Автором
Йонатан Шахар

Книга тени

Частотная черная книга

Секреты и практики
сильнейших повелителей
энергетических природных

Издательство
«Частный Предприниматель Мехеда Игорь Владимирович»

Раокрион, Ионатан Шахар

Книга тени
или
Настоящая черная книга

Теория и практика одной из наидревнейших магических традиций

Верстка специально для
Центра Дистанционного Самообразования
www.skladchik.com

by ForexExpert
(https://skladchik.com/members/forexexpert.37923)

Киев, 2008 год

УДК 133
ББК 86.42
Р 22

Раокриом, Ионатан Шахар.
Книга Тени или Настоящая Черная Книга — Киев, ЧП «Мехеда И.В.». — 288 с.

ISBN 978-966-2199-00-0

Кто не слышал с самого детства легенд и преданий о Черной Книге, написанной белыми буквами. Прочитавший её становится настоящим волшебником. Тысячелетиями философы и мистики, поэты и царедворцы искали эту книгу. Но она была скрыта, и доступ к ней имели только избранные тайные общества. Предание гласит, что книга принадлежала индийским брахманам. Они передали её арабским суфиям, суфии — ученым каббалистам, а те — тайным обществам Европы. Пройдя территорией Испании, Румынии, Валахии и Украины, хранители книги осели в Чернигове. Ионатан Шахар, став членом тайного общества, прочитал эту книгу и получил разрешение от Учителя на её публикацию. Впервые в мире этот текст, который видели лишь посвященные, становится достоянием массового читателя. В книге, называемой «Книга Тени» или «Черная Книга» дан путь Постижения Божества через Его теневые свойства. Она содержит философию, мистику и магический практикум древнейших культур нашей планеты.

Книга рассчитана на широкий круг читателей, интересующихся вопросами философии, религии, мистики, практической магии и историей древних культур.

Так как данная книга является оригинальным произведением, в ней сохранен авторский стиль повествования.

УДК 133
ББК 86.42
Р 22

Хто не чув з дитинства легенд і переказів про Чорну Книгу, яка написана білими буквами. Той, хто прочитає її, стане справжнім чарівником. Тисячоліттями філософи та містики, поети та царедворці шукали цю книгу. Але вона була схована, і доступ до неї мали лише вибрані таємні громади. Перекази говорять, що книга належала індійським брахманам. Вони передали її арабським суфіям, суфії — вченим каббалістам, а ті — таємним громадам Європи. Через території Іспанії, Румунії, Валахії, України книга та її хранителі потрапили до Чернігова. Іонатан Шахар, ставши членом таємної громади, прочитав цю книгу и отримав дозвіл від Учителя на її публікацію. Вперше у світі цей текст, який бачили лише посвячені, стає надбанням масового читача. У книзі, що називається „Книга Тіні" чи „Чорна Книга", подано шлях пізнання Божества через його тіньові властивості. Вона містить філософію, містику та магічний практикум найдавніших культур нашої планети.

Книга орієнтована на широке коло читачів, що цікавляться питаннями філософії, містики, практичної магії та історією давніх культур.

Оскільки ця книга є оригінальним твором, у ній збережено авторський стиль оповіді.

Точка зрения издателя может не совпадать с мнениями авторов

ISBN 978-966-2199-00-0

© Раокриом, полные права
© Ионатан Шахар, полные права
© ЧП «Мехеда И.В.», авторские права

ПРЕДУВЕДОМЛЕНИЯ И ИСТОРИЧЕСКИЕ СПРАВКИ О «ЧЕРНОЙ КНИГЕ»

1. Первичная информация: письмо и знакомство

Кто не знаком с преданием о «Черной книге» или книге «Черная Магия»? Народные предания говорят о том, что существует книга, состоящая полностью из черных страниц. Ночью, при свете свечей, в ней проступают белые буквы. Прочитав книгу за три ночи, человек становится либо магом высшего уровня, либо сходит с ума, не выдержав новых энергий и открытий. Книгу эту хранят у себя колдуны, а главный экземпляр спрятан в Сухаревой башне Кремля, и ей пользовался Иван Грозный. Тысячи искателей сверхъестественных знаний веками искали эту и подобные ей книги, но так и не находили. Она прочно вошла в фольклор, мифологию, предания.

Многие искатели уже потеряли всякую надежду даже прочитать эту книгу, не говоря уже о серьезном изучении, осмыслении и публикации содержащейся в ней информации.

Ваш покорный слуга, Раокрием, уже много лет ведущий работу по сбору древних, забытых магических книг, их переводу и публикации (были найдены и опубликованы магические тайны рода графа Дракулы («Трансильванская Магия»), отрывки из древнеславянских книг («Волховник», «Навий Речник», «Магия Звериного Камня», «Магия Огня и Воды в Купальскую Ночь»), «Книга Могущества» (магия древнего Вавилона, перевод с испанского, в книге «Колдовские ремесла» и «13 магических гримуаров или волшебные рецепты»), «Черная палочка» (там же), информация об «Отреченных Книгах» и многое другое), в один прекрасный день, только прилетев из поездки по Испании, получил следующее письмо:

«Уважаемый Раокриом!

Спасибо Вам за интересные книги. Ваше творчество очень давно интересует меня. Оно сильно выделяется из всего эзотерического и магического, что сейчас печатают.

У меня давно возникла идея обратиться к Вам за помощью. Дело в том, что одной небольшой и малоизвестной организацией (группой посвященных) мне была поручена работа по раскрытию всем желающим людям наследия этой организации (группы посвященных). Это нужно сделать по двум причинам. Первая — пришло время, когда такая информация будет необходима и послужит прогрессу, вторая — чтобы избежать ненужных мистификаций и спекуляций.

Вы, конечно же слышали о чернокнижии. Вокруг этого древнего мистического учения сейчас наросло слишком много «ужастиков». Мистификации уже привели к тому, что образовались секты чернокнижников, где каждый стремится к тому, чтобы собрать все страницы черной книги. Информация, которой они обладают, отрывочна, и в их книги попало много лишних

страниц. Сила, которую даст такая книга, будет отрывочной и искаженной. К тому же у «лжечернокнижников» нет единой цели, и они постоянно конфликтуют между собой.

Истинные чернокнижники в настоящее время владеют двумя экземплярами книги. Еще один — во владении католической церкви.

Черной книгой владеет Мастер, его наследник (часто это родственник), именуемый Посох. Остальные посвященные зовутся епископами. В Украине как раз живут три епископа-чернокнижника. Мастер и его главный ученик вынуждены всегда оставаться неизвестными. Другие посвященные в чернокнижие в этом не нуждаются. Каждый епископ сам является книгой. Наша задача при необходимости давать нужную информацию.

Если Вы согласны сотрудничать, я буду рад этой чести.

Именно к Вам я решил обратиться по трем причинам:

1. Мне нравится Ваше творчество.

2. Я уверен в Вашем мастерстве: в том, что Вы правильно поймете и передадите книгу (когда-то давно я был знаком с Вами лично — мы проводили диспуты на семинарах по магии (1989 год)).

3. Силы Свыше, которые общаются с нами, посвященными в тайну Черной Книги, дали разрешение на обнародование знания и на работу с Вами.

К тексту письма прилагаются координаты для связи со мной.

25 августа 2007 года. Ионатан Шахар.»

Получив такое письмо, я, естественно тут же связался с его автором. Первая встреча была им назначена далеко за городом, в полночь, в овеянном легендами густом и древнем лесу под Фастовом. Ионатан оказался высоким, худощавым, спортивного типа мужчиной с длинной черной бородой.

Познакомились. И сразу же перешли к обсуждению затронутой в письме темы о черной книге и связанной с ней системой посвящения.

Путь Ионатана Шахара весьма примечателен. Увлекшись мистикой еще в советские времена, он стал одним из активистов общества «Сознание Кришны», что в те времена было весьма чревато. Затем Ионатан был инициирован обществом хранителей «Черной Книги». Затем, уже после службы в армии, он увлекся изучением Дзогчен-буддизма, побывал в Тибете, и был уже готов стать ламой, когда ему предложили посвящение в одну из ветвей школы магии Падмасамбхавы. Он это предложение принял. Вернувшись из Тибета, Ионатан изучал разные мистические традиции и завершил изучение каббалой и ортодоксальным иудаизмом. Все эти учения не противоречили одно другому в многогранной личности этого человека, наоборот, он увидел много схожего в этих учениях и пришел, в общем-то, к закономерному выводу, что Истина едина, Магия едина, и отражена в мистических течениях всех народов на Земле. Это позволило Ионатану выражать свои знания в терминологиях разных мистических систем, излагая законы и тайны Мироздания.

2. Рассказ Йонатана Шахара

В 1278 году в Испании, в Барселоне, была написана и издана книга, которой никогда не суждено было быть прочитанной массовым читателем. Многие годы она оставалась достоянием единиц. Тогда она ещё не была известна как «Черная Книга». Этот мистический путеводитель был составлен известным мистиком Авраамом Абулафией. Существует предание, что этот объёмный фолиант он написал за шесть дней. Впрочем, непроясненным остается вопрос: а из какого источника Абулафия получил материал для изложения в книге? Всё это время он не ел, не пил и не общался ни с кем. Книга эта называлась «Сефер а-цель», что можно перевести как «Книга тени».

Что же подразумевал автор под этим названием? Простой смысл — в творении всё символически отражает тот или иной аспект качеств Творца. И лишь человек сам по себе был создан так, что является символом Самого Всевышнего. Однако, не стоит забывать, что символ — не само качество, а образ и подобие Святого — не Он Сам. «Теневое» повторение тех или иных качеств имеет свойства настраивать на сами эти качества. Тогда возникает обратная связь между Творцом и творением. Так в реальности происходит любой процесс обучения. Но предметы и явления не могут сами осуществить этот процесс. Нужными для этого качествами обладает только человек. Поэтому, повторяя действия Творца в той мере, в какой это доступно пониманию и осознанию человека (то есть символически), человек настраивает весь мир на волну Всесовершенного Единства.

Само слово «тень» на иврите имеет символическое значение. Оно состоит из двух букв. Буква «цади» символизирует праведность, справедливость в её высшем смысле. Буква «ламед» символизирует обучение — установление связи между Высшей Реальностью и нижним, физическим миром. Этот смысл подразумевался автором, был передан его учениками и дошел до нас.

В дальнейшем книга была переведена на испанский и латинский языки аббатом одного из монастырей бернардинцев-цистерцианцев. Этот аббат тайно учился у Авраама Абулафии, и именно ему было доверено передать книгу христианскому миру. Однако, тогда время для этого ещё не настало. Цистерцианцы были связаны с идеей преследования еретиков и иноверцев. Орден вёл политику насильственного обращения в христианство.

В 1280 году нашелся другой претендент на должность аббата, который не нашел лучшего средства, чем выдать своего предшественника церковным властям. Аббат был казнён, но один из его доверенных учеников переписал книгу в том виде, в каком она дошла до наших дней. Текст и рисунки были написаны и зарисованы на чёрных страница невидимыми чернилами. Только при слабом свете надпись становилась видна. А если свет становится чуть ярче, написанное теряет видимость. Страницы книги были пропитаны составом чёрного цвета, который имел свойство предохранять бумагу от огня и воды. Кроме того, для маскировки были вставлены изображённые на тонкой бумаге: гравюры религиозного содержания и псалмы.

Так появилась черная книга. В дальнейшем она передавалась от мастера к ученику с помощью обряда посвящения, который будет описан ниже. Были созданы пять копий черной книги, и все они содержались в ордене цистерцианцев. Затем одна из копий была передана тамплиерам и перенесена ими на Британские острова. Английские мастера-чернокнижники передают эту книгу до сих пор.

С наступлением эпохи Возрождения три экземпляра книги были переданы церковным властям, и один из них, самый первый, находится на хранении в Ватикане. Два других были вывезены во Францию, где возникла секта «чернокнижников». Один из мастеров заподозрил своего приемника в чрезмерном властолюбии. Поэтому он назначил сразу несколько преемников и каждому дал только по несколько страниц. После смерти мастера между учениками началась борьба за власть. Собрать две книги они смогли бы, только примирившись. Но, к сожалению, этого не случилось. Уже ученики их учеников охотились за страницами книги. Иногда доходило и до убийств. Потом появились лишние страницы откровенно дьявольского содержания, украшенные суеверными домыслами и демонологией. В разные периоды и под разными названиями появлялись отрывки книги, смешанные с большим количеством добавленной информации. Например, часть смешанных страниц в виде отдельной книги («Книга Кольца») попало во владение к ордену иезуитов, а от них к основателю общества иллюминатов Адаму Вейсгаупту.

В пятнадцатом веке та копия, с которой мне удалось познакомиться, попала в Румынию. Там её отобрали у двух перевозивших её монахинь. Увидев книгу, их обвинили в колдовстве, осудили и казнили, а книгу попытались сжечь. После чего один из валашских воевод возвратил книгу мастеру-чернокнижнику и сам стал его учеником. В дальнейшем книга передавалась внутри его семьи, но были и люди, которые ритуально прочитывали и выучивали книгу наизусть. Их называли епископами. В румынской и британской линиях передачи епископы давали информацию нуждающимся в ней по мере надобности.

Потом произошёл конфликт с вышеупомянутой сектой «чернокнижников», и в 1876 году книга была передана на попечение новому мастеру — цыганскому барону Роману Злату, затем его дочери Ринате, а от неё — её внучке. Так в семидесятых годах книга попала в Чернигов.

Всё время, пока эти экземпляры книги ходили по миру, они обрастали мистическими загадками и домыслами. Появились «книги теней», фильмы и рассказы о чернокнижниках, приносящих человеческие жертвы и колдующих направо и налево. Чернокнижниками стали называть себя люди, читающие заговоры и вызывающие духов. Но настоящие мастера-чернокнижники не имеют ко всему этому никакого отношения. Внешних обрядов, изложенных в черной книге не так уж много. Но зато она даёт возможность моделировать любое воздействие на символическом уровне. А символы — это самое близкое к духовному уровню из того, что может охватить ум человека.

Мастера обладали особыми способностями в соответствии со своими характерами и способностями. Например, Роман Злат путешествовал по Болгарии и Словакии, пролезая через хомут, а Рината делала кукол, которые ис-

целяли любую болезнь как у человека, так и у животных *(Таким же методом исцеляют монахи даосы в Китае — примечание Раокриома).* Так и последняя мастерица может видеть сны другого человека, как свои собственные, читать его значимые мысли.

Во время моей службы в армии в городе Чернигове в солдатской столовой нашей части работала поваром женщина лет сорока, которую все звали просто по имени. Знакомство с ней, как с мастером, произошло по её инициативе. Мы с моим сослуживцем пришли в столовую, чтобы забрать и вывезти остатки продуктов на ферму. В это время я как раз читал в свободное время книгу, которую мне передал мой первый Учитель — «Бхагават Гиту». И вот, я услышал от незнакомой женщины:

— Ну и как там Кришна?

Я не мог понять, откуда она это знает, и изобразил на лице немой вопрос.

— Читай, читай. А будет время — приходи. Я могу тебе ещё не такое рассказать.

Я спросил, где и когда её можно найти.

— А вот сегодня вечером тебя снимут с дежурства и отправят в казарму. А утром в столовой и поговорим.

Когда меня действительно сняли с «точки» и отправили в часть, чего не случалось уже несколько месяцев, я был ещё больше удивлён. И действительно, на этой встрече я узнал очень много интересного. Я узнал историю семьи Мастерицы, тогда же я узнал и историю черной книги и записал её.

И вот в один редкий в летнее время выходной день она пришла ко мне на «точку» и принесла книгу. Мы начали обряд вечером, после двенадцати часов. Мне пришлось одеться во всё чёрное, включая черные перчатки, а на голову я одел черную шапку с подсвечником и свечёй в нём. Посвящение мы проводили в небольшой кладовке под лестницей. Там не было никаких окон, и было очень мало места. Мастерица сказала: «Благословен Ты, Бог, Господь наш, Всесильный Царь всего мира, благословивший нас Своим повелением и заповедовавший нам зажигать огонь!» Затем она зажгла две свечи и от них зажгла свечу на моей голове, продолжая фразу: «Свет от Святого».

Потом мы стали спиной к спине и произнесли на каждую из четырех сторон света, поворачиваясь по часовой стрелке (первый поворот на 180 градусов, второй на 90, третий на 180, четвертый на 90):

«Слушай, мир, Бог — Господь наш, Бог Единый»,

После чего она добавила шёпотом: «Да будет благословенно Имя Царствия Его навечно и во веки веков» и вышла за дверь. В начале я стоял лицом к двери, а в конце обряда я оказался лицом к лестнице и спиной к двери.

Этот же обряд используется для освящения пространства перед медитацией, лечением и другими священными действиями. Разница лишь в том, что свечи зажигают на одном подсвечнике, и последний поворот делают не на 90, а на 270.

Потом я сел и начал читать вслух. В начале шла латинская транскрипция каких-то непонятных мне слов или сочетаний звуков. Это было похоже на очень длинную молитву. Согласно инструкции мастера, я произносил вслух каждую букву, каждое слово и слушал эхо. У меня появилось ощущение, что

это говорю не я, а кто-то другой и при том не один. Потом начались схемы и рисунки, а голоса всё продолжали звучать. Я не осознавал, как листаю страницы, но чётко понимал каждую схему. Рисунки и буквы танцевали во тьме. Ощущение времени было потеряно.

Когда я пришел в себя, было уже утро. Свеча догорела, ноги затекли. Мастерица взяла книгу и ушла, не говоря ни слова. Через неделю она рассказала мне тот текст, которым заканчивалась книга — комментарии к схемам и символам. Текст был на испанском и я не мог прочесть его сразу.

После посвящения очень сильно изменилось моё отношение к необычному и сверхъестественному. Раньше со мной происходило много необычных случаев, но все они вызывали у меня только неуправляемый страх. Теперь мне пришлось привыкнуть к постоянному чувству присутствия сил. Я чувствовал преимущество перед ними и не боялся. Это было что-то сродни домашнему животному, когда оно приходит и просит дать ему поесть или погладить его.

Вот случай, который произошёл не со мной, а с моим товарищем по службе как раз в ночь моего посвящения. Они находились в учебном полевом лагере у села Добрянка. В комнате поселились двое Олег и Сергей. Сергей был фельдшером и вот-вот собирался демобилизоваться. Ночью он отсутствовал, был в «самоволке» в селе и пришел только утром. А Олег, устав от работы лёг спать. И вот он проснулся ночью от чьего-то храпа. Кровать Сергея стояла поодаль и на ней никого не было. А рядом с койкой Олега стояла другая, без матраса — просто голая сетка. И на ней лежал, свернувшись, и спал человек в форме. Олег лег и снова заснул. Что это был кто-то чужой, выяснилось только утром. Прапорщик из парашютной службы потом рассказывал, что такой случай в лагере в Добрянке происходит не в первый раз. Кто-то приходит и спит. Его даже прозвали Сонником.

Вторая история длилась с самого начала моей службы. Помещения второго этажа в здании, которое я охранял, облюбовал дух. Его ласково называли Бумборашкой. Дух любил закрытое помещение с тренажёром, кабинет с сушилкой, но особенно он любил раздевалку одного из подразделений. Шалил он только ночью: ни один человек нерусской национальности не мог спать в этом помещении. Только заснёшь, на лицо опускается мягкий «шарф» и не даёт дышать, пока не проснёшься. До меня он не давал спать корейцу и узбеку. Потом мне и азербайджанцу Ибрагиму. А после помещения начали опечатывать на ночь. После посвящения я начал чувствовать, где находится дух, чувствовал его передвижения и выяснил, что он любит послушать чтение вслух, особенно духовные книги и стихи. Ибрагим больше не оставался в здании на ночь, а мне дух уже не досаждал.

Когда я уже собирался увольняться, к нам прибыл новый фельдшер. Его звали Иван, родом он был из Сибири и был учеником шамана. Когда он был маленьким, его отец — военнослужащий, привёз его к шаману, чтобы подлечить. Иван был слабым и болезненным мальчиком, а официальная медицина очень мало ему помогла. Шаман же вылечил его и со временем взял в ученики.

И вот однажды, по просьбе других моих сослуживцев, наш шаман легонько сглазил их начальника, который гонял их по службе немилосердно. В его

оправдание нужно сказать, что у прапорщика была большая семья и солидный возраст. Он очень не хотел потерять работу и поэтому старался, как мог.

Я вовремя заметил эту «работу». Пришлось попросить о помощи своего друга, потому что сам я не мог справиться с этим «жестоким шаманизмом». Мы начитывали на воду вдвоём, читая по очереди. При этом было такое ощущение, что что-то связывает язык и закрывает рот. После принятия нашей воды пациент пришёл в норму. А с Иваном мы даже подружились, когда он отошёл от обратного удара.

Однажды, в увольнение, пришёл я в гости к своей Мастерице, и она показала мне способ воздействия на ситуацию, связанный с приготовлением пищи. Так можно, например, убрать причину болезни, или преодолеть какие-либо препятствия (бюрократические, событийные, эмоции, плохие привычки). Болезнь — это застой энергии, так же, как и любое другое препятствие. Блок застойной энергии можно ассоциировать, например, с луковицей. Тогда, порезав её и изжарив, энергию блока расфокусируют. При этом теряется его информационная нагрузка. Потом, съедая лук, устанавливают своё доминирующее влияние на данную систему. Вся её энергия поступает в распоряжение мастера и образуется стойкий канал связи (как провод от клавиатуры к компьютеру). Разные продукты могут выступать символами разных энерго-информационных блоков. Поэтому, сварив борщ, или сделав салат, можно сразу расправиться с несколькими задачами. Конечно же, эти блоки должны быть информационно совместимы как в начале работы, так и в запланированном результате. Кроме того, есть несколько дополнительных условий, необходимых, чтобы это работало.

Можно использовать тот же метод для улавливания определённых заранее видов энергии. Этот метод безопаснее. Для достижения наилучшего результата, берут целые фрукты, которые своим цветом символизируют нужное качество, или берут такое число фруктов (или их частей), которое символизирует ту энергию, которая нужна. Так можно поглощать энергию отрицательного воздействия без вреда для себя и для того, кто наносит удар.

После демобилизации наступила совсем другая жизнь. То, что всё было каким-то чужим и непривычным, осложнялось еще и полосой неудач, депрессией и болезнями. В таком состоянии я не мог ничего делать как следует. Как выяснилось, это был период необходимой перестройки на всех тонких уровнях.

Такие чистки повторялись потом неоднократно, но самую первую из них пережить, казалось, будет просто невозможно.

И вот тогда произошел неожиданный прорыв. В это время я интересовался всяческими шаманскими практиками, общался с серьёзно практикующими людьми, и сам кое-что пробовал, но получалось не очень. Конечно же, меня интересовали разные «места силы».

В один прекрасный день, в самом нехорошем расположении духа я поднялся на Замковую гору. Сидел там и размышлял. Потом замёрз (была зима). Не сильно понимая свои действия, я подошёл к дорожке, которая ведёт вниз, к монастырю, и побежал по ней. Дорожка была гладкая ото льда, ступенек

не было видно. Если бы она была прямой, а вокруг не торчали бы камни и железные трубы, по ней можно было бы скатиться, как на санях. Я бежал, не касаясь её ногами. Было ощущение парения над землёй. До низа я добрался новым человеком. Моё отношение к себе и к миру сильно изменилось. Появились новые возможности, множество новых контактов. Знания, полученные мною, выстроились в чёткую систему. Это дало мне возможность найти свои способы работы с энергией. Был составлен новый способ работы с картами Таро. С их помощью просматривалась актуальная на данный момент ситуация и проводилась её коррекция. Позже эта система усовершенствовалась, вносились новые элементы. Сейчас я продолжаю пользоваться этим инструментом, который я назвал «Нумерологическим Таро», эти Таро вообще не похожи на известные сейчас колоды.

Период после моего «полёта» было особенно богат встречами с интересными людьми. В тот период я встретился с Марией — молодой учительницей английского языка, которая утверждала, что ей несколько сотен лет. Мария была лидером группы шактистов. Я как раз оказывал энергетическую помощь одной женщине из её группы. Это заинтересовало Марию и она выбрала оригинальный способ познакомиться.

Я ехал домой на метро поздно ночью. На станции «Арсенальная» в вагон вошла женщина и стала напротив меня в дверях. Я почувствовал холодную волну и автоматически поставил защиту. Тут же мужчина, сидевший рядом со мной, упал в обморок. Когда его привели в себя, была уже моя остановка. Убедившись, что с пострадавшим всё в порядке, я вышел, а незнакомка вышла следом за мной. Она сразу подошла ко мне и представилась, а потом пригласила меня на занятия их группы.

Они собирались в спортзале одной из школ. Когда мы зашли в зал, человек двадцать женщин сидели там в позе лотоса. Вместе с нами пришло несколько мужчин. Все приветствовали Марию.

Эта необыкновенная женщина могла левитировать (что и делала на каждом занятии), изменять вещи — иногда из одной вещи получалась другая. Она лечила с помощью своих сил. Её клиенты все были при власти и при деньгах, а принимала она только по рекомендации. Мы общались несколько лет, обменивались опытом. А с её учениками мы контактируем до сих пор.

На Русановке есть небольшой парк, там возле берега зимой пробивали лёд, чтобы купаться. И я тоже занимался там закаливанием. Вот однажды, рано утром я встретил возле проруби необыкновенного человека. Он пришел одновременно со мной, снял пальто и прямо в одежде вошёл в воду, ломая тонкую корочку льда. Я испугался, что человек покончит с собой, подбежал к проруби. Он шёл под водой с открытыми глазами уже в сторону берега. Необычный купальщик вышел из проруби, не спеша соорудил на ближайших кустах подобие пляжной раздевалки, оделся в сухую одежду, которую оставлял на берегу, и ушёл.

Второй раз я увидел его стоя на остановке. Этого человека нетрудно было узнать по его седой бороде и старомодной одежде. Старец чинно проследовал вдоль русановского канала и исчез за поворотом. Прошло минут десять и он появился с противоположной стороны, всё так же идя вдоль канала. Я

посмотрел на часы, чтобы точно засечь время и стал ждать. Через семь минут он опять появился со стороны, противоположной той, куда шёл перед этим. За семь минут вокруг Русановки!

Я бросился через мост, чтобы перехватить его, но он больше не появлялся. И всё же мне повезло познакомиться с этим человеком. Мы снова встретились у проруби утром. После всей процедуры, когда он собирался уходить, а я не знал как завязать разговор, он сам обратился ко мне:

— Вам что-то хотелось спросить, молодой человек.

Я представился ему и спросил, что он делает. Он рассказал что всю свою жизнь совершает омовение перед утренней молитвой и пригласил зайти к нему вечером.

Рав Яаков был врачём, который так же хорошо лечил душу как и тело. Тогда ему было сто три года. Он прожил очень тяжёлую жизнь. Чего стоил только концлагерь в годы войны. И, не смотря на это, в свои годы он был практикующим хирургом и удивительно чётко излагал свои мысли.

Я рассказал ему о книге, чем очень сильно его удивил. Конечно же я спросил у него, не каббалист ли он, и что вообще такое каббала. Я считал тогда, что это что-то вроде еврейской магии. Рав Яаков сказал, что дело вовсе не в названиях. Дело в самом смысле. Очень простые вещи, если ты знаешь, что они правильны, действительно имеют большое значение. Потом на этих простых вещах, если их придерживаешься, вырастает понимание и глубокое знание, позволяющее наполнить свою жизнь и весь мир Светом. Каждый момент жизни священен и допускает только священные действия. Знание приходит потом, а начало — в уповании на Всевышнего.

Примерно в то же время я начал изучение Учения Будды. В начале у японского мастера Танаки Ямады я получил посвящение в его традицию. Этот Учитель был настоящим мастером тантрической йоги, мастером боевых искусств и искусным целителем. В его школе я получил посвящение от тибетского ламы Тулку Аконга и познакомился с Намкаем Чёкьи, ламой из Монголии, который научил меня некоторым методам налджор (тибетской йоги) и дал глубокое посвящение в Нинтиг Рандрёл (одну из практик Дзогчена). Лама Намкай Чёкьи принадлежит к древней традиции Нингма тибетского Буддизма. В юности он был спортсменом. Занимался борьбой, потом — альпинизмом. И вот однажды, во время тренировочного восхождения в Гималаях он встретил своего Учителя. Тот жил в пещере высоко в горах. Когда восхождение закончилось, он поднялся в горы ещё раз, чтобы поговорить с Учителем. От него Намкай получил своё имя и Прибежище. Он до сих пор учится у своего Гуру, часто посещает его в Непале. Кроме того, он получал посвящения и учился у Тулку Ургьена Римпоче.

Я повстречал ещё очень много интересных людей и очень благодарен им за ту мудрость, которой они поделились со мной.

3. Исторические справки

Выслушав рассказ Ионатана, я решил провести исторические исследования, желая получить дополнительную информацию о всем им рассказанном.

Энциклопедическая справка. Абулафия, Авраам (1240 – после 1291), мистик, родился в Сарагосе (Испания). Не удовлетворившись ни рационалистическими объяснениями божественного бытия, ни тем, что предлагала теософская каббала, он создал свое учение, основанное на использовании священного языка, в надежде достичь общения с Богом. Суровый аскет, он полагал, что контакт с Божеством можно осуществить с помощью постоянной молитвы. Абулафия ввел учение о мистическом значении букв 22 буквенных алфавитов и разработал технику, называемую гематрией, позволяющей извлечь новый смысл из самих букв Писания, придавая буквам числовое значение. Считая себя пророком и Мессией, он распространял свое учение в Испании, Италии и Греции. В 1280 предпринял попытку встретиться с папой Николаем III, чтобы убедить его отпустить еврейский народ в Святую землю. Абулафия чудом избежал смерти и, проведя несколько недель в тюрьме, покинул Апеннинский полуостров. Он отправился на Сицилию, а позднее поселился на острове Камино. Абулафия исчезает с исторической сцены в 1291, и нет никаких сведений ни об обстоятельствах, ни о дате его смерти. Среди его известных трудов — Сефер ха-От (Книга знака, 1285–1288) и Имре Шефер (Прекрасные слова, 1291).

Краткое описание философской системы и периодов жизни Абулафии. Дается по материалам исследователя и публициста Г. Шолема (наиболее известная работа «Основные течения в еврейской мистике»).

Аврахам Абулафия явно опирается на Божественное откровение. Не удивительно, что такое множество, как удостоившихся озарения свыше, так и комментаторов проявляют сдержанность: качество, сыгравшее роль одного из факторов, непосредственно приведших к возрождению псевдоэпиграфических форм в философской литературе. Своим возникновением псевдоэпиграфика обязана двум импульсам: психологическому и историческому. Психологический стимул проистекает из скромности и из сознания того, что истинный мистик, наделенный даром вдохновения, должен избегать похвальбы. Напротив, исторический импульс был связан с желанием автора оказать влияние на своих современников. Этим вызваны поиски исторической преемственности и освящения авторитетом и стремление украсить литературу блеском какого-либо великого имени из Библии или иных Писаний.

По странному совпадению, — а может быть, это нечто большее, чем совпадение, — основные произведения Абулафии и книга Зохар были написаны почти в одно и то же время. Не будет преувеличением сказать, что и первые, и вторая знаменуют собой кульминацию в развитии двух противоположных направлений, которые уместно было бы назвать экстатическим и теософским. О теософском направлении речь пойдет в дальнейшем. При

всех своих различиях они образуют некое единство, и только в результате анализа обоих можно составить всестороннее представление об испанской мистической мысли.

К сожалению, ни один из многочисленных и часто многотомных трактатов Абулафии не был опубликован, тогда как книга Зохар циркулирует в семидесяти или восьмидесяти изданиях. Ни один из трактатов Абулафии не вышел в свет, пока Еллинек, один из немногих еврейских ученых 19 века, стремившихся к глубокому пониманию мистики, не опубликовал трех его сочинений и нескольких извлечений из других трудов. Это тем более достопримечательно, что Абулафия был очень плодовитым писателем, который однажды заметил о себе, что он автор двадцати шести каббалистических и двадцати двух профетических произведений. Из первых многие сохранились и некоторые из них пользуются большой славой и по сей день.

Абулафия в качестве проводника мистических идей продолжал пользовался очень большим влиянием. Он обязан этим тому, что для его произведений характерно замечательное сочетание логичности, прозрачности языка, глубокого проникновения в предмет и бросающегося в глаза глубокомыслия. Будучи уверенным в том, что он нашел путь к пророческому вдохновению и посредством него к истинному познанию Божественного, он старался изо всех сил писать простым и ясным языком, чтобы слова его дошли до сердца каждого внимательного читателя. Он даже составил несколько пособий, которые не только излагали его теории, но и служили практическим руководством. Эти пособия отличались большей доступностью, чем это отвечало его намерениям. Его указания были выполнимы не только для ортодоксально верующего, каковым всегда оставался он сам, но практически для любого, кто пожелал бы этого. Вероятно, это одна из причин того, что философы того времени воздерживались от их обнародования. По всей видимости, они опасались того, что когда методика медитации, вызывавшая большой интерес, станет известна широкой публике, к ней обратятся не только избранные. Разумеется, всегда существовала опасность того, что противоречие между откровением, явленным мистику, и Откровением Писаний, выльется в открытый конфликт. Успех, каким пользовались произведения Абулафии, делал эту возможность более реальной, чем когда бы то ни было ранее. Таким образом, все мистическое направление Абулафии продолжало существовать тайно и неофициально. Утаивая произведения Абулафии от публики, пытались избежать того, чтобы люди без надлежащей подготовки пускались в экстатические авантюры и предъявляли опасные претензии на обладание даром мистического видения.

Как правило, мистики-профаны — люди, учившиеся самостоятельно и не прошедшие школ — всегда могли стать носителями еретических взглядов. Мистики пытались предотвратить эту опасность, выдвигая одно принципиальное требование: в тайны мистической теории и практики должны были посвящаться только ученые, знающие Писания. Однако в действительности не было недостатка в имевших ортодоксальную подготовку. Оказавшись по этой причине в состоянии бросить на иудаизм свежий взгляд, эти люди вырастили новую отрасль профетической и визионерской мистики.

Благодаря своему стихийному энтузиазму экстатикам этого раннего периода нередко удавалось преодолеть гнетущее давление схоластики, и при всей их готовности к компромиссу, они подчас вступали с ней в конфликт. Следует также подчеркнуть, что в период расцвета тайнознания, завершающегося в 1300 году, в отличие от более поздних периодов, его представители, как правило, не были в глазах своих современников выдающимися законоучителями. Абулафия является исключением, ибо Талмуд не входил в круг его интересов. Этот недостаток возмещался, однако, обширнейшими познаниями в современной ему философии, и его сочинения, в особенности систематизирующего характера, свидетельствуют о том, что он был, по критериям того времени, высокообразованным человеком.

Почти исключительным источником сведений о жизни и личности Абулафии служат его собственные сочинения. Аврахам бен Шмуэль Абулафия родился в Сарагосе в 1240 году и провел годы молодости в Туделе, в королевстве Наварра. Под руководством отца он изучал Библию с комментариями к ней, а также грамматику иврита и познакомился с основами Мишны и Талмуда. Ему было восемнадцать лет, когда умер его отец. Два года спустя он покинул Испанию и отправился на Ближний Восток, чтобы, как он писал позже, найти легендарную реку Самбатион, за которой, как предполагалось, обитали десять потерянных колен. Столкновения между франками и сарацинами в Сирии и Эрец-Исраэль вскоре побудили его вернуться через Акко в Европу. Десять лет он провел в Греции и Италии.

В годы своих странствий Абулафия предался изучению философии, в частности философии Маймонида, чьим восторженным поклонником он оставался до конца своих дней. Он не только не видел непримиримого противоречия между мистикой и воззрениями Маймонида, но и свою собственную мистическую теорию расценивал как продолжение «Наставника колеблющихся», к которому написал интересный мистический комментарий. Такое же духовное родство, как свидетельствуют новейшие исследования, существовало и между великим еврейским рационалистом и христианским мистиком Мейстером Экхартом, на которого тот оказал гораздо большее влияние, чем какой-либо схоласт до него. В то время как великие схоласты Фома Аквинский и Альберт Великий, хотя они многому научились у Маймонида и многое переняли у него, часто полемизировали с ним, с точки зрения великого христианского мистика, как установил в наше время Иозеф Кох, авторитет Маймонида уступал только авторитету св. Августина. Точно так же Абулафия стремился установить логическую связь между своими теориями и теориями Маймонида. Он полагал, что только «Путеводитель» в сочетании с «Сефер-иецира» составляют истинную теорию каббалы.

Одновременно с этими исследованиями он, видимо, глубоко занимался каббалистическими учениями своего века, хотя они и не оказали на него очень большого влияния. В 1270 году он вернулся в Испанию и прожил здесь три или четыре года, уйдя с головой в изучение мистики. В Барселоне он начал изучать «Сефер-иецира» и двенадцать комментариев к ней, обнаруживая тяготение одновременно к философским и каббалистическим вопросам. Здесь же он, видимо, установил контакт с неким кружком, члены которого

полагали, что могут проникнуть в сокровеннейшие тайны мистической космологии и теологии «с помощью трех методов каббалы, кои суть: гематрия, нотарикон и тмура». Абулафия особо отмечает некоего Баруха Тагарми, кантора, который был его наставником и посвятил его в истинный смысл «Сефер-иецира». Сохранился трактат этого каббалиста «Ключи к каббале» — о тайнах «Сефер-иецира». По его словам, он не чувствовал себя вправе не только публиковать большую часть этих тайн, но даже записывать их. «Я хочу записать их, но это не позволяется мне, я не хочу записывать их и не могу совершенно воздержаться. Поэтому я пишу и делаю перерыв и ссылаюсь на написанное в новых записях. В этом и состоит мой метод».

Абулафия и сам иногда писал в такой манере, столь характерной для мистической литературы. Погрузившись в методику вызывания экстаза, разработанную его учителем, Абулафия нашел свой собственный путь. Когда он достиг тридцати одного года (в то время Абулафия жил в Барселоне), на него снизошел дух пророчества. Он познал истинное имя Бога и имел видения, о коих он сам, однако, пишет в 1285 голу, что некоторые из них были посланы демонами, чтобы сбить его с толку, так что он «пробирался ощупью, словно слепой в полдень, в продолжение пятнадцати лет с дьяволом одесную». Тем не менее, он был совершенно убежден в истинности своего пророческого знания. Он странствовал некоторое время по Испании, пропагандируя свое новое учение, но в 1274 году покинул родину во второй и последний раз и с тех пор скитался по Италии и Греции. В разных городах Италии он также приобрел учеников, которых обучал своему новому методу, отчасти основываясь на философии Маймонида. Кратковременное увлечение, мгновенный восторг, внушаемый ими, столь же быстро сменялись разочарованием, и он горько сетовал на своих недостойных учеников из Капуи.

Он написал несколько профетических произведений, в которых он предпочитает называть себя именами с тем же численным значением, что и его настоящее имя «Аврахам», например, Разиэлем и Зехарией. Лишь по прошествии восьми лет с тех пор, как ему стали являться пророческие видения, он начал, по его собственным словам, сочинять истинно профетические произведения, хотя ранее он писал трактаты на различные ученые темы. В 1280 году, вдохновленный своим призванием, он принял необычайно рискованную и непонятную миссию: отправился в Рим, чтобы встретиться с папой и вести с ним переговоры «от имени еврейства». По-видимому, в это время он вынашивал мысли о своей мессианской избранности. О таком посланничестве Мессии к папе он мог прочесть в некой очень популярной в то время книжке. В ней описывался диспут, состоявшийся в 1263 году между знаменитым каббалистом Моше бен Нахманом и вероотступником Пабло Кристиани. На диспуте Нахманид заявил: «Когда наступит конец дней, Мессия по Божьему повелению явится к папе и попросит его освободить свой народ, и только тогда, но никак не раньше, поверят в его пришествие».

Сам Абулафия рассказывает, что папа распорядился «арестовать Разиэля, когда тот прибудет в Рим для ведения переговоров от имени еврейства, и ни под каким видом не допускать к нему, но вывести за черту города и сжечь». Проведав об этом, Абулафия, по его словам, нисколько не смутился и занял-

ся медитацией и мистическими приготовлениями. Основываясь на своих видениях, он написал труд, названный им впоследствии «Книгой свидетельства» в память о своем чудесном спасении. Ибо, когда он готовился к встрече с папой, у него выросло, пользуясь его собственным непонятным выражением, «два рта», и когда он вступил в городские ворота, он узнал о том, что папа — это был Николай III — ночью внезапно скончался. Двадцать восемь дней держали Абулафию в Коллегии францисканцев, но затем освободили.

Затем Абулафия в течение нескольких лет странствовал по Италии. Дольше всего он пробыл в Сицилии. Почти все его сохранившиеся сочинения созданы в итальянский период его жизни, в основном между 1279 и 1291 годами. Нам ничего не известно о судьбе Абулафии после 1291 года. Из написанных им профетических, или боговдохновленных, сочинений уцелел только апокалипсис «Сефер ха-от», «Книга знака», необычная и трудная для понимания вещь. Напротив, большая часть трактатов, в которых он излагал свое учение, сохранилась, некоторые в значительном числе рукописей.

Его претензия на обладание пророческим вдохновением и некоторые его поступки обратили многих его современников в его врагов, ибо он очень часто сетует на вражду и преследования. Он упоминает о доносах, которые подавали на него евреи христианским властям, что, по-видимому, объясняется тем, что он выдавал себя за пророка и перед христианами. Он пишет о том, что встречал некоторых христиан, превосходивших в крепости своей веры евреев, к которым Бог послал его прежде всего. Абулафия дважды упоминает о своей связи с нееврейскими мистиками. В одном месте он пишет, что, беседуя с ними о трех методах толкования Торы (буквальном, аллегорическом и мистическом), он заметил, что между ними не было расхождений. Имея с ними доверительный разговор, он «увидел, что они принадлежат к «праведникам народов мира» и что не следует остерегаться слов глупцов любого вероисповедания, ибо Тора была передана учителям истинного познания. В другом месте он сообщает о диспуте с христианским ученым, с которым он подружился и в чью душу вселил желание познать Имя Божье. «И больше ничего не должно раскрывать об этом».

Вопреки предположениям некоторых ученых, эти связи Абулафии не свидетельствуют о его особом тяготении к христианским взглядам. Напротив, он был откровенным и убежденным противником христианства. Правда, наряду со многими другими ассоциациями он иногда намеренно пользуется формулами, которые звучат совершенно как формулы триединства, но он незамедлительно придает им совершенно другой смысл, ничего общего с первоначальным не имеющий. Его склонность к парадоксам, равно как и его пророческие претензии, отдалили, однако, от него представителей более строго ортодоксального направления. И в самом деле, он подверг жестокой критике взгляды каббалистов своего времени и их символику, поскольку те не опирались на свой личный мистический опыт. С другой стороны, некоторые его сочинения посвящены защите его учения от нападок «ортодоксальных» каббалистов. «Бедность, изгнание и тюремное заточение» не смогли принудить Абулафию, эту гордую и несгибаемую натуру, отказаться от своих убеждений, к которым его привел личный опыт видения Божественного.

В предисловии к одному из своих произведений, основная часть которого была утеряна, описывая свою миссию и место, занимаемое им среди современников, он сравнивает себя с пророком Исайей. Он рассказывает, как дважды окликал его голос: «Аврахам, Аврахам», и продолжает: «Я ответил: вот я! После этого голос наставил меня на истинный путь, пробудил из дремы и вдохновил записать нечто новое. Ничего подобного со мной прежде не случалось». Он ясно представлял себе, что его проповедь навлечет на него вражду некоторых руководителей еврейства. Тем не менее, он смирился с этим: «И я напряг свою волю и дерзнул выйти за пределы своей познавательной способности. Они называли меня еретиком и безбожником, потому что я решил поклоняться Богу в истине, а не блуждать, как они, в потемках. Погрузившись в бездну, они и им подобные были бы рады впутать меня в свои суетные и темные дела. Но, Боже упаси, чтобы я променял путь истины на путь лжи».

Однако гордость тем, что он достиг пророческого вдохновения и что ему ведомо великое Имя Божье, уживалась в его душе с кротостью и миролюбием. Еллинек справедливо отмечает, что он был человеком высокой нравственности. Принимая учеников для изучения своей каббалы, он был чрезвычайно разборчив в требованиях, предъявляемых к их морали и твердости характера. И из его сочинений, даже из разделов, посвященных экстазу, можно заключить, что сам он обладал многими достоинствами, которые считал обязательными для других. «Тот, кто обретает глубочайшее знание об истинной сущности действительности, — так пишет он в одном из своих трудов, — в то же время проникается глубочайшим смирением и скромностью».

Один из курьезов, которыми богата история современного исследования каббалы, состоит в том, что Абулафия в определенный период был единственным мистиком, которому приписывали авторство книги «Зохар». Эта гипотеза, еще и поныне находящая приверженцев, была впервые выдвинута М. Ландауэром, который сто лет назад был первым, кто вообще обратил внимание на Абулафию. Он писал: «Я нашел чудака, чьи писания совпадают в своем содержании с Зохаром вплоть до незначительнейших мелочей. Я обратил на это внимание при чтении первого же его сочинения, которое попало мне в руки. Но после того, как я прочитал многие его произведения, познакомился с его жизнью, убеждениями и характером, у меня нет ни малейшего сомнения в том, что мы, наконец, нашли автора Зохара». С моей точки зрения, это необычайный пример того, как приговор, изреченный с полным убеждением в его непогрешимости, может быть ложен в каждой своей детали. На самом деле нет ничего более различного, чем мировосприятие автора Зохара и Абулафии.

Теперь изложим кратко и в синтезированной форме, основные положения мистического учения Абулафии, его доктрины о пути достижения экстаза и пророческого вдохновения.

