утверждает и увеличивает способность любить, она очищает существо и раскрывает его универсальному добру. И наоборот, привычка ненавидеть разлагает мое существо, наполняет его ядом, раскрывает его общей силе зла. Кроме того, любовь существа в виде продолжения или возврата должна производить любовь других, а ненависть возвращать в них ненависть; в определенной и значительной степени так и происходит, но это не должно быть и не является неизбежным следствием, и мы вполне можем видеть и верим, что любовь помогает возвысить мир. Любовь сама по себе радость, но любовь тоже страдает; ненависть — это беспокойная, саморазрушающая вещь, но в ней есть свое извращенное блаженство и свое удовлетворение. **И о всяком истинно моральном добре и настоящем зле можно сказать, что одно склоняется к какой-то высшей Правоте, закону высшей Истины нашего бытия, другое же является утратой или извращением Правоты и Истины и предрасполагает нас к ее противоположности, ложному блаженству или страданию. И даже в запутанных шагах жизни должно проявляться какое-то отражение этой идентичности.**

(Л.7, стр.32) Такое соотношение все же более верно во внутреннем поле, в духовном, ментальном и эмоциональном результате и реакции на добро и зло.

Отношение нашего сознания и воли к Карме — это вещь, от которой должны зависеть все более тонкие направления и следствия. Однако эта связь теряет всякую силу по мере нашего роста к вершинам существа. Значит, эта зависимость не может быть всей или главной руководящей нормой Кармы. Отношение воли к действию и следствию должны идти более тонкими и свободными путями. **Универсальный Дух в законе Кармы имеет дело с человеком на низком уровне ценностей только в виде промежуточного действия и в качестве уступки сегодняшним побуждениям. Человек сам устанавливает эти ценности, требует удовольствия и благосостояния и боится их противоположности, более желает небес, чем любит добродетель, больше боится ада, чем ненавидит грех, и пока он это делает, мировая организация имеет такой смысл и оттенок. Но Дух существования не просто законодатель и судья, озабоченный поддержанием стандарта законной справедливости, распределением запретов и разрешений, наград и наказаний, ужасных страданий зла и милостивых радостей рая. Он — Божественное в мире, Руководитель Духовной эволюции и растущее Божество в человечестве.** Однако это Божество медленно выходит за пределы зависимости от уровней удовольствий и страданий, которые управляют нашим первичным существом. Здесь Боль — это указание Природы на вещи, которых нам следует избегать, а удовольствие — ее приманка к тому, чему она побуждает нас следовать. Эти приспособления — первые эмпирические тесты ограниченных целей, но по мере своего роста можно выйти за пределы их суженного применения.

Это станет очевидным, если рассмотреть более важные мотивы нашей деятельности. Преданность истине может навлечь на меня наказание или страдания; служение Родине или миру — потребовать утраты внешнего счастья или гибели тела; **увеличить силу воли и величие Духа можно только стойкостью в страданиях и твердым отказом от удовольствий и радостей. И то, что истинно в моей деятельности этой жизни, должно быть в равной мере истинно в последовательной деятельности и саморазвитии на протяжении множества жизней.** Высказывание Спинозы, что радость — это путь к большему совершенству, а печаль — к меньшему,

является слишком отвлеченным. **Блаженство действительно станет атмосферой совершенства и включит в себя даже страдание от наших усилий на пути к нему**, но сначала более высокое блаженство, которое оплачивается ценой часто слишком больших неприятностей, а затем Высшая Духовная Ананда, которая не зависит от внешних обстоятельств и способна придавать им новый смысл и трансформировать их реакции. Эти вещи могут все же являться частью механизма Кармы, процесса Духовной эволюции в теле. Они несут с собой более высокую Душевную природу, волю и действие и, следовательно, более высокий закон Кармы.

(Л.7, стр.33) **В то же время, действие и эволюция Духа, рождающаяся в теле, не такая простая и легкая вещь. Существует множество потоков, степеней и форм энергии Природы.** В мире Рождения есть энергия физического существа и природы, вырастающая из нее энергия витального существа и природы, выходящая из витальной энергии ментального существа и природы и выходящая из ментальной энергии энергии духовного или Супраментального существа и природы. **И каждая из этих энергий имеет свой закон, свои пути действия, отвечающие ее манере бытия и существования, потому что каждая из них важна для какой-то потребности целого.** Мы видим, что соответственно этому каждая следует своей линии, невзирая на все остальное, и пытается, насколько может, установить свое господство над другими. Ментальное существо наиболее сложное и имеет несколько форм энергии: интеллектуальную, моральную, эмоциональную, гедонистическую энергию ментальной природы, и хотя каждая из них считает свой закон абсолютным, все же вынуждена модифицировать свою работу во взаимодействии с другими.

Пути и движения мирового действия действительно сложный и запутанный процесс, так же как путь и движение нашего действия, которое мы не можем отдалить от мирового закона, как бы этого ни хотелось нашему уму. **И, если все это формы энергии природы Духа, то, вполне вероятно, что, только поднявшись в сознание высшего Духовного бытия, мы можем надеяться полностью понять весь общий секрет и гармонию мирового действия, а потому и интегральный смысл и закон Кармы.**

Миром правит закон, но это закон Истины Природы и Истины Духа, он велик и разнообразен, и принимает слишком много разных форм, чтобы мы могли понять его прежде, чем постигнем его высший или интегральный принцип. И поэтому, для начала, лучше всего выражать закон Кармы в как можно более общей и неопределенной форме, без особой окраски и содержания, соответствующей определенной энергии в согласии со сложным действием множества мировых сил. **Целостный закон космического действия – не просто продолжение человеческой идеи, практической справедливости в будущих рождениях, но и исправление кажущейся несправедливости в этой жизни.** Справедливость, или скорее правильность должна быть во всех действиях мировой энергии, ибо Природа, безусловно, точна в оценках. Но и в жизни человека есть много фактов, стадий, уровней, ступеней, которые следует принимать во внимание. И потому на более высокой ступени нашего бытия Вещи выглядят не такими, как на нижних, и даже на первичном, обычном уровне есть множество факторов, а не только этикогедонистический стандарт. Распутать сложный клубок, понять пути Кармы можно только, когда мы увидим элементы и их связь, как части целого.

## ЛИТЕРАТУРА

1. Мень Александр, У Врат Молчания, электронная библиотека Royallib.ru
2. Мень Александр, Сын Человеческий, Москва, издательство «Права», 1991г.
3. Шри Ауробиндо, Жизнь Божественная – I, изд-во АДТИ, Санкт-Петербург, 2005 г. (краткое конспективное изложение), aurobindosat.com
4. Шри Ауробиндо, Жизнь Божественная – II, изд-во АДТИ, Санкт-Петербург, 2005 г. (краткое конспективное изложение), aurobindosat.com
5. Шри Ауробиндо, Жизнь Божественная – III, изд-во АДТИ, Санкт-Петербург, 2005 г. (краткое конспективное изложение), aurobindosat.com
6. Шри Ауробиндо, Письма о Йоге, изд-ство АДТИ, (краткое изложение), aurobindosat.com
7. Шри Ауробиндо, Проблемы Перерождения, Библиотека Интегральной Йоги
8. Аурел Талмацкий, Перечень вопросов из трудов Шри Ауробиндо, пользующихся массовым интересом, 2022 г., aurobindosat.com