Целью Абулафии, как он сам сформулировал ее, было «снять печать с души, развязать узлы, опутавшие ее». Все внутренние силы и скрытые души в человеке распределяются и дифференцируются в телах. Однако природа всех их такова, что, когда развязаны их узлы, они возвращаются

к своему началу, которое свободно от раздвоения и заключает в себе множественность. «Развязывание» — это как бы возвращение от множественности и разделения к начальному единству. В качестве символа великого мистического освобождения души из оков чувственного мира «развязывание узлов» встречается также в теософии северной ветви буддизма. В 1935 году французский ученый опубликовал дидактический трактат, чье название можно перевести как «Книга о развязывании узлов».

Но что означает этот символ на языке Абулафии? Он означает, что имеются перегородки, отделяющие индивидуальную жизнь человеческой души от наплыва космической жизни, воплощенного, в глазах Абулафии, в активном разуме (intellectus agens) философов, который пронизывает все творение. Существует плотина, держащая душу в естественных и нормальных пределах человеческой жизни и предохраняющая ее от потока Божественного, который струится под ней или омывает ее со всех сторон. Но эта же плотина не дает душе воспринять Божественное. «Печати», налагаемые на душу, защищают ее от потока и обеспечивают ее нормальную жизнедеятельность. Но почему душа как бы «запечатывается»? Потому, отвечает Абулафия, что повседневная жизнь, какой живут человеческие существа, восприятие ими внешнего мира, заполняет и насыщает душу множеством чувственных форм или образов (именуемых на языке средневековых философов «естественными формами»). Так как душа воспринимает разнообразные грубые естественные предметы и интегрирует их образы, то она создает себе из своей природной функции определенный способ существования, носящий мету конечного и ограниченного. Другими словами, в своем нормальном состоянии душа удерживается в границах, определяемых чувственными аффектами и восприятиями. Но пока она полна ими, ей невероятно трудно воспринять существование Божественных явлений и духовных форм. Поэтому задача сводится к нахождению средства, которое помогло бы душе не только воспринять естественные формы, но и избежать того, чтобы Божественный свет ослепил и затопил ее. Решение содержится в старом речении: «Кто полон самим собой, тот не оставляет места для Бога». Все то, что занимает естественное Я человека, должно быть либо устранено, либо так преображено, чтобы дать ему высветить внутреннюю духовную реальность, чьи контуры проступят через обычную оболочку естественных вещей.

Поэтому Абулафия занят поисками высших форм восприятия, которые не заслоняли бы путь к более глубинным пластам самой души, но обнажили бы их и привели в движение. Он хочет, чтобы душа целиком сосредоточилась на созерцании чисто духовных предметов, которые не мешали бы ей, выдвинув на передний план их собственное частное значение и сделав тем самым иллюзорной цель духовного очищения. Если, например, я созерцаю какой-либо цветок, птицу или какой-либо другой конкретный предмет или событие и начинаю размышлять об этом, то объект моей мысли приобретает самодовлеющую ценность или привлекательность. Я думаю об этом конкретном цветке, птице и т.п. Как же может душа научиться делать зримым Бога с помощью предметов, чья природа такова, что приковывает внимание созерцателя и отклоняет его от цели? Ранняя еврейская мистика не знает та-

кого объекта созерцания, в который душа погружается, пока не достигнет состояния экстаза, как Страсти Господни в христианской мистике.

Поэтому Аврахам Абулафия вынужден искать некий, так сказать, абсолютный объект медитации, то есть объект, который мог бы стимулировать глубинную жизнь души и освободить ее от повседневных восприятий. Другими словами, он ищет нечто такое, что способно обрести высочайшее значение, не имея большого или, если это возможно, вообще никакого самостоятельного значения. Абулафия полагает, что предметом, удовлетворяющим всем этим требованиям, служит еврейский алфавит, то есть буквы, образующие письменный язык. Абулафию, однако, не удовлетворяет (хотя он и видит в этом существенный шаг вперед) то, чтобы душа занималась размышлением об отвлеченных истинах, ибо даже в этом случае она остается слишком связанной с их особым значением. Целью Абулафии было предложить в качестве объекта медитации нечто не чисто абстрактное, но и не подводимое под категорию объекта в строгом смысле слова, ибо все определенное таким образом обладает своим собственным значением и своей индивидуальностью. Основываясь на абстрактной и нематериальной природе письма, он разрабатывает теорию мистического созерцания букв и их комбинаций в качестве элементов, образующих Имя Бога. Одним словом, Абулафия полагает, что всякий, кто преуспеет в превращении великого Имени Бога — понятия менее всего конкретного и способного быть воспринятым — в объект своей медитации, встанет на путь, ведущий к истинному мистическому экстазу.

Взяв эту концепцию за отправной пункт, Абулафия создает особую дисциплину, которую он называет «наукой комбинирования букв». Это методическое руководство к медитации с помощью букв и их комбинаций. Отдельные буквы из этих комбинаций не должны обладать смыслом в общераспространенном понимании. Напротив, их достоинство заключается в том, что они не несут смысла, ибо в этом случае имеется меньшая вероятность отвлечения нашего внимания. Правда, в представлении Абулафии они не совершенно лишены смысла, ибо он признает доктрину о том, что Божественный язык составляет сущность действительности и все вещи существуют лишь потому, что они причастны к великому Имени Бога, раскрывающегося во всем Творении. Имеется язык, который выражает чистую идею Бога, и буквы этого духовного языка составляют элементы глубочайшей духовной реальности и вместе с тем глубочайшего познания. Мистическая доктрина Абулафии является курс этого Божественного языка.

Назначение этой дисциплины состоит в том, чтобы вызвать посредством методической медитации новое состояние сознания. Это состояние можно определить как гармоническое движение чистой мысли, порвавшей всякую связь с чувственным восприятием. Уже сам Абулафия совершенно справедливо сравнивал его с музыкой. Действительно, систематическое упражнение в медитации, которому он учит, вызывает ощущение, весьма близкое к тому, какое мы испытываем, внимая музыкальным гармониям. Наука комбинирования является наука чистой мысли, в которой алфавит заменяет музыкальную гамму. Вся система обнаруживает довольно большое сходство

с законами музыки, применяемыми не к звукам, а к мысли, погруженной в медитацию. Мы находим здесь правило композиции и варьирования мотивов, их разнообразное комбинирование. Вот что писал об этом сам Абулафия в одном из своих неопубликованных сочинений:

«Знай, что метод церуф можно сравнить со звучанием музыки. Ибо ухо воспринимает звуки в различных сочетаниях, в зависимости от характера мелодии и инструмента. Кроме того, два различных инструмента могут составить комбинацию, и если звуки соединяются, то ухо слушателя испытывает наслаждение, замечая их различие. Струны, которых касается правая и левая рука, приходят в движение, и звук ласкает слух. И через ухо звук проникает в сердце и из сердца в селезенку (средоточие чувств), и внимание различным мелодиям доставляет все новое наслаждение. Это чувство можно вызвать лишь сочетанием звуков, и то же справедливо в отношении комбинирования букв. Оно затрагивает первую струну, которую можно сравнить с первой буквой, и переходит ко второй, третьей, четвертой и пятой, и различные звуки образуют различные сочетания. И тайны, выражаемые в этих комбинациях, услаждают сердце, которое познает таким образом своего Бога и наполняется все новой радостью».

Целенаправленная деятельность адепта, занятого соединением и разъединением букв в процессе медитации, составлением законченных мотивов на основе отдельных букв, комбинированием некоторых из них с другими и испробованием их комбинаций в каждом направлении, представляется поэтому, с точки зрения Абулафии, не более бессмысленной или непостижимой, чем целенаправленная деятельность композитора. С мистиком происходит то же самое, что с музыкантом, который, как замечает Шопенгауэр, выражает «мир вновь» в бессловесных звуках, восходя на бесконечные высоты и нисходя в бездонные глубины. Перед ним раскрываются в музыке, более не связанной со «смыслом» чистой мысли, запертые врата души, и в восторге сокровеннейших гармоний, порожденном движением букв великого Имени, освобождается путь к Богу.

Эта наука комбинирования букв и практика управляемой медитации обозначается Абулафией как «мистическая логика», которая соответствует внутренней гармонии мысли в ее устремлении к Богу.

Мир букв, раскрывающихся в этой дисциплине — истинный мир блаженства. Каждая буква является целым миром для мистика, если он погружается в созерцание ее, отрешившись от себя самого. Любой язык, не только иврит, преобразуется в трансцендентное средство одного и единственного языка Бога. И так как каждый язык образуется в результате искажения праязыка — то все языки сохраняют свою связь с ним. Во всех своих книгах Абулафия склонен пользоваться словами латинского, древнегреческого или итальянского языков для подкрепления своих мыслей. Ибо, в сущности, каждое произнесенное слово состоит из священных букв, и комбинирование, разделение и воссоединение букв раскрывает глубокие тайны и объясняет ему загадку связи всех наречий со священным языком.

Такие большие методические сочинения Абулафии, как «Книга о вечной жизни», «Свет разума», «Слова красоты» и «Книга о комбинировании» слу-

жат систематическим руководством к теории и практике этой системы мистического контрапункта. Посредством такого методического упражнения в медитации душа привыкает к восприятию высших форм, которыми она постепенно пропитывается. Абулафия формулирует метод, заключающийся в том, что адепт переходит от действительного произнесения букв в их перестановках и комбинациях к их написанию, к созерцанию написанного и, наконец, от написания к размышлению и к чистой медитации обо всех этих объектах «Мистической логики».

Произнесение — мивта, написание — михтав и мысль — махшав таким образом составляют три последовательно налагаемых друг на друга слоя медитации. Буквы являются элементами каждого из этих слоев, элементами, которые проявляются во все более духовной форме. Движение букв мысли порождает истины разума. Но мистик не останавливается на этом. Он различает затем материю и формы букв, дабы приблизиться к их духовному ядру; он погружается в сочетания чистых форм букв, которые теперь, будучи чисто духовными формами, налагают отпечаток на его душу. Он стремится понять связи, существующие между словами и именами, образованными посредством каббалистических методов экзегезы. Численное значение слов, гематрия, обретает при этом особое значение.

К этому надо прибавить еще одно соображение: современный читатель этих сочинений будет больше всего поражен, обнаружив детальное описание метода, который Абулафия и его последователи называют дилуг или кфица, «скачок» или «прыжок», подразумевая под этим переход от одной концепции к другой. Речь идет о весьма интересном способе использования ассоциаций в качестве средства медитации. Это не совсем то, что известно в психоанализе как «свободная игра ассоциаций». Это способ перехода от одной ассоциации к другой, определяемый некоторыми довольно свободными правилами. Каждый «скачок» открывает новую сферу, характеризуемую формальными, а не материальными признаками. В пределах такой сферы разум может свободно ассоциировать. Поэтому «скачок» объединяет элементы свободной и управляемой ассоциации, и ему приписывают необычайно большие достижения в отношении «расширения сознания» неофита. «Скачок» ведет и к выявлению скрытых процессов в душе, «он освобождает нас из темницы природной сферы и подводит к границам Божественной сферы». Все другие, более простые методы медитации служат только подготовительными этапами к этой высочайшей ступени, содержащей в себе и завершающей собой все остальные ступени.

Абулафия в нескольких местах описывает упражнения, подготовительные к медитации и экстазу, равно как и то, что происходит с адептом, достигшим вершины экстаза. Отчет одного из его учеников, который я приведу в конце этой главы, подтверждает его высказывания. Вот одно из описаний, принадлежащее перу самого Абулафии:

«Будь готов встретить своего Бога! Настройся обратить свое сердце к Богу. Очисть тело и найди уединенный дом, где никто не услышит твоего голоса. Сиди в своей каморке и не открывай своей тайны ни одной душе. Если можешь, делай это днем, дома, но лучше, если ты завершишь это но-

чью. В час, когда ты приготовишься говорить с Творцом и пожелаешь, чтобы Он раскрыл тебе Свое могущество, постарайся отвратить все свои мысли от сует мира сего. Покройся молитвенным покрывалом, наложи тфиллин на лоб и руки, дабы исполниться благоговения перед Шекиной, которая подле тебя. Почисть свои одежды, и, если это возможно, да будут все твои одежды белыми, ибо это способствует тому, чтобы сделать твое сердце богобоязненным и боголюбивым. Если будет ночь, зажги множество свечей, пока все не озарится светом. Затем возьми чернила, перо и дощечку в руки и помни, что ты собираешься служить Господу в ликовании сердечного веселия. Теперь начинай комбинировать немногие или многие буквы, переставляя и сочетая их, пока не разогреется твое сердце. Следи за их движением и за тем, что из этого получается. И когда ты почувствуешь, что сердце твое уже согрелось, и когда ты узришь, что посредством комбинаций букв ты можешь постигать новые вещи, которые с помощью человеческой традиции или своими собственными усилиями ты не смог бы узнать, и когда ты таким образом подготовишься к приятию притока Божественной силы, вливающейся в тебя, тогда обрати все свое истинное помышление на то, чтобы вызвать Имя и Его высочайших ангелов в сердце твоем, как если бы они были человеческими существами, которые сидят или стоят вокруг тебя. И почувствуй себя подобным посланцу, коего царь и его министры отправляют с миссией, и он ожидает услышать что-либо о ней из их уст, либо от самого царя, либо от его министров. Представив себе все это очень живо, обратись всей своей душой к познанию своими помышлениями многих вещей, что войдут в твое сердце через явленные тебе в воображении буквы. Помысли о них в целом и во всех частностях, как человек, которому рассказывают притчу или сновидение или который размышляет над трудным вопросом в ученой книге, и попытайся таким образом истолковать то, что услышишь, чтобы это как можно лучше согласовалось с твоим разумом... И все это случится с тобой, когда ты отбросишь дощечку и перо или когда они упадут сами, не выдержав напряжения твоей мысли. И знай, что чем сильнее будет приток Божественного разума, тем слабее станут твои наружные и внутренние члены. Все твое тело охватит неуемная дрожь, так что ты решишь, что настал твой конец, потому что твоя душа в избытке радости своего знания покинет твое тело. И приготовься в этот миг сознательно избрать смерть, и знай, что ты продвинулся достаточно, чтобы принять приток Божественного разума. И затем, дабы почтить славное Имя, служа Ему жизнью тела и души, покрой свое лице и остерегайся взглянуть на Господа. Затем вернись к делам плоти, поешь и вылей или освежись приятным благоуханием и верни дух свой в его оболочку до следующего раза, радуйся своей участи и знай, что Бог любит тебя!»

Стремясь отвратиться от всех природных вещей и ведя жизнь, посвященную лишь чистому созерцанию Божественного Имени, душа постепенно готовится к последнему превращению. Печати, которые держат ее взаперти в ее нормальном состоянии и ограждают от Божественного света, расслабляются, и мистик, наконец, обходится совсем без них. Неожиданно в душе прорывается родник Божественной жизни. Но ныне, когда душа подготовлена к этому, это вторжение Божественного потока не превозмогает ее, и не при-

водит в состояние смятения и самоотрешенности. Напротив, поднявшись на седьмую и последнюю ступень мистической лестницы и достигнув вершины, мистик сознательно воспринимает мир Божественного света и становится частью его. Это сияние освещает его мысли и врачует его сердце. Это стадия пророческого видения, на которой мистику, достигшему озарения, раскрываются несказанные тайны Божественного Имени и все великолепие Его Царства. Пророк речет о них в словах, превозносящих величие Бога и несущих отблеск Его образа.

Поэтому экстаз, в котором Абулафия видит высочайшую награду мистического созерцания, не надо смешивать с полусознательной галлюцинацией и полным уничтожением человеческой личности. К этим неуправляемым формам экстаза он относится с некоторым презрением и даже считает практикование их опасным. Правда, вызванный путем рациональной подготовки экстаз также приходит внезапно и не может быть навязан, но, когда засовы отодвинуты и печати сняты, душа уже готова к приятию «света Божественного разума», вливающегося в нее. Поэтому Абулафия часто предостерегает против опасностей, навлекаемых на душу и даже на тело бессистемной медитацией.

Абулафия особенно подчеркивает новизну и своеобразие своего пророчества. «Знай, что большая часть видений, явленных Разиэлю, основывается на Имени Божьем и его гносисе, а также на его новом откровении, состоявшемся в дни его жизни, подобного коему не было от Адама до его времени». Пророки, черпающие из знания истинного Имени, вместе с тем в его представлении являются истинно любящими Бога людьми. Тождество пророчества с любовью к Богу находит свое подтверждение и в мистике чисел, и тот, кто служит Богу из чистой любви, на верном пути к пророчеству. По этой причине люди, у которых чистый страх Божий превращается в любовь к Богу, являются в его глазах истинными учениками пророков.

По мнению Абулафии, его собственное учение о пророческом экстазе — это в конце концов не что иное, как учение о пророчестве философов, в особенности Маймонида, который определяет пророчество как преходящее единение человеческого и Божественного разума, единение, сознательно осуществляемое посредством систематической подготовки. Это учение предполагает, что пророческий дар представляет собой единение человеческого разума на высшей ступени его развития с космической силой, обычно обитающей в умопостигаемом мире, так называемым активным разумом intellectus agens. Проникновение этого активного разума в душу и есть пророческое видение. Абулафия стремится доказать принципиальное тождество этой теории пророчества, пользовавшейся широким признанием в средние века, с своей собственной доктриной, придав ей чисто рациональный характер.

Его рационализм не может, однако, заслонить того факта, что его доктрина представляет собой лишь иудаизированный вариант той древней духовной методики, которая нашла свое классическое выражение в практике индийских мистиков, последователей системы, известной под названием «йога». Одним из многих доказательств этому служит то обстоятельство, что существенную роль в системе Абулафии играет методика дыхания. Эта

методика достигла своего высочайшего развития в индийской йоге, где она обычно рассматривается как важнейшее орудие психической самодисциплины. Помимо этого, Абулафия описывает определенные положения тела, определенные сочетания согласных и гласных звуков в продолжение одного вдоха, определенные формы чтения вслух. Многие отрывки из его книги «Свет разума» читаются как иудаизированный трактат по йоге. Сходство распространяется даже на некоторые аспекты доктрины экстатического видения, подготовляемого и осуществляемого посредством этих упражнений.

Какая же награда ожидает того, кто достигает этой высшей стадии экстаза? Абулафия неоднократно упоминает о том, что визионеру является его духовный наставник то в образе отрока, то в образе старца, и он не только видит его, но и слышит его голос. «Тело, — замечает Абулафия, — нуждается во врачевателе тела, а душа — во врачевателе духа, то есть в знатоках Писаний, но разум (высочайшая сила души) нуждается в побудителе внешнем, который получил бы знание о скрытых тайнах, и побудителе внутреннем, который отворил бы ему запертые двери». Он также различает между человеческим и Божественным наставником. Без первого в случае необходимости можно обойтись. Абулафия допускает, что его собственные сочинения могут заменить непосредственный контакт с учителем, но ни при каких обстоятельствах нельзя отказаться от наставника духовного, встречающего человека у тайных ворот его души. Этот духовный наставник — в Индии обозначаемый термином «Гуру» — олицетворяет intellectus agens в мифической фигуре ангела Метатрона, но он также, судя по некоторым отрывкам, есть Сам Бог как Шаддай. О Метатроне в Талмуде сказано, что «имя его подобно имени его Господина», ибо на иврите слово «господин» имеет и значение «учитель». Абулафия переносит эту формулировку на отношение, существующее между визионером и «гуру», его духовным наставником. Это означает, что в состоянии экстаза человек осознает свою внутреннюю связь с Богом. Хоть ему, казалось бы, противостоит его господин, он, однако, в некотором смысле отождествляется с ним. Другими словами, экстаз ведет к некоторому мистическому преображению индивидуума. Об этом переживании самоотождествления человека со своим наставником или господином и, косвенным образом, с Богом, Абулафия упоминает неоднократно, но нигде не пишет он об этом с исчерпывающей откровенностью. Следующий отрывок, например, взят из неопубликованного фрагмента под названием «Познание Мессии и значение Избавителя».

«Эта наука (мистического комбинирования) есть орудие, способствующее большему приближению к пророчеству, чем какая-либо другая наука. Человек, постигающий сущность основ действительности из книг, зовется «ученый». Если он обретает свое знание из традиции, передаваемой ему кем-либо, кто сам получил его от созерцания Божественных имен или от другого ученого, то он называется «проницательный». Но если его знание извлекается из его собственного сердца, из размышлений о том, что ему известно о действительности, тогда его зовут гностик. Того же, кто сочетает в себе все три вида знания, то есть книжную ученость, интуицию, обретенную от истинного ученого, и премудрость, к которой приходят после глубо-

кого размышления о вещах, я не назову пророком, в особенности если его не коснулся чистый разум, или, если коснулся в состоянии экстаза, то он не знает, что это. Если же он почувствовал Божественное прикосновение и осознал природу его, то мне и каждому совершенному кажется справедливым и уместным назвать его «учителем», потому что его имя подобно имени его Учителя, будь то в одном, будь то в нескольких, будь то во всех Его Именах. Ибо ныне он уже не отделен от своего Учителя, и вот Он есть его Учитель, его Учитель есть Он; Он столь приобщается к Нему душой, что его никакими средствами нельзя отторгнуть от Него, ибо он есть Он («Он есть Он» — знаменитая формула радикального мусульманского пантеизма). И как его Учитель, который отделен от всего материального, — зовется «Познание», «Познающий» и «Познаваемое», кои триедины в Нем, так и он, вознесенный муж, обладатель высокого Имени, зовется «Разумом», тогда как в действительности он Познающий, затем он также «Познаваемый», подобно своему Господину; и наконец между ними не существует различия, кроме того, что его Господину достался его титул от Него Самого и Он не заимствовал его от других существ, тогда как он вознесен к этому титулу через посредство сотворенных существ».

В этом высшем состоянии человек и Знание образуют единство. Абулафия выражает эту мысль очень искусно, дополняя старое изречение из «Поучений отцов»: «Непрестанно занимайся Учением, ибо все в нем» словами «ибо оно все в тебе и ты весь в нем».

В определенной мере визионер, как мы видели, отождествляет себя со своим Учителем. Полное отождествление не достигается и не замышляется. Тем не менее, мы имеем здесь одно из исчерпывающих толкований значения экстатического опыта. Этим объясняется то, что почти все последователи Абулафии, отвергали эту замечательную доктрину экстатического отождествления. Приведем в качестве примера небольшой трактат под названием «Лестница восхождения», то есть восхождения к Богу, написанный в Иерусалиме Альбуттаини, испанским изгнанником. В трактате сжато излагается учение Абулафии, и в десятой главе трактата описываются «Пути одиночества и подготовки к приобщению», то есть излагается теория экстаза. Но автор не обмолвился в нем ни одним словом о радикальных выводах, вытекающих из методов Абулафии, и об образах, введенных им, хотя в остальном его изложение довольно интересно и впечатляюще.

Содержание экстаза определяется приверженцами учения Абулафии посредством другого и еще более необычного термина, заслуживающего по причине неожиданного характера, который он принимает, особенного внимания психолога. Это определение предполагает, что в пророческом трансе человек сталкивается со своим собственным Я, которое противостоит ему и вступает в диалог с ним. Этот оккультный опыт ценился выше, чем видения света, обычно сопутствующие экстазу. В Мидраше сказано об антропоморфических выражениях пророков: «Велика сила пророков, которые уподобляют образ Образователю», то есть сравнивают человека с Богом. Некоторые приверженцы школы Абулафии, однако, истолковывают это предложение иначе. Форма, уподобленная ее Творцу, то есть форма

Божественной природы — это чисто духовное Я человека, покинувшее его во время прорицания. Следующий прекрасный отрывок сохранился у собирателя традиций:

«Знай, что абсолютная тайна пророчества заключается для пророка в том, что он внезапно видит образ своего Я перед собой, и он забывает свое Я, и оно отторгается от него, и этот образ его Я ведет с ним беседу и предсказывает будущее. Об этой тайне наши учителя говорили: велика сила пророков, которые уподобляют образ (явленный им) Образователю. И другой ученый говорит: «В пророчестве и внимающий — человеческое существо, и глаголющий — человеческое существо...» И третий ученый пишет:

«Я знаю и признаю со всей бесспорностью, что я не пророк и не сын пророка, что во мне не пребывает святой дух и что я неимею власти над «Божественным голосом», всего этого я не сподобился, ибо я не снимал своей одежды и не обмывал своих ног, — и все же я призываю небо и землю в свидетели, что когда я однажды сидел и записывал некую тайну, вдруг я увидел свой образ перед собой, и мое «Я» отделилось от меня, и я был вынужден прекратить писать!» Это объяснение оккультного характера пророчества как «встречи с собственным Я» звучит подобно мистическому толкованию старого платоновского предписания «познай самого себя!» как «узри свое Я».

Состояние экстаза, как оно описывается Абулафией, нередко, как кажется на основании личного опыта, заключает в себе в определенной степени предвидение Избавления. Охваченный экстазом чувствует себя не только согретым небесным огнем, но и как бы помазанным чудодейственным миром. Пользуясь выражением Абулафии, который обыгрывает двойной смысл слова машиах, он становится помазанником Божьим. Он как бы превращается в своего собственного Мессию, по крайней мере на непродолжительный период своего экстатического переживания.

Абулафия называет свой метод «Тропой имен», в отличие от современников, чья доктрина о реализации Божественных атрибутов известна как «Тропа сефирот». Каждая из этих двух «троп» является неотъемлемой частью Древней Мудрости, и только вместе они составляют Единое Учение: «Тропа сефирот» — Учение, основанное на Писаниях, Преданиях и Законах, и «Тропа имен» — Учение, основанное на Божественном Откровении и Озарении. Неофит начинает изучение традиции с обозрения десяти сефирот. Последние, однако, должны стать предметом живого восприятия в процессе медитации, а не предметом внешнего и книжного знания, обретенного лишь путем изучения их различных названий в качестве атрибутов или даже символов Бога. Ибо и в сефирот, как утверждает Абулафия, разверзаются бездны intellectus agens, той космической силы, которая в глазах мистика совпадает с сиянием Шекины. Только от этого он может перейти к двадцати двум буквам, представляющим более глубокую стадию познания.

Для обозначения того, что Абулафия называет «Тропой имен», старые гностики, как мы видели, употребляли другой термин, именно Меркава, в буквальном смысле «Колесница». Подразумевалась небесная колесница, несущая Престол Бога-Творца. Абулафия видит в своей новой доктрине истинную колесницу, ибо слово «Меркава» можно истолковать как «состав-

ление». Учение о сочетании букв и имен Бога — таково истинное видение Меркавы. Правда, описывая семь стадий познания Истины, от выяснения буквального смысла слова до стадии пророчества, он проводит разграничение между Учением, открытым Божественным Откровением и Озарением в качестве шестой стадии и святая святых, для познаний которой это служит лишь подготовительным этапом. Сущность этой конечной стадии, когда понимают «язык, происходящий из активного разума», не может быть разглашена, если бы даже и можно было бы облечь ее в слова. Но, как мы видели, сам Абулафия, вопреки своему торжественному обету, приподнял край покрывала, за которым скрывается эта святая святых.

Остается добавить, что Абулафия отнюдь не питает презрения к философии. В самом деле, он даже пишет, что философия суть порождение активного разума. Вместе с тем он твердо убежден в том, что некоторые философские проблемы лишены смысла и способны лишь совратить ум с пути истинного. Представляет интерес его отзыв о споре по поводу вечности или невечности вселенной, об этом в сущности главном вопросе философии, возникшем в ходе ее борьбы с чисто аристотелевской философией. То, что в Писаниях не содержится аргументов, которыми можно было бы подкрепить одно из этих двух мнений, объясняется Абулафией тем, что сама постановка этого вопроса лишена смысла. «Пророк, в сущности, ничего не требует от Закона и Учения, кроме того, чтобы она содействовала достижению им ступени пророчества. Какое же значение имеет для него, вечен мир или сотворен, если вечность мира ничего не дает ему и не отнимает от него. То же справедливо и в отношении предположения, что мир возник в определенный момент». Религиозное значение придается только тому, что способствует совершенствованию человека, и это прежде всего «Тропа имен». Хотя сам Абулафия отрицает вечность мира, он склоняется к принятию чисто прагматической точки зрения и отвергает сам спор как бесплодный.

Одним словом, Абулафия представляет собой то, что можно было бы назвать ярко выраженным типом мистика-практика. Эта практика — просто магия, которая, в отличие от иной формы магии, прибегающей к демоническим силам и вторгающейся в сферы клипот, не пользуется средствами, подлежащими религиозному запрету. Дело в том, что эта освященная форма магии, развязывающая невероятные силы, заключенные в именах, довольно близка методу Абулафии. Если более тщательно рассмотреть источники, из которых он заимствовал элементы своей доктрины, то выясняется, что все они, из какой бы системы знаний и культуры не были взяты, тесно связаны с магическими традициями и дисциплинами. Это справедливо и в отношении идей средневекового немецкого хасидизма, видимо, произведшего на него большое впечатление, и в отношении проникшей в круги мусульманских мистиков традиции йоги, с которой он мог познакомиться, путешествуя по Востоку. Он признает магию, обращенную на «Я» человека, магию внутренней духовной жизни, но не обязательно стремящуюся к внешним немедленным, воспринимаемым чувствами результатам, хотя бы те и достигались с помощью внутренних, позволительных и даже священных средств. Такая магия возможна, по мнению Абулафии, но не всегда использовалась

посвященными в благоприятных целях, например, уже в первом своем известном произведении он утверждает, что заклинание демонов было неплохим средством внушить черни благодетельный ужас перед религией.

Абулафия решительно вступил на путь магии, обращенной на Я и следовал ему с не меньшей неуклонностью, чем любой позднейший представитель Знания. Но избрать этот путь значило вступить в ту сферу, в которой мистика сопредельна магии, и, при всей непримиримой противоположности, по-видимому, существующей между ними, для них характерно большее взаимопроникновение, чем обычно предполагается. Имеются некоторые пункты, в которых представления мистика легко переходят в представления мага, и одним из примеров этого может служить магия внутренней жизни Абулафии. Хотя сам он избежал опасности незаметного соскальзывания с медитации, обращенной на святые имена, к магическим упражнениям, направленным на внешние объекты, многие из его последователей пришли в замешательство и вознамерились почерпнуть в «методе внутренней жизни» силу, необходимую для изменения внешнего мира. Мечта мага о могуществе и господстве над природой посредством одних словесных заклинаний и напряженного умысла вступила в многообразнейшие сочетания с теоретическими и практическими интересами собственно мистики. В учении Абулафии о комбинировании позднейшие поколения видели ключ не только к тайнам Божества, но и к развязыванию магических сил.

О притягательной силе этих идей и действий свидетельствует один очень ценный документ. Анонимный ученик Абулафии написал в 1295 году, по-видимому, в Эрец-Исраэль книгу, в которой он излагал основные идеи профетической каббалы. Рассматривая три «пути» «распространения», то есть перехода духа от чувственного к все более духовному восприятию вещей, он вставил в нее автобиографический отчет. В нем он изобразил с большой точностью и бесспорной достоверностью свое собственное развитие, так же, как свои впечатления об Абулафии и его учении. Он не упоминает Абулафию по имени, но его изложение и мысли, родственные мыслям последнего, не оставляют сомнения в том, кого он имеет в виду. Эта книга озаглавлена «Ворота справедливости». Она сохранилась в четырех рукописях. Однако только две из них содержат автобиографическую часть.

В качестве иллюстрации к сказанному я имеет смысл привести здесь в основных чертах этот отчет, представляющий, необычайно большой интерес:

«Я, имярек, один из смиреннейших, исследовал сердце свое в поисках путей милости, дабы осуществить духовный рост, и я установил три пути, ведущих к одухотворению: вульгарный, философский и мистический. Вульгарным путем, как я узнал, следуют мусульманские подвижники. Они используют всякого рода приемы, дабы исключить из своих душ все «естественные формы», всякий образ знакомого, естественного мира. Затем, утверждают они, когда духовная форма, образ из духовного мира, проникает в их душу, он обособляется в их воображении и настолько усиливает их воображение, что они могут предсказывать то, что должно произойти с нами. Вникнув в дело, я нашел, что они призывают Имя, звучащее на языке Измаила как

«Аллах». Я продолжил свое исследование и заключил, что, произнося звуки, образующие это имя, они совершенно отвращают свой помысел от какой бы то ни было «естественной формы», и сами буквы слова «Аллах» и различные силы, таящиеся в них, оказывают свое действие на них. Они впадают в транс, сами не ведая, каким образом. Это удаление всех естественных форм и образов из души называется у них «изглаживанием».

Второй путь — путь любомудрия, где посвященный сталкивается с огромнейшими трудностями, пытаясь изгнать его из своей души, ибо путь сей служит великой усладой для человеческого разума, и разум может целиком объять его. Он заключается вот в чем: посвященный составляет представление о некой науке, например, о математике, и затем переходит по аналогии к какой-либо из естественных наук, и, наконец, от той к теологии. Он продолжает кружить затем вокруг своего центра, испытывая удовольствие по мере своего продвижения в этих изысканиях. И его наслаждение столь велико, что он не в силах оторваться от представлений, уже утвердившихся в нем. В лучшем случае он может наслаждаться, продолжая размышлять, и он хочет предаться этому, удалившись от мира, дабы ни одна душа не помешала его мыслям, пока они не выйдут немного за пределы чистого философствования и не уподобятся сверкающему мечу, обращающемуся во все стороны. Истинная причина всего этого таится также в созерцании им букв, посредством которых он познает вещи. Предмет, наложивший печать на человеческий разум, владеет им, и человек мнит себя великим во всех науках, так как он видит, что достиг этого познания естественным путем. Он утверждает, что некоторые вещи открываются ему путем пророчества, хотя он не уяснил себе истинной причины этого, но полагает, что это происходит с ним лишь из-за расширения и углубления его человеческого разума... Но в действительности это буквы, которыми он овладел с помощью своей мысли и воображения, движением своим воздействуют на него и приковывают его внимание к трудным предметам, хотя он и не осознает этого.

Но если вы обратитесь ко мне с трудным вопросом: «Почему в наши времена мы читаем письмена, переставляем их и пытаемся прийти к результатам с их помощью, не замечая, однако, того, чтобы что-либо из этого получилось?» — ответ содержится, как я докажу с Божьей помощью, в третьем способе одухотворения. И я, смиренный имярек, собираюсь поведать вам о том, что я испытал в этой области.

Знайте, друзья, что с самого начала я чувствовал желание изучать Писания, и я выучил кое-что из нее и из остальных Священных книг. Но я не встретил ни одной души, под чьим руководством я мог бы заняться изучением не столько из-за недостатка учителей, сколько из-за моей привязанности к дому и любви к родителям. Наконец, однако, Бог сообщил мне силу обратиться к поискам. Я уехал, и искал, и обрел, проведя несколько лет за границей в исканиях и изучениях. Но пламя продолжало гореть во мне, хотя я и не осознавал этого.

Я вернулся на родину, и Бог свел меня с одним любомудром, с которым я изучал немного «Наставник колеблющихся» Маймонида, и это только усилило мою любознательность. Я получил кое-какие познания в науке логики

и в естественных науках, и это доставило мне большое наслаждение, ибо, как вы знаете, «природа притягивает природу». И Бог мне свидетель: если бы я ранее не укрепился в вере, посредством которой я узнал, побуждение выполнять многие религиозные заповеди оставило бы меня, несмотря на то, что огонь чистого умысла пылал в моем сердце. Но то, что этот учитель преподал мне путем любомудрия, не удовлетворило меня, пока Господь не свел меня с неким Божьим человеком, который наставил меня в началах учения. Тем не менее, вследствие моего поверхностного знания естественных наук, путь этого изучения показался мне почти невозможным.

Тогда мой учитель сказал мне: «Сын мой, почему ты отвергаешь то, чего ты не испытал? Гораздо больше подобало бы тебе испробовать это. Если бы затем ты заключил, что путь сей бесполезен для тебя, — и если бы ты не достиг такого совершенства, чтобы винить в этом самого себя, — тогда только ты мог бы сказать, что это бессмысленно». Но чтобы сделать приятными эти предметы, пока мой разум не воспримет их, и чтобы я мог погрузиться в них с рвением, он имел обыкновение объяснять мне естественными причинами все, в чем он наставлял меня.

Я так рассуждал в душе: я могу здесь только обрести, а не потерять. Посмотрим, найду я что-либо во всем этом, значит, это будет чистым выигрышем для меня, а если нет, то мое останется при мне. Я согласился, и он обучал меня способу перестановок и комбинирования букв, мистике чисел и другим путям. Каждым путем он давал мне странствовать в течение двух недель, пока каждая форма не запечатлелась в моем сердце, что заняло в совокупности четыре месяца, а затем велел мне «изгладить» все.

Он имел обыкновение говорить мне: «Сын мой, замысел состоит не в том, чтобы ты остановился на какой-либо конечной или заданной форме, хотя бы она была высочайшего порядка. Гораздо скорее он заключается в «пути имен». Чем менее понятны имена, тем выше их порядок, пока ты не достигнешь силы такой действенности, что не ты будешь управлять ею, а она будет управлять твои разумом и твоей мыслью». Я возразил: "Если это так (что все духовные и чувственные образы должны быть «изглажены»), то почему же тогда ты, господин, сочиняешь книги, в коих методы ученых естественных наук сочетаются с наставлением в святых именах?» Он ответствовал: «Ради тебя и тебе подобных среди последователей любомудрия. Дабы прельстить ваш человеческий разум естественными средствами и побудить благодаря их привлекательности познать Святое Имя». И он показал мне книги, состоявшие из комбинаций букв, имен и мистических чисел, в которых никто никогда не смог бы разобраться, ибо они были составлены не в такой форме, чтобы их можно было уразуметь. Он сказал мне: «Это (неизвращенный) путь имен». И в самом деле, я ничего не хотел знать об этом, так как мой разум не воспринимал этого. Он промолвил: «Было очень глупо с моей стороны показывать их тебе».

Одним словом, когда минули два месяца и мысль моя освободилась от всего вещественного и я осознал, что во мне происходит нечто странное, решил я как-то ночью заняться комбинированием букв, размышляя об этом в философской медитации, несколько иначе, чем я это делаю ныне. Так

я продолжал поступать три ночи, не говоря ему об этом. В третий раз, после полуночи, я немного вздремнул, держа гусиное перо в руке и бумагу на коленях. Заметив, что свеча гаснет, я встал, чтобы поправить ее, как это часто делает бодрствующий человек. Тут я увидел, что ей прозвучал голос: «Ты умрешь и не останешься, в живых! Кто подвигнул тебя касаться Великого Имени?» И вот я сразу же упал ниц и взмолился к Господу: «Владыка вселенной! Я пришел на это место ради одного Неба, как ведомо Твоей Славе. В чем грех мой и в чем проступок? Я пришел лишь затем, чтобы познать Тебя, ибо не заповедал ли еще Давид Соломону:

«Знай Бога, отца твоего, и служи Ему», — и не открыл ли нам наш учитель, да пребудет с ним мир, этого: «Открой мне путь Твой, чтобы я познал Тебя, дабы обрести благоволение в очах Твоих?» И вот не успел я вымолвить сих слов, как миро, подобное миру помазания, умастило меня с головы до пят и великая радость, которую в ее одухотворенности и блаженстве я не в силах описать, обуяла меня.

Все это случилось с вашим слугой в самом начале его пути. И я пишу этот отчет не из бахвальства, Боже упаси, не затем, чтобы прослыть великим в глазах черни, ибо я знаю очень хорошо, что почитание черни есть недостаток и несовершенство для тех, кто ищет истинного достоинства, отличного по виду и характеру от достоинства черни, как свет от тьмы.

Теперь, если иные из любомудрствующих, сынов нашего народа, которые чувствуют, что их привлекает натуралистический путь познания, и чья умственная сила совершенно недостаточна для проникновения в тайны, прочтут это, они посмеются надо мной и скажут: «Посмотрите, как он пытается совратить наш разум пустой болтовней и побасенками, причудливыми выдумками, смутившими его ум и принимаемыми им по причине слабого знания им естественных наук за чистую монету». Если, однако, это попадется на глаза разбирающимся в предмете, или, того лучше, тем, кому вещи раскрылись посредством их собственного опыта, то они порадуются, и мои слова удостоятся их одобрения. Но то, что я изложил это обстоятельно, послужит для них помехой. Тем не менее, Бог свидетель, моим намерением было послужить in majorem Dei gloriam (умножению славы Господней), и я пожелал бы, чтобы каждый отличился бы в этом служении больше моего и был бы чище, чем я. Быть может, тогда можно было бы раскрыть вещи, которые мне еще неведомы... Что же касается меня, то я не могу не поделиться, с другими тем, чем одарил меня Господь. Но так как в этой науке не существует естественного доказательства, ибо предпосылки ее такой же духовной породы, как и выводы, я был понужден поведать эту историю, происшедшую со мной самим. Поистине единственным доказательством в этой науке служит сам опыт. Вот почему я говорю человеку, оспаривающему правильность этого пути, что я могу представить ему экспериментальное доказательство, а именно мое собственное свидетельство о духовных результатах моих собственных опытов в науке письмен.

Третий путь заключается в слиянии в душе человека принципов математической и естественной науки, чему предшествует изучение им буквального смысла веры, дабы таким образом посредством тонкой диалектики он

вострил свой ум и не верил, словно простофиля, всякой всячине. Все это человеку необходимо лишь потому, что его держит в плену мир природы. Ибо не подобает разумному существу, заточенному в темницу, не искать любого выхода, проема или узкой щели, чтобы бежать на волю. Если бы днесь жил пророк, который бы показал нам способ вострить наш природный ум и находить в нем тонкие формы, чтобы мы могли с их помощью отринуть телесность, нам не нужны были бы все эти естественные науки касательно букв и их комбинаций... Ибо пророк передал бы нам тайны сочетания согласных и сочетания гласных звуков между ними, путей, коими эманируют тайные и действенные силы, и причину того, почему этой эманации ставят какие-то преграды свыше... Все это он сообщил бы нам непосредственно, тогда как ныне мы понуждены искать окольных путей и передвигаться только в ограниченных пределах, попеременно появляясь там и сям в надежде встретить Бога. Ибо само собой разумеется, что любое достижение в науке каббалы, рассматриваемое в точки зрения самой каббалы, есть лишь случайность, хотя бы для нас оно и было самой основой нашего существа.

Этот третий метод требует прежде всего поддержания чистоты тела, ибо плотское есть символ духовного. Следующей ступенью восхождения является очищение наших телесных и духовных свойств, в особенности устранение гневливости или нашего интереса к чему-либо иному, помимо самого Имени. Следующая степень в восхождении заключается в освобождении души от всех других наук, которые человек изучал. Необходимость этого вызвана тем, что будучи естественными и ограниченными, они туманят душу и не допускают прохождения через нее Божественных форм. Это необычайно тонкие формы, и хотя даже малая форма по природе своей являет собой нечто великое по сравнению с естественным и рациональным, тем не менее она рядом с утонченностью духа выглядит как нечистое толстое покрывало. По этой причине предписывают уединиться в отдельном доме, и если в него не проникает шум (извне), тем лучше. Поначалу рекомендуется украсить дом свежей зеленью, дабы усладить душу растительную, которой человек обладает наряду с животной душой. Затем надобно молиться и распевать псалмы приятным мелодичным голосом, чтобы усладить животную душу, которой человек обладает наряду со своей разумной душой. Далее человек направляет свое воображение на умопостигаемые предметы и на уразумение того, каким образом одна вещь происходит из другой. Затем приступают к перестановке букв, которые (в своих комбинациях) не воспринимаются умом, чтобы таким путем отделить душу (от чувств) и освободить ее от всех форм, ранее пребывавших в ней. Таким же путем переходят к усовершенствованию своей (телесной) материи посредством еды и питья и постепенно делают ее (плоть) все более благородной. Некоторые же способы перестановки букв мы рассмотрим в главе о буквах. Затем человек достигает ступени «скачка», ибо в Священном Писании сказано: «и знамя Его надо мною — любовь». «Скачок», к которому приступают после того, как завершены все упражнения с буквами, заключается в медитации о самой мысли и в абстрагировании ее от всякого слова, независимо от того, связано ли оно с каким-нибудь понятием или нет. Осуществляя этот «скачок», надо привести комбинируемые

согласные в движение толчком. Такое движение воспламеняет мысль и так усиливает радость и желание, что потребность в пище и сне или в чем-либо подобном уничтожается. При отделении слов от мысли в процессе медитации вы столь напрягаете себя, что утрачиваете власть над своим природным разумом, и если бы вы пожелали не мыслить, вы не смогли бы исполнить свое желание. Затем вы ведете шаг за шагом свою мысль вперед, сначала посредством письма и языка, а затем посредством воображения. Когда, однако, вы перестанете управлять своей мыслью, возникнет необходимость в другом упражнении. Оно состоит в постепенном отвлечении мысли во время медитации от ее источника, покамест наконец не будет достигнута ступень, когда вы лишитесь дара речи и не сможете восстановить его. Если остается достаточно силы, чтобы продлить это отвлечение мысли, тогда внутреннее проявит себя вовне и с помощью чистого воображения примет форму отполированного зеркала. И это — «пламя мелькающего меча», в котором тыльная грань становится передней. После этого человек видит, что его сокровенная сущность оказывается вне его самого. Таким был, согласно Торе, путь урим и туммим, оракульство священника, в котором буквы также сначала высвечивались изнутри; послание, передаваемое ими, не является непосредственным и упорядоченным, но появляется лишь вследствие правильного комбинирования букв. Ибо форма, отделенная от своей сущности, ущербна, пока она не превратится в такую, восприятие которой доступно воображению, и в этой новой форме буквы вступают в совершенную, упорядоченную и понятную комбинацию. И мне кажется, что это и есть та форма, которую философы именуют «облачением».

Справка об ордене бернардинцев. Орден Бернардинцев (Бернардинцы).

Католический монашеский орден. Выделился из ордена цистерцианцев после его реорганизации в XII веке Бернаром Клервоским.

4. Беседа с Ионатанам Шахаром

Уважаемый Ионатан, то, что Вы рассказали, и совокупность исторических справок, которая была собрана, предполагает несколько уточняющих вопросов, которые я хотел Вам задать.

Вопрос: Черная книга, которую Вы читали. Насколько я понимаю, у нее все страницы черные? И при свете свечей проступают белые буквы, которых не видно на Солнце и в полной темноте. Книга также не горит в огне и не расползается от длительного пребывания в воде. Это какой-то магический или алхимический секрет?

Ответ: Технология изготовления книги изложена в самой книге. При производстве книги в бумагу добавляют два ингридиента — один краситель, дающий листам черный цвет, второй — защитный консервант, предохраняющий от растворения в воде и возгорания. В чернила же добавляют минеральные соли, они делают чернила бесцветными. Только при слабом свечении (таком, как пламя свечи) минеральные соли (кварцитовые) от-

ражают свет, в полной темноте и при ярком свете отражающий эффект исчезает.

Вопрос: Такие методики знали и древние алхимики. Известно, что при обработке льняных тканей некоторыми кислотами ткани становились настолько прочными, что их не мог проткнуть меч, сжечь огонь или растворить вода. Поскольку в те времена бумага была тряпичной, вполне возможно, что ей придавались такие свойства. А о минеральных солях есть легенда про «огни гномов». Это несметные сокровища, блещущие на стенах пещер от света свечей. Но возьмешь их на поверхность — и они становятся обычной землей. Относишь назад в подземелье — сияют золотом. Значит, ученые мистики того времени были еще и алхимиками?

Ответ: В те времена ученые старались охватить всю совокупность существующих Знаний, так как знание едино. Алхимию, хотя бы её основы, знали все образованные люди.

Вопрос: На каком языке написана книга?

Ответ: Я читал текст на трех языках, все три варианта помещены в книге, по которой меня посвящали. Языки эти такие: латынь, иврит, испанский.

Вопрос: Здесь возникает следующая позиция, нуждающаяся в уточнении. Во многих культурах есть предание о похожей книге (черные страницы, от света свечей проступают белые буквы), причем эти предания зафиксированы много ранее 1278 года. Очевидно, эти книги и знания были оставлены народам Земли какими-то древними цивилизациями, существовавшими на нашей планете в ранние времена. Есть мнение, что сам Абрахам Абулафия получил эти знания от древних, осмыслил и передал традицию дальше. Анализируя походы Абулафии в странах Востока, я могу выделить три источника такой передачи: мусульманские мистики, суфии и индийские йоги. Все они регулярно путешествовали по миру с целью сбора и передачи знаний. Даже такой исследователь, как Г. Шолем говорит об учении Абулафии как об «иудизированной йоге». С другой стороны, методика самого Абулафии «развязывание узлов» полностью соответствует методике с таким же названием в северном буддизме, существовавшей за много веков до расцвета мистики в Европе. Эти примеры я могу приводить и дальше: наука сейчас выявила много соответствий. Насколько вероятно получение Абулафией этого знания из Индии, Тибета и Ирака?

Ответ: Вполне вероятно и не исключено, что так и было.

Вопрос: Таким образом, дело исследования этой книги может быть важно для всего человечества, так как она прошла сквозь культуры и народы.

Ответ: Да, очень важно. На ваш вопрос могу ответить и то, что цифры, используемые в «Черной Книге» и используемые современной математикой, вовсе не арабские, как ошибочно считали ранее, а древнеиндийские.

Вопрос: Тогда передача могла быть такой индийские йоги — арабские суфии — мистики средневековья (наподобие Абулафии) — христианские ордена — оккультные ордена — мы. Нет возражений против такой реконструкции передачи знания «Черной Книги»?

Ответ: Пожалуй. Нет.

Вопрос: Почему книгу называют черной?

Ответ: Это не совсем так. Изначально она называлась «Книга Тени». Основной смысл этого заключается в том, что Истинным Светом в мире наделены только два существа: Бог и человек. «Люди в мире единственные Боги, и их Создатель — Бог Богов». Все остальное представляет собой тени, которые отбрасывают упомянутые светильники. Совмещая пламя Создателя с Пламенем Человека можем менять тени, отчего мир вокруг будет просветляться и изменяться. Это создает огромные возможности для управления миром и создания в нем любых ситуаций: погасить войну (даже мировую), остановить ураганы, вызвать изменение климата, невиданный урожай, массовое исцеление больных и Бог знает что еще!

Вопрос: Но такое рассмотрение очень близко к ведической традиции (мир как зеркала Абсолютного Божества) и к суфизму!

Ответ: Знание о Божестве едино.

Вопрос: С чего начинается эта Книга Тени?

Ответ: Начинается с философии. Описывается понимание Божества как Творца, Творения, Человека, устройства миров и тому, с помощью чего Божество начало Творить — буквы алфавитов и числа рассматриваются как Проявления Божества. После изложения философских основ идут изложения принципов познания, а в конце — собственно магия — практическое применение в жизни этих принципов.

Вопрос: Часто ученые называют учение, переданное Абулафией, антикаббалой. Это так? Что это значит?

Ответ: Каждый народ имеет свою ортодоксальную традицию, позволяющую ему общаться с проявлением Божественного, явленного именно этому народу. Так например, раввинистической каббалой пользуются евреи, йогой — индусы, тантрой — непальцы. Наряду с этим существует скрытое учение, подходящее к тем же результатам, общению с Божеством, только с другой стороны, доступном для всех народов, использующее иные принципы независимо от ортодоксии. Если считать, что ортодоксальные религии — это свет, и поход через них дорога света, то это учение — это поход туда же тропами теней.

Вопрос: Книгой теней владеют оккультные ордена. Вот вы упомянули иллюминатов, розенкрейцеров и других. Насколько эти знания могут приблизить ордена к цели — захвату власти и влияния?

Ответ: Мощные оккультные ордена, имеющие серьезное влияние на политику и экономику в мировом масштабе, знают и используют методы «Книги Теней». Как я уже Вам говорил, с помощью этой книги можно создать или расформировать фактически любую ситуацию. Влияние этих орденов на жизнь людей неблагоприятно. Например, сила или знание вместо того, чтобы улучшать экологическую ситуацию на планете, направляется на её ухудшение, для того, чтобы некий человек увеличил продажи в своем бизнесе и свой капитал. А то, что это грозит исчезновением цивилизации, его не волнует.

Вопрос: Как же предотвратить злоупотребления со стороны орденов? Как на ваш взгляд лишить их власти, чтобы человечество развивалось свободно?

Ответ: Очень просто. Это знание просто надо дать всем желающим людям. Посвященными в него нельзя управлять, и посвященные же обратят

силу на всеобщее благо. Поэтому единственной реальной методой улучшения нашего мира будет метода внедрения древних знаний в широкие массы, их раскрытие.

Вопрос: Целиком с Вами согласен, и уже много лет этим занимаюсь. Расскажите о практическом применении Ваших знаний из Книги Теней.

Ответ: Сам я врач. И часто приходится сталкиваться с болезнями, считающимися неизлечимыми. Для их излечения прибегаю к знаниям Книги Тени. (Джонатан достает интересный прибор. Это два шарика, с дырочками на северных полюсах. Один шарик внутри другого, между ними проложена фольга). Нижний шарик — это физическое тело человека, верхний — духовное тело (Высшее «Я»). Фольга — накопитель света. Болезнь происходит от того, что Луч Божественной Сущности слабо входит в духовное тело и не входит в физическое. Я совмещаю шарики так, чтобы Луч входил в отверстие внешнего шарика, отражался в фольге и попадал в отверстие внутреннего шарика. Тогда моделируется проход Божественного Луча в духовное тело, энергетические оболочки и физическое тело пациента. Так мне удается лечить онкологию. (Джонатан показывает другой прибор. Это полый шарик, опутанный черными нитками, смазанными клеем. Напоминает клубочек колдуньи из русских народных сказок). А этот прибор позволяет накапливать много магической энергии, излучаемой объектами природы. Его надо держать в левой руке и гулять по лесу, вдоль островов. Потом носить при себе в сумке для усиления энергии. (Джонатан показывает третий прибор. Это пластмассовый жезл, чем-то похожий на булаву). Этот жезл позволяет направленно изучать энергию.

Вопрос: В чем принцип работы жезла? Многие начинающие маги никак не могут понять: как правильно использовать жезл?

Ответ: Очень просто. Односторонний жезл мысленно совмещается с духовным телом человека. Затем силой воли и любовью из сердечной чакры маг заставляет энергию духовного тела излучаться через жезл в нужном направлении. И луч действительно создается. Двухсторонний жезл создает два потока энергии: луч Божества направляется на объект воздействия, и использованная энергия пополняется новым лучом Божества. Двухсторонний жезл более опасен. Если маг лишен любви к Божеству или нарушает Космический Закон, то при использовании двухстороннего жезла он может погибнуть.

Вопрос: Те читатели, которые захотят постигнуть Высшую магию с помощью Книги Теней по тексту, над которым мы с Вами работаем, смогут ли понять принципы и сами изготовить подобные магические приборы?

Ответ: Конечно, смогут. Однако, большинство приборов создается прямо в ментальном теле мага с помощью воли, любви и воображения. И они очень сильно действуют.

Вопрос: А где сейчас живет и работает обучавшая Вас Мастерица?

Ответ: Она сейчас живет и работает в Канаде, но будет поддерживать с нами связь при работе над адаптацией текста Книги Теней к современным условиям.

Вопрос: В мире есть два вида написания букв. Один из них слева направо (как у славян и индусов), другой справа налево (как у евреев и арабов). Нет

ли противоречий в изложении знаний на этих языках и почему в них разное направление письменности?

Ответ: От Божества в мир и назад к Божеству идут несколько потоков энергии. Направление написания — всего лишь отражение потока, которым преимущественно пользуется создавшая написание общность людей.

Вопрос: Тогда давайте приступим к последовательному изложению текстов Книги Теней?

Ответ: С удовольствием.

5. Открытая Книга Теней и N-мерная логика

В чем заключаются новые идеи, принесенные людям Книгой Теней?

В человеке от Творца заложено нечто Высшее. Это Высшее мы в обыденной жизни не используем. Оно присутствует внутри нас, даже внутри физического тела. Это те самые 95% мозга, которые считаются спящими в отличие от 5%, используемые будничным сознанием. Считается, что спящие проценты мозга могут создать любую модель ситуации в окружающей природе, проанализировать её и выдать результат. При этом используется аналоговое мышление и логика Высшего порядка. Символы являются «ключами» к запуску этих «тайных машин».

Упоминаемое Высшее базируется на логике. Но не обычной. Мы знаем двоичную логику («да»-«нет», «плюс»-«минус»). Нам знакома и троичная логика («тезис»-«антитезис»-«синтез»). И логика числа «пи» («тезис»-«антитезис»-«синтез»-плюс какая-то доля иррациональности). Но, оказывается, логика может складываться не только из двух или трех, а из 4, 5, 6 и т.д. параметров. Совершенный человек обладает логикой из 9 параметров (девятиричной), а Божество логикой из 10 параметров (откуда во все религиях мира 10 священное число, да и у нас, воплощений Создателя, 10 пальцев на руках и т.д.).

Разум не может активировать логику 9 параметров. Для её активации и применяются символы, буквы и цифры. Любые параметры логических оценок могут быть выражены математическими таблицами (матрицами). Простейшая такая матрица это таблица из 72 клеточек (8x9), где 8 — число соединения между Божеством, Божественным человеком и миром, а 9 — число Совершенного человека. Таблица существует у многих народов, клеточки таблицы заполнены буквами или числами. Но у многих народов и в мистических традициях эти таблицы до сих пор секретны, их трудно найти. Единственный доступный на сегодняшний день для широких масс вариант этой таблицы — это каббалистический «Шемхамфораш».

Таким образом приходим к парадоксальному выводу: Черная Книга, или Книга Теней является ключом к раскрытию самого человека. Владеющие Черной Книгой приобретают множество необычных свойств, с ними творятся чудеса, которые они объяснить не могут. А почему? Потому что Черная Книга — это и есть Сам Человек!

ТАБЛИЦА ШЕМХАМФОРАШ

מהזת	אכא	לולה	מהשׁ	עלם	סיפּ	ילי	והו
הקים	הרי	מבה	יזל	הזיע	לאו	אלה	הזי
יהוה	מלה	יי	גלח	פחל	לוי	כלי	לאו
שׁשׁך	לכב	אום	ריי	שׁאה	ירת	האא	נתה
יוי	רהע	יעם	אני	מנד	כוק	להוי	יוו
מיה	עשׁל	ערי	סאל	ילה	ויל	מיכ	הוחה
פרי	מבה	גית	גגא	עמם	הושׁע	ריני	והו
מרוי	עגד	יהה	ומב	מצך	הרוי	יול	גמם
מום	היי	כמו	ראה	יחו	איע	מנק	חמב

МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ШЕМХАМФОРАШ

400	5	20	1	20	1	5	30	30	300	5	40	600	30	70	9	10	60	10	30	10	6	5	6
600	100	5	10	200	5	5	2	40	30	7	10	70	5	5	6	1	30	4	30	1	10	7	5
6	5	8	5	30	40	10	10	10	500	30	50	30	5	80	6	6	30	10	30	20	6	1	30
200	300	6	2	20	30	600	6	1	10	10	200	5	1	300	400	200	10	1	1	5	5	400	50
7	10	10	70	5	200	600	70	8	10	50	1	4	50	40	100	6	20	8	5	30	6	8	10
5	10	40	30	300	70	10	200	70	30	1	60	5	30	10	30	6	6	20	10	40	5	5	5
10	6	80	5	2	40	400	10	50	1	50	50	600	40	70	300	8	5	10	50	4	6	5	6
10	8	40	6	50	70	5	5	10	2	40	6	200	90	40	8	200	5	30	10	10	600	40	50
600	6	40	10	10	5	40	2	10	5	1	200	6	2	8	70	10	1	100	50	40	2	40	4

Обращение к читателю Ионатана Шахара

Уважаемый Читатель!

Перед тем, как Вы начнете чтение этой книги, хотелось бы отметить несколько моментов.

Во-первых, эта книга не является пособием по каббале. Знания эти были получены мной из другой традиции — от цыганского магического клана. На время их получения я не был знаком с мистическими учениями, имеющими израильское происхождение и ставшими популярными в странах Европы. Если Вы хотите следовать упомянутым учениям, помните, что эта Книга представляет традицию совершенно иную. Её философы даже называют «антикаббалой».

Во-вторых, текст этой Книги — сжатое изложение традиции, в которую я имел честь быть посвященным, это ключ и каркас всех её знаний. Все это открывается миру по просьбе моего Учителя, с благословения Учителя и Высших Сил.

В-третьих, это не сборник волшебных рецептов, а четкое объяснение механизмов их работы. Не забывайте о правилах безопасности. Используйте эту информацию только на добро. Использовавший её на зло да не найдет покоя, пока не исправит содеянное в полной мере. На сем во все века стояла печать. Истинно так.

В-четвертых, переводя текст Книги на русский язык, я использовал разнообразные термины, взятые из разных традиций и религий. Это было сделано с целью показать общность информационного поля человечества, а также и то, что одна и та же Истина, на осознании которой построена магия, присутствуют во всех мистических течениях народов Земли.

Я благодарен всем, кто трудился вместе со мной над книгой. Да благословит их Господь и охранит их!

Я хотел бы посвятить этот труд моему первому Учителю, Олегу Петровичу Моргуну, без советов которого я не смог бы сделать и шага на пути духовного познания.

С любовью к Вам, уважаемый читатель,
Ионатан Шахар.

25 июля 2008 года, город Киев.

Черная книга — книга тени

ГЛАВА 1

Есть на Земле очень много традиций, относящихся к духовным учениям, и каждая из них предлагает свою систему совершенствования. Некоторые из них доводят человека до больших высот. Но в основе любой традиции стоит одно — человек и его взаимоотношения с Высшим. Вот в этом-то отношении традиции и расходятся. И из одной Истины рождается много правд.

Одни говорят, что есть Бог, другие говорят, что есть чистая Истина, третьи говорят, что есть только ум, а есть и такие, что утверждают что всё — лишь иллюзия. Одни кричат, что мир нужно срочно менять, другие утверждают, что всё и так хорошо, а третьи утверждают, что все пути ведут к разрушению мира. Есть различия в именах, названиях и языках, но все согласны с тем, что, познав себя, человек обретает мир. Есть множество путей более или менее искривлённых, окольных, окружных и объездных. Но ведь где-то есть и прямой путь.

А достаточно ли для того, чтобы постигнуть Высшую Истину, познать себя, достаточно ли обрести мир? И почему многие пути, различные в своём символизме и подходе, всё же поднимают душу на более высокий уровень?

Древние говорили: «Истина против мира». Они знали — мир при всём его многообразии и красочности — это ещё не всё. Поэтому человек всегда ищет большего. Потому что даже обретая мир, он не обретает ВСЕГО, а лишь осознает его суетность.

В Писании сказано: «Доискивайтесь Бога и проявлений Силы Его; постоянно ищите Лица Его». В этом отличие прямого пути к Истине: к какой бы традиции человек ни принадлежал, ему надлежит искать в мире Истину, которая больше этого мира. Искать в том числе и в себе.

Древняя мудрость сохраняется в нашем мире многими путями. Она записана во всей своей целостности в каждом явлении природы. Каждый листок, камень, атом могут рассказать всё обо всём. Но человек нуждается ещё и в дополнительных «шпаргалках», какими и являются древние системы символов.

Предание гласит: было у Ноаха (Ноя) три сына: Шем(Сим), Хам и Яфет. И когда отец передавал им свои знания, каждый из них воспринял и записал их по-своему. Шем записал их знаками — буквами, Хам зарисовал их в красочных символах — изображениях цветов, зверей и птиц, и других существ, а Яфет зарисовал движения потоков энергии в виде иероглифов. В дальнейшем Шем исследовал духовные сферы своего ума и закреплял знания на этом уровне. Хам развивал свои эмоции и способности воздействовать на мир. Его потомки подарили миру искусство во всех его видах и способы погружаться в транс. А Яфет развивал речь и работал с энергией, и его ветвь принесла миру учения, аналогичные йоге, ци гуну и рунической письменности.

В наше время эти ветви уже не изолированы, они плотно срослись между собой. Для нас же важно, чтобы ум, энергия и тело работали в резонансе с духом.

Одна из знаковых рунических систем, с которой мы сталкиваемся каждый день — это ряд простых чисел. Не смотря на название — арабские цифры — они имеют индийское происхождение. Мало кто знает, что цифровой ряд содержит в себе всю целостность законов мира, которые являются законами взаимодействия материального и духовного. Не существует «хороших» и «плохих» цифр. Каждая цифра отражает два или три основных закона мироздания, а их сочетания показывают параллелизм всех сфер жизни в развёртке. Каждый жизненный процесс может быть смоделирован при помощи ряда цифр. Это в своё время отмечал Пифагор. На самом деле система знаков-цифр выходит далеко за пределы интеллектуального понимания, передаваемого мыслями. Для передачи любой мысли может быть использован двоичный код, всего две цифры: ноль и единица. Десятичным же кодом можно передавать всю информацию: как доступную, так и не доступную для заурядного ума.

Основную суть всей системы показывает единица. Она присутствует в каждой цифре: ведь все простые числа, кроме нуля, состоят из единиц. Единица и ноль, поставленные рядом обозначат цифру десять, которая при традиционном нумерологическом подсчёте тоже сводится к единице. Так же рассматривается нумерологией и число сто. Единица и ноль обозначают единую статико-динамическую систему взаимодействия, где ноль — состояние абсолютного покоя, Высший Духовный мир, а единица — импульс перехода потенциальной энергии к энергии движения. Если динамика процесса непроизвольна, это обозначается двумя нулями. В таком состоянии душа находится в пассивном, ведомом состоянии. Одним нулём обозначается состояние сосредоточенной устремлённости к цели. Всё это будет верно для любого количества единиц в цифре: от собственно единицы до девятки.

Цифры же без нуля отражают состояние максимального духовного единения, когда единица входит в сферу нуля. Извне ноль в них не виден, но он уже прибавлен к основному числу.

Единица доминирует также и в символизме. Это относится к традициям всех народов. Например, образ дерева, горы, камня, острова как центра мироздания. А единичный предмет выступает всегда как центр.

В индийской йоге используется понятие об энергетических каналах — нади. Здесь как единица рассматривается центральный канал — сушумна. Он проходит через середину тела перед позвоночником, от копчика через макушку головы, и уходит в бесконечность. По этому каналу движутся два встречных потока энергии: вверх и вниз. Эти потоки имеют разную плотность энергии и поэтому не препятствуют один другому.

Знания об энергиях центрального канала находят своё выражение в построении рунических символов. Например, руна «лагу» похожа на единицу, но является её зеркальным отражением. Единица символизирует приток, наполнение, саму жизнь, а руна «лагу» — отдачу, отражение

и активность, структуированную в частных проявлениях. По отношению к единице выбор состоит только в том, чтобы принимать, или не принимать, а в случае с «лагу» — в том, как применить, как отразить реальность в своём сознании, как направит свой индивидуальный поток. Единица — символ единства и стремления к множественности, а «лагу» — символ множественности, стремящейся к единству. Соединяясь, они образуют руну «тир» — космические весы, символ благословения, воли и духовного роста, а также символ мудрого человека.

Вообще символ центрального канала явно или скрыто, как ось симметрии, присутствует в любом руническом знаке. Это говорит нам о том, что древние рассматривали человека как центр мира, как единственный канал получения и отдачи между земным и духовным.

Нужно отметить одно отличие между буддийской традицией и той, которую мы рассматриваем здесь. Оно заключается в том, что энергия потоков не рассматривается как две отдельные энергии. В буддийской традиции считается, что каждый поток идёт из бесконечности и уходит в бесконечность. В нашей же традиции объясняется, что единый поток света от Всевышнего нисходит в наш мир и, отражаясь, вновь возвращается. Нисходящий поток насыщает мир светом от Бесконечного к конечному. Восходящий поток одновременно является каскадом отражений на разных уровнях проявленного бытия. Проходя через тонкие центры проекций различных уровней, составляющих наш мир, свет равномерно рассеивается по тонким каналам в местах, которые в индийской традиции называются «чакра». Часть энергии отражается в восходящий поток, усиливая его. Другая часть насыщает пространства разных уровней соответственно с чакрой.

Согласно нумерологии каждого из тонких центров (чакр), отражение энергии возрастает. Задумав человека, как отдельное существо, Бог создал уровень «9» — потенциал проявления души, который одновременно обладает максимально возможным устремлением к Единому. Душа отражает 90% света, а 10% идёт на её построение. Затем происходит формирование структуры души, которая даёт человеку возможность наполнять мир светом Бога. Для этого должна появиться пустота — способность принимать. Это подобно тому, как выдувают сосуд из стекла. В этом импульсе происходит усвоение 20% энергии и отражение 80%. Это уровень «8» — нисходящий поток. Уровень «9» — изначальный восходящий поток. Затем были сотворены миры, соответствующие шести дням творения (миры «1—6») и проведена граница творения, сохраняющая полную гармонию всех уровней и процессов — суббота (мир «7»).

Вернёмся к единице. Это число, и его энергетический уровень астрологически соответствует солнцу. Знак солнца — круг с точкой в середине. Существует три грани понимания этого уровня. Первое — человек как творение, как сын Бога. Весь мир отдан человеку во владение и все силы подвластны ему. Он, как ребёнок, получающий в этом мире всё, чего захочет, и всё его существо выражает радость. Но для всего этого должны быть соблюдены некоторые условия — законы мироздания, которые иногда подразумевают ограничение собственной свободы (хотя это скорее правила

техники безопасности). Человек принимает эти законы и строит «ограды», чтобы не допустить их нарушения. Это, по сути повторение того процесса самоограничения (цимцум), который в процессе сотворения мира даёт место для самостоятельного развития жизни. Процесс движения и взаимного превращения энергии и информации, называемый жизнью, обеспечивается постоянным поступлением Света Творца (Айн Соф Ор), который символизируется цифрой «0», и присутствием этого Света в мире (цифра «9»), которое символизируется единицей. Написанные рядом единица и ноль образуют цифру «10», а 9+1 также даёт цифру «10». А это значит, что второе условие, при котором человек является сыном Бога (проявлять божественные качества) — осознание Его присутствия в нашем мире. Это осознание своей связи со Всевышним, своего духовного стержня и, как отражение этого, осознание энергий своего центрального канала. Как следствие осознания роли потока отражения проявляется и третье условие — благодарность Создателю за всё, что Он даёт.

Символ солнца является прообразом ритуального круга. Круг очерчивает священное пространство, в пределах которого концентрируется энергия проявления воли Бога через человека, как сотворца мира. Минимальный радиус такого круга —расстояние вытянутой руки(минимальное поле проявления). В групповых ритуалах размер круга не ограничивается. Круг может быть динамическим — хоровод, и фиксированным — энергоцепь. Это зависит от того, хотят ли проявить динамическую энергию, или хотят остановить какой-либо процесс. Хотя и та и другая цель может быть достигнута, когда участники энергоцепи двигают энергию по кругу. Так же через круг можно проводить силу для решения конкретной задачи. Это достигается визуализацией общей оси круга (если работу производит один человек, то это визуализация центрального энергетического канала, или жезла как оси круга). Круг — символ выделенности для служения Богу. Он — святое (кодеш) пространство, охраняемое Высшим Законом и Силой самого Вседержителя. Ось круга — канал связи через молитву.

Если соблюдены вышеприведенные условия (осознание присутствия Бога, благодарность и любовь к Нему и соблюдение Его законов), происходит размыкание центрального канала и проявление нужной энергии. Это происходит исключительно по воле Всевышнего, как ответ на молитву.

Приведём, как иллюстрацию стихи из псалма №145:

«Близок Бог ко всем взывающим к Нему, ко всякому, кто искренне Ему молится» — признание присутствия Творца.

«Благодарны Тебе, Бог, все создания Твои, и праведники Твои благословляют Тебя» — благодарность Творцу. Кто может благодарить Его заранее, тот получает ключ управления временем.

«Превозношу Тебя, Господь, Царь мой и благословляю Имя Твоё всегда!» — признание законов Создателя и его Царства. (Того, что не хочешь, чтобы делали тебе, не делай и ты ближнему твоему).

На этом уровне скрытого Присутствия и спрятана тайна Великого Имени, которая раскрывается только по высшей воле. В духовном мире

Его Присутствие распространяется от Престола Всевышнего, через Силы и Ангелов до человека, а через нас — на весь материальный мир.

Закон Бога действует подобно колесу, поднимающему лифт души при помощи противовеса Его милости, при условии, что душа освободится от груза греха. А трос — присутствие Бога в мире (Его Имя). Если связь с тросом обрывается, душа падает в хаос.

С точки зрения мистической традиции возвышение души и вознесение элементов мира на духовный уровень и является процессом эволюции и истинного прогресса. Это возвращение души к её первоначально целостному состоянию. Целостность — проявление Творца в этом мире. Мир един и ни одну из его частей невозможно отделить от всех остальных. Это также отображено в символике круга, как единство четырёх первоэлементов-сторон света.

Круг выполняет функцию символической защиты через ограничение. Аналогия — электрическая лампочка, спираль которой светится и не перегорает благодаря вакууму, защищённому стеклом.

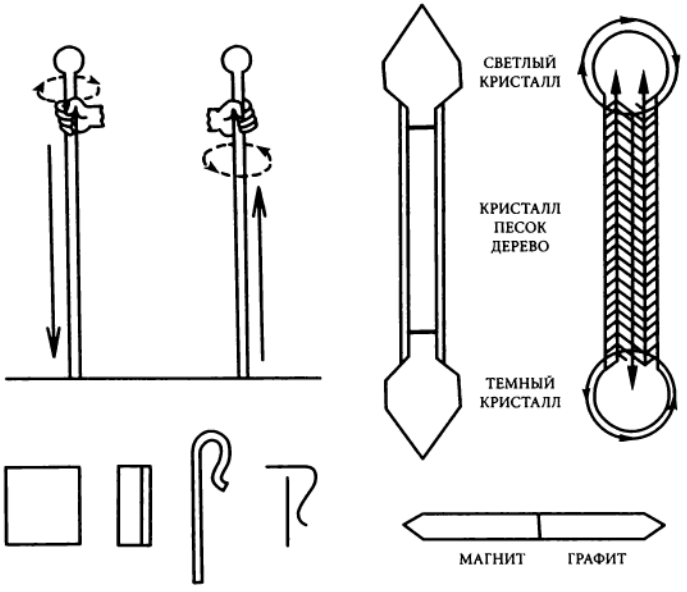
Другая функция круга — концентрация энергии. Аналогия — чтобы зажечь огонь, лучи света собираются в пучок посредством увеличительного стекла. Концентрация внимания и энергии на одном необходима для любого эффективного действия на физическом, энергетическом и духовном уровнях.

Цикличность круга символизирует состояние покоя, центра, вневременное состояние. Это начало всего, которое уже содержит конец всего. В некоторых традициях используется чтение молитв или мантр по чёткам, которые тоже представляют собой ритуальный круг. Так мыслеформа молитвы или мантры переносится из вневременного мира идей в мир материи. Современная физика называет это явление торсионным полем.

Любая высказанная или не высказанная идея уже имеет в нашем мире свою ячейку (максимальный потенциал проявления «9»). Создание стержня Силы, являющегося осью вращающегося поля мыслеформы («1») создаёт условие для материализации идей(«10»). На этом основана идея работы «волшебной палочки» — жезла Силы. На самом деле стержень силы в виде визуализации мыслеформы может быть помещён в предмет любой формы.

Сами жезлы можно разделить на двусторонние, однонаправленные и полярные. Сейчас рассмотрим только двухсторонние жезлы. Это может быть стержень любой формы и длины. Как стержень Силы традиционно выступает посох, палочка с двумя кристаллами или изображениями на концах, символизирующими два потока энергии, отрез льняной ткани, скатанный в трубку и свёрнутый в виде буквы «коф» — символа молитвы и ответа на неё.

Порядок использования двустороннего жезла таков: в начале сознание полностью сосредотачивается на восходящем потоке, в это время в него вкладывается готовая мыслеформа-просьба. Всё должно быть чётко сформулировано. Чем ярче и красочней мыслеобраз, чем искренней молитва, тем лучше её соединение с восходящей энергией. Затем весь этот поток мысленно помещается в жезл Силы.



Если работа касается трансформации наших телесных, энергетических или ментальных процессов, то жезлом может служить сам наш центральный канал. Если работа касается какого-нибудь постороннего предмета, то жезл мысленно помещают в него. Ещё мыслеобраз может быть символически изображён в пространстве жезлом, находящимся всё время в вертикальном положении. Это может быть буква, слово или рисунок. После всего этого ожидают ответного нисходящего потока Силы.

Можно начинать работу с ощущения реакции на созданный мыслеобраз нисходящего потока. Если приток Силы не ощущается, или угасает, то идея работы не приемлема.

На уровне тела существует искажающий фактор, который называют злым началом. Когда человек противопоставляет себя законам мироздания, он, помимо уже существующей оболочки — сосуда закона, создаёт дополнительную разделительную оболочку. Это дополнительное разделение ещё раз отражает уже отражённую реальность, и сознание попадает в тупик множественных отражений, как в зеркальный коридор. С каждым отражением реальность всё больше искажается, хаос нарастает и человек теряет себя. Мир видится как множество отражений, каждое из которых кажется отличным от других. Если одно или несколько отражений выделяются сознанием как более важные, чем реальность, то теряется контакт с центральным потоком Силы. А вместе с ним теряется и свобода. Буддисты называют это состояние рассеянностью.

В «вертикальном» направлении искажение может проявиться как отрыв от реальности, или погружение в земное. В таком случае человек перестаёт выполнять функцию соединения духовного и земного планов.

ГЛАВА 2

С чего начинается процесс осуществления любого желания в нашем мире? Конечно же, с постановки цели. Выстраивание картины видения — следующий этап за начальным импульсом. По сути дела каждый человек проходит эту стадию в любом своём начинании. Тонкость заключается в том, что мы не замечаем, как наши мысли собираются в комплексы и превращаются в «идеи».

«Идея» — это уже не просто мысль, а сложная конструкция, которая как будто бы всегда существовала. Когда чистая душа приходит в наш мир, её видение не сформировано, но год за годом у человека проявляются отношения к миру и с миром. Всё это как будто бы было всегда, но на самом деле эта иллюзия создается каждым, даже самым маленьким импульсом, возникающим в нашем уме в каждый момент нашей жизни. А мы не замечаем ни начального этапа — мотивации, ни последующего этапа построения намерения. Почему? Потому что эти этапы в нашей духовной жизни «механизированы». Их за нас выполняет «автопилот души» — те программы, которые зафиксированы в нашем информационном поле.

Поскольку душа приходит с тонкого уровня реальности в проявленный мир очищенной, остаётся вопрос, что же это за информационные программы? Традиционный ответ на этот вопрос таков: наша реальность, если она лишена нашего сознательного участия в этом процессе, формируется «общественным бессознательным» (животная душа). Это область нашей психики, изначально предназначенная как для личного, так и для видового выживания и жизнеобеспечения. Без неё человек не смог бы жить и человеческий род не продолжал бы своё существование.

Вернёмся немного назад. В воспитании души человека есть несколько этапов. Душа, как луч творения несёт в себе некую личную «книгу жизни». Это такой «чёрный ящик», в котором записаны значимые наработки прошлых существований души, моменты приобретения этих наработок, а также наиболее значимые ошибки и их последствия: боль, страдания, потери и смерть. Всё это готовые трафареты, которые определяют условия рождения и детского воспитания, ту среду, в которой душа будет зреть и её запрограммированные реакции на среду.

Условия созревания, если они правильно поняты, дают душе все возможности роста, включая свободу воли и самостоятельность принятия решений. Для этого стереотип восприятия и реакции на среду должен соответствовать условиям, о которых говорилось ранее: осознание Присутствия Всесильного в мире, благодарность и соблюдение Высшего Закона (заповедей). Если же эти условия не соблюдены, то оценкой и направлением путей человека будет заниматься не он сам, а то же самое «общественное бессознательное». В таком случае человек теряет уровень собственно человеческий. Критерии оценок и образования намерения у такого существа подражательны («как все») и слу-

жат в первую очередь для того, чтобы не сползти с социального уровня на ещё более низкий уровень стада или стаи. Унизив себя до животного уровня, душа достигает предельной занятости выживанием (питание, размножение, захват территории). Если постараться, то можно скатиться до уровня растения, когда другие люди и их интересы уже не имеют никакого значения.

Слово «человек» можно расшифровать, разделив на два: «чело» — мысль, намерение, оценка и определение чувств; «век» — жизнь, время существования. Если убрать осознанность, остаётся только существование в теле.

Поскольку при воспитании человек не получает (а это явление очень распространено) правильных стереотипов относительно ОТНОШЕНИЙ между ним и Творцом, между ним и людьми, он лишается правильной оценки себя. Это блокирует духовный рост личности. Сама душа это чувствует и включает «автопилот». И тогда состояние детства души продолжается во взрослой жизни личности.

Но каждый на своём пути так или иначе сталкивается с чем-то идеальным. Мы узнаём о духовно совершенных людях, деяния которых часто поражают воображение. Религиозные идеи и заповеди так или иначе знакомы всем современным людям. И тут у человека есть три пути: первый — игнорировать идеальное. И этот путь приводит к окончательной потере критериев и личность оказывается в море немотивированных сознанием желаний и хаосе эмоций, а в конце приходит к физическим страданиям вплоть до смерти. Душа теряет свет Источника жизни и теряется во тьме (отрицание Божьего присутствия, неблагодарность и несоблюдение заповедей).

Второй — приписать идеальное качество объекту (человеку, другому живому существу, предмету, месту, идее). Целью этого является желание сохранить осознание идеального, связав его с чем-то. Но результат похож на предыдущий, поскольку личность сознательно занимает пассивную позицию и лишает себя возможности проявить положительную активность души. Это состояние детства, при котором душа нуждается в защите и руководстве. Личность беспомощна, потому что она не может адекватно оценить ситуацию и определить свою позицию по отношению к ней. Взрослый ребёнок ищет «няньку» в образе мудреца, святого или другого идеала (чего-то идеального по отношению к его самооценке). Но опереться на этот идеал личность не может. Ведь идеальный объект поклонения лишь отражает одно из многих качеств луча творения души. Неприятие этого будет отрицанием связи души с её Творцом.

Этот путь опаснее предыдущего. Если путь человека направлен от Источника света, то, оказавшись в полной темноте, он вынужден будет повернуть обратно. Если же личность устремляется к отражённому свету своих или чужих умственных проекций, его внимание может быть надолго связано ими. Иногда ложные проекции настолько поглощают внимание, что человек жизнь за жизнью, стремясь к «себе», бежит от себя. При этом может произойти также отделение низших частей души от её духовной сердцевины.

Тонкая часть души абсолютно истинна и чиста, она не может существовать в зазеркальном мире проекций. Разделение души, закреплённое словами или поступками, может быть зафиксировано в «Книге жизни» души. Тогда становится возможным воплощение низшей части души в теле животного, растения, камня или демона. Дух (сфера действий) в этом случае обязательно проходит процесс очищения в Геиноме (чистилище). Вовремя не исправленные действия и привычки всегда очищаются страданием.

Третий путь — полагаться на Всевышнего и проявлять активность души в пределах Его воли. Душа человека — это присутствие Бога внутри нас, её насущная потребность совпадает с волей Творца. Истинное желание (намерение) возможно только по отношению к насущно необходимому. Осуществляются только намерения. Поэтому необходимо контролировать свои мысли и желания, чтобы не рассеивать энергию и не тратить время напрасно.

В Священном Писании сказано: «Желание боящихся Его исполняет Он, слышит их вопль и спасает их». Для любого человека может наступить момент прозрения, когда он осознает себя, как посредника между миром и Творцом. Этот момент подобен воскресению из мёртвых. В одном из трактатов Талмуда сказано: «Умертвляешь по справедливости, а воскрешаешь по милосердию». Главное не упустить этот момент и позволить воскресить свою душу.

От чего же зависит правильный выбор? Ответ уже дан: «Бог помогает боящимся (нарушить Его законы и, как следствие, утерять связь с Ним) Его». Ни один человек в здравом уме не пытается бороться с законом гравитации, ложась спать на потолке (это неудобно и одеяло спадает). Лишь используя столь же сильные естественные законы в летательных аппаратах, люди могут летать. В явлении левитации тоже проявляется естественный закон взаимодействия полей энергии. Мы можем делать только естественные вещи. Если же мы по гордыне или неведению пытаемся перебороть Закон, то он сразу же побеждает нас. «Кувшин упал на камень — горе кувшину, камень упал на кувшин — горе кувшину, и так, и так — всё горе кувшину». Эталоном для правильного выбора является, во-первых знание Закона, а в дальнейшем — вера, лишённая сомнений. И то и другое основано на уповании на Всевышнего.

В начале человек должен освоить простой смысл законов. Чтобы понять то тайное, что скрыто за их требованиями, нужно соблюдать законы в действии. Действие предшествует глубокому пониманию законов. Чем больше и тщательнее человек придерживается буквы закона, тем яснее раскрывается для него дух закона. Знание в самом корне своём связано с волей и действием.

Опишем вкратце символику числа «2». Это полумесяц — символ отражения света и горизонтальная черта — символ материи и времени. В нашем мире время длится от прошлого к будущему и представляет собой всегда настоящее. По сути своей материя и все структуры пространства, частицы и поля представляют из себя время — динамику восприятия и отражения. Время несёт кару и награду. Оно создаёт и разрушает. Мёртвое пробуждается, приводится в соответствие с высшим законом и обретает

жизнь. Намерение порождает знание, знание порождает действие, а действие вновь порождает намерение.

Знак луны символизирует ещё чашу — сосуд света. Это вместилище жизни, делающее возможным Присутствие Сознания. Двойка отражает наш стереотип восприятия, благодаря которому мы способны воспринимать нечто «другое», как отражение нашего осознания. При этом качество воспринимаемого показывает уровень нашего осознания.

Кроме того, что число «2» вносит поляризацию, необходимую для мышления и действия, это ещё и число анализа. Обычный анализ отсекает одно и принимает другое. Тогда мыслящий человек остаётся в пределах логических концепций.

Чтобы совершить НАСТОЯЩЕЕ действие, необходимо принять двуполярность любых концепций. То есть провести через ум обе противоположные позиции, объяснить их в системной совокупности. Это даёт возможность принять более правильное решение, лишённое загрязнений эмоциями и предвзятостью. Заглянувший за завесу логики переходит к категориям тройки — действия, реализующего полярность. Впадение в крайности, отдавание предпочтения одной реальности в ущерб другим равнозначно идолопоклонству.

В действиях же человек всегда должен делать правильный выбор. Поверхностная логика не может всё учесть и из-за этого лишена рациональности. Функция знания — правильное действие. Для этого знание тоже должно быть правильным. Именно поэтому Слово Бога является основой истинного знания, а отступления от него являются неведением.

Нельзя осуждать ближнего за его неправильные действия. Конструктивней будет понять его, поставить себя на его место. Тогда появляется возможность подсказки, а также исправления собственных ошибок, которые отражаются в его поведении.

Точно так же нельзя сказать, что в мире существует реальное зло. Добро несомненно реально, а восприятие зла происходит от нежелания или невозможности понимания природы явлений.

Двойка не является законченной категорией. Уровень «2» тесно связан с уровнем «3» и между ними нет чёткой границы. Поэтому на второй день творения Бог не сказал: «Это хорошо». Двойка обязана перейти в тройку, понимание должно стать мудростью, воплощённой в действие. Поэтому на третий день Бог дважды сказал: «Это хорошо».

Выбор важен не только на уровне действия, но и на уровне восприятия. Иногда от человека требуется закрыть глаза, чтобы не видеть несправедливости (если он не может ничего с этим поделать), и закрыть уши, чтобы не слушать ложь и наветы.

Двойка и тройка вместе дают «5». Поскольку эта сумма символизирует реализацию в проявленном, к числу «5» прибавляют два нуля. В итоге имеем нумерологическое соответствие конечной буквы «каф» (жезл фараона с крючком), символизирующей притягивание подобного к подобному и формирование астральной реальности и реальности кармических связей, привычек к действию.

Уровни мыслей (3) и их реализации в действии (5) связаны со зрением и слухом. Смотреть может каждый человек со здоровыми глазами. Но ВИДЯТ далеко не все люди.

Зрение является способностью принимать и отражать свет. Если понимать под этим нечто более широкое, чем просто физическое зрение, то мы получим обобщенный символ всех чувств (2).

Зрительное восприятие информации в нашей жизни доминирует над всеми другими видами чувств. Иногда оно способно даже подправлять их. Но зрение (5) само по сути пассивно (отражение света) и подвержено влиянию интеллекта (3). Это доказывают опыты гипнотического внушения и визуализирования (медитация, творческая визуализация и т. д.).

Довольно часто (чаще, чем мы думаем) мы гипнотизируем себя. Последствия этого могут быть и хорошими. Просто мы видим то, что хотим видеть. И чем больше человек укрепляется на своей жизненной позиции, тем сильнее он влияет на свою видимую реальность. Зрение (в смысле видения) сортирует образы в соответствии с данными ему инструкциями. А инструкции диктуются обратной связью (5-2=3), то есть исходят от уровня реализации (3), который связан с речью и слышанием. Исключая целостность из мира чувств, мы подчиняем видение слуху, а действия интеллекту.

Наше цветовосприятие и символика цвета различна как для разных народов, так и для разных личностей (следствие вышесказанного). На архетип цвета влияет культурная среда и события многих воплощений. Поэтому у одного народа белый цвет символизирует радость и чистоту, а у другого это знак траура. Это говорит нам о том, что символические и обрядовые системы разных культур должны быть более эффективными в их собственной культурной среде и у личностей духовно вжившихся в традицию.

Как же тогда быть с утраченными традициями? Без соответствующей культурной среды они не будут иметь силы. Поэтому отжившие традиции поглощают силы своих неофитов, а иногда и их разум и жизнь. Кроме того существуют высшие причины, почему исчезают учения и культы. Поэтому цепь передачи учения и авторитетность учителей является важным критерием выбора.

Понимание символизма цвета — самое трудное для визионера. Самое лучшее — позвольте информации просто возникнуть в вашем уме и примите её как данность. Если нет внутреннего сопротивления, то эта символика цвета — ваша.

Символы-иероглифы, чтобы стать для вас действенными, тоже должны пройти период адаптации. Их нужно понять не только путём изучения уже известных значений, но и путём личного поиска и понимания. С чем может ассоциироваться данный знак в вашем понимании, но в рамках изучаемой традиции? Кроме того визуализация символов вызывает глубокие архетипические представления об их значении.

Визуализируя, мы создаём мыслеобраз, но чтобы реализовать его по-настоящему, необходимо слово. Речь материализует мыслеформу, создавая мостик между уровнем целостного восприятия (если оно открыто) и уровнем действия-материализации (2+3=5). Поэтому визуализации

и медитации на янтрах в восточных традициях всегда сопутствует мантра — резонансная настройка на проявление определённой созидательной или деструктивной силы. Это может произойти, если у медитирующего не перекрыта связь с его духовным Источником (1), и если восприятие достаточно спокойно чтобы быть целостным (2).

Забегая вперёд, скажем, что всё это закрепляется мудрой (положением рук и тела (4)). 2+3+4=9, девятка — максимальный уровень реализации для конкретной души.

Рассмотрим символы-иероглифы «2» и «3». Двойка состоит из полумесяца — символа информации, над чертой — границей миров. Это означает, что область реализации двойки — видение. Тройка состоит из двух полумесяцев, расположенных друг над другом, как полумесяц и его отражение в воде. Поэтому тройка символизирует обратную связь: получение и отдачу, принятие и отражение.

Астрологический символ тройки — Марс, представляет собой круг со стрелой, направленной вверх. Это символ активности духа, намерения и действия (огонь). На этом уровне наш ум отображает стереотипы действий, ответных реакций и привычек, то есть то, что принято называть кармой.

В наше время этим словом очень сильно спекулируют, не понимая его значения. Как же работает карма? В случае негативных связей всё начинается с действия, мотивированного не нашей духовной внутренней сущностью, а внешней социальной реальностью («так поступают все», «так принято», «это круто» и т. д.). Когда действие уже совершено, человек стремится оправдать своё в нём участие, используя всё те же «общественные» шаблоны. Он оправдывается, даже если его неправота очевидна. Потом он повторяет то же или похожее действие, ведь оправдаться перед собой трудно только в первый раз. Много раз повторённое действие фиксируется в каждом слое реальности, вплоть до физического. В нашем мозгу нейроны выстраиваются определённым образом, и нервные импульсы в ответ на какой-либо раздражитель проходят уже по строго определённому пути как поезд по рельсам.

На этом принципе построено любое насильственное воздействие на психику человека — в экономических, военных или политических целях — от рекламы и моды, до программирования на определённые действия и полного подчинения личности воле оператора (зомбирование). Многие из таких воздействий в наше время носят массовый характер.

Современный человек смотрит телевизор чаще всего для того, чтобы отдохнуть и отвлечься от повседневности. Иногда люди едят, перед телевизором, иногда засыпают под него. Во время всего этого ум находится в трансовом состоянии, восприимчивом к любым воздействиям. Логический анализ и критерии оценки в уме отсутствуют, и происходит навязывание информации без личной оценки. Это ведет к несознательным действиям, и включается механизм кармы.

Кармические привычки закрепляются на всех уровнях человеческого существа:

– духовном — привычки рассеянности и гордости;
– восприятия — пессимизм, упрямство, предвзятое видение;

- мышления — привычка отрицательных оценок, недоверие вплоть до полного неверия;
- энергии — привычки отрицательной речи (бранные слова, грубость, ложь), привычка к пассивности, привычка навязчивости, авторитарность и конформизм;
- эмоций — гнев, страх, зависть, обиды и беспокойство;
- физический мир — грубое, небрежное поведение, насилие, немотивированное духовно сексуальное поведение.

Каждый раз, когда мы позволяем закрепиться в наших действиях отрицательному стереотипу, мы отдаём негативным кармическим завязкам часть своей жизненной силы. Наша сила надолго остаётся в связанном состоянии. А если, прежде чем дать закрепиться привычке, оценить её полезность на физическом, эстетическом и моральном уровне, тогда большинство из них просто отпадут из-за вредности или бесполезности. Это освободит массу похищенных кармой времени и сил для духовного самораскрытия и принесения пользы окружающим.

Нужно различать понятия кармы и судьбы. Кармические связи того или иного рода образуются в результате свободного выбора самого человека. В основе своей они — стереотип действия. В нашей жизни кармические связи присутствуют как повторяющиеся действия с повторяющимися последствиями. При неполной осознанности мы воспринимаем только последствия и видим их как цепь фатальных совпадений. Судьба — проходящее через сознание или подсознание принятие решений относительно своего поведения и его последствий. Если поведение оценивается душой как неправильное, подсознание формирует ряд действий для его пресечения и исправления последствий. Душа, в отличие от интеллекта, не может допустить ошибки.

Свобода выбора человека между полезным и вредным позволяет ему создать гармонию вокруг себя. Но если не думать о правильности своих действий, свобода теряется. Человек становится узником общественных привычек и собственных подсознательных решений. Жить как все — не зло, в том случае, если общество построено на основе морального, эстетического и физического блага для своих участников. Но где же сейчас такое общество?

С другой стороны, наш ум уже подвергся влиянию общественного бессознательного, и многие уже не отличают добро от зла. Как сломать стереотип? Как победить привычку? Единственный выход — следовать установлениям, данным самим Творцом. Это даёт несомненно положительный эффект, проверенный многими поколениями духовно практикующих.

Сознательность в действиях и правильный выбор рождают три возможных способа взаимодействия с миром (чистых состояния сознания). Первый способ — состояние отдачи. В этом состоянии человек активно воздействует на мир, но не заинтересован в результате для себя. Оно похоже на бескорыстное раздавание своего имущества. Человеку в таком состоянии интересен сам процесс, сам факт происходящего.

На энергетическом уровне у отдающего включаются ИНЬ-меридианы, восходящий поток, и энергия активно движется по переднее-срединному меридиану вниз, а по заднее-срединному — вверх. В этом состоянии человек может почувствовать небывалую легкость. Он пребывает в полном равновесии и удовлетворённости. Нахождение в этом состоянии возможно только при наличии открытости.

Вхождению в это состояние на уровне ума способствует самоотверженный настрой (в индийской традиции бхакти-йога), практика недеяния, когда сознание постоянно сосредоточено на Источнике действий и человек не считает, что он всего достигает только своими силами. На уровне энергии раскрытию этого состояния способствует вращение энергии по орбите в своём прямом варианте (упражнение китайской школы развития энергии, в котором энергия ци проводится на вдохе по заднее-срединному меридиану вверх, а на выдохе — по переднее-срединному вниз). Также этому способствует раскрытие каналов рук, практика бандх (замков, сдерживающих течение энергии вниз), упражнений кундалини-йоги.

Приведём несколько специальных упражнений:

1. Становимся прямо в свободной расслабленной позе, чувствуем, как земля силой гравитации давит на наши стопы. Наблюдаем эту силу давления от стоп до самой макушки головы. Это упражнение даёт возможность почувствовать силу восходящего потока энергии. *!Как и другие упражнения, усиливающие восхождение энергии, его не следует делать людям с повышенным давлением, проблемами с мозговым кровообращением, неуравновешенной психикой!*

2. Представляем под стопами вихрь силы, вращающийся против часовой стрелки. Он образует плотную воздушную подушку и вызывает ощущение, что ноги отрываются от пола. Чувствуем его давление через всё тело. В начале расширенное ощущение ветра, дующего снизу, затем концентрируем это ощущение в середине тела (в центральном энергетическом канале — сушумне). Фиксируя ощущение в центральном канале, вновь наблюдаем ветер, дующий снизу. Снова собираем ощущение в центральный канал. Всё это повторяем, пока концентрированный поток силы не будет чётко ощущаться.

3. В руки берётся цепь или прочная верёвка. Один её конец крепко удерживается в одной руке, другой — в противоположной руке. Цепь символизирует препятствия, связывающие наши руки. Их мы держим внизу перед собой, натягивая цепь с максимальным напряжением, и считаем до ста. Затем резко бросаем цепь, разжимая кулаки. При этом усиливается энергия каналов рук.

Второе состояние сознания — состояние принятия. В нашем мире активного действия это состояние достигается ещё труднее, чем предыдущее. Но без его определенного минимума наша жизнь теряет свой источник энергии. Как сказано: «И затмятся небеса, и не будет дождя, и земля перестанет приносить плоды свои».

Принятие дает силу для совершенствования и отдавания. Гордыня создает препятствие для принятия обстоятельств жизни и других лю-

дей такими, как они есть. Гордыня — это иллюзия, своеобразная мания величия. Наш ум может находиться в состоянии изучения действительности, и тогда он способен принимать поток реальности без поправок и искажений. Чистая информация создает резонанс со всем миром. Это явление можно назвать Силой. В случае, когда мы осознанно или неосознанно, своевольно вносим исправления, мы видим только часть реальности, и наш резонанс с ней частичен, неполон. Зато появляются диссонансы и противоречия, создающие множество проблем и препятствий. Мы воспринимаем это как недостаток сил. Пока человек будет ассоциировать свои проблемы с внешним миром, он не сможет их исправить. Диссонанс рождается борьбой с миром, как и борьбой с самим собой. Очень часто мы приписываем себе виновность в чужих проблемах и этим слишком много на себя берем, что является гордыней. На самом деле мы просто видим резонирование отрицательных мыслекомплексов в нас с аналогичными чужими. Мы видим только СВОЙ мир. В случае, когда мы осуждаем других (гордыня, берущая на себя дерзость быть судьёй), происходит то же самое, мы видим картину только своего внутреннего мира. Состояние гордыни — это частичное или полное перекрывание центрального энергетического канала, а затем и других каналов и структур. Научившись регулировать свои действия (3) в предыдущем, изложенном выше, состоянии, мы создаем условия для развития тотального восприятия (2). В любом случае мы видим отражение в зеркале своего сознания. Если наше сознание будет чисто от искусственных наслоений, резонанс с действительностью будет полный, и мы будем принимать «другое» и «себя» одинаково. Это своеобразная «интросенсорика». Кроме того, состояние принятия очищает сам инструмент познания — наш разум. Происходит внутреннее исправление ранее искаженных качеств.

В процессе исправления мы вначале начинаем видеть скрытый смысл вещей, явлений, мыслей, истинные лица окружающих нас людей. И тогда мы думаем «это совсем не то, что я о нем думал». Потом нам раскрывается вся тотальность бытия. И мы знаем, что это есть это, то есть то. Мы различаем, не вырывая из целостности.

Энергетически в состоянии принятия человек ощущает нисходящий (творящий и упорядочивающий) поток энергии, усиливается работа янь-меридианов, и энергия движется не по задне-срединному меридиану вниз, а по переднее-срединному вверх. На уровне мысли возникает ощущение связи, присутствие Высшего. Если первое состояние соотносится с молитвой, то второе — с созерцанием, слушанием, медитацией.

Чтобы усилить состояние принятия, нужно вести энергию по вышеописанной орбите, раскручивая её в этом направлении. Нисходящий поток усиливается на выдохе, при раскрытии каналов ног. Дополнительные энергетические вихри на ногах отвечают за утилизацию негативной информации, в них происходит переплавка «плохого», и из полученного материала создается хорошее. Усиливает нисходящее состояние практика «крийи» — самоограничения, перевернутые асаны, стойка на голове.

1. Стоя или сидя, кладут обе руки на макушку головы. Можно положить правую поверх левой или сцепить руки в замок. Локти должны повиснуть, руки максимально расслабиться. Почувствовать вес рук на макушке и позволить этому ощущению пройти через все тело до стоп. Так достигается ощущение нисходящего потока энергии.

2. Стоя или сидя. Представить, как поток чистой воды падает сверху на голову, свободно протекает через тело и смывает всю грязь, потом вытекает через стопы. Потом визуализацию расширяют на пространство вокруг: на комнату, дом, город, Землю, Вселенную. Потом пространство наполняют светом, постепенно расширяя наполненность.

3. В течение дня носить, не снимая, головной убор.

4. Каждый вечер просматривать, что нужно изменить в своем поведении на физическом, энергетическом, эмоциональном, ментальном и духовном уровнях. Проговаривать свои задачи вслух перед сном, например так:

«Я делаю только...», «Я думаю только о...», «Я воспринимаю только...». Нужно избегать в этих утверждениях отрицаний («не»), а также абстрактных обобщений (хорошее, плохое и т.д.). Формулировать нужно как можно более конкретно.

Третье состояние может возникнуть у человека только при полном резонансе с Высшей Волей. Это состояние постоянного духовного потока — раскрытия, когда человек воистину является владыкой природы. В этом состоянии возможно управление самой структурой материи. Ничто низкое не может сохранить низость в его мире. Структуры пространства и времени осознаются таким человеком. Любая мысль материализуется.

Уровень три (3) связан с чакрой «вишудха» и речью. Речь производит переход с уровня восприятия мысли на уровень энергии — динамики и развития. Поэтому ей уделялось много внимания во всех духовных традициях. Кроме того, речь действует на окружающих нас людей и может даже навредить. В этом она сравнима только с сильной эмоцией.

Каждый звук человеческой речи несет архитипическую информацию и настраивает на определенный уровень энергии. Гласные звуки собирают энергию и создают резонанс, а согласные звуки передают направление и динамику. Можно классифицировать звуки по индийской системе чакр.

Чакры	Звуки					
Сахасрара	Э	Н	З	Ч		
Аджна	Ю	М			Ф	Ж
Вишудха	И	Х	Ш	С	Щ	
Анахата	О	Й	П			
Манипура	А	Р				
Свадхистана	У	Б	В	К		
Муладхара	Е	Л				

Далее приведем влияние звуков на энергетические потоки:

Звук	Влияние
Я	Концентрирует энергию на уровне вишудха — анахата- манипура (область сердца)
Д	Расширяет, распространяет
Т	Сужает, концентрирует
Ы	Усиливает нисходящий поток и наполнение силой
П	Усиливает ум, идет от сердца к горлу, стимулирует восходящий поток

Гласная после согласной усиливает энергию трех нижних центров и тормозит в четырех верхних. Согласная после гласной тормозит нижние центры и усиливает четыре верхних.

Слог	Действие
Гласная после согласной	
РА	Усиливает манипуру
ВУ	Усиливает свадхистану
ЛЕ	Усиливает муладхару
ФИ	Закрывает вишудху
НЮ	Тормозин аджну и сахасрару
ЧУ(Ю)ШЬ	Повреждает три верхние центра
ЙО	Тормозит анахату
МАРА	Сбивает энергию с аджны на манипуру
Согласная после гласной	
ЭН	Усиление сахасрары
ЮМ	Усиление аджны
ИШ	Усиление вишудхи
ОЙ	Усиление анахаты
ДАРК	Угнетение манипуры
УБИЛ	Повреждение муладхары и свадхистаны
ИЛ	Угнетение муладхары
МЕЛ	Угнетение муладхары

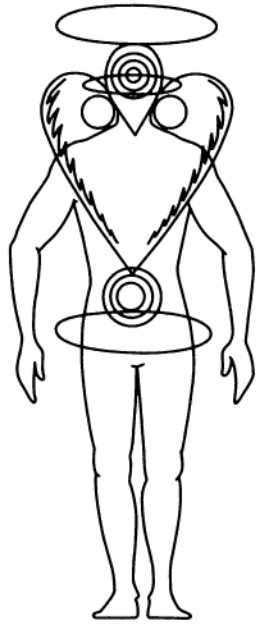
Поскольку с некоторыми энергетическими центрами связаны влияния великих элементов, это может создавать диссонанс или резонанс. Например, в словах: «ДУРАК»: Д — расширение, У — вода, Р — огонь,

А — огненный конфликт, К — вода; «ЛЮБОВЬ»: Л — земля поднимается вверх, Ю — эфир поднимается вверх, Б — вода создает опору, О — воздух поднимается вверх, В — вода поднимается вверх, Ь — проникновение духовного; «ЯД» (ЙАД) — расширение концентрации.

Некоторые слова являются хорошими или плохими по ассоциации. Их значение уже закреплено в общественном сознании. Что же касается предположений и фраз, то именно их касается сказанное: «Не произноси ложной клятвы».

Негатив может быть открытым или спрятанным (что как раз и свидетельствует о лжи) за намеком, иронией, вторым смыслом.

Осознанно произнесенное слово может сотворить реальное добро, неосознанное — в лучшем случае запутывает.



ГЛАВА 3

Ранее уже упоминалось о роли критики и логики в нашем восприятии мира. Огромное количество информации атакует наш разум в каждый момент времени. Давайте остановимся на минутку и задумаемся о самом слове «информация»: «ин» — в, «формация» — соединение в функциональное целое, формирование. Информация — это основная составляющая всего нашего мира. Это все то, что мы видим, слышим и чувствуем, то есть вообще ВСЕ. И все это мы воспринимаем через свою личность — сумму прикладных составляющих нашего ума. Личность — это своеобразный фильтр, резонатор между абстрактным умом и материальной действительностью. Можно сказать, что это сумма всех известных и неизвестных чувств и методов воздействия на мир. Ее необходимой частью является физическое тело (тоже резонатор). Если наша личность будет пропускать поток информации по емкости превосходящий ее теперешние возможности, происходит сброс лишнего потока информации — энергии на тело, что чаще всего приводит к его разрушению, но иногда к изменению. Без тела разум не может провести различие между внешним и внутренним миром и погружается в хаос. Остается более развитый Разум. (Резонация абстрактного с невыразимым символами). Личность человека является творящим фактором этого мира. Она самообусловлена: если не будет информации, не будет восприятия; нет восприятия — не будет формирования; не будет формирования — не будет материи; не будет материи — не будет личности; нет личности — нет информации. Круг

замкнулся, и уже возникает сомнение в реальности материи и нас самих. Однако, стоит ущипнуть себя, и реальность становится очевидной. То, что мы можем очертить кругом восприятия — наша жизнь. То, что мы могли или сможем охватить — тоже наша жизнь. Если учитывать все параметры пространства и времени, то наша жизнь более обширна и продолжительна, чем мы можем это представить сейчас. То же, что превосходит нашу самообусловленность и познаваемую реальность, люди называют Всевышним Богом. Логика, идущая снизу утверждает, что жизнь Есть Бог, что приводит к огромному количеству ошибок («обожествление» людей, явлений природы и т.д.). Это так же верно, как то, что ветер дует, потому что деревья качаются. Высшая же логика утверждает, что Бог есть жизнь. И в этом невозможно найти противоречий.

Почему же, живя в таком сложном и одновременно простом мире, люди склонны допускать ошибки, которые могут стоить им жизни? Мы часто упрощаем в уме то, что сложно, и усложняем то, что в реальности просто. В этом особенность человеческого ума: он может строить иллюзии, пытаясь поглотить непосильный для него объем информации (не фильтрует информацию), а может фильтровать уж слишком, что приводит к застою энергии-информации и образованию страхов и неверных стереотипов. Именно ум делает выбор, именно из логического мышления может вырасти поступок. Личностный ум консервативен, он не хочет что-либо менять, и поэтому он отвергает все, что может изменить теперешнее положение вещей.

Какие же факторы влияют на наш выбор и на наш ум?

1. Свобода выбора. Человек волен выбирать ту или иную полярность в своих взглядах и действиях, а также меру этой полярности. Из свободы выходят все остальные факторы, влияющие на ум.

2. Человек несет последствия своих прошлых поступков в виде привычек и реакций. Его действия могут способствовать накоплению новых привычек и укреплению старых, а могут способствовать отбрасыванию всего этого груза. Но чем более механистичны представления людей о взаимодействии духовного и материального миров, тем больше их действие подвержено инерции, свойственной материальному миру. А эти представления становятся такими тогда, когда общество идет по пути материализма. Материалистическое знание частично. Знание лишь части равнозначно неведению. Очень трудно справиться с такими потоками общественного бессознательного, как «общественное мнение» навязываемое СМИ, мода, политические междуусобицы, ксенофобия, «романтические образы» смерти, насилия, бесстыдства, подаваемые киноиндустрией. В противоположность ему возможно, как индивидуальное, так и общественное сознание. Но истинное сознание не содержит инерции. Общество, принявшее осознанность должно быть центрировано вокруг высшей духовной Реальности (Теократия). Общественное светлое будущее может быть приближено только исправлением индивидуального сознания, что очень часто является «преодолением себя». Сознание исправляется прежде всего правильными поступками. Особенностью истинного сознания является центрированность воли и чувств.

3. У каждой души есть свои, свойственные только ей параметры. Они выражаются как способности к какой-либо деятельности. Иногда эти способности действительно гениальны.

Все дело в том, что в общей картине мира, как в пазле, каждая личность может занимать определенное место в соответствии со своей формой и цветом — особенностями души. Если душа гармонично вписывается в свой долг, ее таланты полностью раскрываются. Свет собирается в гармонию, и мы видим цельную картину мира.

Если человек правильно использует свои способности, они становятся для него панацеей. Но если человек начинает уходить в свою гениальность, эликсир становится снотворным, вызывающим привыкание и зависимость. Происходит погружение личности в гордыню и самолюбование. И как поется: «На хвастуна не нужен нож. Ему немного подпоешь — делай с ним, что хочешь». Гордыня всегда делает акценты на частной особенности, а целая картина теряется. Самоуничижение в этом равно гордыне. Гордый смещает свое сознание от ступицы мирового колеса (своей индивидуальности) к ободу. Чем дальше от центра, тем больше инерции и меньше возможности управлять ситуацией. Гордый открыт внешним влияниям и ведом не своим разумом, а силами инерции и хаоса. Кроме того все особенности и возможности, все таланты вращаются вокруг оси — замысла Господа Всетворящего. Вся наша жизнь — лишь мгновение этого вращения.

По своей природе Бог владеет всем и дает все. Человеческая резонансность замыслу Творца заключается в умении отдавать, жизни для ближнего (ближе самого Бога никого нет). Что толку в том, чтобы совершать чудеса, если они не приносят пользы или питают гордыню. Нужны ли цветы на обочине тому, кто знает дорогу в райский сад.

4. Каждый знает: не хочешь споткнуться, смотри под ноги. Интуиция может помогать и в повседневной жизни, и в духовном продвижении. Но сама интуиция тоже проходит через фильтр личностного сознания. Иначе она не может питать познание и действие. Ум ограничивает интуицию? Ум мешает? Скорее он адаптирует наши способности познания к нашим возможностям действия. Ум создает цельность, а сама по себе интуиция без ума бесплодна. Равновесие между интуитивным и сознательным способствует центрированности и поддерживает максимально возможный уровень продуктивной деятельности. Ни интуиция, ни ум не имеют преимущества в выборе истины.

5. Инстинктивное животное начало, как истинный друг человека, направляет нас в критические и опасные моменты, позволяет нам не споткнуться, не ожечься, почувствовать опасность, сохранить силы и справиться с трудностями. Оно привлекает энергию к земному плану и делает наши действия конкретными.

Однако, перенося свои интересы в область инстинкта, мы вообще не сможем сдвинуться с места. Нам придется постоянно играть со своим животным началом, кормить его, и с каждым разом оно будет требовать все больше и больше сил и внимания. Потом ни на что другое вообще не хватает времени.

Благодаря всем этим факторам человек может сделать правильный выбор и достичь величайшей духовной высоты. А благодаря неправильному их использованию поведение человека становиться зависимым, и тогда выбора уже нет. С ростом неведения ложные идеологии, мода и другие искаженные информационные потоки все больше пользуются управляемостью человека и дают направление его жизни. Отказавшись от свободы, человек отказывается от образа Творца в себе. Происходит гибель его духа и утрата смысла жизни.

Иногда, чтобы оторваться от земли и достичь высот, нужно от многого отказаться. Те мешки и чемоданы привычек, чужих взглядов, страстей и другого ненужного хлама, которые мы постоянно таскаем собой, не дают нам подняться на вершину святости, чтобы приблизиться к предвечному нашему Отцу. Наш ум наполнен ложью, и проводники лжи — лишние, хаотические мысли. Эти мысли механически повторяются благодаря инерции привычек мышления. Они шаблоны и по сути не принадлежат нам. Гордыня, гнев, страх и неверие крутятся в нашем уме, а мы даже не замечаем этого. А ведь они могут достичь смертельной дозы.

Наша жизнь — очень узкий мост, по которому очень трудно идти с большим и неравномерно распределенным грузом. Поэтому нужно уметь отказываться от некоторых вещей. Рано или поздно мы теряем наши силы, возможности, комфорт, отношения. Многое мы теряем при жизни. А смерть не забирает только качества нашей души. Иногда смерть является благом (вспомните хотя бы ночной сон, который тоже как смерть).

Природа смерти такова, что она очищает душу от того, что подвержено распаду, от всего нецелостного и неистинного. Хуже всего, когда человек ассоциирует себя самого с этим неистинным. Природа смерти — отделение. Но если старое не уходит, новое не может прийти. Сосуд нашей души наполнен либо пустотой, либо Светом Творца. Пустота должна уйти, и придет Свет.

С чем связано возникновение культов смерти? Тому есть несколько причин. Смерть может быть рассмотрена с трех точек зрения (как и другие явления): с точки зрения нашей души (неведение), с точки зрения реалий астрального мира (действие) и с точки зрения Высшей Души (духовное знание).

Неведение чувственно по своей природе и потому воспринимает смерть через эмоции — страх, уныние. Тайна существования после смерти, мир теней, духов и т.д. не дают многим покоя. Очень часто всему этому придается оттенок романтики. Почему? Страшно, значит интересно. А интересное обрастает красивыми мифами. Романтика смерти психологически имеет целью либо побороть страх, либо испытывать от него удовольствие. Иногда точка зрения неведения очень «практична», как в случаях попыток «воскрешения», в случае культа предков, когда выдающийся человек навеки фиксируется в народной памяти как «великий мертвец», или он вдруг становится «живее всех живых». В любом случае ему не дают идти своим путем, приковывая к посмертию. Возможно, вся

эта «романтика смерти» связана с тем, что люди не осознают всей индивидуальности этого события, забывают о одиночестве, неизбежном для умирающего. Ведь происходит резкий отрыв от всего, к чему привык человек. Однако, совершенно точно, что люди научились наживаться на «вечной памяти», создавая при этом очаги негативной энергии.

С точки зрения действий и намерений смерть может быть объяснена отсутствием цели. Намерение (3) без цели (1), не может создавать четкую картину необходимых изменений. Тогда Тотальное Намерение производит ориентацию ума на цель, необходимую для него, даже если жизнь человека срослась намертво с его прошлыми намерениями, лишенными реальной цели. Происходит зеркальное отражение (31) 13. На этой стадии рвутся все привязки к старому. Если жизнь человека слишком зацеплена за старые стереотипы действия, она остается в прошлом и человек попадает в обратный поток времени — переживает свою жизнь наоборот (1-3), как бы вновь обретая цель (1). Следующей стадией является рождение и обучение, когда душа получает необходимую ей информацию для осуществления своей жизненной задачи. Человек как губка впитывает информацию (22), затем кристаллизует ее в стереотип волевого поведения (4=3+1).

С точки зрения духовного знания, когда стереотипы поведения человека не резонансны духовному процессу в нем (не выполнение своего предназначения), или в окружающем мире (не готовность мира к восприятию духовной реальности, которую несет данная личность, или смена духовных задач общества в целом).

Смерть как архетипический символ представляет собой процесс отказа от всего ненужного, отсечение лишнего, включая свою неправильно направленную Волю. На Востоке это называется тапас (аскеза). Это — единственная возможность сделать ум восприимчивым и открытым. Если не отказаться от приема искажающей восприятие информации, невозможно воспринять реальность в ее чистоте. Отказавшись от просмотра ненужных и вредных программ по телевизору, мы не только освободим себе время, но и исключим влияние неведения на наш разум.

Кроме того восприимчивость зависит от смирения — готовности принимать. Это не только готовность прислушиваться к чужому мнению, но и готовность принять свои и чужие недостатки. Это может быть даже готовность понять злодея, но ни в коем случае не принимать его злодейство. Тут проводится четкая граница между допустимым и неприемлимым. Это и есть проявление воли в действии (4).

Итак, мы имеем четыре причинно-следственных архетипа:

Глобальное намерение или цель (10), выражаясь в деталях силами души (19), создает условия для получения естественного потенциала осуществления (1).

Знание и соблюдение Высшего Закона в каждой его тонкой детали (11) дает глобальное осознание цельности мира (исцеление) (20), что создает условия для понимания (2) всех закономерностей энергоинформационного обмена как общих, так и частных.

Разумная созидающая воля, отказывающаяся от личного блага в пользу общего (долг) (12) резонирует с миром, вызывая его ответную реакцию (21). Этот обоюдный резонанс дает усиление энергии в виде намерения (3) как воли к действию и изменению.

Освобождение от лишнего (13) дает возможность принятия (22), что делает ясными границы возможного волевого действия (4). Последнее действие завершает цикл активности души (1+2+3+4=10). И наступает следующий цикл.

В нашей жизни может присутствовать множество умираний и рождений. Любая перемена является маленькой смертью, потому что перемена невозможна без того, чтобы что-то не покинуло нашу жизненную ячейку. Мы должны научиться отпускать, иначе стресс от потерь истощит наши силы.

Смерть чисто внешне выглядит как разрушение старой границы (4). На уровне физическом — разделение четырех элементов тела. На более тонком уровне — это отделение души от способности изменять мир (13), а также выделение отдельных потоков высшей и низшей части души (22). В итоге четыре элемента поглощаются внешней средой, душа и ее высший и низший потоки проходят очищение. Низший поток рассеивается, хотя при сильной насыщенности может сохраняться длительное время. Выделенная способность к действию (астральное тело) тоже по истечение определенного времени распадается. Весь процесс их распада может фиксироваться сознанием. Это и есть процесс очищения (чистилище). Высшая часть сознания души сохраняет всю приемлемую для развития души информацию. В том случае, когда «за особые заслуги» низшая информация при жизни аннигилировала высшую, остается только энергетический потенциал души (1) — искра божественного света. Эта искра может быть подхвачена и возвышена другой душой. Разрушенное вместилище потенциала другой души (2-2=0) может в виде информации о своем распаде сохраняться некоторое время за счет мыслей и действий живых людей. Это явление называется скорлупой, частью разбитого сосуда души. Астральное тело при определенных условиях тоже может быть удержано от распада на астральном («3» — лярва) или на информационном уровне (3-1=2 — скорлупа). Скорлупы паразитируют на информационном, а лярвы — на астральном поле живых людей, вызывая в их душах изменение, подобное изменению душ их бывших хозяев. Подобно вирусу, изменяющему клетки тела на свой лад, они изменяют действия человека, лишая его свободы.

— Что происходит при вызывании духов умерших?

— Традиция говорит, что происходит соединение с информационным потоком, резонансным животной душе умершего, иногда даже с его частью. Поклонение умершим позволяет удержать информационные потоки их души от нового рождения. Если умерший не достиг высокого духовного уровня, то вызывателю приходится иметь дело с информационными оболочками, трудно поддающимися распаду (то есть в стадии очищения). В лучшем случае это создает канал резонанса между вызыва-

телем и чистилищем. Тогда вызыватель болеет или испытывает потери. Но бывают случаи подчинения психики человека скорлупой или лярвой (одержимость или подселение). В лучшем случае — сумашествие, в худшем — сознательное подчинение низшим информационным формам и деградация души.

— А если вызывать духовного и святого человека?

— Тогда это попытка противостоять духовному закону. Можно вызвать сущность-притворщика (чаще всего это лярва), которая будет вводить в заблуждение и выпивать силы. Захватить святую душу в посмертии так же трудно, как ловить дым решетом. Просто не хватит сил. Но если обряд производится группой с большим потенциалом и, не дай Бог, удастся, эти люди заслужат быструю смерть.

— Какое значение имеют погребальные обряды?

— Сам обряд имеет большее значение для живых, чем для умершего. При правильном погребении душа (низшая ее часть) очищается, чтобы стать основой для новой жизни. Если распад тела происходит слишком быстро, все жизненные элементы души не успевают очиститься, это задерживает душу в посмертном состоянии и может повредить другим частям духовной сущности, поскольку при существовании всех частей души включая телесную между ними сохраняется резонансная связь. При мумификации, сохранении тела, душа «якорится» в нашем мире, ей не дают уйти. Закрепощенные таким образом души стремятся разрушить эргрегор, который их сковывает. Это — одна из причин упадка Египетской религии.

Если тело не захоранивается, или к нему относятся с предебрежением, душа испытывает дополнительные страдания, и часть ее негатива переходит на живых.

— Можно ли как-то связаться с высшей частью души?

— Можно привлечь ее к рождению в своей семье или общаться со святой душой в духовном мире, где находятся души, осуществившие свое высшее предназначение. В любом случае это можно сделать только подняв свою удачу до их уровня и создав резонанс качествами своей души.

— Что можно сказать о восставших мертвецах, вампирах?

— В любом случае мы привлекаем в свою жизнь то, с чем резонансны. Что-либо страшное привлекается человеческим страхом, у которого, как известно, «глаза велики». Страх — это сжатие, спрессовывание на всех уровнях, от физического до информационного. Максимальное сжатие неизбежно, не зависимо от нашей воли оно приводит к расширению, раскрытию. Если чувства сжимаются больше известного им предела, потом они расширяются больше привычного. И тогда можно увидеть многое, чего невозможно объяснить.

В наше время страх стал основой целой индустрии. На нем повсеместно зарабатывают деньги. Если страх — оружие, то это вооруженный грабеж. Если страх — наркотик, то это торговля наркотиками.

Сила наших чувств зависит от глубины резонанса с ними. Встреча с вампиром, зомби или маньяком-психопатом — порождение пристрастий нашего ума.

— Как нужно поминать умерших?

— Добрым словом. Молитва или подаяние от имени умершего может принести ему пользу. Поедание пищи на кладбище, питье там спиртных напитков может принести огромный вред живым. Этот обычай поминок произошел от тризны, когда погибших в бою воинов поминали их товарищи. Души живых соединялись с душами умерших, чтобы они смогли получить то удовольствие (от пира), которого были незаконно лишены. Им как бы отдавали долги, чтобы души могли свободно уйти.

Кладбище обладает информационным полем очищения низшей части души, связанной с жизненностью. Когда человек ест или пьет, он переводит свое сознание на уровень животной души. И резонирует с программой кладбища — теряет жизненную силу. Кладбище всасывает ее как пылесос. Если человек имел несчастье достаточно опуститься, то он может поймать на себя низшую сущность. Но молиться на кладбище можно, даже нужно.

— Говорят, можно навести порчу землей с кладбища. Правда ли это?

— Несомненно, такая манипуляция возможна. И она втройне преступна. Во-первых, порча — это в любом случае убийство. Во-вторых, этот процесс нарушает посмертное очищение низших частей душ похороненных и втягивает их энергию в отрицательное действие. Так создаются отрицательные кармические привязки. И в-третьих, происходит заражение отрицательной информацией и энергией всех участников процесса, включая и самого колдуна.

Само темное колдовство имеет причины на духовном уровне. Ее провоцирует сама жертва, что не избавляет от ответственности наносящего вред.

Это действие может нанести вред, если ослаблен элемент земля жертвы (не соблюдение морально-этического закона), или если он чрезмерно усилен (материализм, нигилизм). В первом случае негатив проникает через нижний энергоцентр и заражает восходящий поток энергии. Человек теряет осторожность, сильно слабеет иммунитет. Возникают мысли о самоубийстве. Слабость, депрессия, негативные действия против окружающих, часто без причины. Во втором случае прикрепление негатива может произойти к любому из энергетических центров. Тогда происходит заражение нисходящего потока, и человек теряет разум, здоровье, свободу или жизнь. Этим видам поражения соответствует повышенная внутренняя или наружная агрессия, происходящая от разобщенности и рассеянности элементов души. Если этой агрессии нет, негатив не прилепится.

Вернемся немного назад. Все конечно уже слышали о зарядке предметов информацией (2). Само же состояние восприимчивости к информации связывают с 4 (22). Символически вместилище информации изображают

как чашу, котел, кувшин и связывают с элементом вода. Четверка (22) связывается с кристаллом и землей. Но есть одно правило: земля во многих случаях нейтрализует информационный заряд. «22» скорее обозначает элемент воздух — переходный между тонким эфиром и материальным огнем. Есть как бы присутствие пустоты в кристалле материального мира. Секрет зарядки информацией — поляризация между двумя полярными системами (2-2). При этом обмен информацией всегда взаимен, и в результате этого образуется общий информационный фон. Такие предметы как кристаллы и вода сами по себе нейтральны. Они легко получают и отдают информацию. Вода отдает свою нагрузку при испарении, кристалл может отдавать свою информационную нагрузку при вибрационном воздействии, нагревании, соответствующей программе вложенной в него. Форма сосуда для зарядки жидкости очень важна. Предпочтительнее всего форма котла или чаши с закругленным внутри дном. Такая форма способствует образованию восходящего потока и образованию энергетической центральной оси. Также действует форма перевернутой пирамиды или конуса (но не усеченных). Если воду заряжать в металлической посуде, то предпочтительнее использовать один сосуд для одной информационной программы, поскольку металл — хороший накопитель.

Кристалл-накопитель информации может быть любой формы. Для создания программы-посыла лучше всего подходят кристаллы кварца и турмалина (все их виды).

Если вы читали книгу или смотрели фильм о Гарри Поттере, то знаете, что самым нелюбимым его предметом в школе волшебников было зельеварение. Что собой представляет приготовление зелья? Это выделение и растворение в жидкости остаточной или базисной информации из различных предметов растительного, минерального и животного происхождения. Зелья готовятся достаточно долго, и при этом при длительном нагреве происходит выделение информации из минеральной составляющей, имеющейся во всем. При этом хорошо, если сама вода взята из открытого природного источника. Такая вода максимально чиста и содержит необходимое количество минеральных солей, чтобы создать поляризацию (2-2). Вода при кипячении полностью освобождается от информационной нагрузки, а при остывании берет на себя информацию кристаллической части зелья. Это как бы гомеопатический препарат, хранящий информацию. Зарядка может проводиться и при помощи формы предмета, опущенного в воду, или формы сосуда, в который ее наливают. Форма — «4» это граница между тонким и плотным мирами, защищающая плотный мир от разрушения, а тонкий от вторжения элементов плотного. То есть у формы та же функция, что и собственно у закона. Так, например, форма букв иврита и еще некоторых сакральных письменностей несет в себе информацию различных видов резонанса, свойственного мирозданию. Руны, греческий алфавит, санскрит и иврит и другие в каждой своей букве содержат резонанс с энерго-информационным потоком, одним из тех, из которых состоит любое явление нашего мира. Чтобы зарядить жидкость или предмет не обязательно быть Аланом Чумаком.

Зарядка.

1. В первую очередь нужно определить цель — для чего заряжается предмет. И не только определить, но и кратко сформулировать (хорошо если вслух и письменно).

2. Далее выбирают подходящий предмет. Он должен работать для осуществления цели. Поэтому в начале нужно прочувствовать саму цель. Она должна пройти через вас как внутреннее переживание, как будто она уже осуществляется. Потом сравниваем это ощущение с ощущением от очищенного предмета. Оно должно быть похожим, в течение примерно 15 минут ощущение должно усилиться, но лучше не ждать больше 5 минут.

Можно прикоснуться к предмету левой рукой, а правую положить на сердце и представить свою цель внутри правой стороны сердца. Ощущается ли резонанс? Если да, то продолжаем.

Очищение предметов.

Состоит из двух фаз: 1 — Опустошение, 2 — Резонирование.

1. Это может быть резкое нагревание с последующим охлаждением. Если предмет не выносит такого воздействия, его можно поместить в соль, или в порошок высушенного коровьего навоза на сутки. Закопать в землю на излучине реки с той стороны, которую река огибает (меньшая дуга). Это тоже на сутки. На горах не закапывать — предмет закрепит ранее заложенную информацию и может взять на себя неизвестно какую еще.

2. Взять предмет в руку или касаться его. Представить свет, звук или ощущение, перетекающее в предмет из руки. Представлять, пока сам предмет не станет продолжением этого ощущения, продолжением руки. Отнять руки, потом опять поднести и проверить ощущение.

3. Затем выбирают резонансные намерению символы для общей формы, скрытого содержания и энергообмена. Например: цель — преодоление препятствий, форма предмета — нож, символ формы (на лезвии) светящийся узор из рун преодоления и отсечения (можно нанести узор физически), скрытое содержание лезвия удлиняется до бесконечности и рассекает препятствующие энергосвязи, не вредя жизни. Энергообмен — мыслеобраз, поглощающий энергию мешающих связей и поддерживающий за счет этого свою жизнь, может питаться энергией убывающей луны.

4. Накладывание символов-образов и насыщение их энергией.

Вначале представляем вокруг предмета свечение-силуэт. Потом мысленно помещаем его как пузырь во внутреннее пространство. Помещаем в него сгусток энергии. Насыщаем его так, чтобы он заполнил весь объем «пузыря». Для этого можно разгонять энергию на вдохе и излучать ее через район межбровья прямо в сгусток энергии.

Затем насыщаем саму форму силой. Для этого представляют образ, например, магического круга, или детали образа предмета, связанные с резонансным рядом цели. Насыщаем весь предмет символами. На выдохе наполняем структурирующие образы силой через свадхистхана-чакру.

Представляем образ осуществления цели и помещаем в предмет. Предмет, как проектор, проецирует из себя нужный процесс. Насыщаем

предмет, а через него — образ, на вдохе — через аджну восходящим потоком, на выходе — через свадхистхану нисходящим. Потоки направляют до ощущения, что предмет сам начинает поглощать энергию.

5. Теперь нам нужно выделить предмет силы как отдельный объект. Для этого его помещают мысленно внутри тела на уровне энергоцентра, соответствующего цели зарядки. Затем помещают букву, священное имя, цифровой код или картину карты таро над головой. На выдохе энергия входит через макушку и спускается по заднее-срединному меридиану. При этом происходит еще «подсасывание» энергии через центры ладоней и руки в заднее-срединный меридиан. Для усиления потока можно крутить плечами синхронно через вверх-назад. Энергия наполняет все тело до стоп. Потом на вдохе поднимается по передне-срединному меридиану наполняя силой энергоцентр и образ предмета.

Такое наполнение делается 3–5 минут. Энергия, входя в тело как через витражное окно, проходит через помещенный над головой символ. Потом образ предмета совмещают с реальным объектом и поместив «витраж» так, как будто это бассейн с водой, в котором вы стоите по колено. То есть по колени вы погружены в объемную галаграмму-символ. Энергия крутится по тем же меридианам, но поток усиливается при подъеме по задне-срединному меридиану на вдохе. То есть кручение происходит в обратную сторону. На выдохе энергия опускается вниз по передне-срединному меридиану накапливаясь в том же центре. И одновременно излучается через руки (если центр — аджна или сахасрара, то через них) на предмет.

В результате происходит подключение объекта к главным потокам информации, и он становится как бы отдельным объектом.

6. Но в это время объект еще не отделен. Ему нужно дать направление. Для этого мы как бы одеваем на него свою голову и погружаемся в состояние достигнутой цели. Удерживаем это состояние несколько минут.

Потом еще раз прокручиваем энергию по орбите: «витраж» сверху, погружаясь в ощущение потока и в чувство насыщения, наполнения. Потом представляем другой способ питания (например, как в случае с ножом) — поглощение энергии препятствий.

Это выглядит на уровне ощущений примерно так: «Я предмет силы, я осуществляю цель такую-то, при этом я чувствую ,.. я получаю энергию мирового потока такого-то и чувствую при этом … и ощущение насыщения. Я поглощаю препятствия (негативные мысли, эмоции) и при этом чувствую удовольствие».

7. «Меня зовут … я живу чтобы делать …»

Называние именем окончательно отделяет объект.

Очень важно задокументировать процесс зарядки. Это может пригодиться для уничтожения программы. Каждый пункт повторяется при этом в обратном порядке. При этом энергию из объекта как бы наматывают на клубок, который растворяют в поле. Начинается это с произнесения имени наоборот и вытягивания кончика энергетической нити. Это похоже на распускание старого шерстяного свитера.

Если в долгосрочной зарядке нет необходимости, то проходят пункты 1 и 2, а затем просто накладывают программу. Можно делать это мысленно, можно наговорить, можно произвести подключение его к потоку как в пункте 5. Длинный процесс зарядки создает энергоинформационную сущность, способную к длительному самостоятельному функционированию.

Человек может почти таким же способом перезаряжать себя, а также прошлые или будущие ситуации в своей жизни. Для этого можно использовать метод «витража». Вначале нужно обнулить информацию. Например, вы представляете себя в уже давно прошедшей ситуации, которая вас не устраивает. «Витраж» (ноль, карта «Шут» из Таро, образ бесконечного пустого пространства, руна «Хагал» или другой подобный символ) над головой. Крутим энергию по орбите на себя до ощущения внутренней чистоты и пустоты. Меняем «витраж» на символ желательного развития ситуации. Прокручиваем на себя до ощущения заполненности новым. В этой фазе нужно скрестить ноги, сесть по-турецки, чтобы замкнуть нижние центры, и ускорить процесс самозарядки.

Иногда на то, чтобы проделать все это, нет времени. Тогда нужно что-то экстренное, например погружение в холодную воду, сильный хлопок ладонями, съедание луковицы или перца. Еще можно стать на голову, резко повернуться, задержать дыхание до допустимого предела и т.д.

Есть еще и такой вариант отсечения ненужного. Представляют частную ситуацию или вариант развития событий, берут веревку. Это будет невыгодный вам вариант, и вы в нем. Потом режут веревку на 4 части. Одну завязывают с двух концов узелками, а остальные бросают в воду, желательно в реку.

Еще более простой вариант. Берут четыре спички, складывают три треугольником, а четвертой поджигают их и тушат ее.

ГЛАВА 4

Процессы, описываемые цифрами от 1 до 4 — это процессы материализации мыслей. Сам процесс материализации — естественный процесс активности души человека как образа и подобия Бога. Это одновременно процесс творения и осуществление свободы воли. Под свободой понимается выбор между добром и злом по отношению к себе и другим. Если человек достаточно четко осознает картину осуществляемого им поступка (слова, мысли или действия), он действует правильно и получает дополнительный потенциал развития (резонанс со вселенскими информационными потоками). Если же человек совершает неправильный выбор и вводит свою энергосистему в диссонанс с общими потоками, это приводит к вхождению его сознательной сферы в миры отражения (вир-

туальная реальность). Это процесс погружения в иллюзию, называемый падением души. Именно эту иллюзию имели в виду классики индуизма и буддизма, когда говорили об иллюзорности восприятия, приводящей к страданиям. Осознающий человек падает только на землю («праведник падает и поднимается»), отказывающегося от осознания поглощает земля (что означает впадание в материализм и деградацию). При своей крайней запущенности это приводит к «охлаждению духа» — безразличию, потери цели в жизни и как следствие этого — к нежеланию жить.

Все процессы, как в их нормальном, так и в паталогическом течении можно обозначить символами. Любой символ — это канал энергии осознания, служащий соединительным мостом между сознанием человека и его миром, и Высшим Сознанием и его законом (ТОРА, ТРОТ, ТАРОТ и т.д.). Символы могут быть образными, архетипическими, личностно-асоциативными, на абстрактном уровне они могут быть нумерологическими, геометрическими, элементарными, астро-психологическими и т.д. Все символы при разном контексте и сочетании передают или процессы созидания, или процессы разрушения. Но однозначно выразить характер процесса на абстрактном уровне можно только через нумерологию.

Человеческая душа в нашем мире осуществляет две (основные) функции: проводника Божественной Воли и Творца, создающего условия для последующего развития. Первую часть миссии души можно сравнить с проектором, а вторую — с экраном. Если не будет работать проектор, то и на пустой экран не стоит обращать внимания. На языке геометрических символов проведение энергии в материализацию очень удачно иллюстрирует пирамида, а создание условий (взаимодействие с «внешним») показывает пентаграмма. На уровне элементов, пирамида — это система четырех элементов творения, контролируемых эфиром-пространством (сознанием в его состоянии единения). Пентаграмма — система пяти элементов, отражающая принцип двойственности, без которого невозможно проявление и взаимодействие. Проявленный мир символизируется плоскостью. В пирамиде — это основание, пентаграмма же сама по себе символизирует структуру проявленного мира. В пирамиде заложено утверждение: «Единый Бог управляет элементами мира, собранными в единую систему пространства-сознания». В пентаграмме записано утверждение «Свет Бога присутствует в каждом явлении мира как осознанность».

Пирамида проецирует творение через пентаграмму — осознанность. И душа человека играет в этом решающую роль. Проекция творения в наш мир — основание пирамиды — 4. Единство, присутствие Бога, объединение и единение — 1, 4+1=5 — проявление свободы воли человека в мире, гармония внешних элементов (сравн. 4+1 — Дао, 5 — дэ (путь)). Смысл и содержание этих символов — гармония через единение (1) (сравн. Смысл слов — йога, религия, исцеление, цель, мир). Единица как осознанное единство показывает разницу между добром и злом.

Существует алгоритм взаимодействия четырех элементов в пирамиде, записываемый последовательностью чисел. Геометрическим символом

полноценного информационного блока, мысли, идеи является треугольник (сторона пирамиды). Пирамида включает девять (9 — число души) линий напряжения. Ось, проходящая от середины основания к вершине — 1, боковые ребра — 4, нижние ребра — 4. Они обозначают соответственно: сознательную волю, взаимодействие элементов между собой, воздействие их на проявленный мир.

Рассмотрим всю последовательность в ее первозданном виде. Первый этап последовательности – 2–1–9, или 2–19 — понимание является вратами мудрости, вложенной в душу, мудрость души порождает радость.

19–10 — отражение разума души в наполнении материи (времени) смыслом. Правильное действие в его сосредоточенности и цельности.

10–1 — осознание глобального всеединства как присутствия Творца в каждом творении. Понимание общей природы вещей.

1–21 — осознание многочисленных проявлений единства. Примирение. Осознание тишины и силы. Мир в себе.

21–12 — осознание себя в мире, своих сил и возможностей. Ответственность.

12–3 — личность в потоке ума. Творческий процесс, сила мысли. Создание жизни, как наполняющий поток.

3–12 — свобода выбора, свобода действий. Завершение задуманного через действие. Действие с упованием на Всевышнего дает завершенность.

22–13 — изменение происходит благодаря притоку силы свыше. При этом все, не соответствующее Силе, отпадает или трансформируется.

13–4 — оформление происходит на уровне ума, благодаря потоку силы. Четкие границы дают возможность двигаться дальше. Ступень на пути к цели.

4–20 — когда умственная граница создает новые возможности на уровне энергии, происходит материализация предыдущего действия. Образование каналов возможностей, скапливание силы намерения.

20–11 — интеллектуальная оценка закрепляет результат, каналы возможностей и дальнейшее намерение. Происходит их окончательное оформление.

11–2 — понимание и осознание своего намерения, фиксация намерения на пути к действию (проекты, планы).

19–10–1 — треугольник элемента огонь, его общее число «3». Суть элемента огонь — придание направления, намерение, сосредоточенность в движении. Огонь обладает поднимающей силой, поэтому если в душе человека горит огонь веры, то куда бы он ни шел, он будет подниматься. Сила мысли рождает восходящий поток. «Столкновение» потоков рождает проявленный мир.

21–12–3 — треугольник элемента воздух. Общее число «9». Как сказано в Писании: «... и вдохнул воздух в тело его, и стал человек душою живой». Воздух и жизнь определяются одними и теми же понятиями во многих культурах. Воздух дает оформленность, само понятие формы связано с этим элементом. Он выполняет функцию собирания элементов среды в единое целое на основе информационных полей (торсионное поле). Этот элемент имеет спиралевидную, круговую и вихревую структуру.

22–13–4 — треугольник элемента земля, его общее число «3». Элемент «земля» стабилен и стабилизирует все. Он уравновешивает все, что вышло из равновесия, делает все правильным, ровным и симметричным. Он кристаллизует последствия наших действий. Именно «земля» является условием того, чтобы связь с Творцом была двусторонней. Он создает эффект «зеркала», стремление отдавать, возвысить. Поэтому духовная информация не реализованная в земном плане, не имеет никакого веса для личности в духовном плане. Мы называем нашу планету Землей и не знаем почему. Землей обусловлен восходящий поток энергии, от которого зависит сама жизнь. (Сравните земля — гайя, ахама — поток порождения, гайя-агама — жизненная сила).

20–11–2 — треугольник элемента вода, его общее число «6». Этот элемент связан с цикличностью и сменой времен (прилив-отлив, день-ночь, жизнь-смерть). Именно вода делает возможными перемены. Если земля стабильна и статична, то вода динамична, она легко реагирует на любое движение. Оба эти элемента создают статическую и динамическую память. А память является побуждением к действию. Как движение воды может порождать движение воздуха, так динамическая память может создавать условия (2-вода + 3-воздух = 5-свобода действия). Стабильность земли может служить накопителем и отражателем для света элемента огня (4-земля + 1-огонь = 5-свобода действий). Эти две пары резонирую между собой через «5» — пентаграмму проявления, систему пяти внешних элементов. (5+5=10 — законченная энерго-информационная система). Происходит переход пирамиды к пентаграмме на уровне общих чисел 3, 9, 3, 6. резонанс возвращает систему к 3 (3+9+3+6=21=3).

На основе основных чисел можно записать нумерологическую схему построения и разрушения жизни.

4	2	1	3	приплюсуем цифры справа налево —
‖	‖	‖	‖	
10	6	4	3	(5) схема рождения

10-4	6-2	4-1	3-3	теперь отнимем слева направо —
6	4	3	0	(13) схема смерти

3	9	3	6	— тоже с общим числом
18+3	9+9	3+6	6	
21	18	9		

21-3	18-9	9-3	6-6
18	9	6	0

Запишем весь ряд резонирования полностью

– 1 – 9 – 1 – 0 – 1 – 2 – 1 – 1 – 2 – 3 – 2 – 2 – 1 – 3 – 4 – 2 – 0 – 1 – 1 –

Число 10, состоящее из цифр «1» и «0», символизирует единство. Если убрать из полного ряда эти цифры, получим последовательность разрушения.

9-2=7 — сила души, погружаясь в противоречие, сталкивается с законом совести.

7-2=5 — противоречие углубляется, но остается свобода воли.

5-3=2 — ум находит оправдание прежним поступкам, что дает противоречие.

2-2=0 — состояние потери почвы под ногами и потери равновесия. Человек вынужден искать помощи. Еще есть шанс, но лишь благодаря милосердию Бога.

0-2=-2 — инерционное погружение в состояние крайней противоречивости.

-2-3=-5 — ум оправдывает нарушения и порождает злую волю.

-5-4=-9 — происходит полное погружение в материализм, отрицание духовного.

-9-2=-11 — усиление противоречий, суд совести, сознательный или подсознательный кризис. Человек наказывает себя болезнью, травмой или другими неприятностями.

-11-2=-13 — саморазрушение и смерть.

В ходе каждой из этих стадий, кроме последней, человек может повернуть к исправлению, но из-за инерции и самооправдания многие доходят до крайностей. Далеко не всегда этот процесс захватывает всю душу человека, но очень часто он поглощает часть его поведенческих привычек. Если этот процесс совсем не задевает человека, то он вообще не будет болеть. Хотя некоторые люди ухитряются проецировать свой негатив на окружающих. Им при этом хорошо, но они и не замечают как забирают негатив своих жертв. Причина этого в том, что душа настолько погрузилась в инерцию и материализм, что неспособна к исправлению. Как это ни странно звучит, но происходит все это из-за сильного стремления к порядку и надежности. Усиление качества «2» — это противоречия, построение заграждений, чтобы обезопасить свою личность от беспокойств, волнений, влияний. Создается такой мощный экран, что человек и его душа не воспринимают свет Творца. А поскольку такое состояние не в природе души, она находит способ разрушить все экраны. Без разбора.

Если человеку хватает инерции, чтобы умереть с негативом, пройти через посмертное очищение и все еще сохранить инерцию, душа отбрасывает низшие свои части, и происходит рождение в теле более простого существа, чем человек.

Вообще инерция должна существовать только на физиологическом уровне, чтобы человек не тратил силы сознания на дыхание, переваривание пищи, работу сердца. Возможность ограничивать и упорядочивать нужна как минимум, чтобы тело имело форму, мысли были рациональны и превращались в действия. Если человек лишиться этой силы, то каждая из его клеток будет только расти и питаться, а вместо мыслей будут только желания. Эту проблему решают границы-экраны. В том числе они помогают подчинить и ограничить инерцию. Из разумных ограничений строится наш мир. Но разумное ограничение создает условия для восприятия (2+2=4),

а зараженное инерцией меняет внутреннее понимание «4» на внешнее влияние «0» (2-2=0), или пытается оставить при себе часть истины «2».

Рассмотрим символику чисел «4» и «5» более подробно. Число «4», как уже говорилось раньше, связано с ограничением и восприимчивостью. Ограничение создает форму, способную принимать и удерживать. Законы — это ограничение, забота матери о ребенке — тоже ограничение. Чашка имеет именно такую форму, чтобы из нее можно было пить. «4» олицетворяет законы формы. «5» — законы действия, устремленность, динамику. В каком случае возможна динамика? Первый случай в Священном Писании выражен предписывающими заповедями. Человек соблюдает заповеди, если верит в Бога. 4+1=5 — заповедь плюс вера дают действие. В другом случае речь идет о запрещающих заповедях, когда душа ограничивает свои желания, и получается правильное действие 9-4=5. Почему именно заповеди? Нарисуем «4» в виде квадрата. Поставим в середине квадрата точку. Это символ присутствия Всевышнего в проявленном. Но в этом символе нет динамики. В нем нет поляризующей двойственности, понимания. Поэтому мы проводим вертикальную линию из средней точки. Это символ мудрости и понимания, символ Света, творящего мир. Если соединить верхнюю точку с углами квадрата, мы получим пирамиду.

Пирамида, кроме основания, символизирующего Закон, включает четыре треугольных стороны — мыслеформы четырех элементов, но сама пирамида воплощает огонь проявления, Свет Бога. Треугольная форма боковых сторон символизирует мысль, настраивающую на Высшее присутствие — вершину. Кроме того элементы должны быть гармоничны между собой, одинаковы по силе. Эту гармонию символизируют углы основания — Закона. Это символизировал четырехугольный жертвенник, по углам которого были выступы, на которые лили кровь искупительных жертв. Закон содержит основные первоэлементы в их высшей форме. Соблюдение заповедей собирает их в гармоничное единство.

Готовность принять и действовать — суть двух потоков энергии (8 и 9). Принятие совершается посредством знания и понимания «2» Закона «4». (4x2=8), или безоговорочного принятия (2+4+2=8). Закон плюс действие составляет духовную силу души — восходящий поток (4+5=9). Кроме того, закон это сила отдачи «7» плюс понимание «2». Сила отдачи является силой ограничивающих экранов (разум «3» + закон «4»). Эта сила создает и структурирует различные миры нашей реальности.

Восходящий (человеческий) поток, несущий наши устремления, сталкивается с внутренней осознаваемой частью нисходящего потока (ангелом-посланником) и создает свет осознания — мистический огонь проявления, символизируемый пирамидой. Если устремления человека гармоничны, и все их элементы едины в согласии, человек получает ответ — проекцию проявления на тот пласт сознания, на котором он воспринимает мир. Ответ-проявление символизируется пентаграммой. Если человек молится достаточно горячо, то есть всем своим существом, он получает ответ от Всевышнего. Имеет также значение на какой пласт сознание человека может подняться. Чем тоньше, тем больше нижележа-

щих реальностей может контролировать сознание. Чем выше сознание, тем сильнее молитва.

Пирамида как строение является попыткой увековечить знания о духовном взаимодействии. Она имеет власть передавать увековеченные в ней устремления через целые эпохи. Информация заложенная в пирамиду все это время самовосстанавливается и транслируется. Если пирамиду использовали для медитаций и посвящений, она все время будет передавать знания об этом. Если использовать пирамиду как объект для проведения экскурсий, она будет транслировать домыслы, любопытство и финансовые интересы. Если использовать пирамиду для захоронения, она способна оставить душу в этом мире, но вместе с влиянием души будет распространяться энергия смерти.

Если пирамида высока, и ее треугольные стороны вытянуты вверх, она будет усиливать мотивацию (восходящий поток). Если ее вершина ближе к земле, то пирамида усилит поток материализации.

Усеченная пирамида символизирует подчинение внешнему (непознаваемому) нисходящему потоку. Она пресекает устремления. Соответственно человек подчиняется внешним элементам (пентаграмма) и впадает в материализм. Если просто усеченная пирамида, и на ней ничего нет — это инициация на подчинение случайным влияниям. Некоторые жрецы древности (и современности) просто визуализировали себя на вершине пирамиды и этим приобретали власть. Некоторые ставили идолов. Тут влияние зависело от того, какой это был идол, и из какого материала его делали. Животное — животное начало, демоническое — подчинение людей. Человек — обычно конкретная личность. Другой символ — идея.

Например металл инициировал в людях качество расчетливости, жестокости; дерево — роста влияния, гнева; камень — пассивного подчинения. Если пирамида была вытянутой, с крутыми склонами, этот символ вытягивал силы людей. Если даже не строить усеченную пирамиду, само поклонение идее, человеку, явлению, создает на астральном уровне усеченную пирамиду.

Пирамида с равносторонними треугольниками-сторонами будет уравновешивать потоки.

ГЛАВА 5

Никто не поставит под сомнение, что человек — существо свободное. Но очень многие события в нашей жизни указывают на обратное. Многие наши желания не исполняются, что-то вообще дает результат противоположный ожидаемому. Очень часто встречаются зло и несправедливость. Можно ли в таких условиях вообще верить в свою свободу? Но ведь многие верят… Умом. При этом многие «свободные» люди физически зависимы от мнений, обычаев, вредных привычек и другого. Они декларируют свободу, но живут жизнью рабов. А человек, говорящий, что он раб Божий, часто оказывается более свободным.

Человек может быть несвободным по-разному. Кто-то хочет освободиться от привычно-нудного уклада жизни и начинает оригинальничать: менять одежду, прическу, порядок дня. Но в конце он оказывается в группе единомышленников, поменявших все так же как он. У этой группы свой язык, форма одежды, представления о жизни и порядок времяпрепровождения.

Другой строит в уме планы, творит, решает мировые проблемы. И ничего не делает в реальности. Он так занят своими фантазиями, что не оставляет себе времени на реальность. Это рабство своему уму. Один делает и не знает, другой знает и не делает. В других случаях человек строит свою жизнь. При этом, чем духовно выше уровень свершений в его жизни, тем заметнее влияние человека на мир. Поэт влияет на сознание людей, но философ влияет больше. Ученый дает новые возможности человечеству; но пророк дает более обширные возможности. Духовная власть имеет преимущество над государственной. Есть множество промежуточных стадий свободы. Но обращают внимание чаще на крайность. Человек несомненно умственно и физически зависит от общества, в той мере, в которой его интересы противоречат общественным. Поэтому протест — великолепная возможность стать жертвой. А человек делает то, что хочет и получает то, что хочет. Корень революции — романтика жертвенности. Если отбросить все маскирующие слои, остается всего лишь желание умереть, избавиться от жизни, погрузиться в Нирвану. Если всю работу сделает кто-то другой, почему бы не отдохнуть? Так действует в человеке его низшее начало.

В духовном мире человек становиться рабом, когда борется со своей душой, своим предназначением, с реальностью. Человек не имеет возможности бороться с Богом. Он даже не может осознать Его. Но он может лишить себя связи с Творцом, духовного питания. Иногда он начинает «побираться», ища идеалы на стороне. Кого можно заставить работать? — Того, кто не имеет ничего своего. Именно на этом сделали себе «состояние» различные идеи-«измы». Идея, созданная для людей, может захватывать над ними власть, может использовать их как транспорт и пищу. Тайные общества, правящие миром — это группы рабов различных идей. Причина этого духовного рабства — непонимание человеком своей изначальной целостности, неотрывности от Бога и мира. Земля и небо целостны, а человек имеет свободу разделить и исцелить свой разум.

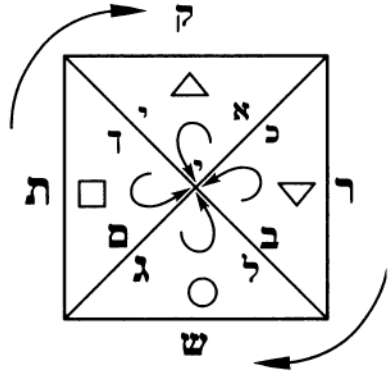
Есть два основных способа мироощущения. Первый и самый распространенный в наше время — «один в четырех стенах». Это способ самоощущения нашего эго. С точки зрения сил, с которыми отождествляет себя духовная сущность — душа, наша жизнь — материал, который приводится в резонанс с духовной реальностью посредством четырех первоэлементов через осознание. Но когда осознание не целостно, когда в нем есть борьба и разделение, это состояние «эго».

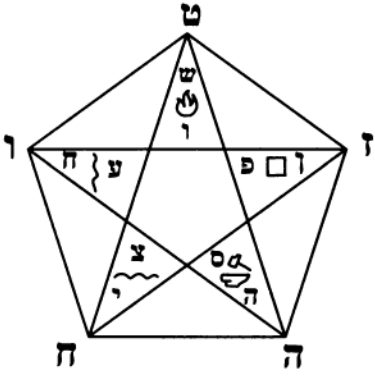
«Эго» рассматривает четыре элемента как агрессивную среду, которой можно либо противостоять, либо сдаться. Поэтому «эго» играет роли агрессора и жертвы, постоянно переходя от одной к другой. Четыре элемента — это бесконечные силы самой души.

Вывод: Ущемление осознанности в своей жизни — это борьба со своей жизнью.

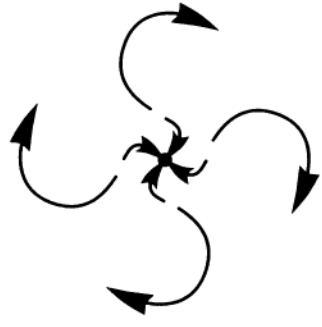
Ничего нового.

Другой способ «внешнего» мироощущения — пентаграмма. Этот символ динамичен и оперирует уже не четырьмя первоэлементами духовного, вневременного уровня, а пятью (первоэлементы — состояния во времени. Пентаграмма отражает цикличность и смену состояний разума, энергии и материи. В разное время их называли по-разному, и у разных народов это знание передавалось своими способами. В наше время наиболее известна дальневосточная система пяти первоэлементов: ветер (дерево), огонь, земля, металл, вода; или индийская система: эфир, огонь, земля, ветер, вода.





Кроме того, что цифра «5» символически соотносится с волей, она еще символизирует уровень восприимчивости и тонкости восприятия реальности. В системе четырех элементов (внутреннее восприятие) роль воспринимающего играет охватывающий все элементы эфир (пространство). В системе пяти элементов, соотносящейся с «внешней» действительностью роль воспринимающего элемента играет огонь (свет — в традициях Ближнего Востока). Число «5» — это число огня, а ранее упоминавшееся число «4» — число воздуха (неба в ближневосточной традиции).



Элемент огонь может носить как созидательный, так и разрушительный характер («2» как свобода выбора). Он же может разделяться на три уровня («3» — мысль): небесный огонь — начало и управление; человеческий огонь — гармония (принятие) и воля (отдавание); земной огонь — жизненная сила и накопление информации.

При этом промежуточный человеческий огонь подобен соединительному мосту между высшими идеями и их реализацией в земном плане. Двойку, которая в совокупности с тройкой-мыслью составляет цифру «5», можно еще интерпретировать как активный и пассивный полюс, между которыми осуществляется действие — реализация мысли. (2 — диполь действие + 3 — идея импульс = 5 реализация задуманного).

Свет — это метафора для обозначения сознания, осознавания и осознанности соответственно трем вышеперечисленным уровням. Без света нет восприятия. По сути понятия «свет» и «сознание» — это одно и то же. Если задуматься над происхождением слова «сознание», то получим: со — вместе с, зна — знак, знамение, ние — обозначает действие. Просто знания недостаточно. Знание должно быть гармонично с Единым и с Его индивидуальными аспектами. Только тогда это знание может быть реализовано. (1+4=5, 1 — единство, 4 — элементы внутреннего и внешнего пространства).

4+1=5=2+3 — формула пентаграммы реализации, где 5 — воля и реализация, огонь — голова, 1 эфир (дерево) — сосредоточенность и единство, 4 земля — четыре элемента внутренней пирамиды. 1 — правая рука, 4 — левая рука. 3 — ветер (металл) — мысль, направляющая энергию (левая нога). 2 — вода — процесс взаимопревращения информации в энергию и наоборот (правая нога). Кроме того любая форма является реализацией замысла, а любая реализация является используемым каналом связи. Поэтому условно можно изобразить любой канал связи, действие или форму как пентаграмму.

Ритуал расклятия (разрыва связей) используют, только если связи явно патологичны (например болезнь).

1. В начале создают резонанс между пентаграммой (ее можно выложить из спичек, палочек, можно нарисовать) и ненужной связью. Трижды повторяют «Эта пентаграмма — (название связи)». 2. Потом зажигают огонь, говоря: «Свет огня и свет моего сознания Едины». Жгут этим огнем пентаграмму. Этот ритуал не «пережигает» карму, его нельзя использовать во зло, не повредив себе.

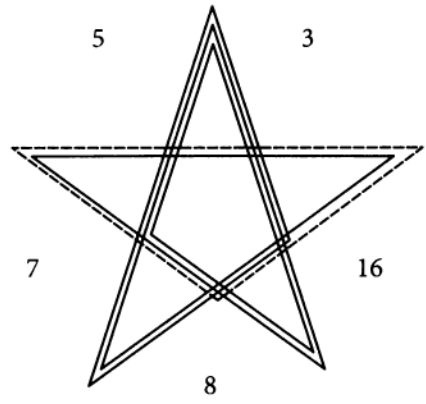
Точно по такому же принципу действует заклятие, только тогда пентаграмму строят, накладывают на нее мыслеобраз как в пункте 1 и совмещают его с объектом. Можно, например, представить себя в пентаграмме, или изобразить ее на металле и носить, или изобразить ее на чем-нибудь съедобном и съесть.

Если нужно предотвратить событие, берут свечу красного цвета, четыре нитки (зеленую, желтую, белую и черную), наматывают их на свечу, а лучше прошивают ее, при этом представляют причину события.

Свеча — само событие.

Зеленая нить — эфир, высшая причина.

Желтая нить — земля, земная причина.



Белая нить — ветер, то, что на уме, план и желание.

Черная нить — все действия, приближающие событие (элемент вода).

Свечу сжигают.

— Может ли пентаграмма быть отрицательным символом?

— Все зависит от того, с какими мыслями она связана для вас. Перевернутая пентаграмма будет означать господство форм и действий над сознанием и разумом (2 над 3). Когда форма господствует над содержанием возникает автоматизм и обезличивание. Когда вначале делают, а потом думают — это вы знаете и сами…

Что такое эргрегор? С точки зрения логики пятерки эргрегор — это элемент «земля». Он содержит готовые стереотипы поведения, весьма полезные для общности людей. Но лишь погружение разума во все элементы вместе может действительно изменить ситуацию.

Если человек входит в резонанс с эргрегором, но не понимает и не хочет понимать для чего это нужно, не знает четко, что нужно, не делает вообще ничего или делает механические действия, реализация замысла не происходит.

Эргрегор — это идея, это информационный двойник определенной общности людей. Если люди не поддерживают эргрегор, от него остается только несколько мыслей, или идей, не играющих решающей роли.

Большинство идей, существующих в информационном пространстве, положительных по своей природе, но некоторые из них были сильно искажены. В основном это происходит тогда, когда идею пытаются выделить из миропостроения как «единственно верную» и подогнать под нее все, включая знания о Божественном. Это приводит идею к замыканию на себе и лишению ее истинного содержания. А это, как минимум, выпадение или ущемление элемента огонь (сознание и воля), возможно выпадение и других элементов. Таким образом, мы получаем усеченную пентаграмму — знак ущербного эргрегора, или идеи.

Влияние извращенных и ущербных идей очень сильно в наше время. Эти идеи стали частью общественной жизни, политики, коммерции (реклама). Средства массовой информации активно транслируют негативные идеи, считающиеся нормальными. И мы допускаем их в свой разум.

Патологическое информационное образование часто называют демоном (греческ.), оболочкой (клипа — еврейск.), асура (ведич.). Де — отрицание, мон — единства; клипа, клипот — пустые оболочки, формы; асура: а — отрицание, сура (сурья — солнце) — свет.

В Священном Писании идеи, а также общественные стереотипы поведения, нарушающие глобальное изначальное Единство мира, человека и Бога, обобщенно называются народы (гоим). Поэтому, прежде чем превозносить народную мудрость, посмотрите как она соотносится с заповедями Творца. (Слово «народ» применяется не только в негативном контексте, им именуется и сам еврейский народ).

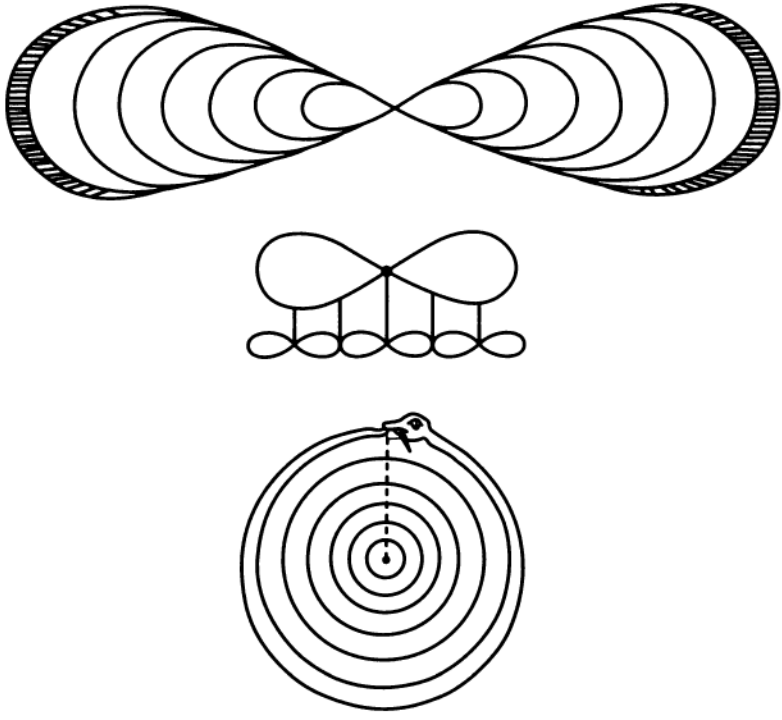
Люди, не позволяйте надеть вам чужую голову! Лучше думайте своей. Посмотрите на те плоды, которые принесла идея Единства: гуманизм, милосердие, миротворчество, гармония. А теперь посмотрите, что вам навязывает ложная информационная культура.

Чем хотят доконать человека? Идеями, в основе которых лежат зависть (соперничество, конкуренция, поверхностный иерархизм, жадность), гнев (насилие, бесчувственность, узкогрупповой «героизм»), страх (фобии, создание закрытых обществ, сект), гордыня («тайные общества», «власть капитала», колдовство, сатанизм), материализм (объединяет в себе все вышеперечисленное в явной или в скрытой форме). Каждая из этих идей впускает в нашу жизнь и все остальные, и каждая из них несет жизни разрушение. Пока наши умы пассивны, мы живем жизнью марионеток, которыми управляют ими же созданные механические устройства, частично рассыпавшиеся и разъеденные коррозией. Если из мира изъять одну частицу, мир разрушится, если из Закона убрать одну букву, свет разума погаснет.

Греко-римская цивилизация очень хорошо развила стремление к эстетической красоте, государственной мощи, техническому совершенствованию и материализму. Эта страница истории нашей цивилизации не закрыта до сих пор во всем, что касается политики, науки и массовой культуры. В основе этого лежит идея о том, что сильная личность управляет множеством слабых. В Писании сказано, что порождения этой цивилизации (Эдома) будут разбиты о скалу (воплощение закона и нерушимости реального мира). Все институты общества, в котором «каждый за себя», окажутся рано или поздно несостоятельными. Об этом стоит задуматься.

Другой общественный стереотип, связанный уже не с политической, а с религиозной и психологической сферой, ярко виден на примере истории древнего Египта. Эта могучая цивилизация сосредотачивала свои усилия на собирании личной силы (опять же только для избранных). Энергетическое эхо этой цивилизации еще звучит. Но желание занять место на троне, предназначенном Всевышнему, сделало Египет страной колдунов, властолюбцев и завистников, от чего он пришел в упадок. Духовная власть только для себя или для ограниченной группы — демонический эргрегор, способный лишь паразитировать на чужой жизненной силе.

Колдовство… Чем оно отличается от высшего магического искусства? Быстрым результатом, ведущим к духовному и умственному вырождению. Можно сделать все, что угодно, приобрести все, что захочется. Но за это отрежут голову… К сожалению, эгоизм иногда превосходит здравый смысл.



Что нужно для быстрого результата? В одной книге по магии написано: «пособие элементалов». То есть помощь элементарных духов. Что нужно, чтобы получить эту помощь? Создать резонирующее с ним желание огромной силы (неконтролируемая эмоция), убрать все мешающее. Например, месть — элемент огня — убрать воду; деньги — элемент земля — убрать ветер и т.д. Получаем что? Правильно! Усеченную пентаграмму! А посему — прощай свобода воли и все что с ней связано.

Одно хорошо: элемент «эфир» так необходим для таких действий, что его не трогают. Через него пространство дает колдуну ремня, а потом ставит в угол. При этом срок исправительных работ определяется степенью вины.

Написано: «колдуньи не оставляй в живых». Мудрецы толкуют это так: не оставляй надежды духовному материализму, не давай ему места в своей душе и в своем доме.

Если человек боится сверхъестественных сил, это беспочвенно, поскольку все силы — лишь орудие Господа, а Он делает благо. Все люди созданы с равным потенциалом. Гордость — продукт неведения. Люди связаны между собой больше, чем они могут себе представить. Мы едины, поэтому зависть не имеет смысла. Гневаясь, человек допускает, что он умнее Бога и всей Реальности. Это абсурдно. Одна нервная клетка ничего не значит без всего организма. А материалистам можно возразить: а вдруг Он все-таки есть?...

«Нехорошо человеку быть одному» — сказано в Писании. Индивидуальность человека символизируется числом «5». Владение своей жизнью, целостность, удача, успех символизируются числом «10». Также это число — символ непосредственной связи человека с Богом. Так уж устроен мир, что человеку нужен другой человек: для создания семьи, для душевного спокойствия, для исцеления, для духовного развития. Мужчина нуждается в женщине, учитель в ученике, врач в пациенте и наоборот. В любом случае, для создания целостной системы одному человеку нужен другой. Процесс сотрудничества между людьми называют общением, потому что люди в нем настроены на что-то общее: на воспоминания, планы или переживания. Созидание невозможно, если человек один, нужны две Воли — пентаграммы, полностью принимающие друг друга. Для того, чтобы принять, нужно понять и узнать.

Так же и для посвящения ученика в духовную школу необходим, как минимум, учитель. Что есть духовное посвящение? Это осознание целостности и единства противоположностей на собственном опыте. Все, что мы видим во вне, происходит и внутри нашего ума, и видимое во вне посвящение только отражает те внутренние преобразования, которые произошли во время посвящения. Прошлый опыт заставляет нас быть скромными, прошлое дает человеку возможность понять единство жизни. Благодаря прошлому мы получаем силу в преодолении трудностей и знание, как именно нужно вести себя. Будущее не так ясно видно, оно меньше касается нас лично и больше нашего отношения к людям. Надежда дарит человеку радость. Радостный, светлый ум милосерден. Когда воля, коренящаяся в прошлом соединяется с милостью, берущей силу из будущего, это и есть посвящение, дающее власть над жизнью. Сила его проявляется теперь.

Посвящение реально проведено, когда щедрость, любовь, радость и духовное устремление принимают конкретные формы. Каждый поступок — своеобразное преобразование качеств человека. Неуловимый момент между прошлым и будущим, может очистить и трансформировать нашу силу, но это должен быть конкретный духовно ориентированный поступок. Если человек говорит, и это не приводит к каким-либо положительным изменениям в его окружении, или он делает что-то, но мысли его делают совсем другое, алхимическое преобразование не происходит. Свинец (Сатурн) превращается в золото (Солнце), когда человек готов светить людям своей жизнью и делает это. Это может быть просто помощь кому-нибудь, молитва, изучение Закона или соблюдение заповеди, это может быть раскаяние или познание тайны духовного мира. В любом случае меняемся мы, и мир вокруг нас.

Ритуал способен изменить человека, если тот «включился» в него. Но иногда простые действия дают большее изменение. Если человек «включается» в действие начиная от материального уровня (Сатурн) и до духовного (Солнце), он создает резонанс на всех уровнях своих информационно энергетических полей. Чтобы проверить, происходит ли это, смотрят на состояние четырех элементов.

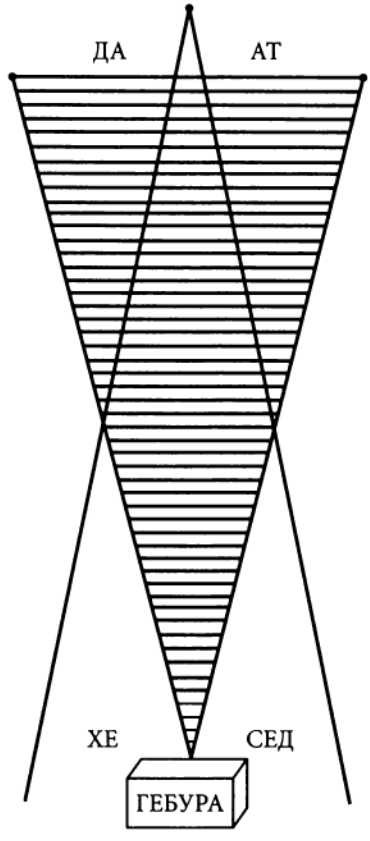
Например, помощь ближнему.
Само действие — элемент земля.
Чувство удовлетворения — элемент вода.
Передача положительного настроя — элемент огонь.
Ощущение общности — элемент воздух.
Вдохновение к другим хорошим поступкам — элемент эфир.

Каждый человек может проверить эффективность своих действий по элементам и добавить то, что не хватает.

ГЛАВА 6

Большинство читателей наверняка уже знакомы с теорией о том, что вода является идеальным носителем информации. Разбирая древние нумерологические символы, можно предположить, что древние тоже связывали воду с информацией (напомним «ин» — в, «формация» — форма). Во второй главе уже рассматривался вопрос об информационной «зарядке» воды. Для того, чтобы понять символизм этого основного элемента проявленной жизни вспомним о состояниях воды: жидком, кристаллическом (лед), газообразном (пар). Соответственно, можно различить три уровня: «человек», «земля» и «небо».

Газообразная вода («небо») не восприимчива к внешним влияниям. Интенсивность внутреннего движения (времени) частиц пара слишком велико для восприятия земной информации. Но очищаясь от всего наносного, вода становится восприимчивой, а именно восприимчивость является основой жизни. В твердом состоянии вода способна служить опорой, сохранять информацию, поглощать энергию. Обобщенно — это качества сопротивления, консервации (информация без энергии, как книга без чтения) потенциала. В жидком состоянии вода способна мгновенно усваивать и передавать информацию. Все эти состояния — это потенциальные возможности нашего сознания по отношению к жизни. Состояние информации «небо» — это чистая отдача без удерживания, состояние «человек» — отдавание и принятие, состояние «земля» — принятие и хранение информации. Символика этих состояний общеизвестна и общедоступна. Состояние информации «небо» («… воды, которые над небесами…») — это материя, погруженная в дух. Крест — материя, внутри круга — дух. Понятие материи и энергии здесь аналогично. Четыре стороны креста — четыре элемента, контролируемые пятым — сознанием-пространством (середина креста). В этом состоянии щедрого отдавания и радостной активности ничто наносное не может внести свои ограничения в нашу жизнь. Состояние молитвы, медитативного погружения в Высшие Тайны, оказание помощи ближнему материальными благами, действием, советом и учением делает человека неуязвимым для негативной информации.



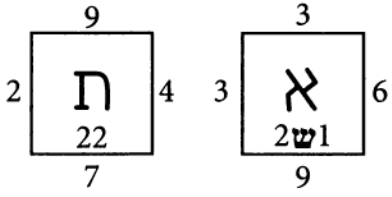
Состояние информации «человек» («...роса и дождь...», посылаемые на землю) — господство духа над материей. Энергия, выделяемая духовным миром, преобразует неживое в живое, текучее в подвижное. Процесс поглощения энергии дает переход в состояние «небо» — раскаяние, очищение и смирение. Этот круговорот воды в природе проявляется как два потока силы — восходящий и нисходящий.

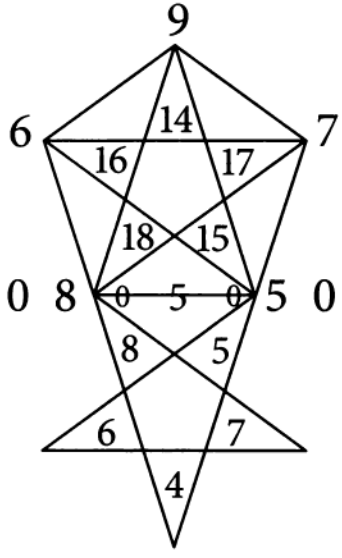
Человеческие мысли каждый день отображают на себе эти разные состояния. А информационное состояние как физической воды, так и самого времени дает нам понять состояние резонанса или диссонанса между живыми объектами. Благодаря этому мы чувствуем плохое и хорошее. «Хорошее» всего лишь резонансно нашему внутреннему настрою. В таком случае можно решить, что нет ни добра, ни зла. Но такое решение не прекратит людских страданий, и принявший его сам не прекратит страдать. Мы все чувствуем страдания, когда вынуждены бороться с внешним миром. Во многих восточных традициях сама жизнь в нашем мире называется страданием. Если мы чего-то хотим, но не имеем — это страдание. Если мы имеем, но уже пресыщены тем, что имеем, возникают новые желания. Боязнь потери — тоже страдание. Просветленное сознание превосходит все виды страданий.

В представляемой традиции просветление (наполнение светом Создателя) — это состояние, когда человек не вступает в противоречия ни с «небом», ни с «землей», а воссоединяет их. Это резонанс с волей и словом самого Бога, создающего миры.

Пар, вода и лед — это три состояния одной и той же воды. Их психические аналоги — это три возможных состояния одного и того же информационного поля. Если элемент огонь (5) символизирует свет как поток частиц, то элемент вода (6) символизирует волновую природу света. Циклы движения воды (прилив и отлив, накатывание и откатывание волн, дождь, снег, град) — это определенные ритмы со своими характеристиками. Если для частицы (элемент «огонь») важно направление движения, то для волны важно взаимодействие частиц между собой. Это подсказывает нам, что важно не только то, какой выбор сделает конкретная личность, но и то, какие движения наблюдаются в обществе.

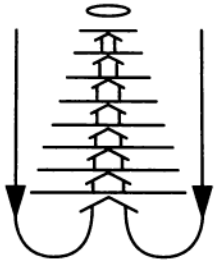
Есть теория о том, что сильные личности управляют обществом. Для этого личность должна быть яркой, харизматической. Но если частица-личность светится ярче других частиц, то есть движется с большей скоростью, этот свет просто не будет в резонансе с их свечением. В обществе же границы между конкретными личностями вообще стираются. В нем есть только связи, определяющие взаимодействие личностей. Колебание одной частицы вызывает колебание остальных. Внутреннее строение одной общественной единицы вызывает изменение во всех, с ней контактирующих. Происходит взаимная настройка душ. Если сила желания зависит от того, насколько мы можем избавится от колебаний и сосредоточиться на выбранном направлении, то сила самого информационного заряда зависит как раз от величины колебаний. Два казалось бы несовместимых элемента, вода и огонь, дают то самое намерение, которое способно творить.





Частота колебаний (информационный заряд, величина волны), то, насколько личность вкладывает себя в действие — это элемент «вода» (6). Направление действия, приложение, концентрация и выбор — элемент «огонь» (5).

Вода может потушить огонь, огонь может испарить воду. Поэтому закон-форма (элемент «земля» (7)) играет здесь роль посредника и через ограничение и направление создает действие. Например, паровой котел.



Именно поэтому люди придают особо значимым действиям *форму* ритуала, проводимого по своим особым *законам*. Сам элемент земля, в свою очередь, создается и очищается посредством огня и воды.

Сама вода является как бы промежуточным элементом. В виде пара она проводит энергию огня, затем внося в него структуру информации, переходит в состояние замораживания, твердое как земля.

Информацию же вода берет из более тонких элементов воздуха и эфира («4» и «1», «2», «3»). Кристалл воды — снежинка, имеет шестиконечную форму. Число «6» можно рассмотреть как еще одно взаимодействие «3» — воли и «2» — видения. Сравните элемент огонь 5=3+2 и элемент «вода» 6=3x2. в первом случае сложение указывает на индивидуальность. Во втором умножение указывает на коллективность. Индивидуальность создает условия для усвоения информации — очищение и резонансную подстройку. Но в дальнейшем все зависит от взаимодействия человека и общества. Общество заземляет человека, дает ему прочную основу для действия, помогает ему проявлять себя и развиваться.

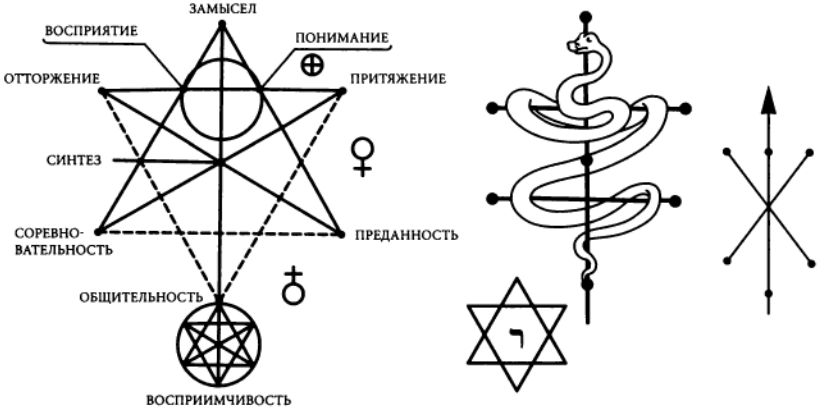
В рамках целостной информационно-энергетической системы (Абсолют и творение «10») всегда действует закон, что всякое действие рождает равное ему по силе противодействие. Так рождается двойственность, закон отражения. На уровне воли и ума это выглядит так: воля человека «3» отражается в воле общества «3». Если личность противопоставляет себя обществу, мы получим взаимную аннигиляцию 3-3=0. Но в элементе «вода» все устроено так, что противодействия нет, а есть взаимодействие в едином информационном пространстве — связь (диполь), которая рождает движение («2»). Поэтому мы получим 3+3=6. На уровне элемента «огонь» в его низшей психической форме остается противодействие с системой — целостностью 10-5=5. Это то, что называется познанием добра и зла. А дело все опять таки в видении («2») 10/2=5. Человек видит часть, но не способен охватить целое. Для этого ему нужно было бы отказаться от собственной воли. Поэтому его воля обретает черты противоборства (-5). Происходит рождение «змея» — перевернутой пентаграммы. В отрицательном аспекте это зависть, ложь, лжесвидетельство и гордыня, объединившиеся вокруг эгоизма-страха. Каждая из этих эмоций — искаженный образ одного из первоэлементов. Эгоизм — эфир, гордыня — огонь, лжесвидетельство — воздух, ложь — вода, зависть — земля. Когда сознание человека или общества искажает истину, личность теряет гармонию и отправляется в изгнание, она вынуждена жить «внешним» сознанием, забывая про внутреннее («Изгнание из Рая»). Все, что хочет сделать и создать такая личность дается ей со страданием («В муках будешь рожать детей»), кроме того личные интересы сковывают созидательную волю («к мужу твоему влечение твое»), даже, чтобы просто жить, человек вынужден тяжко трудится («в поте лица будешь добывать хлеб свой»). Отрицательные же устремления человека переходят в физическое тело и «съедают» его, а затем умирают вместе с ним («прахом земным будешь питаться»). Человек постоянно враждует со своим злым началом, оно заставляет нас шевелиться, «жалит в пяту» неприятностями и болезнями. Мы же попираем ему голову — боремся со злыми мыслями.

Когда в пустыне змеи кусали народ, и люди погибали от укусов, Моше (Моисей) получил указание от Бога сделать медного змея, глядя на кото-

рого люди исцелялись. Медь связана астрологически с планетой «Венера» и элементом «вода». Астрологический символ Венеры похож на зеркало (в те времена зеркала изготовляли из меди). Он отражает господство духа над материей. Значение знака «земля», «перевернутого зеркала», может быть: господство материального над духовным («змей»); отражение духовной действительности в материальной.

Вода способна отражать и отображать, медь тоже. Кроме того, медь символизирует скромность, смирение и исправление (очищение). В Иерусалимском Храме из меди был сделан сосуд для омовений, в котором очищались священники, приступая к службе в Храме. Этот сосуд тоже был сделан из зеркал, пожертвованных для этой цели еврейскими женщинами (отражение + женское восприимчивое начало).

Таким образом, на уровне информации возможно исправление, когда от огненного противодействия (10-5) мы перейдем к водяному взаимодействию 10+5=15=6. Символ «Звезда Давида» — это аналог символа «медного змея». Он показывает сублимацию отрицательного. В этот символ можно вписать прямую и перевернутую пентаграммы (5+5=10). Тогда получится



специальный знак гашения негатива (можно — «звезда с буквой йуд в центре). Все это один резонансный ряд: вода, медь, «звезда Давида», осознание целостности информационного поля, ответственность каждого за всех.

Когда знак нарисован — это «снежинка», вписанная в звезду. Если соединить в разном порядке точки углов и середины этого рисунка, то получим ледяные («водные») знаки — скандинавские и германские руны. Эти знаки отражают всевозможные резонансные группы явлений, событий, мыслей, существ. Их написание включает автоматически (по принципу вода-земля) весь резонансный ряд, а медитация на них подключает к этому ряду сознание и энергию. Но если человек не имеет смирения, он не может овладеть силой этих знаков. Это показывает символизм медного змея. Образ змея — способность принять то, что мы считаем неправильным. Принять — значит объяснить и понять, почему это происходит именно так, а не иначе. Медь,

из которой он сделан — символ смирения, позволяющий поставить себя на место другого, а не осуждать его. Принятие создает резонанс, смирение вносит положительный элемент, противоядие, в любой негатив.

Элементы огонь (5), вода (6), земля (7) отражают разные взгляды на время. Например, огонь — линейное, однонаправленное время. Вода же отражает время как структуру. У очень многих народов символом священного времени является река. При переходе через реку старая ситуация смывается водой, и человек вступает в новый для него мир. На этом основаны многие обряды посвящения, а также похоронные обряды у некоторых народов (верящих в реинкарнацию). Река времени возвращается к своему источнику — океану («все реки текут в море»). Океан здесь — символ души, присутствия Бога на земле, Его Царства. Одновременно это всеобщее поле информации. Очищаясь огием (светом) знания, структура материи превращается в тонкую энергию, происходит движение времени по восходящему потоку. Дойдя до верхней точки — высших энергий души («небо»), время включается в нисходящий поток, питающий землю дождями и росой. В трудное время («ночь») душа нуждается в поддержке и ее питает нисходящий поток. Потом наступает время благодарить Творца («день»), когда у души достаточно сил, чтобы освящать (поднимать) материальное к духовному. На уровне замысла, когда существует лишь первичный импульс к творению, время однонаправлено, но вступая в информационно-энергетическую динамическую фазу, когда появляется знание и понимание, время приобретает структуру энергии-материи. Любое движение — от движения элементарных частиц внутри атома до движения целых галактик и вселенных — есть время. Все движения цикличны и время циклично.

Мы измеряем время по шкале кратной шести. Двенадцать месяцев, 24 часа в сутках, 60 минут в часе, 60 секунд в минуте.

Современные исследования показали, что информационную структуру воды можно рассматривать как соты. Так же моделируют информационную структуру Вселенной.

На приведенном рисунке, где совмещены две пентаграммы, фактически нарисовано два полюса: человек и среда его деятельности. Это двойка внутри единицы — жизнь в Абсолюте. Это отражается в таком же диполе жизненной силы (6): тройка намерений человека противопоставляется тройке условий среды. Если намерение человека гармонично со средой, то есть адекватно внешним обстоятельствам, и при этом он соблюдает Законы Творца, только тогда человек живет полной жизнью. Первое обеспечивается милостью и милосердием по отношению к окружающему миру (не только к людям). Второе обеспечивается соблюдением законов. Иногда человек не может объяснить, почему законы сформированы именно так. Обычно объяснение приходит через некоторый период соблюдения законов (человек приходит в резонанс с Законом, и тогда понимает его).

Гармония со средой означает и гармонию со временем. Внутреннее время человека должно быть резонансно с внешним временем. Это означает, что не надо торопить события, пытаться удержать их. Проще говоря, принимать мир как дар Царя, в котором есть все, что нужно и нет ничего лишнего.

Вместе с тем, Законы направлены не только на пассивное принятие (актуальное на уровне личности), но и на активное преобразование, улучшение всего существующего (активность души). Поскольку в современном нам мире существует негативное, душа и должна прилагать усилия, чтобы не рассеять данный ей свет.

Мы рассмотрели одну связь между десяткой и шестеркой. Теперь рассмотрим другую: десять минус шесть равняется четыре. Четыре — осознание, жизнь и выбор. Все это наиболее свойственно человеку. Геометрическая фигура, символизирующая материю, как получатель Божественного света, это куб. У него шесть граней и восемь углов (число нисходящего, питающего потока). Число 6 как символ материи служит основой для разумной жизни. Получение здесь выступает не как приобретение материальных благ или расширение границ материи, но как наполнение материального духовным содержанием. Если из центра куба провести линии к его углам, мы получим шесть пирамид. Центр этой фигуры символизирует присутствие Бога в материи, но символизируется это состояние числом 9 (душа, одушевленность, отдавание и возвышение). То есть присутствие Творца становится явным при одушевленности. А степень одушевленности зависит от осознанности и способности отдавать и освящать (поднимать) свою действительность.

Вообще число «6» является своеобразным отражением числа «9». Получение — число «6» (вращение против часовой стрелки). Отдавание — число «9» (вращение по часовой стрелке). Шестерка — движение от внешнего к внутреннему, девятка наоборот, от внутреннего к внешнему.

Рассмотрим знак зодиака «Рак». В еврейской традиции он считается неблагоприятным. В этот период произошло много нехороших событий (золотой телец, разрушение храма, захват Иерусалима). В эзотерической традиции знак «Рак» считается символом инволюции и деградации.

Мы знаем, что сам по себе знак выражает только нейтральный закон и не является ни плохим, ни хорошим. Оценка зависит от человека и смысловая нагрузка тоже. От человека же зависит положительное или отрицательное действие закона.

Знак «Рак» выражает цикличность времени. Небесное время противопоставляется земному. Есть такой закон, что будущее событие (цель, результат) определяет значение всего действия. Сам процесс, даже очень положительный, если он ведет к отрицательному результату, является негативным.

Теперь рассмотрим цифровые пары «69» (вертикально расположенный знак «Рак» и «96». В первой паре по земному потоку времени «6» имеет преимущество над «9». А по небесному — имеет преимущество «9».

Это значит, что на земном уровне целью является гармонизация, резонанс со средой. Эстетические категории доминируют над этическими, материальное — над духовным. Получение и накопление становится главным стремлением. В духовной жизни имеют преимущество аскетические практики и отрыв от реальности материального.

В цифре «96» главной на земном потоке времени является девятка. На первый план выдвигается реальность души. В духовной жизни главное место занимает поведение человека.

Оба сочетания цифр в сумме дают «15» — число материализации. Но в первом случае большую роль играет резонация и получение личной силы. Поэтому в духовных традициях первого (69) направления большое внимание уделяется выдающимся личностям, силе способностей человека. К сожалению, этот путь очень часто приводит к гордыне, отрыву от духовного и идолопоклонству.

Во втором случае человек осознает, что сила зависит от Всевышнего, от того, насколько душа выполняет свое высшее предназначение. И его деятельность в меньшей мере касается сферы «чудесного», а в большей — выполнения заповедей.

Число «666», приведенное в христианской Библии иллюстрирует именно эту истину. Тройное повторение означает закрепление, само число в сумме равно 18=9. Это число определяет путь души, знание. Если это число составлено из шестерок, это означает материализм, заземление души («поглощение землей») и безграничное стремление накапливать. Это своеобразное «замораживание» элемента воды. Если присмотреться к нашей действительности, то вы заметите, что «ледниковый период» в духовной жизни уже наступил.

Известна закономерность, что то, что происходит внутри, находит свое отражение снаружи. Глобальное потепление на данном этапе истории означает, что среда сопротивляется нашему внутреннему охлаждению. Если человечество «победит» в этом противостоянии, нас ждет ледниковый период. Если же люди возьмутся за ум, они смогут спасти Землю от катастрофы.

Вернемся к рассмотрению первоэлемента «вода». Как уже ранее говорилось, он связан с резонансом, а резонанс создает прямую и обратную связь между объектами (прямая и перевернутая пентаграммы). Связи дают возможность общения и передачи энергии от человека к человеку. Как они образуются? Скорее всего души всех людей изначально связаны между собой. Но не во всех связях есть активный резонанс. В жизни это выражается как общие мысли, общие интересы, которые либо есть, либо нет. Еще существуют симпатические связи, которыми часто пользуются маги. Это неактивные каналы связи, в которые вкладывается информация (часто эмоционально заряженная). Симпатические связи временны, и их используют только для достижения конкретной цели. Как и любой другой способ резонирования, симпатическая магия оставляет свой след как в материальном, так и в духовном мире. Это агрессивный способ давления на ситуацию и на личность. Если мотивация воздействия достаточно материалистична, и желание достаточно сильно, то резонанс превращается в агрессию. Дух материализма повреждает душу объекта воздействия и в еще большей мере самого мага. Такие методы в древности использовались единицами. Популярные магические манипуляции вроде приворота или порчи стали широко распространены в последние годы. Если люди не начнут думать о последствиях всего этого, то годы действительно могут стать последними.

Информация подобна воде, она может просачиваться в незащищенный осознанием своей духовной роли ум. Она может менять рельеф, набегая волнами, как это происходит в сфере рекламы и пропаганды. Она может вызывать слишком сильное движение и потерю равновесия. Агрессивная информационная среда топит корабли человеческих жизней. Резонанс в наше время навязывает людям стереотипы, делает поведение человека неадекватным, плодит фобии и мании.

У жизни есть свой ритм. Этот ритм четко определен законами, по которым создан наш мир. Соблюдая эти законы, человек приводит свой жизненный ритм в резонанс с самим Источником жизни. Быстрые перемены ритма создают диссонанс и потерю целостности. Такими переменами могут быть внедрение чуждой информации, присоединение к поверхностным ритмам для внедрения информации, ошеломляющее давление большого объема информации (например, большое количество рекламы в вагонах метро, идущие одна за другой лекции в вузах).

Внедрение информации практикуют такие системы как NLP. При этом предлагается «быстро и эффективно» научиться «управлять собой и другими». Очень часто информация вводится без осознания мотива.

Как защититься в нашем мире от негативной информации? Практиковать сосредоточенность на позитивном. То прекрасное, позитивное, что вам особенно дорого, может стать началом серьезной практики медитации. Нужно держать объект медитации в уме как можно дольше. Если ум отвлекается, возвращать его обратно. Когда объект медитации сохраняется в уме без труда, можно начать практиковать погружение в объект, стремясь найти его духовную суть. Во всем прекрасном и гармоничном присутствует Свет Творца. И наши души способны почувствовать его, потому что сами ему родственны.

Когда душа прикасается к Истинному Свету, она испытывает истинное благоговение. Следующей стадией медитации будет сосредоточение на самом чувстве благоговения, наполняющем мир. Затем его можно переносить на все, в чем есть Божественная искра (то есть на все). Таким образом это чувство заполнит весь осознаваемый вашим умом мир. Следующей стадией будет выход этого чувства за пределы мира.

Еще одна техника медитации заключается в том, что человек фиксирует негативные и позитивные события, а затем ищет, каким образом негативные события его жизни способствовали позитивным. Это способствует осознанию целостности мира.

В случае когда нужны срочные перемены в жизни, можно поступить так: вечером собирают деньги в стакан, на следующий день деньги нужно отдать или просто бедным или нуждающемуся для определенного доброго дела. Засветло наливают в тот же стакан воду. Читают псалмы над водой вслух и вдумчиво. Потом шепотом, потом в уме. Порядок псалмов такой: 16, 32, 41, 42, 59, 77, 90, 105, 137, 150 (порядок чтения дан ученым раввином Нахманом из Брецлава).

ГЛАВА 7

Главное условие успеха любого дела — это концентрация. Концентрация внимания и концентрация энергии — это явления всегда сопутствующие друг другу. И каждое из них обуславливает одно другое. В символике чисел есть особый ритм: четные числа и нечетные чередуются. Четное число представляет собой диполь — силовое напряжение, порождающее движение, время, энергию. Нечетное число представляет собой возможность оформления, порядка, формотворения. Каждая цифра связана с определенным слоем энергии (четн.) или информации (нечетное — структурирование). Это похоже на луковицу. Первые семь цифр связаны со структурированием внутренней и внешней среды на разных уровнях энергии и информации. Отдельные уровни друг без друга просто не действуют. Это означает, что полное отделение какого-либо из «тел» будет не просто смертью, а аналогом термоядерного взрыва на тонком уровне. Именно поэтому сильные эмоции могут причинять вред, ведь эмоция временно изолирует уровень сердца. Если эта изоляция не прорвется, и эмоция не будет высвобождена, то происходит взрыв на уровне сердца (сердечный приступ, разрывы сосудов) или перекрывание сердечного центра на физическом (стенокардия, астма и т.д.) или информационном уровне (депрессия, замыкание на себя).

Также может стать вредной для человека длительная концентрация на идеях, которые он не понимает. Тогда снижается контроль структурирующих уровней информации за деятельностью энергии. Не проверенная, ложная мысль имеет недостаточно четкую вибрацию и может самоискажаться. Поскольку она не природна, то естественный резонанс ее не поддерживает. Тогда псевдоидея сводит сознание необходимого ей донора до своего уровня вибрации, поглощая его энергию. Эта идея становится шаблоном, под которую сознание подгоняет индивидуальную действительность (мироощущение). Именно силовой, а не информационный аспект осуществляет притяжение энергии, но притягивает он только те мыслеформы, которые имеют нечто общее с начальной идеей. И это притяжение связано с инерцией. Энергия меняется медленнее, чем информация и энергия прошлого продолжает притягивать подобное себе, когда информация уже претерпела изменения. Сила и информация разделены условно на два уровня по центрам (чакрам). Сердечный центр является пограничным между этими двумя уровнями (он более близок к высшим). Сердце является координатором и связано с энергией и ее инерционным движением. Энергия определяется по четным цифрам и их соответствиям в центрах (чакрах).

2 — комплексные идеи, энергия головы;

4 — чувство и эмоции;

6 — жизненная сила и равновесие.

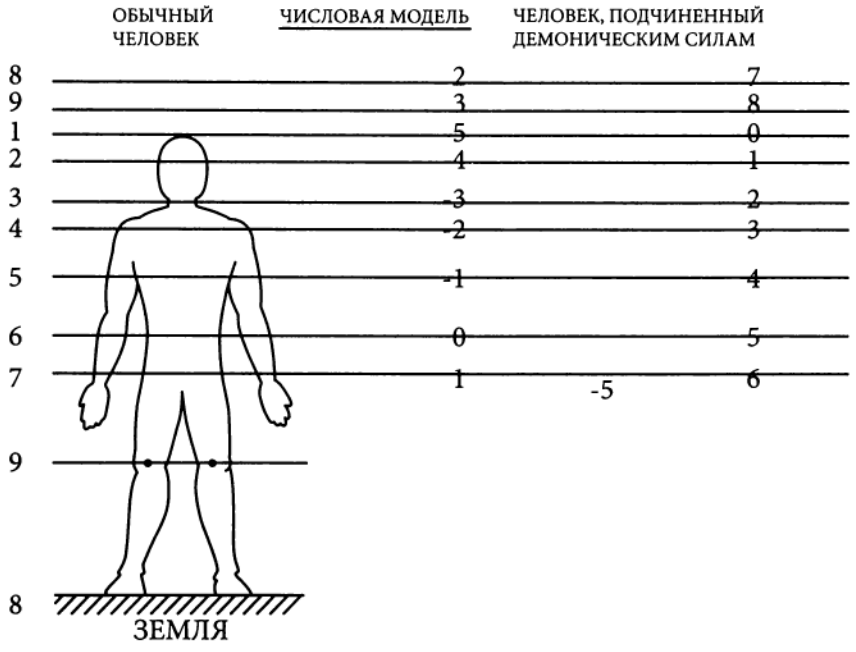
В понятиях восточных традиций этим уровнем в человеческом теле (тонком теле) будут соответствовать области накопления и «опоры»

энергии — дантянь. Нижний — в области ниже пупка, средний — в области сердца, верхний — внутри черепа. Символ динамизации, движение в индийской традиции — лингам. На уровне энергии это выглядит так. Свет нисходящего потока энергии взаимодействует с уровнем закона (7), который создает структуру, направленную на отражение и концентрацию этого света — восходящий поток. В отличие от тонкого и неуловимого нисходящего света (8), восходящий поток (9) плотен и собран. Он может концентрироваться, рассеивать встречный поток, и отражать его. Но сталкиваясь с противодействием, он пульсирует и слабеет. Если на самом нижнем уровне (7) отражение абсолютно, то на уровне «6» структура становится как бы полным сосудом, способным к накоплению. Следующий уровень (5) образует что-то вроде стенок этого сосуда, создает информационную структуру для направления энергии («труба»), он же становится опорой, отражением для уровня «4», который ограничивается и структурируется уровнем «3» (вишуддха структурирует анахату, ум структурирует чувства). Тройка является опорой для виденья (2), которое структурируется духовным уровнем (1). «Опоры» могут сильно уплотняться из-за застоя энергии. Застой же возникает из-за чрезмерного желания получать (8) и нежелания отдавать (-9). Это можно выразить формулой 8-9=-1. это явление приводит к «сползанию» энергоструктуры вниз, например, 2-1=1, 4-1=3, 6-1=5. тогда верхним центром становится аджна (мироощущение), поток энергии закрывается уровнем отражения (8-1=7), вверху образуется «скорлупа». Уровень души начинает отдавать энергию на более низшие уровни…

Нижний энергоуровень из отражающего становится принимающим (7-1=6). Образуются виртуальные информационные пространства «-5» («нижние миры», «ады»), которые имеют свободный доступ для структуризации энергии «6» на поглощение (6-5=1), поскольку виртуальный мир по отношению к нашему двухмерен, и дальнейшее погружение в него невозможно. Он может забрать всю жизненную силу, но не способен поглотить духовность. Этот механизм существует для того, чтобы очистить духовность (1). Тогда человек в несчастьях и бедах обращается к Богу. И единица начинает приплюсовываться, восстанавливая все уровни души. Поглощаемые виртуальными мирами, они эти миры не могут удержать в себе и отдают обратно, как только человек осознает свои ошибки и возвращается к Единому.

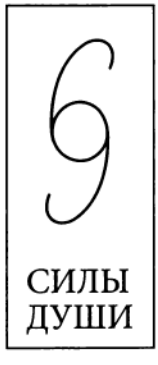
Отсюда мы можем сделать очень простые выводы: жадность обуславливает пассивность и является опорой для зависти, ревности и гнева.

Что такое зависть, ревность и гнев? Это информационные структуры, обуславливающие неправильные действия, то есть «искривление путей», искажение восходящего потока, и как следствие — рассеивание энергии, хаос и деформация души. Поток как бы отклоняется в сторону и рассеивается, образуя «завихрения». Отражение этих завихрений на «поверхности» уровня «7» (6) создает иллюзию неких «злых существ», «плохих явлений» и т.д. Эти существа и явления иллюзорны, они существуют только в мирах отражения, но резонируют с искажениями, порождающими их.



Поэтому мы воспринимаем связанный с этим явлением дискомфорт как чувство страха. Страх — это не просто эмоция, это защитная реакция сжатия (6-5=1), возвращающая человека к его внутреннему закону. Поэтому не стоит поддерживать структуры страха, не нужно бояться призраков. Бояться нужно одного: нарушить свою связь с Творцом и потерять *реальность ощущения* мира. «Сон разума рождает чудовищ».

Уровень «7» связан с действиями, с физическим миром. В нем есть два подуровня. Отраженная «9» (душа принимающая) — наша воля и желание, структурирование, наши просьбы к Источнику нашего существования, наша личность. Этот уровень проецируется на колени. Отсюда обычай преклонять колени перед волей Творца. Отсюда же выражения «колени подкосились», «слабость в коленях» (отсутствие сил, истощение души).



Есть также отраженная «8» — излучение, трансформация и усовершенствование реальности, «уход за райским садом». Это созидательная сила, делающая нас сотрудниками самому Богу. Эта сила связана с этикой, с тем, как мы соприкасаемся с миром, как мы идем по жизни.

8+9=17 («формула жизни»), где 1 — присутствие Бога в мире, а «7» — наше истинное «Я». Состояние этих уровней энергии зависит от того, насколько наше «Я» соответствует закону (7) и духовности (1), насколько точно отраженные силы повторяются (резонируются) с состоянием потоков (8 и 9). Все известные законы направлены на настройку этого резонанса.

Количество заповедей, данных Ноаху (Ною), и необходимых для сохранения мира равно «7». Само по себе число «7» является символом *хранения*. Это принцип самоограничения материи и принцип отражения в материи тонких энергий. Проекцией уровня энергий «7» является муладхара-чакра — тонкое образование *сохраняющее* жизнь. В теле этот уровень проецируется на крестцовую кость — естественный резонатор энергии. Эту же область считают вместилищем энергии — Кундалини (от кундала — спиральная раковина). Эту силу иногда изображают как свернувшуюся змею. Почему? Если тонкий, почти не ощутимый нисходящий поток имеет структуру почти незаметную, то мощный, уплотненный восходящий поток имеет четкую спиралевидную структуру. Отраженная «9» нашего уровня «земля» создает саму возможность отражения. Что есть отражение — это понимание, знание о мире, представляемом нисходящим потоком (8). Знание, структуризация — это *хранение* информации.

С одной стороны этот уровень является пограничным. Это граница времени и материи, и как всякая граница, она контрастно-ярка и, если так можно выразиться, «супер-реальна». С другой стороны, это вместилище виртуальных отраженных миров, сильно влияющих на нашу жизнь. И эти миры — «супериллюзорны». В нормальном состоянии первочеловека материя отражает нисходящий поток — Эдемский сад, где есть все, что только нужно для жизни; и восходящий поток — древо жизни посреди этого сада.

Посмотрите вокруг! Эту ли картину вы видите? Нет! А значит видение наше не полно. Все мы так или иначе находимся в этом низшем мире, потому что потеряли *свое* изначальное чистое состояние.

Как ни странно, именно эта потеря в будущем должна сделать этот мир Царством Бога. Наши ошибки являются по сути дела накоплением пассивной, бездеятельной силы, как описывалось выше. Рождение человека в этот мир происходит с перезаписью всей информации о допущенных грехах, как пассивных, так и активных (потенциально способствующих росту пассивности). Перезапись эта происходит на виртуальном уровне, а также на энергетическом («Кундалини») и физическом (крестцовая кость — резонатор). На физическом уровне это создает ограничивающие жизненные условия, тяжелые обстоятельства и прочие неудобства. На информационном — давление хаотических желаний, эгоизма, бесплодные порывы духа. Энергетический же уровень «зажимается» между информационной и бытийной плоскостями, и в нем растет напряжение. Пружина Кундалини сжимается, и ее сила используется для выживания и духовного продвижения. Если первое (выживание) остается в силе всегда, потому что сила энергетического вихря давит на информацию и обстоятельства и преобразует (структурирует) их, то второе (духовное продвижение) возможно только при осознанной мотивации и действиях (1 и 7).

Еврейскому народу было дано не только 7 заповедей. В общей сумме их 613. Нумерология этого числа — 10 (י йуд). Из них 248 являются заповедями-поведениями. Число это соответствует числу органов человеческого тела, числу каналов тонкого тела. Его нумерологическое зна-

чение равно 14 (5) — число трансформации, алхимии. Проанализируем число 248. Восьмерка — принятие и сотворчество человека и Всевышнего, 4 — сердце («да будут слова эти на сердце вашем»). Это число исполнения, действия, изменения. 2 — голова, понимание. Вначале идет принятие сердцем, и лишь тогда — головой.

365 заповедей носят запрещающий характер. Здесь 5 — структурирование своей активности, 6 — время-активность и 3 — структурирование знанием чувств. Сумма этого числа тоже равна 14. Если записать это число буквами, то получится слово «достаточно», «в меру».

248 предписывающих заповедей отражают структуру пространства. Их соблюдение дает человеку возможность резонировать со всем потенциалом пространства (потенц. энерг.). 365 запрещающих заповедей отражают структуру времени (кинетич. энергия). И исполняя их предписания, человек входит в гармоничный ритм жизни.

И пространство и время, и потенциальная и кинетическая энергия является по сути информационным структурированием, необходимым для адаптации индивидуального сознания к Абсолютному Сознанию. Проще говоря, любая вещь, структура, событие несут в себе намеки на Абсолютное, позволяющее уму человека взаимодействовать с Божественной Истиной.

Всем известна история о големе — глиняном человеке, но не очень известна та информация, которую раскрывает эта история. Глина — самое низшее состояние живой материи. Это конечная стадия разложения. Из этой глины, из состояния крайнего разрушения, была вновь создана жизнь. Бог поднял низшее до наивысшего. Глину наделил разумом. История голема повторяет как историю творения, так и историю спасения Ноаха (Ноя), и историю выхода евреев из Египта, а еще она показывает историю рождения каждого из нас. Каждый человек, пришедший в наш мир по сути своей — спасенная глина. Все бы хорошо, но впуская в свой мир даже немного агрессии, человек превращает данный ему потенциал разума в глину. Вышедший из-под контроля, агрессивный и разрушающий голем лишается явного присутствия Бога в своем существе и становится мертвой глиной. Агрессия в любой своей форме лишает человека истинного видения. Пассивная агрессия (страх) переходит в активную (зависть, ревность и ненависть) и наоборот. Когда же доходит до действий и слов, ум человека парализуется и становится «глиняным». Поэтому берегите свой разум! Если вам внушают ненависть, подозрительность и страх — вас просто хотят лишить разума! Вами хотят управлять как куклой!

Проходя по городу, можно иногда увидеть на стенах плакатики, в которых людей пугают тем, что «черные» (или «желтые») размножаются быстрее, чем «белые». Сектанты пугают людей «концом света». (Задумайтесь только над значением этих слов. Это ведь абсурдно даже с точки зрения физических законов). Колдуны пугают «порчей», «сглазом»,

«проклятиями» и нередко указывают «виновника» всех проблем, вашего «врага». Но ведь настоящий враг прячется не там. Он даже не в том колдуне-целителе (денег ценителе). Враг ваш в том, что вы принимаете ложь за истину и позволяете любви скрыться и пропасть за ненавистью.

Не имеет значения, насколько «патриотичен» фашизм. Это всего лишь ненависть, выращенная на невежественном страхе.

В наше время очень популярен метод управления «массами» (читай — глиной) «разделяй и властвуй». Это видно по некоторым литературным «шедеврам». Политики борются за власть, играя на чувствах гнева, жадности, обиды и страха. Но обманывающий перехитрит себя самого. В конце жизни все золото превратится в черепки, сколько бы его не было накоплено.

Религия (religio — объединение) не предназначена для разделения людей на группы. Она призвана объединить человека с Реальностью духовного мира с помощью своих специфических знаний.

Национальность — это не способ отличия, а потенциал осуществления ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ДУХА. Богатство — это большая *возможность отдавать*. Образование — это способность улучшить этот мир, подарить людям понимание, а не преимущество. Все мы люди с равным Божественным потенциалом. И нам не следует ограничивать себя какой-то ролью, а следует быть ЧЕЛОВЕКОМ. «Шесть дней созидал Господь небо и землю, а в седьмой день не совершал никаких деяний и пребывал в покое» (Библия).

Мы возвращаемся к значению числа «7», на этот раз в его временном аспекте. Почему Бог ничего не создал на седьмой день? Потому, что все уже было Им создано и было совершенным. Семерка — символ замыкания цикла времени. Это его завершение и одновременно его бесконечность. Седьмой день (год) — это своеобразный знак вечного присутствия Беспредельного в конечном. Многие государства, философии и другие явления человеческого ума не прошли испытание временем. Что же такое «испытание временем»? Это соотнесение личного ритма с ритмом времени. Каждая цифра временного цикла от «1» до «7» проверяет явление на наличие закодированных в ней (цифре) свойств. И те, что не соответствуют хотя бы одному из них, сходят с дистанции.

Вот эти свойства: 1 — импульс начала; 2 — мотивация;

3 — обоснование или оправдание; 4 — равновесие составляющих;

5 — движение; 6 — изменение; 7 — покой и совершенство.

Как видите, у большинства явлений не будет проблем с шестью из семи этих категорий. Но проверку семеркой проходят лишь немногие, ведь совершенство возможно только в соотнесении с Богом. Поэтому все, в чем нет цельности, заканчивается. В этом мудрость времени. Сатурн, планетарная сила семерки, является своеобразным экзаменатором (сатан). Он неумолим, и обмануть его невозможно. Все несовершенное должно быть подвержено распаду. Но также в покое семерки таится источник совершенства временного цикла. Именно поэтому соблюдение Субботы несет благословение. В понятиях индийской и буддийской религий суббота (шабат — остановка, покой) соотносится с понятием самадхи и нирвана. Состояние вне мыслей является вратами к покою. Покой же есть изначальное состояние энергии

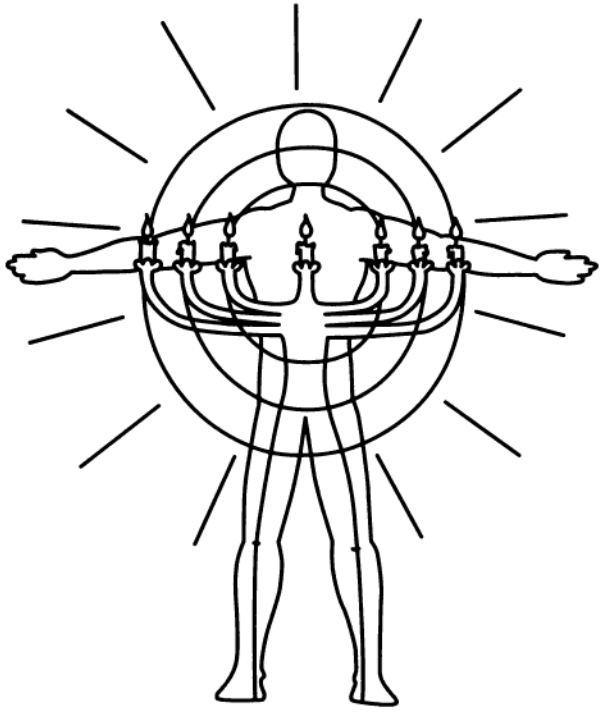
перед творением (потенциал пространства). Это не выход за пределы времени, но погружение в его глубинную суть. Своя личная «семерка» достижима для каждого. Все мы черпаем свои силы в Покое. Совершенство создает сознание. А несовершенство лишь фрагмент совершенства.

Математически это может быть выражено формулами 7=1+6=2+5=3+4. Духовное и материальное, сознание и действия, ум и чувства, должны составлять единство и гармонию и быть совершенными. Если этого не происходит, Сатурн (Сатан — ангел-экзаменатор) забирает у человека видение истины, а это — начало смерти. (אמת — истина, א — целостность, מת — мертвый).

ИСТИНА
אמת
א | מת
МЕРТВЫЙ | "1"

К числу «7» имеет также отношение символика меноры (семисвечника). Этот светильник стоял в Храме, и его каждый день зажигали коэны — священники. Проведем несколько параллелей между уровнем духа личности и общества через символизм меноры.

1. Менора была сделана из цельного слитка золота. Это показывает нам, что Источник жизни — один, и что природа человеческой души (которую и символизирует менора) не противоречива, а монолитна. Мы составляем целостность как личности, человечество составляет целостность в самом себе, и все едино в своем Источнике.



2. В семь чашечек-светильников меноры наливалось масло (оливковое — символ зрелости души). Фитили ставились таким образом, что огонь трех светильников с каждой стороны склонялся к среднему. И пламя их всех было направлено к лицевой стороне меноры (наклонялось вперед). Это говорит о том, что мы проявляем как в личной, так и в общественной жизни семь видов энергии, семь способов взаимодействия с миром, которые составляют силы души (напрашивается аналогия с семью центрами-чакрами).

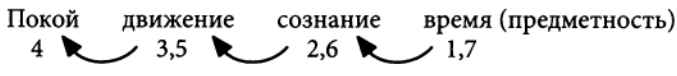
3. 3 — число множественности, 13 — число единства, 31 — число умножения. 3+1+3=7 — менора является символом единства во множестве. При этом если одни качества пребывают в единстве, то другие — во многообразии. Концентрация и рассеивание сменяют друг друга.

4. Правило зажигания светильников было таким. Пламя держали возле фетиля, пока тот не разгорался так, что мог гореть самостоятельно. Таково же и правило реализации человеческих качеств. Волевое усилие применяется до тех пор, пока устремленность данного качества не разгорится до такой степени, чтобы это качество стало образом жизни, частью души.

5. Вначале очищали 5 светильников (5 — число действия), а потом оставшиеся 2 (2 — число знания). Это говорит о том, что для приобретения духовного знания необходимо действие в соответствии с уже имеющимся знанием данного качества (5=3+2).

6. Свет — это качество щедрости и великодушия. Это дарение жизни, знания, тепла, и это качество реализует в нашем мире Бог. Поскольку менора — символ души человека можно сделать вывод, что свет Бога реализуется в нашем мире через активность души. Важно, чтобы это был действительно свет, а не блеск иллюзии. Свет Творца проявляется в резонансе, поддерживающем жизнь (в широком смысле слова, а не только в ее физическом проявлении). Это активность проявляемая в нужное время, в нужном месте и правильным образом.

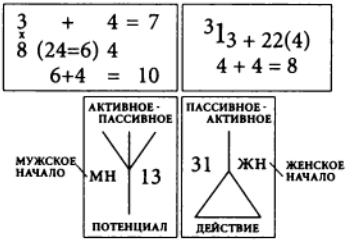
Время связано с местом и с душой человека самым непосредственным образом. Если человек сделает движение на четыре локтя в сторону, качество времени и внутреннего пространства человека меняется. Тоже происходит, если повернуться на 180, 90 градусов и т.д. Время можно рассматривать как движение и взаимодействие первичной силы внутри и между живыми и «неживыми» объектами.



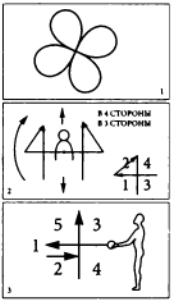
Вот примерная схема этого взаимодействия. Любой предмет (7) может стать опорой для активности души и привлечь поток Божественного света (8+1), если он посвящен Богу через служение и исполнение заповедей (7+1=8). Истинное знание духовного (2) обретается в смирении (6) (2+6=8).

Действия и разум человека должны соответствовать двум предыдущим факторам: время создает условия, образует внешний канал — совокупность обстоятельств и предметов. Это как готовая форма для отлива.

(На этом принципе основаны приемы ритуальных магических практик). Сознание несет в себе план и начальный импульс к действию. Оно должно охватывать будущее действие или движение и должно соответствовать даваемому Творцом свету, т.е. «восьмерке». Тогда эта форма заполняется содержимым — движением и действием (3+5=8).



Имеем три восьмерки. В сумме это — двадцать четыре (знание сердца) = 6 — информационная активность, взаимодействие. Для их реализации до целостной гармоничной системы нужно добавить четыре. Четверка внутри семерки — это число царства, число присутствия Бога (1+3 или 3+1). Одновременно это принцип покоя (суббота) и восприимчивости (чистоты). Покой и чистота — это те условия, которые делают возможной реализацию всех остальных сил души. Это магнит, который привлекает силы Творца (22 буквы = 4), создавая резонанс процесса создания жизни (4+2+2=8).



Четверка в своем пассивном восприимчивом состоянии является мужским началом, а в активном — женским (инд. Шакти). На иврите это называется Шехина — присутствие Бога в мире.

Рисунок 1 показывает пасс-движение руки в ритуале очищения предметов, людей. Его чертят в воздухе напротив предмета или человека, рукой, свечей, сосудом с солью (если нужно закрепить, защитить). Восьмерка вертикальная — поток, горизонтальная — условия восприятия. Они гармонизируются в средней точке.

Ритуал посвящения (или освящения) предмета или времени для служения Всевышнему. Предмет берут в обе руки, держа против сердца, отодвигают от себя (мыслеформа: «на благо всего творения»). Поднимают вверх (мыслеформа: «Во Имя Единого Бога» (иногда говорят *шепотом* секретное имя)). Опускают вниз перед собой (мыслеформа: «Все силы этого предмета (времени) и мои»). Поднимают вверх (мыслеформа: «Я посвящаю служению Господу истине и чистоте»). Если посвящают время или действие, то поднимают чашу с водой, вином, неалкогольным напитком, а затем выпивают. Посвящение действия является обетом, который нельзя нарушить, это действие необъодимо будет довести до конца. Действие повторяют на четыре стороны света, двигаясь по часовой стрелке.

Другой вариант обряда используется для посвящения действия, для его успеха (тоже является обетом). Вначале описывают круг по часовой стрелке, затем повторяют вышеприведенное действие на три стороны против против часовой стрелки. Если это действие делает группа из 5 человек или больше, то один стоит в середине, трое с трех сторон от него,

один или больше оставшихся ходят вокруг по часовой стрелке. При поднятии напитка каждый из трех помощников поддерживает снизу руки поднимающего и совершает все движения вместе с ним, стараясь поддерживать их мыслеформами.

Если освящение производят для одноразового действия, например, лекарства перед принятием, движение совершают в одну сторону (например, на восток). Крестообразно — от себя к себе («для такой-то цели»). Поднять («пусть послужит это»). Опустить вниз («орудием Твоей силы (милости, справедливости и т.д.)»). Поднять вверх («ибо Ты один совершаешь все движения»).

Обряд разделения времени.

Накануне субботы, праздника, значимого дня. Идут в тихое и чистое место под открытым небом. Стоя или сидя обдумывают все, что приходит на ум, все значимое. Решают, что несет в себе беспокойство, что нужно отбросить. Можно наметить это заранее, в течение дня. Потом поворачиваются на запад (лучше на заходе солнца) представляют что сзади стена воды, водопад или каменная стена. Кланяются вперед и в три стороны, выпрямляются и делают четыре широких шага назад, через «стену». Поклоны влево, вправо, посередине. Кланяются в четыре стороны, слегка сгибая колени. Можно читать псалмы 30 или 91–93.

ГЛАВА 8

Из курса физики, который все мы изучали в школе, известно, что энергия бывает потенциальная и кинетическая.

Однако современная физика оспаривает это утверждение. И действительно, мы сталкиваемся с проявлениями энергии только в движущемся активной состоянии. Откуда же взялось само понятие «потенциальная энергия»? Дело в том, что даже методы современной физики не способны выяснить, откуда исходят изначальной импульс энергии. Все это может объяснятся лишь абстрактными рассуждениями. И если проследить исторический процесс развития этих теорий, то их источником окажется не религиозное мировоззрение. В наше время и наука постепенно возвращается к тому, с чего она начиналась. В писаниях разных религиях ученые находят подтверждения или опровержения своих теорий и даже их развитие.

Но ведь и религиозные теории дают только намек на источник энергии. Однако, на своем опыте человек может пережить близость к Тому, кого он не сможет описать словами. Как говорил последний любавический Ребе Менахем: «Он сам создал логику, Он больше ее и законы логики им могут быть изменены. Наука и религия говорят языком логики. Но последняя дает различные знаки и намёки на реальность Божества».

Человек всегда стремится к силе. Кто-то сам хочет быть сильным, кто-то стремится быть под защитой сильных. Но, направляя свои поиски силы к материальному, человек теряет ее источник. Полагаясь на людей, на предметы и места, мы упускаем возможность быть благодарными Тому, кто это все создал и наполнил силой.

Человек не может напрямую воспринимать духовный свет. Мы устроены так, что наше восприятие является отражением, а отражение невозможно, если свет непрерывен. В жизни люди воспринимают контрасты холодных и теплых цветов, высоких и низких частот, холод и тепло, тьму и свет, движение и покой. Последние определяют все остальные явления. Множество переходящих друг в друга ритмов чередования движения и покоя определяют все наше восприятие. И все же наше существование зависит от того, как мы воспринимаем мир. Это чередование фаз с древних времен называют Силой, Светом, Сиянием.

Сила непрерывно связана со своим источником. В нашем восприятии реальность видится как «негатив». Покой — это состояние Творца, светоносное, где свет существует сам в себе и ему просто некуда двигаться (видится нашим умом как вакуум, пустота, пространство). Движение же света, порождаемое тем, что Господь уступает место, создавая абсолютный вакуум, мы видим в ярких цветах. Из-за своего «обратного восприятия» человек выпускает из виду яркие духовные феномены, находящиеся рядом с ним. Зато хорошо воспринимает то, что наиболее пусто — материальные явления и связанные с ними идеи.

При настройке на духовную реальность восприятия может полностью или частично перестать быть «обратным». Это разные уровни пророчества. Но обычные условия мира в наше время складываются, так что люди находятся какбы в противофазе правильному восприятию (вышеописанное погружение в виртуальную реальность отраженных миров).

Мы легко воспринимаем зло и плохо воспринимаем добро. Мы помним обиды и забываем, как много сделали для нас окружающие. Мы запоминаем, отрицательные персонажи в художественных произведениях и фильмах, а положительные персонажи проходят незамеченными, а то и надоедают. Зло является вакуумом, порождающим ускорение движения силы. Динамика зла привлекает многих, потому что они видят только поверхность и отражения на ней. Проведем еще одну аналогию. Движение частиц в атомах вещества определяют его свойства. Если скорость движения частиц одна, меняется состояние материи: твердое превращается в жидкое, потом в газ, в плазму. Так и наш «отражающий экран» в духовном мире. Когда мы отдаем ему слишком много внимания, мы «перегреваем» его, и вместо отражения, он порождает, ускорение «частиц» которое мы воспринимаем как реальное плохое. Такое духовное движение диссонансно по отношению к нашей жизни. И оно привлекает еще больше нашего внимания. Ведь какой контраст! Мир становится еще более «отдельным» от нас… И еще более ускоряется. И вот мы уже должны бороться с миром за собственное выживание. А нужно для счастья всего-то дать нашему миру «остыть». Распределить внимание в своем изначальном жизненном ритме.

День человека проходит в трудах и активности, а ночь дает ему покой. Ритм дыхания, ритм биения сердца, ритм вознесения и создания — все это, один человеческий резонанс.

Каждый вправе быть воином на пути знания, воином духа, воином света. Но с чего вы взяли что война — это романтика? Почему вы решили что борьба — это хорошо? Это диссонанс с самим ритмом жизни. Смерть может быть и возможностью, но уверены ли вы, что правы в своей борьбе? Неужели же жизнь показывает нам, что борьба приходит к крепкому миру? Ведь обычно после войн наступает только временное примирение.

Даже сейчас, когда мировые войны остались позади, есть среди нас люди, которые видели настоящую войну. Это не компьютерная стрелялка. У каждого на войне есть свой мир, и не известно точно, кто прав, а кто виноват. Но боль, потеря жизни, здоровья — реальность войны. В духовном мире все аналогично физическому: если борешься, становишься убийцей, если обвиняешь, становишься палачом.

Вся романтика борьбы — не человеческое порождение. Нам подбрасывают ее силы как иллюзии превосходства — продукт духовного «нагрева» наших оболочек. Поэтому давайте будем уделять внешнему только ту участь нашего внимания, которая действительно необходима. Это касается всех сфер нашей деятельности. Человек, думающий много о своем авторитете, несомненно, нанесет ущерб своему делу. Люди, для которых любовь — занятие, даже вместе останутся одинокими. И тот, кто стремится быть «великим», останется в своих иллюзиях (только там это осуществимо).

Миром правит динамическое равновесие между формой и содержанием. Это сила без насилия, способность воспринимать жизнь без вмешательства и исправлений. Принимать жизнь как материал с уже заданными характеристиками. Да, из этого материала можно лепить что-то свое. Но не стоит лишать его природных достоинств. Бог создал мир совершенным, но способным к росту и развитию. Он поручил человеку ухаживать за садом жизни. Нам дана почва, даны семена, даны силы нашей души. Только приняв эти хорошие условия, приняв эту хорошую землю и себя на ней, мы можем реально начать что-то делать.

Цифра «8» показывает символическое единство материального и духовного в нашем внутреннем мире. Духовное необходимо для зарождения физического, но и физическое является опорой для осуществления духовного потенциала. Человек не бывает плохим, он может быть больше или меньше осознающим. Ведь каждый из нас хочет для себя, чтобы было лучше. Духовный мир человека — основа и его души и его жизни, и он пассивен по своей природе. Его сила зависит от того, на сколько глубоко человек понимает, что Бог сделал все хорошим, включая и самого человека. Тот, кто ищет во всех явлениях положительное, находит в них силу самого Творца.

Мы не можем сами начать что-либо, нам необходимы «строительные материалы». И все условия и материалы уже созданы Богом. Нужно найти в себе силу принять созданное. Вся наша жизнь — чередования состояний пассивного приятия (телесный, эмоциональный или высший

транс) и активного творчества (медитация, закрепление и придание формы). О втором будет упомянуто далее. В любом случае, для того чтобы отдать надо получить. Единственное исключение из этого правила — сам Господь, потому что все происходит в нем, и ему нет нужды в получении. Ведь Бог — источник всего.

Трудясь и напрягаясь внешне, мы не отдыхаем. Нам необходимо время для пополнения сил. Но такое состояние естественным образом находит человека, даже если он находиться в процессе деятельности. Телесный транс наступает помимо воли человека. Тело воскрешается, набирая силу. Есть такое состояние и у отдельных органов. Например, потягивание — это мышечный транс. Зевание — сосудистый транс (пополнение организма кислородом). Сон и механическое действие — развитые степени транса нервной системы.

Самопроизвольно может наступать и эмоциональный транс: от временного отсутствия эмоциональной чувствительности, до депрессивного бездействия, когда внешний мир вообще не воспринимается.

Высший транс отличается тем, что сознание не отключается, а меняет свою направленность. Такие виды транса сознательно генерируются. Все эти состояния отличаются изменением ощущения времени. Время как будто останавливается. Иногда этот эффект находит физическое выражение. Например, эффект мгновенного передвижения у мастеров кунг-фу. Духовный транс может продлеваться и на активную фазу процесса сознания. Это состояние всегда осуществляется во времени. От чего зависит пассивная фаза созидания? От двух вещей: мотивации и силы раскрытия.

Мотивация — это не оправдание действия. В своем истинном состоянии это наиболее тонкая и сильная часть молитвы. Даже если человек не верит, мотивация у него есть. Лень, стереотипы общества, свои вредные привычки могут искажать мотивацию. При этом концентрация энергии ослабевает, и намерения становятся желаниями. Желание же может набрать силы, если будет выражено множество раз. Иногда это действует даже при формальном повторении заученной фразы (как при повторении мантр или аутотренинге). Мотивация продлевает начальный импульс до активной фазы.

Сила раскрытия зависит от того, насколько человек может самоустраниться и не мешать потоку силы. Самое малое, что мы можем сделать в этом направлении, не принимать все на свой счет. Мир существовал бы и без нас. Альтруистический настрой (мотив) помогает раскрыться. При этом не нужно путать раскрытость с раскованностью поведения, которая, по утверждению современных психологов, способствует здоровью. Тогда это похоже на простое отсутствие уважения. Самое большое, чего достигал человек в раскрытии себя — это ступень пророчества. При этом личная воля напрочь отбрасывается. И уступает место воле Единого Бога. Не путайте это с одержимостью, когда в человека вселяется посторонний духовный объект. Кроме того, эта пассивная фаза создает потенциал для действия, она дает образовавшейся энергоинформационной сущности оформится и войти в семеричное бытие — пространство — время (3 — настоящее, прошлое и будущее + 4 стороны света). Нумерологически это

выглядит так: 8 — начальный транс +9 — активная фаза + 8 — отпускание действия = 25 = 7 (2 — знание воплощается в 5 — действие и наоборот). Существует три степени высшего транса в зависимости от охватываемых им уровней: энергетическая, ментальная и духовная.

Для того чтобы генерировать энергетический транс, нужно сосредоточится на одном из видов чувств (зрение, слух, осязание) или видов деятельности (ходьба, упражнение, дыхание, мышление), охватив сознанием максимальный его объем. Например, стараться увидеть все, что только возможно увидеть в поле зрения (расфокусировать зрение). Не путайте это с состоянием немышления, которое может быть только побочным явлением транса.

Ментальный транс генерируется однонаправленностью мысли. Он граничит с активной фазой. Сосредоточенность мысли на одном предмете может быть его второй фазой. А первой фазой может быть погружение в абстракцию (нумерологические расчеты, перестановка букв, путешествие по древу жизни, шаманские путешествие). Но в общем каждая из этих фаз может быть самостоятельной техникой. Интересно, что шахматы — техника ментального транса. Им может стать даже разгадывание или создавание кроссворда.

Высший духовный транс не генерируется какими-либо приемами. Это сочетание чувств смирения с ощущением всеохватываемости, всенаполненности замыслов Создателя. К этому человек может привыкнуть только в результате духовного образа жизни, и только будучи *просто человеком*. Раньше уже много раз упоминалось понятие резонанса. Что же это такое? Об этом говорит само слово. Резон, смысл, мотивация. (Рассматриваем только уровень психики). Резонанс дает нам возможность взаимодействия с людьми и явлениями. Он однозначно хорошо действует на нас. Но почему же мы не со всеми явлениями входим в резонанс? Дело в том, что надо знать, какой смысл может иметь для нас взаимодействие. У нас изначально должна быть духовная мотивация. Если ее нет, функцию оценки берет на себя телесный разум — наше эго. А он всегда блокирует взаимодействие с любым источником дискомфорта. Стадия дискомфорта всегда присутствует при настройке на резонанс. Это необходимый элемент динамики. Это работает через известную всем двойственную логику: это — хорошо, это — плохо. Духовно мотивированная логика рассматривает противоположности как динамическую систему. Если же человек не проходит через стадию дискомфорта, а сразу находит резонанс — значит, он уже изначально был настроен на него.

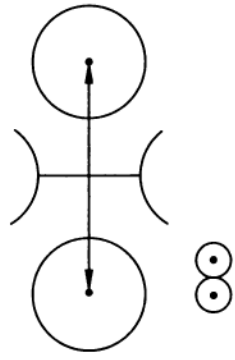
В любом случае, при выделении отдельных явлений из целостной системы даже ощутимый резонанс приводит к противодействию. Частичная гармония подобна раскачиванию маятника или натягиванию пружины. Задумайтесь, каковы идеалы современного общества? Они совсем не дают нам духовной ориентации. Поэтому религиозное общество в этой или иной мере всегда имеет преимущество над мирским. Частичный же резонанс всегда порождает только иллюзию гармонии. Потому что в нем нет «вертикальной» логики, а только «горизонтальная». «Горизонталь-

но» в строении мира ориентированы его оболочки: предохранительные, формообразующие и отражающие Высший Свет структуры. Без самого света действующего «Вертикально», они теряют всякое значение. Попытка выделить оболочки, изолирует их от присутствия Бога или лишает жизни. Жизнь всегда стремится к динамике, ей необходимо движение света. И если Источник питания отключен, оболочки либо разрушаются, выделяя свет, либо становятся поглощающими паразитическими структурами. При разрушении происходит упрощение организации оболочки. Оболочки изначально имеют высокую степень осознанности. Но отходя от своего предназначения, они теряют осознанность, а вместе с ней и управление ситуацией. Они становятся имитаторами разных уровней сознания: человеческого, животного, растительного и минерального. Сутью этих «существ» зеркального мира становится распад (в отличие от элементалов). Поэтому и резонировать они могут только с энергиями распада. Чтобы паразитировать и притягивать энергию, они должны вовлекать в распад целостные самодостаточные существа — людей. Поэтому существует так много негативных явлений, эмоций, мыслей. И если бы не силы контроля, действующие по «вертикали» от духовного к материальному, цепная реакция распада давно разрушила бы мир.

Но в духовной сфере существуют Ангелы и Демоны. Ангел передает свет Творца и Его волю от высших миров к низшим. Иногда это подобно эстафете, где Ангелы разных иерархических уровней передают друг другу Божественный свет. Как это происходит, можно только догадывается. Они так же передают на «верх» информацию о низших мирах, в том числе и о нашем мире и о мирах отражения. Отраженные миры контролирует Ангел смерти (Сатан), он же Ангел суда. Его присутствие в низших мирах подобно солнцу. Но там это солнце обжигает все, в чем не достаточно духовного намерения. Это дает возможность существам имеющим душу понять, что «что-то не так» и вернутся к истинной духовной жизни. Свет Ангела «накачивается» в них под большим давлением, что тоже болезненно.

Кроме того, Ангел суда определяет структуру демонических оболочек. Демон по своей сути фиксатор энергии. Он останавливает поток, входящий с ним в резонанс и фиксирует его в свойственной лишь ему форме. Это делает невозможной цепную реакцию распада. Кроме того, мы имеем возможность видеть своих демонов в окружающих нас людях. Зная, что видим себя, мы можем осознать свои недостатки и исправить их. Демон не может изменить свое качество и абсолютно не совместим с демонами других качеств. Гнев не может стать жадностью и т.д. Между этими существами имеет место своеобразная конкуренция, когда каждый «тянет одеяло на себя». Существует и система взаимодействия, и иерархия. Демон паразитирует на более мелких сущностях подчиняя их себе. Но без подчинения Ангелу суда демоническое существо сразу теряет власть и распадается.

Как же достичь гармоничного резонанса и избежать ловушек? Рассмотрим символ «Уран» — крест небесной энергии. Этот символ в полном своем варианте является моделью нисходящего потока энергии. Раздвоение информации в противоположностях и энергия противоречия (два



полумесяца, горизонтальная линия), уравновешивается отражением духовного в материальном, как целостной системе (вертикальная линия соединяющая два круга).

Горизонталь является элементом напряжения, порождающим динамику жизни. Мир кажется нам не совершенным, а мы оторванными от Творца. Но мы видим только иллюзорное состояние — состояние сокрытия (иллюзия, майя). Это лишь *наше личное восприятие,* оно схематично, символично, и каждые его символ намекает нам на истинную реальность. Для высшего мира это сокрытие уже не так ощутимо, а для самого Творца оно не существует. Мы не можем контролировать частности полностью. Тогда мы будем лишь выпускать из внимания то, с чем мы не имеем резонанса, и жить в «розовых очках». Нельзя так же впадать в бездействие. Оно — пропуск к демоническим мирам.

Мы имеем дело с задачей, а не проблемой, динамическое напряжение необходимо для возвышения реальности на более духовный уровень, но сокрытие не абсолютно. Борьба — это тоже основное качество демонических миров. Впадающий в борьбу — материалист. Впадающий в иллюзию и бездействие служит своим идолам. Во всех этих случаям мы подменяем «объемное» восприятие жизни «плоским». Реальность сотворенного составляет духовное со всеми его законами потенциал (уровень речи — энергии), составляющий наши личные границы возможностей, а также наши действия, осуществляющие потенциал. Если наша энергия — ум и речь, соответствует духовной реальности, а наши действия соответствуют нашему потенциалу энергии, этим достигается совершенный резонанс. Существуют законы, позволяющие привести потенциал своего разума в соответствие с духовной реальностью. Это истинные законы соответствия, показывающие суть вертикальной связи нашего мира с Богом. Они описаны в священном писании как заповеди. То что обычно называют соответствиями — это признаки каналов миров отражения в их положительном или отрицательном аспекте. Они показывают родственность и общность всего существующего. По этим каналам передается энергия и информация. Это называется симпатической связью.

Наличие того или иного количества этих связей показывает потенциал осуществления — возможность свободного действия в нашем мире. Все эти связи существуют постоянно, но человек с большей личной силой замечает большее их количество, а с меньшей личной силой проходит мимо многих возможностей.

В вертикальной связи проявляется потенциал души. Одна душа через себя может пропускать большой поток Духовного света, другая меньший. Поэтому души имеют разные возможности, но по своей духовной сути они равны. Личная сила зависит от духовного потенциала души (восходящий поток зависит от нисходящего). Потенциал души дается ей Богом в соответствии с изначальным замыслом (законы Торы, законы духовно-

го соответствия), которым был создан мир. Каждая из душ занимает свою нишу в структуре жизни и влияет на все другие души.

Если человек наращивает личную силу, не развивая свой духовный резонанс, он обезличивается, скатываясь к материальному и теряет связь со своей душой. Зато он приобретает связь с демоническими мирами отражения. Такое «развитие» равнозначно самоубийству. В наше время что-то подобное практикуют последователи Карлоса Кастанеды.

«Ответленнная духовность» тоже опасна, поскольку, живя лишь воображениями и размышлениями, можно отсечь свой личный потенциал. *Без реального физического действия нет результата.* И ритуальное действие только опора для одухотворенного деяния, перерастающего со временем в путь (Дао Дэ).

Человек всегда стремится к большему и лучшему. Мы чувствуем, что есть нечто неизведанное, чудесное. И мы желаем познать это и приобрести силу.

Что же для этого нужно? Реальность такова, что человек часть Целого и очень небольшая часть, но отражающая это Целое. У нас есть строгая определенная роль, которой мы следуем в меру своей чистоты. Это мера закона. Наше желание большего, стремление к свету может стать обращением к Единому. И тогда душа будет очищена и возвышена. Тогда по воле Бога может вырасти емкость нашей души, а вместе с ней и личная сила. На нашу устремленность к нему Творец отвечает мерой милосердия и позволяет нам превзойти себя. Это проявляется и в ответах на личные просьбы и в глобальных изменениях, затрагивающих целые миры.

Все эти требования можно назвать вратами намерения или верхними вратами. Существует еще двое врат. Одни из них — врата сердца. Наше желание совершенства проявляется на уровне чувств. Иногда его проявление негативно. Этому способствует идеология борьбы, конкуренции, успешности, насаждаемая мирами отражения в общественном информационном поле. На этой почве растет чувство вины, комплекс неполноценности. И если у человека не достаточно личной силы, чтобы изменить свою жизнь, он становится в глухую защиту — закрывает свое сердце. Почему сердце? Потому что сердце человека — его центр и центр его стремления к лучшему. Отказываясь от этого стремления, мы замыкаем свой мир и оказываемся в одиночестве против мира, который постоянно атакует во всех сферах проявления. Уровень способности постепенно снижается и может дойти до уровня минерала. И так вплоть до столкновения с демоническими мирами в форме болезней, несчастий и смерти. Все это происходит из-за неприятия других людей.

Сказано: «Нехорошо человеку быть одному». Каждый встречный является носителем уникального качества. Многих из этих качеств нам не хватает. И сердце стремится к другому человеку. Это стремление получить. Но по духовным законам, чтоб получить, нужно отдать. Нужно уметь открыть свое сердце и поделится своими качествами. Это может быть помощь, доброе слово или просто рукопожатие. Качество любви — это щедрость и открытость, принятие и отдавание. Именно это качество дает человеку

возможность гармонии с миром. Необходимые качества присутствующие в каждом человеке подобны буквам. Вместе они составляют слова и текст. Буквы же связаны с числами на разных уравнениях их проявления. Эти качества в полном виде проявляются только у человека. Животные, растения, минералы, Демоны и даже Ангелы проявляют их частично.

Качество самосознания человека связано с цифрой «4». Это число постоянства и взаимодействия (квадрат и крест соответственно). Для того, чтобы почувствовать поток Божественного света (8), человеку не хватает еще «4». Но в нашем мире личность не может полностью слиться с другой личностью, хотя теоретически это возможно. «4» — это тонкий уровень качества. На этом уровне царит покой потенциальной энергии. Поэтому на земле мы ищем в других «плотное» качество отражения «4» (4 = 2 + 2). Это качество множественности и свободы выбора создает динамику волеизъявления (13). Так возникает поток жизненной силы (прана, ци, и т.д.). Эта вертикальная тройственность жизнепроявления построена по принципу «небо — энергия (человек) — земля» (4 — 13 — 22, 4 — 40 — 400). В зависимости от множественности растет пустотность — сокрытие. Каждая из этих цифр обозначена буквой и соответствует определенному качеству мира. Буквы — это схемы-рисунки данного качества по отношению к «вертикали» творения. Цифры обозначают уровень проявления, резонанс уровней и емкость (наиболее емки — десятки, сотки замкнуты, единицы открыты). Возвышение (14) материального возможно только в нашем мире. Это можно проиллюстрировать нумерологически: 14 = 10 (613 = 10 заповедей) + 4 (22 = 4 буквы). Если разделить число заповедей на число букв, то получится сакральное число развитие души чело (2) -века (7) (= 9). Это бесконечная дробь 27,8636363… Где 27 = 9 — душа, 8 — потенциал получения и 63 — потенциал преобразования — возвышение материального (6) до духовного (3); или тезис-антитезис (6 = 3 + 3) + синтез — 3 = 9 — целостность души. Первое — вертикальное развитие, второе — горизонтальное закрепление. Это число стремится к совершенству 28 = 10 (познание (2) жизни (8)).

1	א	1		2	ב	2		3	ג	3
10	י	10		11	כ	20		12	ל	30
19	ק	100		20	ר	200		21	ש	300
4	ד	4		5	ה	5		6	ו	6
13	מ	40		14	נ	50		15	ס	60
22	ת	400		(11)	ך	500		(13)	ם	600
7	ז	7		8	ח	8		9	ט	9
16	ע	70		17	פ	80		18	צ	90
(14)	ן	700		(17)	ף	800		(18)	ץ	900

Ниже будут приведены значения этих букв без их цифрового соответствия. Сами символы эти очень емки и несут множество значений. То, что мы приводим именно ивритский алфавит, не в коей мере не умаляет сакральность других алфавитов. Однако эти буквы самые древние из известных, их история восходит ко времени, когда нынешнее человечество еще не существовало.

1 Алеф — Единство. «Алуф» — Главенствующий, Всевышний, Действующий *в мире,* «Пеле» — чудо, «Ульпан» — место для учебы «йуд» и «йуд» («вав» на иврите «и») — «что Наверху, то и внизу», лестница между мирами. Зеркальность мира.

10 Йод — Обобщение, «йоцер» — творит будущий мир. Переход от небытия к бытию. Источник миров. Точка, линия и плоскость — духовное пространство. Мудрость («Хохма»). Превращение девяти предшествующих (сфирот) в единое целое (царство). Объединение частностей 10 человек — миньян — присутствие Творца.

100 Коф — переход к третьему измерению. Подражание, материальная реальность. «Добро по сути своей означает совершение поступков». «Человек должен найти способы творить добро в тех условиях, в которых он живет». «Кдуша» — святость, «коф» — обезьяна (подражание). Кроме, образно говоря, «обезьяны в человеке», необходим и «человек в обезьяне» — мыслящий и ищущий. «Каф» — ладонь — созидание. 20 + 6 = 26 (число четырехбуквенного имени каф и вав.

2 Бет — Многообразие. «Брия» — творение. Примирение противоречий. «Браха» — благословение, другое значение — умножение. Начало создания мира «берешит» — в начале. Синтез двойственности — понимание. «Байт» — дом, семя совместное созидание, дух и материя.

20 Каф — Воплощение. «Каф» — лопата, ладонь. 20 = 2 «йод» — воплощение 10 заповедей. Сравнение и оценка. Нахождение правильного решения. «Кетер» — корона, Царская воля. Использование сил ума и речи для конкретных действий.

200 Рейш. «Рейш» — голова, глава, начало (арамейск.). Соотношение содержания и видимости. «Раша» — злодей, зло, безверие, дуализм, материализм; «реша» — зло, сошедшее в мир, духовное влияние. Отделение. «Азер» — чужой, другой противоположность. «Эхад» — един. Пассивность в действиях, самодовольность. Совесть.

3 Гимел. «Гешер» — мост — соединение; «гамла» — драмейск. мост. Синтез и гармония. «Гмила» — созревание, достижение самодеятельности. «Гамаль» — верблюд — выносливость. «Если ты встретишь на дороге голодного нищего, не протягивай ему кусок рыбы, дай ему удочку».

30 Ламед. «Лмад» — учись; «ламед» — обучай. Форма буквы «меламед бакар» — пастуший рожок. Верх — духовная реальность. «Ламед» — аббривиатура «лев мевин даат» — сердце, разумеющее знание. Учеба поддерживает жизнь души. Направление — «к». Последняя буква Торы. Достижение совершенства «малькут», «лев», кетер»: царство — сердце — корона = «мелех» — Царь. Знающий коронует Бога.

300 Шин. «Йод», «Вав» и «Зайн». Создающий, дающий и поддерживающий. «Шекер» — ложь, нестабильность, пространство. «Три столпа» мироздания. Развитие. «Шалем» — цельный. Все пути приводят к развитию.

4 Далет. «Делет» — дверь, «даль» — нищий, «лигмоль» — проявлять милосердие. Вертикальная и горизонтальная *структура* мира. Добротой создан мир.

40 Мем — Зрелость. Постепенное всеохватывающее развитие. Зачатие, вхождение души в тело. «Маим» — вода. «Мем», «йуд» и «мем» — Закон, Тора, Очищение. «Маамар» — речь + «мифаль» — деяние.

400 Тав. «Тав» — клеймо, знак, печать. Реализация, совершенство души. Царство. «Малхут, эмэт» — царство, истина.

5 Гэй (Г — читается как украинское) — Творение нашего мира. Выдох, речь, сила творения. Раскрытие духовности. Свобода выбора, равновесие сил духа, речи и действия. Полярность земли и неба. Единство придает смысл множественности.

50 Нун — Структура, форма, понимание. Практическое действие. Источник душ. Размножение. «Нун» — арамейск. рыба. «Нафла» — пала, падение. «Господь поддерживает падающих…»

500 Каф софит — недостаток понимания ввергает в материальную деятельность. Рабство, парабощение миром. Положительное значение — физический труд.

6 Вав — Совершенство материи. Совершенство творения. «Вав» — крючек, связь, единство (гематрия 13 — «эхад» — единый). Раскрытие материального потенциала.

60 Самех — Совершенная целостность материального мира. Форма. «Лисмох» — опирается, поддерживать. Всевышний не дает материи упасть. «Мах» — нищий, упавший духом — поддержать слабого — заповедь. «Нун» (падение) + «самех» (поддержка) = «нес» — чудо. Создание женщины было разделением. Появилась свобода выбора, появилось зло и Сатан (Самаэль) — Ангел, ограничивающий зло. Распущенность, влечение, сексуальная энергия. Реальность «клипот» — оболочек мира. «Масах» — завеса, экран. «Камус» — скрытый.

600 Мем софит — «погружение, утопление» в водах суетности. Погружение ума в материальные заботы, ограниченность, замкнутость. Тяжелые обстоятельства. Инерция, механичность действий и мыслей.

7 Зайн — Духовное в материальном. Центрированнность. Отдых субботы. Внутренняя суть каждой вещи. Святость. «Зан» — обеспечивающий, дающий пропитание. Управление материей. «Зайн» — оружие. Борьба на духовном и материальном уровне.

70 Айн. «Айн» — глаз. Совмещение внутреннего с внешним. Пишется как «зайн» + «йуд». Трехмерный мир. Духовное и материальное видение мира вместе. 70 способов восприятия и понимания. Реальное знание мира.

700 Нун софит — непонимание, к которому приводит отсутствие контроля. «Поглощение землей». Рассеивание и исправление.

8 Хэт — Чудо. Реальность сверхъестественного, запредельного. «Хэт» — грех; свобода выбора. Эгоизм и идеализм, отвержение «не своей» реальности. Падение и лишение свободы. Без эгоизма — свободное появление Божественного в жизни. Чудо, которому нужно уступить место.

Таблица «Древнееврейский Алфавит». Настоящий алфавит использовался в древних и используется в современных языках, как то: арамейский, караимский, крымчакский, иврит, идиш, ладино и других, а также широко используется для теоретических и практических нужд мистической системой «Каббала».

порядковый номер буквы в алфавите	написание буквы	числовое — нумерологическое или гематрическое соответствие буквы	порядковый номер буквы в алфавите	написание буквы	числовое — нумерологическое или гематрическое соответствие буквы	название буквы
1	א	1				Алеф
2	ב	2				Бет
3	ג	3				Гимел
4	ד	4				Далет
5	ה	5				he
6	ו	6				Вав
7	ז	7				Заин
8	ח	8				Хет
9	ט	9				Тет
10	י	10				Йод
11	כ	20	(11)	ך	500	Каф
12	ל	30				Ламед
13	מ	40	(13)	ם	600	Мем
14	נ	50	(14)	ן	700	Нун
15	ס	60				Самех
16	ע	70				Аин
17	פ	80	(17)	ף	800	Пе
18	צ	90	(18)	ץ	900	Цади
19	ק	100				Коф
20	ר	200				Реш
21	ש	300				Шин
22	ת	400				Тав

80 Пе. «Пе» — рот. Речь — посредник между мирами, отличие человека. «Каф» — структуризация + «йод» — духовность. Совершенство сверхъестественного. Творение и упорядочивание. «Пэ» — уста + «сах» — говорят — освобождение и получение Торы.

800 Пэ сафит — бесконечное продолжение развития мира, вневременность. Творение миров. Духовный свет.

9 Тет — Добро. «Тов» — хорошо. Завершение структуры творения. Человек. «Тит» — глина. Индивидуальность. Всеохватность добра, вселен-

ская форма. Если добро — источник, результатом будет добро. Духовное видение выше логики. Смирение. Скрытое, «закрытое» добро — грех. Перекресток выбора между «хэт» — грехом и «йод» — святостью. «Гет» — разводное письмо по словам Гаона из Вильно «гимел» — синтез и «тет» не встречаются вместе в Святом писании кроме этого слова. Видеть во сне — улыбнется счастье. («Бава кама» 55 Вавилонский Талмуд).

90 Цади. «Цадик» — праведник. «Цедек» — справедливость. «Нун» — смирение + «йод» — источник творения. По словам р. Кука, «Цедек» — правосудие необходимо, поскольку есть сущности разносторонние и ограниченные. «Цад» — сторона, граница, грань. Божественный закон обеспечивает их сосуществование. Индивидуальность и единство.

900 Цади софит — воздаяние праведным. Бесконечная гармония. Будущий мир. Исправление мира, «...станут праведными все сердца» (из псалмов).

ГЛАВА 9

Тот, кто знаком с традициями восточного мистицизма, уже знает о сакральном числе 108. Это число, в котором зашифровано строение всего мира и человеческой души. Попробуем проанализировать его с точки зрения нумерологии.

1. Общее значение числа 108 — 9, это число души, число восходящего потока энергии, число устремленности, молитвы и сосредоточенности. Сосредоточенности на чем? На чудесном потоке творения, нисходящем в наш мир (8) и его источнике (100=1), непостижимом разумом (0) О восьмерке, единице и ее материальном отражении — 100, мы уже говорили. Качество (0) требует особого внимания. Это цифра, имеющая нечто общее с цифрой 9 — к какому бы числу их не прибавляли — нумерологическая сумма числа не меняется. С (0) начинается весь процесс творения. Его высшее проявление — Непознаваемое. То, что невозможно описать (Айн Соф Ор). Ноль — источник изначальной поляризации, первичной динамики Единого, до нуля нет ничего. Но нет ничего познаваемого человеком, потому что в изначальном Единстве нет не то что двух, а даже и одного выделенного объекта. Некому воспринимать, и некого. В этом состоянии (Айнсоф) Света нет. Потому что нет пространства без света. Нет пустого места. И тогда Бог освобождает (цимцум) место для творения. Так рождается возможность Света как движения, возможность свободы и волеизъявления. Ноль — иллюзия, существующая только в индивидуальном сознании. Но ноль — это величайшая возможность. Это суть добра — «позволять быть другому». («Не делай другому того, что ты не хотел бы, чтобы делали тебе»). Это — начало благословения (умножения). Ноль — это мистическая пустота, свет, скрытый во тьме, это то пространство, в котором есть все. Ноль — корона (кетер) миротворения. Ноль является серединой цифры 108. Справа (хесед) 8 — поток, питаю-

щий творение — отдача («ках» — возьми). Слева (гвура) — единица. Мера закона — возможность единства и цельности. Отдача и единство структурируют пространство и придают ему смысл. В том же контексте христианский символизм будет выглядеть по-другому: Альфа и Омега («801» гематрия слова petistera — голубь (греч.)) — символ 801 — получение от Единого. Это зеркальное отражение гематрии «самах» — положился, обрел опору. (Самех — оформление, моах — разум; родственно мохин — мозги — условное обозначение Хокма, Бина, Даат (Хабат)).

2. 108=27x4. Представляет собой раскрытие цифры девять (душа и ее духовный потенциал) до 13 — процесса движения и жизни, зарождение воли. Это процесс проявления Бога в мире в 13 качествах: Единый, Вечный, Сострадательный, Милосердный, Долготерпеливый, Бестелесный, Неизменный, Всемогущий, Всеведающий, Мудрый, Святой и Всеблагой. Это аналог отступления (цимцум) на уровне личности. Личность уступает (4 — далет), открывает дверь для проявления Божественных качеств в четырех элементах, четырех сторонах пространства. Это в некотором роде экспансия, излучение сил души, сил разума (27). Это полная отдача себя во всех сферах и уровнях деятельности (27=9+9+9). 4 — число сердца, число скромности, показывающее, что «я» — это всегда только половина, а «мы» (8) — это бесконечность. Тут мы сталкиваемся с понятием личного пространства. (Мандала) 4 показывает не только открытость и щедрость, но и личность, индивидуальность жизненной ячейки. Каждый человек — отдельный мир со своими только ему свойственными чертами. Каждый неповторим, но не отделен от всех. Люди объединяются заповедью («хок» — заповедь, предписание, гематрия — 108). 27 — число знания. Но с 4 связано и число воли — «36». 36=9x4, =108:3 — здесь 4 — желание, 3 — воля. Человек раскрывает потенциал материи через волю (36=62). Желание рождает действие («54»), которое, если оно осознанно, всегда будет соответствовать замыслу Творца (108:2=54).

3. Девять вмещает в себя весь цифровой ряд. Душа человека вмещает в себя все, но не превосходит всего. Для этого ей не хватает 1 — Бога (9+1=10).

Что происходит, когда человек молится? Очень часто не происходит ничего. Почему? Потому что молитва неискренна или содержит сомнения. Истинная молитва — это *служение* Богу *всей душой*. Иногда мы хотим того, чего наша душа совсем не хочет, а хочет только какая-то из ее частей. Активность души — это сознание. Именно *со*-знание. Процесс познания общий для человека и Творца. Творец уже знает все, человек же стремиться к познанию Бога. Для этого человек должен предоставить место в своей жизни для активности Всевышнего. Что может создать препятствие? Разобщенность разума, воли и желания. 108 — воля Творца и 9 — душа изначально настроены друг на друга (9x12=108 — свобода воли). Этот настрой может проявиться только через

свободу воли. Воля (3) превращает знание (2) в действие (5), и если желание (4) присутствует, образуется целостность (2+3+4=9). Каждое из этих качеств должно быть настроено на волю Творца (9=32=3+3+3), тогда желание осуществляется. Воля же человека — это действие, сосредоточенность и их равновесие. 3 — число закрепления качества. Трижды повторенное материально. 3 — число речи, поэтому слово так значимо. Наши слова закрепляют в этом мире любые качества.

Разум является качеством, определяющим наличие жизни. Разум присущ всему сотворенному, но в разной мере. От силы разума зависит и осуществление желаний. Камень имеет достаточную силу разума, чтобы хотеть не двигаться, растение — чтобы расти и питаться, животное имеет достаточный разум, чтобы чувствовать, но его желания ограничены инстинктами его рода. Человек же имеет достаточно разума, чтобы быть личностью. Следующий этап развития — *быть общностью*. Это значит, что разум должен быть настолько сильным, чтобы осознавать, что ты не один, чтобы воспринимать и отдавать. Быть общностью для людей значит быть собой. Мы и так общность, но не осознаем этого, потому что нам не хватает разума. Так же животному не хватает разума, чтобы быть человеком.

Потенциал души осуществляется через отдавание пассивное или активное. То есть, уступая, например, дорогу, мы пассивно отдаем. Давая средства на благотворительность, отдаем активно. Почему люди разобщены? Они хотят брать и не отдавать. В них не осуществляется воля Творца, и поэтому они сами в себе разобщены, не говоря уже об «обществе». Мы не принимаем других такими, как они есть, не потому что не можем, а потому что не хотим. Наша индивидуальная воля идет вразрез с волей Бога. Его воля проявляется в заповедях, которые не поддаются окончательному анализу. Их соблюдают потому, что так устроен мир. Такова Воля Создателя. Конечно, можно попытаться исхитриться и внести свои изменения. Только обхитрить получится себя.

В наше время мир напоминает нам, что мы не одни, что каждый человек связан с другими. Жизнь напоминает нам об этом смертями многих близких и далеких людей. Некоторые авторы высказывают мысль, что человек умирает по своей вине. Он сделал какие-то нарушения, или он является жертвой греха другого человека. Но грех у каждой из личностей, живущих в одно время, равнозначен. Пропорции нарушения по отношению к душе человека одинаковы. Разбойник убил, мудрец сказал грубое слово — для них последствия будут одни и те же. Ведь чем сильнее душа, тем меньше ей нужно усилий для проявления в мире. Люди умирают из-за непонимания, невнимания, неприятия, нашего общего эгоизма. «Кто поборол свое себялюбие — тот обрел Святую Землю, кто любит ближнего — восстановил Правду в городе Бога, кто понимает другого как себя — вновь построил храм» (А. Абулафия).

Путь человека в этом сотворенном мире одинок. Но и ощущение одиночества зависит от уровня осознания. Даже самое примитивное осознание одиночества является скрытым выражением способности к глубочайшему сосредоточению. Конечно же, эта способность может иметь

как положительное, так и отрицательное выражение. Суть сосредоточенности — собирание ума, жизненной силы и создание формы. На чем мы сосредотачиваем свое внимание, такую форму и собираем. Например, любой символ, на котором в разных традициях рекомендуют сосредотачиваться для осуществления тех или иных целей, связан с какими-либо сложными энерго-информационным процессом и имеет множество архетипических уровней — связей. Сосредотачивая внимание на символе, мы включаем все эти связи и механизмы. Символы можно сравнить с колесом исполнения желаний, закрепленным на оси. Сосредотачиваясь, человек раскручивает это колесо. Но дело в том, что разные «колеса» имеют разный вес в тонких планах и вращаются с разной скоростью. Например, символ, связанный с человеческой эмоцией включается сравнительно легко, а символ, связанный с материальными изменениями, относительно тяжел. На раскручивание энергий нижних миров уходит больше энергии, чем получается в результате. Некоторые «колеса», например, ангелы, уже вращаются, и, казалось, можно было бы использовать это движение. Но сила и скорость такого «колеса» просто неимоверна. Каждый, кто хочет манипулировать высокой энергией, будет отброшен. Доступные человеку энергии — это энергии людей. Примером может служить почитание учителей на Востоке. Тогда ученик, подключаясь к «вихрю» достижений учителя через служение и почитание, достигает величайших результатов, иногда даже больших, чем достиг его учитель.

Конечно же, уровни разума, воли и желания должны быть включены в этот процесс с величайшей сосредоточенностью. Знание на чем можно, а на чем нельзя сосредотачиваться, очень важно. Например, человек производит обряд вызова некоего существа из другого мира. Все, что знает оператор, это как сделать обряд. Если его уровень высок настолько, что он может быть духовной осью вращения (высшее состояние самадхи), он может призвать ангелов. Но он не будет нуждаться для этого в обряде. Сам Закон духовного взаимодействия будет на его стороне и приведет все нужные силы в действие. Если же его уровень и цели примитивны относительно духовной реальности, он вызовет духа или иное существо, которое «совершенно бесплатно и в кратчайшие сроки» предоставит ему кредит, мол, «о процентах не думайте, все окупится», «мы выручим вас из любой ситуации», «предоставим бесплатные подарки» и т.д. Оператор ведь не знает, что у духов «зазеркалья» и время течет зеркально. Нет, они не вторгаются в наше будущее. Они честно изымают силу в прошлом человека, лишая его возможности самореализации в будущем. И за наши средства предоставляют нам бесплатные чудеса в подарок, употребив солидный процент человеческого потенциала на поддержание своего существования. Обращение к силам иногда настолько сильно изнуряет человека, что меняет структуру его личного времени. Время, спирально ускоряясь, движет человека вверх к духовным мирам. Но при сильном рассеивании, оно может приобрести структуру кольца (колесо Сансары) или даже стать линейным (случаи самоубийства, помешательства). В этих ситуациях человек испытывает состояние одиночества. Состояние

«я против всех, все против меня». Сосредотачиваясь больше и правильнее, человек начинает принимать реальность других людей. Через них в его жизнь входят разнополярные силы, одни из которых мотивируют деятельность, другие поддерживают и подталкивают. Если не вдумываться в их значение, мы воспринимаем их как друзей и врагов, препятствия и средства. Это вид одиночества наоборот: «я не один в этом большом мире». Когда сосредоточенность возрастает, человек начинает воспринимать динамику и равновесие различных полярностей: плохого и хорошего, внутреннего и внешнего. Все видится как система, наполненная Гармонией, Равновесием и Справедливостью. Все знание становится доступным. Это состояние одиночества «мир во мне» или «все во мне». И на последней стадии сосредоточенности, доступной человеку, он остается наедине со своим внутренним светом, опирающимся на опыт. Единство наполняет его, поглощает, но и выделяет. Это одиночество «Все».

Знание пути основано на равновесии изначального Единства. Многие спорят, что имеет большее значение: авторитет или опыт, приобретенное знание или проработанное. Правы и те и другие. Если опыт опирается на авторитет — это путь. Но самое главное — чтобы идти по пути духа, человеку необходимо осознание Единства, Знание о присутствии Бога в жизни, благословение само по себе. Стремление любить Его — сами шаги на духовном пути. Множество связей с этим миром во всех его проявлениях, если они освящены заповедями — это духовный путь.

Правильный личный опыт человека приводит его к осознанию реального присутствия Бога в его жизни. Это же подтверждает опыт духовно авторитетных людей, в жизни которых отобразились Божественные качества. Доброта и щедрость — проявление величия Бога. Потому добрый и щедрый человек обретает величие и духовное знание. Осознанность и разумное созидание — качества Силы и могущества Бога. Приводящий себя в резонанс с этими качествами обретает силу и власть над миром. Гармония единства, истина и милосердие — качества непоколебимого и грозного равновесия, которое Творец проявляет во всех взаимодействиях с миром. Поэтому непоколибимая вера дает неуязвимость и возможность развития. Тот, кого не постичь разумом, присутствует в движении и покое этого мира. И поэтому каждое большое или малое движение *имеет смысл.* Бескорыстие — это добрая память нашего мира. Благодаря бескорыстию добрых дел мир существует и развивается вплоть до воцарения Творца в жизни человечества. Так проявляется его любовь. Любовь Великого, Снисходящего к малым, всегда Пребывающего с каждым и в каждом. Для человека нет безнадежной ситуации, ведь и мертвые воскреснут. Даже не прося, мы получаем то, что действительно нужно нам в нужное время. Если человек теряет свой уровень, ему предоставляется возможность вновь подняться до него, стать целостным и избавиться от ошибок, препятствий. Это так, даже если падение кажется безнадежным. Нужно лишь стать проводником Его Воли, стать самим собою.

Быть самим собою, значит принять реалии своей души. Душа человека — это не ограниченный объем, а бесконечное и уникальное качество

образа и подобия Бога в данном пространстве и времени. Активность души — проявление славы Творца в мире. Человеку дана сила постижения. На пути правильной душевной активности эта сила достигает высших пределов.

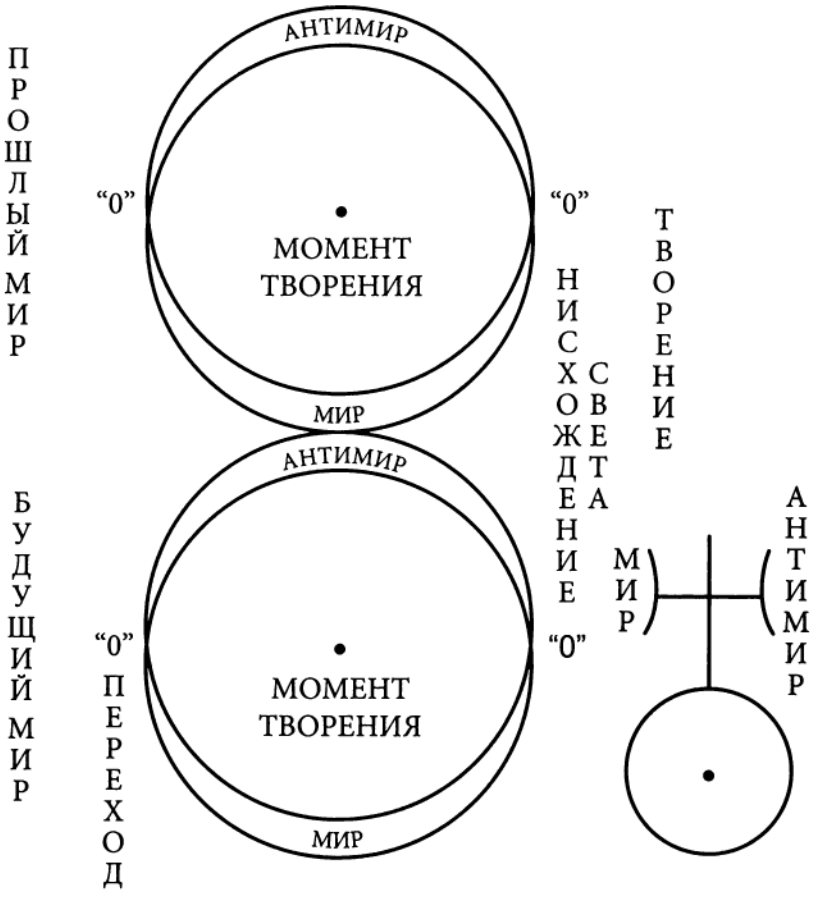
Правильная активность начинается с приведения своей жизни в *соответствие с законами* духовного мира, с *отбрасывания* всего *ненужного.* Тогда мы можем *исправить* себя и мир. Исправленный мир — идеальный *проводник* для духовного света, *избавляющего от незнания и ошибок.* Разум, воля и желания; душа, дух и тело приходят к состоянию *единства, целостности.* Они становятся *продуктивными* в пространстве и времени.

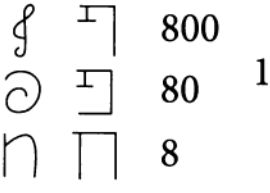
Сосредоточенность на Законе одного человека освобождает от духовного изгнания для всех. Знание закона и соблюдение его, отвержение неправедного и принятие праведного образа жизни приближает Царство Бога. Исправление жизни одного человека — достоинство для всех. Один человек проводящий своим поведением духовный свет в мир — источник милосердия Бога для всех. Целостность души духа и поведения одного человека спасает многих. И тогда человек дает и получает. Получает от Создателя и дает всем.

Человек уступает духовному место в своей жизни. Благодарность за ВСЕ — это духовность, это источник истинного видения и понимания. Все, что мы хотим получить, уже дано нам.

Медитация.

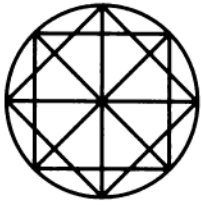
Воля человека связана с его речью. Пусть же воля соответствует пониманию, а понимание — воле Творца. Пусть речь и воля человека будут свободны от вражды и лжи. Пусть плохое не найдет поддержки и продолжения в нашей воле и словах. Пусть разум узрит прекрасное в каждом. Пусть все действия будут соответствовать Закону, будут разрушены все внутренние и внешние препятствия. Уповаем, Господь, на помощь Твою. Пусть наша воля соответствует пониманию, а понимание воле Творца, которому верим.

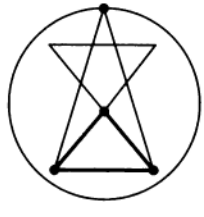


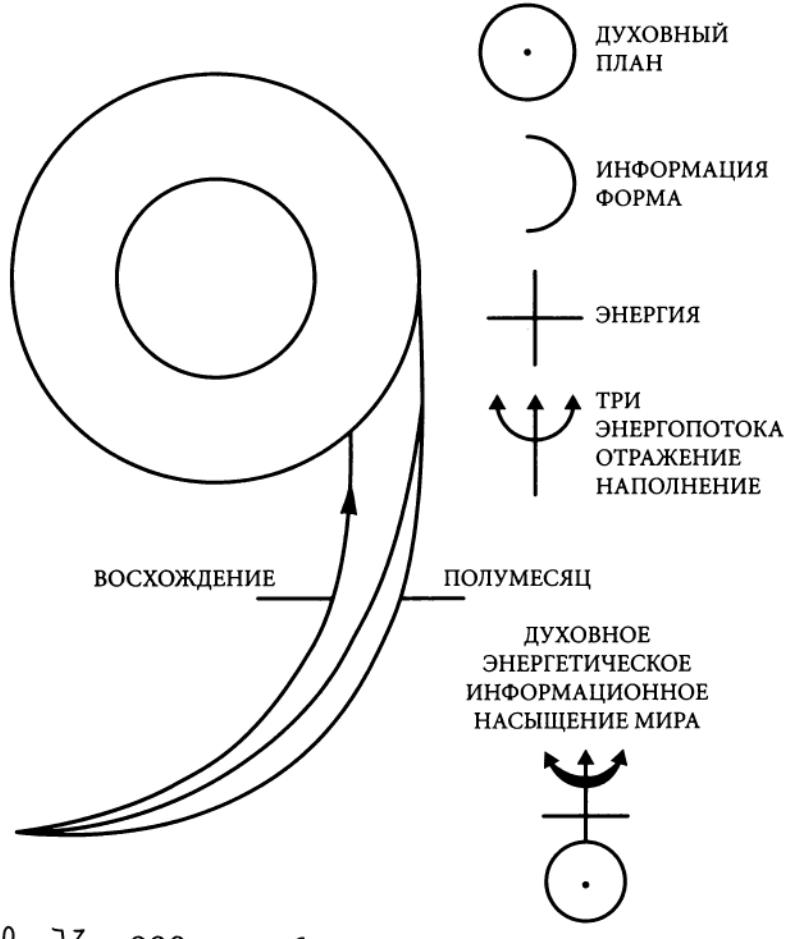


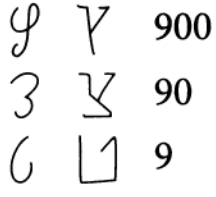
17 — { 1 - ПРИНЯТИЕ; 7 - ГРАНИЦА ДОПУСТИМОГО } ЗАКОН. ВРЕМЯ; ЖИЗНЕННАЯ СИЛА

АБСОЛЮТНАЯ СИЛА



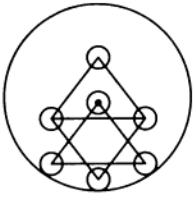


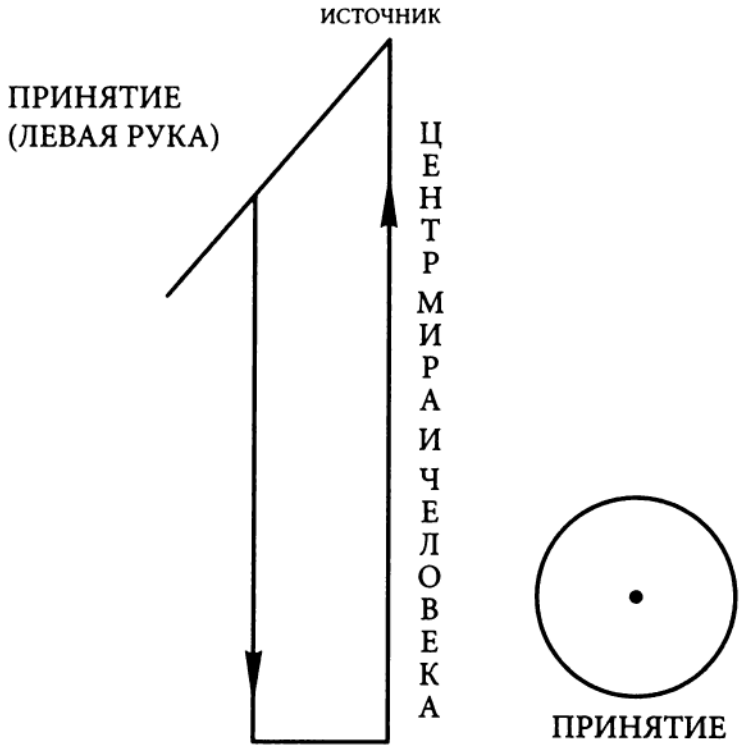




18 { 1 - ПРИНЯТИЕ СВЕТ
8 - НИСХОЖДЕНИЕ СВЕТА
ЗНАНИЕ ПУТИ, ТАЙНЫ МИРА

9 - АБСОЛЮТНОЕ ЗНАНИЕ
МАКСИМАЛЬНАЯ ПОЛНОТА ДУШИ
КОНЕЦ ЭВОЛЮЦИИ

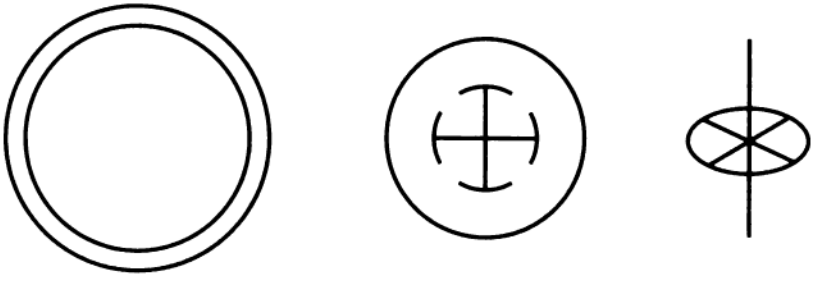


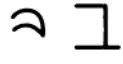


א 1 - ЧЕЛОВЕК
ПРИНЯТИЕ И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СИЛ В МИРЕ

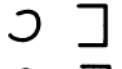
י ר 10 - ВРЕМЯ И ТРАНСФОРМАЦИЯ

ק 100 19 - 1 - СВЕТ
9 - ДУША
РАДОССТЬ

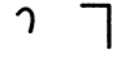




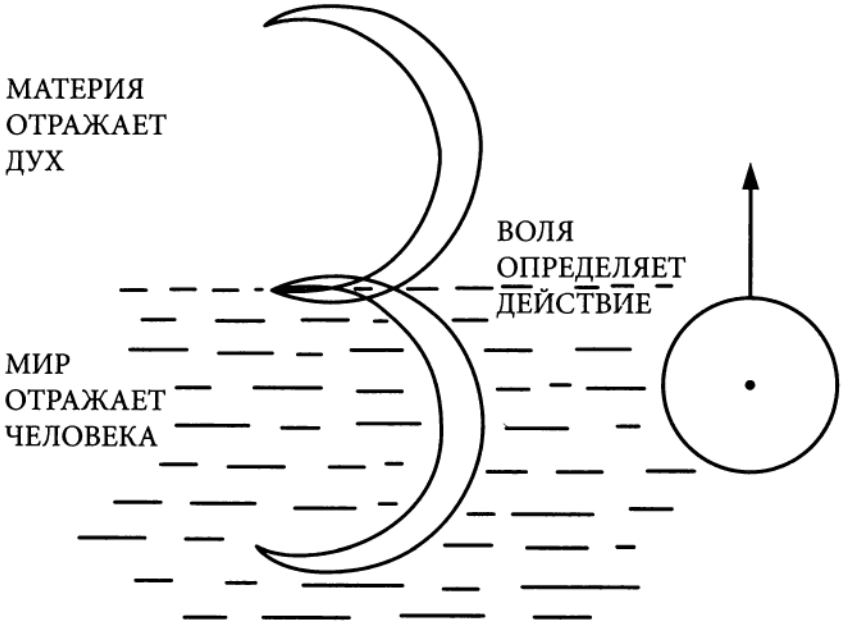
2 ЗНАНИЕ И СОКРЫТИЕ



20 УМ 11 - ВЫБОР И ОЦЕНКА



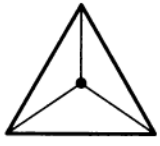
200 ОБНОВЛЕНИЕ, ЖИЗНЬ И ДВИЖЕНИЕ
СПАСЕНИЕ
ПОКАЯНИЕ

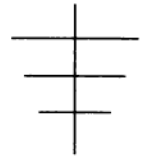


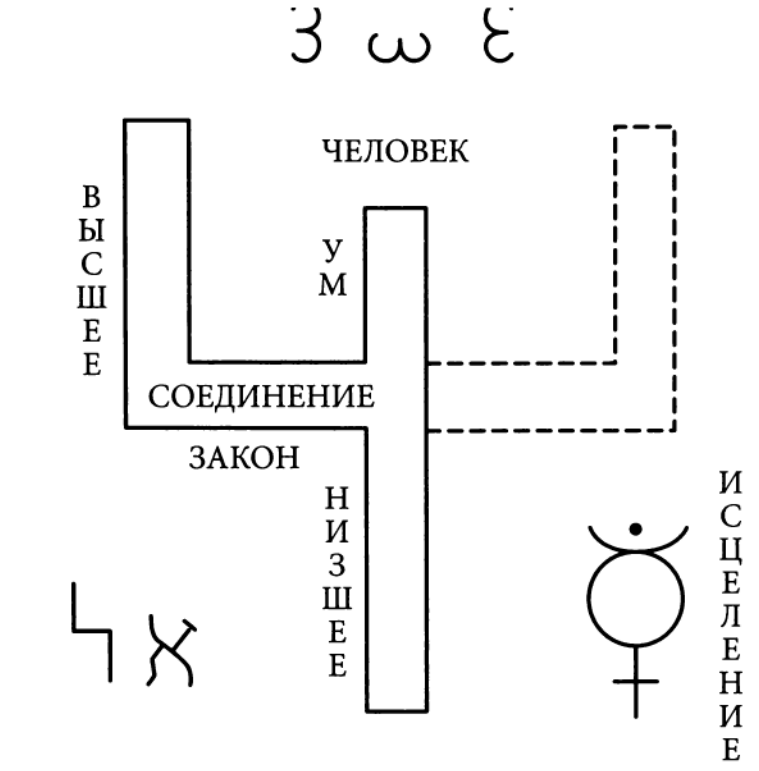
☌ ☽ 3 — ПОТОК ЭНЕРГИИ ЖИЗНИ

☿ ♄ 30 12 — НАМЕРЕНИЕ СВОБОДА ВОЛИ — НЕЗАВИСИМОСТЬ

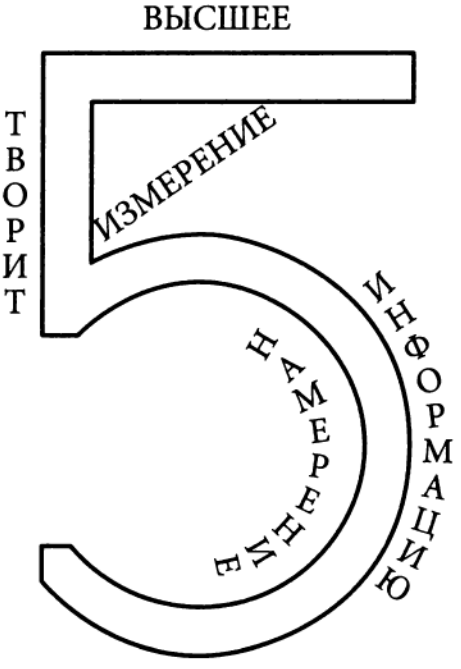
♌ ♆ 300 — ЦАРСТВО, МИР ПРИРОДНЫЙ ЗАКОН — ЩЕДРОСТЬ



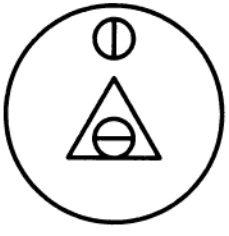




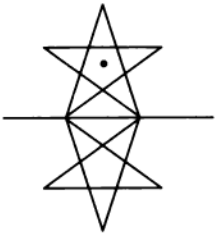
400	22 -	ПРИНЯТИЕ В ДЕЙСТВИИ ВЕРА
40	13 -	ПОСВЯЩЕНИЕ, ПЕРЕМЕНЫ ПОТОК ВРЕМЕНИ И ИНФОРМАЦИИ ОТСЕЧЕНИЕ, ОЩУЩЕНИЕ
4	4 -	РОЖДЕНИЕ НОВОГО, ЦАРСТВО БОГА ПРИШЕСТВИЕ МЕССИИ

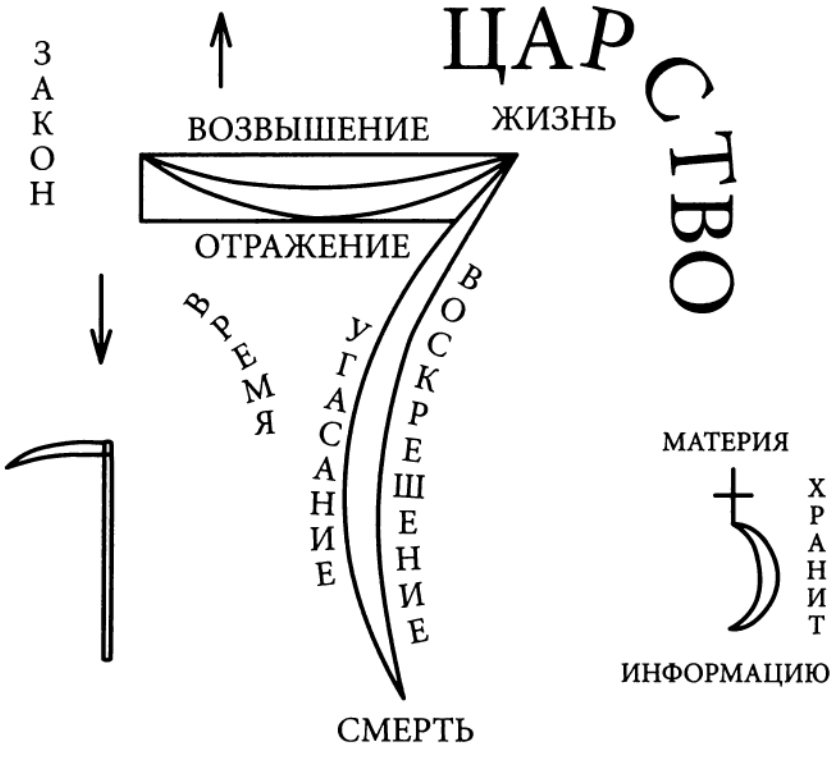


500	(11)	ПОДОБНОЕ ПРИТЯГИВАЕТ ПОДОБНОЕ
50	14	ВОЗВЫШЕНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ К ДУХУ
5	5	ВХОЖДЕНИЕ ДУХА В ЭЛЕМЕНТЫ ПОСВЯЩЕНИЕ В СЛУЖЕНИЕ БОГУ

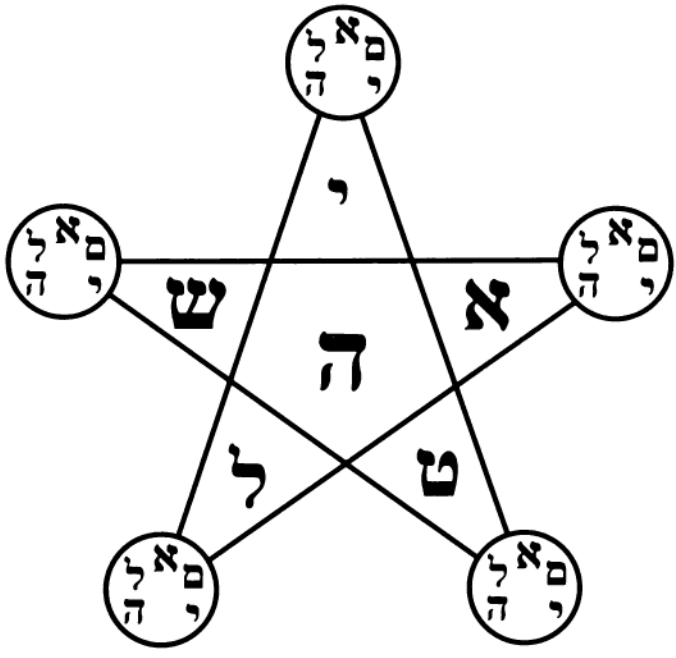


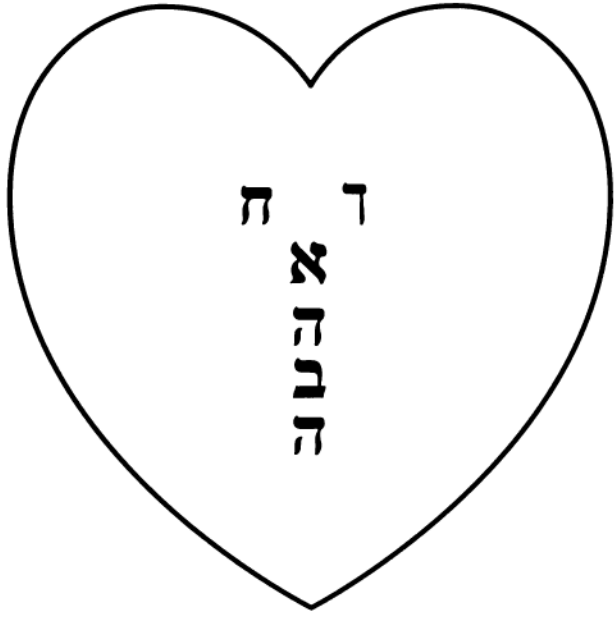
600 (13)	ПРЕСЫЩЕНИЕ КАЧЕСТВОМ РОЖДАЕТ ПРОТИВОПОЛОЖНОЕ	
60 15	МАТЕРИАЛИЗАЦИЯ И ОДУШЕВЛЕНИЕ ЗАКОН ЖИЗНИ	
6 6	РАВНОВЕСИЕ И СОЗНАНИЕ ЕДИНСТВА, ТВОРЧЕСТВО, ВДОХНОВЕНИЕ, ГАРМОНИЯ	

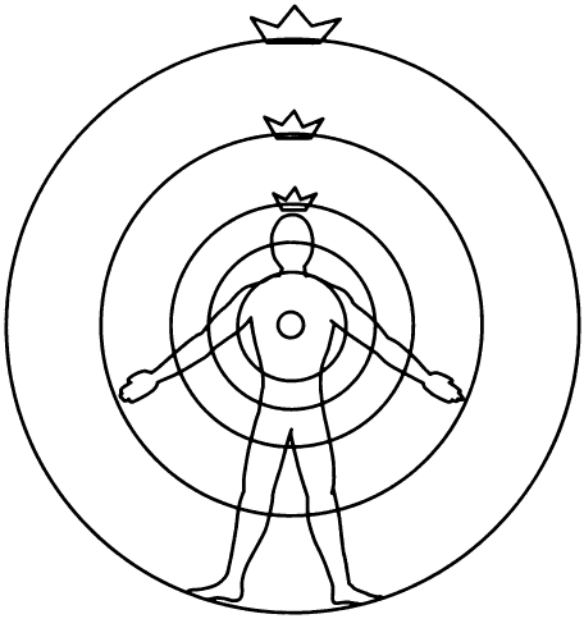


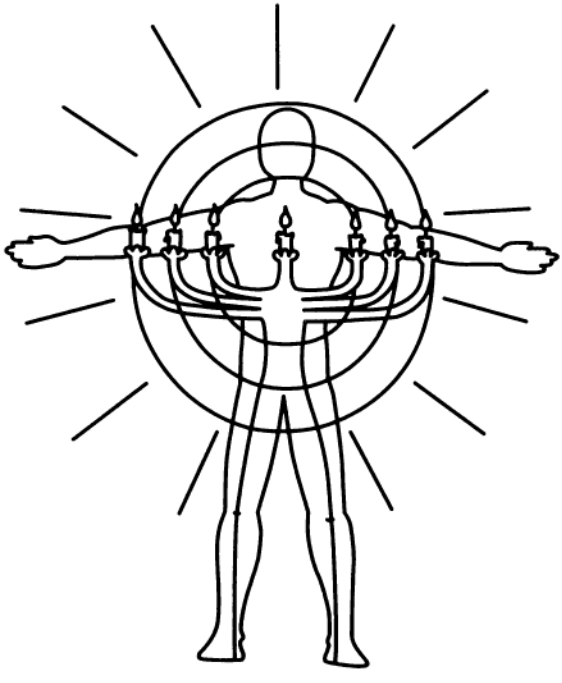


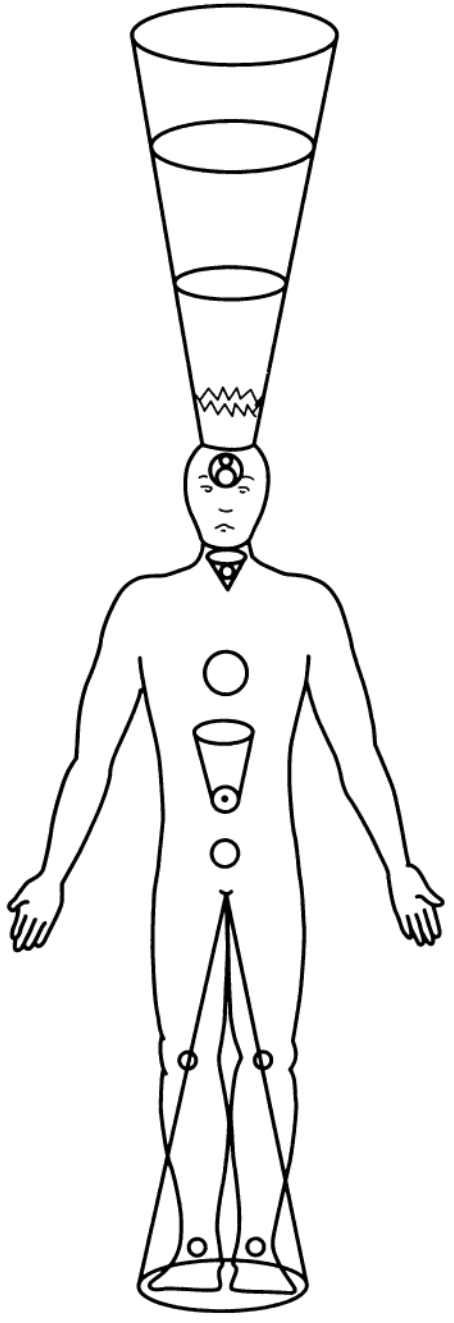
700	(14)	МАТЕРИАЛИЗМ ПРИВОДИТ К ПАДЕНИЮ
70	16	ВОЗДАЯНИЕ ДУШЕ, ОЧИЩЕНИЕ, СТРАДАНИЕ, ИСПРАВЛЕНИЕ
7	7	ПОМОШНИКИ И ПРЕПЯТСТВИЯ В РАВНОЙ МЕРЕ ПОМОГАЮТ ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ НАМЕРЕНИЯ

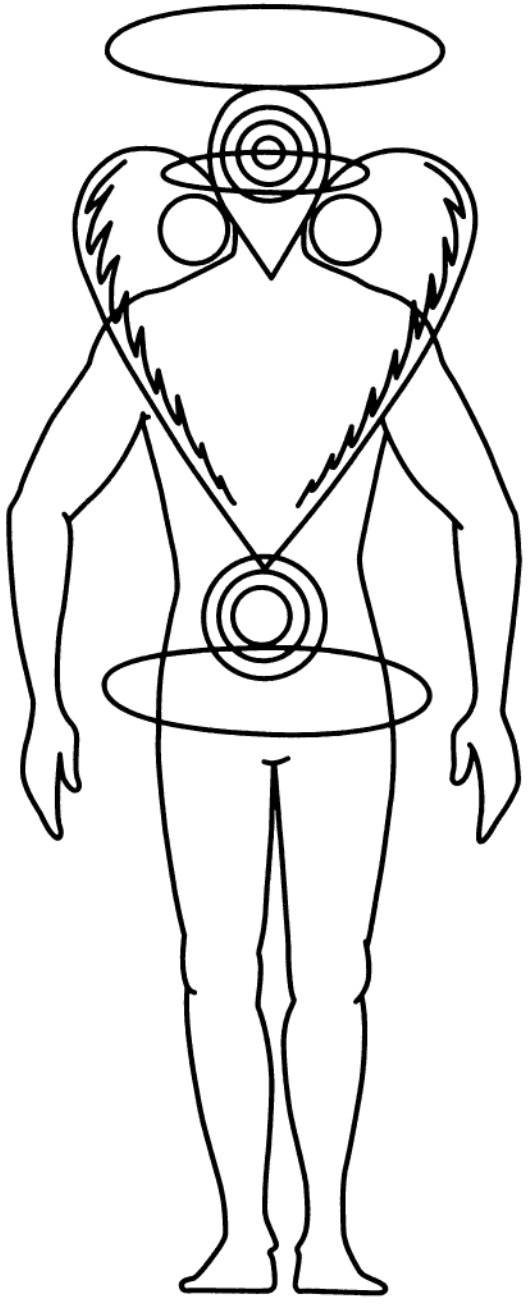

י
ש
ה
א
ל
ט

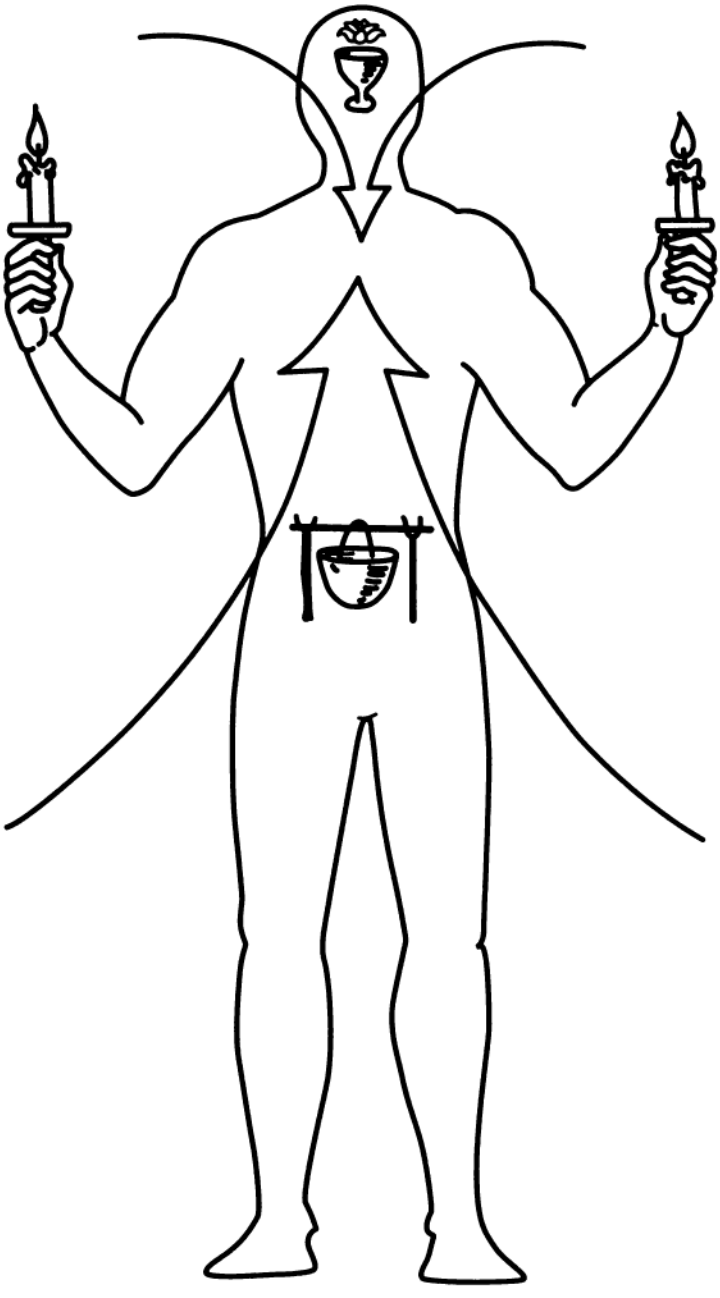

ד ה
אהבה

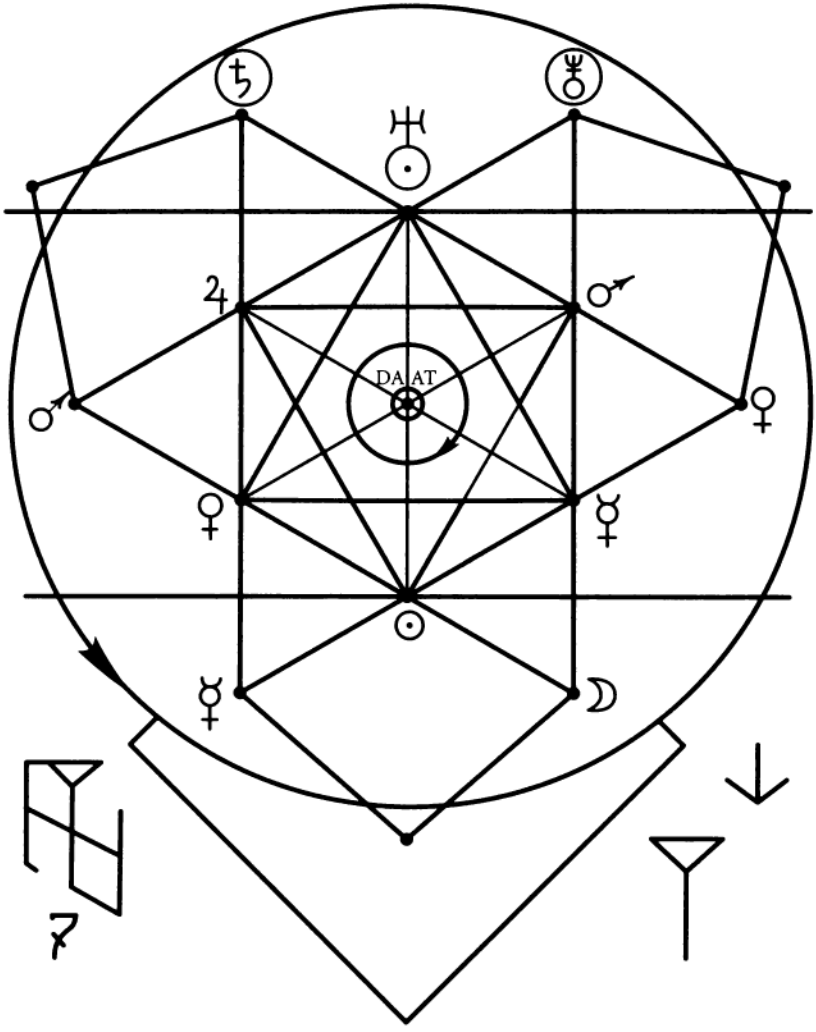




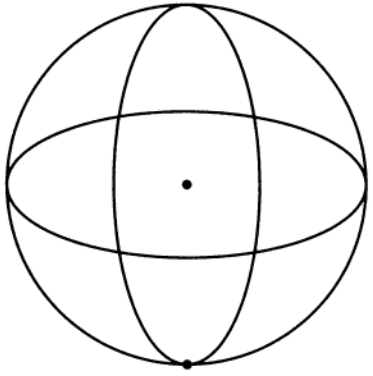

10
8 ☿
9 ♆
1 ☉
2 ☽
3 ♇
4 ☿
5 ♃
6 ♀
7 ♄

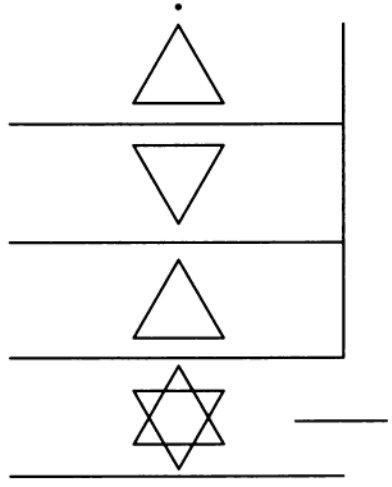


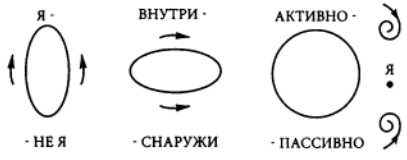


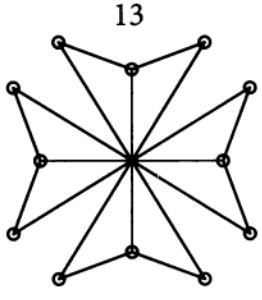


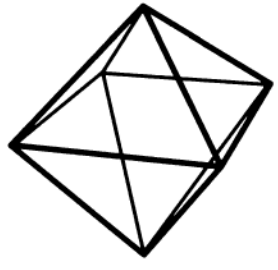
MALHUT

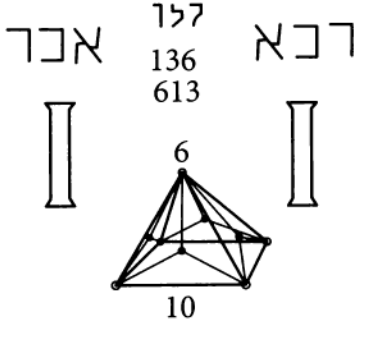


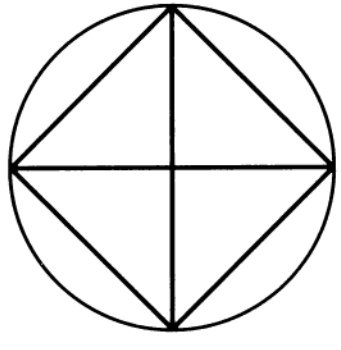



Я -
ВНУТРИ -
АКТИВНО -
Я
- НЕ Я
- СНАРУЖИ
- ПАССИВНО


13




אבך
רבא
157
136
613
6
10



Приложения к книге теней

Приложение 1
Статья Йонатана Шахара

Знаки судьбы. Тайны символической магии

Жизнь человека символична во всех проявлениях. Отдаём мы себе в этом отчёт, или нет, но мы всегда воспринимаем окружающий мир через стекло символического видения. Мысль является символом, иногда исключительно практичным, иногда эмоционально окрашенным. Мы можем передавать мысли при помощи речи, в которой каждая фраза — символ, каждое отдельное слово — также символ. Причём слова по значению часто отличаются от фраз, которые из них составляются. Но и каждый звук сам по себе символичен. Иногда речь человека построена так, что её смысл невозможно воспринять из-за конфликта в звучании. Но если то же самое сказать по-другому, отношение слушателей к речи меняется. Например, наличие в речи большого количества заимствованных слов, непривычных для нашего слуха, делает информацию непонятной, чем часто пользуются для маскировки истинного смысла речи. Некоторые же слова своей открытостью создают положительный настрой. Так, слово «ПРАВДА» — «ПРАВ?» «ДА!».

Многие люди верят в приметы. Иногда это просто привычка, иногда — тяга к чему-нибудь таинственному. Но почему приметы так часто сбываются? Ответ в самом слове — примета от слова приметить — заметить и обозначить. Разбирая символическое значение примет, можно прийти к пониманию механизма того, что люди называют судьбой (судьба — процесс суждения о чем-либо).

Вернемся к мыслям, которые передаются нашей речью. В какой-то отдельный промежуток времени мысли текут в одном и том же направлении, затем сменяются другими мыслями и так далее. К каким-то мыслям мы возвращаемся часто, какие-то вовсе забываем. Если вы внимательно прислушаетесь к своим мыслям и присмотритесь к тому, что происходит в вашей жизни, вы увидите, что между одним и другим существует несомненная связь. То ли мысли создают реальность, то ли реальность создает мысли. Но несомненно одно: МЫСЛИ И РЕАЛЬНОСТЬ СВЯЗАНЫ МЕЖДУ СОБОЙ. Меняя что-то из этих двух мы непременно изменим и другое. Но чтобы совершить это действие, ведущее к переменам, должен сначала возникнуть замысел. А это значит, что мысль влияет на реальность через действие. Почему же тогда не все мысли изменяют реальность? Можно предположить, что некоторых перемен мы просто не замечаем, или же мысль должна обрести некоторую силу, для того чтобы оказать четкое действие. А для обретения этой силы нужно «надумать» мысль какое-то количество повторений. Чем более концентрированным во времени будет повторение мысли, тем скорее она обретет материальную форму. Чем эмоциональнее мысль, тем она сильнее, потому что эмоции — признак резонанса мысли с уже зафиксированным в теле думающего общим на-

строением. Этим и объясняется успех некоторых известных сейчас методов практической магии.

Второе обязательное условие осуществления мыслей — это гармония с явлениями, нас окружающими. Если вам комфортно в какой то компании — то это ваша компания, если вам хорошо с каким то человеком — то этот человек может быть вам опорой в жизни. Если вам нравится ваше дело, вы будете иметь в нем успех. Поэтому, веря своим чувствам, вы найдете свою гармонию. Но если учесть, что человек может пользоваться не только готовым, но и творить, то почему бы нам не сотворить гармонию? Разберем слово гармония как символ. Упуская из виду связанные с ним философские и мифологические моменты, а учитывая его греческие корни можно сделать вывод, что это слово означает доброе (размеренное) единство или единение в доброй «мере». У славян сфера внешнего, неизвестного — навь, и сфера внутреннего, известного — явь соединялись. Правью — единым законом, оценкой и управлением. Закон — объективная, непредвзятая оценка. Из этого анализа и вытекает, что наша гармония зависит от того, насколько законны, непредвзяты наши оценки. Чтобы оценить что-либо, мы чаще смотрим со стороны уже имеющихся, заготовленных обществом суждений. Эти суждения очень часто бывают негативными, осуждающими. «Как испортилась погода!», или «Это правительство! Всё гребет под себя!», или «были люди в наше время, не то что нынешнее племя!». Прислушайтесь к себе, всмотритесь в свои мысли и почувствуйте тот отклик, который вызывают эти слова. Это может быть эмоция отвержения, когда вы не согласны с ними, а может быть осуждение, гнев или даже злорадство. Отрицательные эмоции — знак противоречия с вашей душевной природой даже тогда когда вы принимаете саму мысль. Присмотритесь к людям, которые выказывают недовольство и осуждение — в их жизни присутствует постоянная борьба с миром, с окружающими, с собственной жизнью, с самими собой. Они борются с собой по той причине, что не принимают себя настоящих. Почему? Люди просто не осознают того, кто они. Их мнение о себе ошибочно и отрицательно, оно — «неправ-да» (у славян — « кривда»). Наша природа при этом остаётся неизменной, положительной — «да». Это подтверждение принятия мира в его целостности, состоящей из бесконечного множества движений, включая и движения нашей личности.

Но стоит остановиться, зацепиться за одну догматическую идею, и в нашу жизнь входит самообман — кривда. «Все богатые — бандиты, все работники торговли — воры, все русские — пьяницы, немцы — педанты, евреи — скупцы, украинцы — предатели, поляки — самодовольные гордецы» и так далее. С помощью этих стандартных бирок ущербность-кривда правит народами, иногда сталкивая их между собой, иногда разобщая изнутри, или выделяя один народ презрительным отношением к нему соседей.

Похоже, нам пора вспомнить, что мы сами — правда, что людьми были и Один, и Моисей, и Рама, и Иисус, и Будда. Нужно вспомнить, что с нами на этой земле живут многие замечательные люди.

Наши органы чувств работают, напрямую воспринимая волны энергии и продолжая их в нервных клетках в виде волновых импульсов. Пря-

мое восприятие и есть правда в чистом виде. Мысля, человек творит новую реальность. И если эта реальность творится в соответствии с уже имеющимися правдивыми знаниями об этом совершенном мире, то человек становится подобным Творцу всего в своих действиях. Так мы духовно приближаемся к Богу.

Мы — не то, что думают о нас другие. Мы и не то, что мы можем подумать о себе сами, Мы — человеки, а человек, это тот, кто думает эту жизнь (чело — голова, ум, век — время жизни).

Великий Учитель Востока Падмасамбхава сказал: «Нисходя в воззрении, восходи в поведении». Все религии можно рассматривать как пути воссоединения человека со своей реальностью, возвращения к себе. И все они начинают этот путь с глобального — понятия о Боге, или Абсолютной Истине. В своём личном развитии каждый человек, как-бы идёт навстречу себе самому, стремясь соответствовать поведением своей Божественной природе.

Нельзя выделить, как единственно правдивый, только один символ (словесный или видимый). Это может привести к потере ориентира, потере Абсолютного воззрения. Борец за «идею» приносит в жертву себя и других, он становится инструментом в руках своего собственного инструмента. Нам необходимо быть внимательными к тому, о чём говорил Хаджа Наср Эддин одному крестьянину, который постоянно увечил себя во время работы: «Ты работаешь мотыгой, или она работает тобой?» Можно быть рабом социальной идеи и привнести в мир революцию и гражданскую войну, можно быть рабом национальной идеи и пострадать от своей гордыни и изолированности. Даже религиозная идея, взятая частями, превращается в рабство идолопоклонства. Когда человек поклоняется тому, что меньше его самого, тому, что по своей природе стоит ниже него в природной иерархии, он заменяет своё развитие деградацией. Тот же Хаджа Наср Эддин говаривал: «Поклоняешься ли ты своей ж..., за то, что можешь сидеть на ней и испражняться? Нет. Но Аллаху, который подарил тебе такое удобное приспособление, нужно вознести хвалу».

Теперь, когда мы рассмотрели механизм работы символов в гармоничном и дисгармоничном режиме, вернёмся к самим символам.

Накопление информации для осуществления работы происходит по внутреннему родству вещей — подобное притягивает подобное. Так некоторый объём данных объединяется в информационную ячейку, состоящую из цели, действия и способа обеспечения (подпитки) действия. Одна из входящих в эту ячейку мыслеформ должна быть связана с двумя из этих пунктов. Минимальное количество мыслеформ — три и формулировка самой цели. Например:

Цель — «я хочу привести общество к гармонии с помощью распространения знаний».

Цель и подпитка: «я хочу давать и получать информацию, необходимую для гармонизации личности и общества».

Цель и действие: «я создаю группу, в которой можно будет делиться информацией».

Подпитка и действие: «я ищу единомышленников».

Символом самой информационной ячейки может быть треугольник с вертикальной линией на верхушке со стрелой, обозначающей осуществление цели. Концентрируя внимание на таком символе после предварительного формулирования необходимых мыслей — магическая техника осуществления задуманного.

Символ — это нечто, что в уме человека ассоциируется с данным объёмом информации. Символ — это пароль входа в эту информационную ячейку. Медитация на известных символах может открыть человеку необъятные возможности познания.

Сама информация может быть собственно символической (существительные, местоимения), информационным отражением отношения-эмоции (прилагательное), действующей (глагол), связующей (союзы), направляющей (предлоги). Но характер действий и направлений всегда определяется отношением. Без отношения символ бездействует.

Как мы уже рассмотрели ранее, символ может нести как прямую — правдивую, так и искажённую нагрузку. Всё зависит от нашего отношения к нему. В этом — один из самых больших секретов магии. Символ может быть орудием действия, если вы знаете его значение. Сознательно или подсознательно воспринятая информация, приводящая человека в контакт с информационной ячейкой, создает либо воздействие на человека, либо возможность его воздействия на другие явления. Например, если какой нибудь европейский маг попытается навести порчу на африканца, то, скорее всего он ничего не сможет сделать, потому что те символы, которые несут для него (мага) зловещую нагрузку, для африканца либо нейтральны, либо положительны. Если же тоже самое сделает африканский колдун с европейцем, порча действительно может произойти, потому что африканские колдуны сознательно или через подсознание жертвы ставят её в известность о своих намерениях.

Если на сознательном уровне мы можем защититься неверием, то за надежность подсознания поручиться нельзя. Поэтому самые надежные способы защиты — молитва, отождествление с более сильной и гармоничной информационной системой, медитация или обращение к эгрегору. Так при медитативном погружении ум перестаёт захватывать мысли, не контактирует с ними. При этом человек приближается к Глобальной Реальности. При молитве человек входит в контакт прямого обмена с Богом энергией — информацией, и всякий негатив отсекается. При отождествлении с силой природы, как у шаманов, или божеством-качеством, как у тантристов, человек так же становится неуязвимым, поскольку ёмкость этих информационных структур больше чем у любой порчи.

Так же превосходят мощью большинство магических операций религиозные и политические эгрегоры. Чем обширнее цели информационной структуры, тем больше её энергообъём.

Так как наши отношения с миром определяют работу информации, то отбросив всё вредное и неправильное в отношении к себе и миру, мы можем изменить всё социальное мироустройство без конфликта.

Медитация на символе обязательно должна включать выбор приемлемых значений и отбрасывание отрицательных как малоэффективных и ненужных.

Возьмем, например, слово «дуб». Оно может быть символом мощи, положительным деревом-донором, символом крепости. А то, что оно может обозначать тупого человека нужно выбросить из ума. Медитируя на положительные качества, мы вытесняем, отбрасываем отрицательные. Положительное священно потому что Творец создает его Сам, оно несет в себе Его гармонию.

Очистив символ мы делаем своему уму прививку от вируса ложной информации.

Символом в нашей жизни может быть практически всё. Это могут быть слова и понятия, а могут быть образы. Взять хотя бы какой нибудь персонаж из услышанной в детстве сказки. Например ведьму. Это в нашем сознании олицетворение зла, и мы принимаем это не задумываясь. Ведь когда в сказке «Огниво» солдат отрубает ведьме голову, или когда ведьму садят на лопату и сжигают в печи, никто её не жалеет. Примерно так же нам навязывают отрицательные образы «ВРАГА» в зависимости от того, кто является врагом для политиков в данный момент. Но это прививается людям смолоду, усыпляя их совесть и разжигая агрессию. Стоит задуматься о том, что слово «ведьма» происходит от «ведать» + «ма», то есть знающая мать и символизирует уважительное отношение к женскому началу. Стоит подумать и о том, что истинный враг человека — его искаженные представления о мире.

Вредная информация может загрязнить даже такие древние символы, как свастика — круг вращения. Это был символ цикличности перемен, мощи и справедливости, но стал почему-то связываться с идеей фашизма.

Стоит ли верить в приметы? Это каждый может определить для себя сам. Если ваш внутренний символический язык включает в себя какие-то приметы, и эти приметы не несут отрицательной нагрузки (хотя допустимы предупреждающие знаки), то в них можно верить. Одно условие — индивидуальность этой системы знаков. Для разных людей разные вещи означают различное. Примечайте то, что было связано с похожими событиями не менее трех раз. И только тогда это можно принять на веру.

Приложение 2
Статья Ионатана Шахара

Символизм креста и посвящение

В известной сказке есть такой фрагмент: богатырь приходит к камню и читает на нём: «Налево пойдёшь — коня потеряешь, направо пойдёшь — богатым станешь, а прямо пойдёшь — голову потеряешь». Каза-

лось бы, умный человек пошёл бы направо, чтобы не понести потерь. Но наш Иван идёт прямо и побеждает по дороге всех врагов, преодолевает все препятствия. И в конце герой становится победителем, спасает других и сам получает заслуженное вознаграждение. Можно, конечно, отнестись к этому, как к приключенческому рассказу в стиле «фэнтези», но только вспоминается народная мудрость: «Сказка — ложь, да в ней намёк…».

А на что всё-таки намекает эта сказка? Возможно, на этот вопрос мог бы ответить древний волхв или сказитель. Или же на него может ответить человек, побывавший на том перекрёстке. А перекрёсток-то не простой…

В древности на перекрёстках стояли камни-указатели. Не на каждом из них было что-то написано. Но по тени, отбрасываемой таким камнем в разное время, можно было узнать направление. Камень служил чаще не простой ориентации на местности, а напоминанием человеку о его свободе выбора, о том, что этот выбор должен быть правильным. Позже камни на перекрёстках сменили дорожные кресты.

Каменный кол вбивали в землю, как символ личного центра мира, внутренней оси, позволяющей человеку сделать правильный выбор. ПРАВЬ — равновесие между наружным, НАВЬИМ, миром внешних энергий и стихий, которые человек не может полностью осознавать и контролировать, и миром ЯВИ-сознания, где человек — хозяин. Ведь ЯВЬ, ум — это суть человека. Слово ЯВЬ раскладывается на Я и В — это «я в теле», «я в проявлении». То, что мы осознаём, реально для нас, но и о том, чего мы не осознаём, нельзя сказать, что его нет. И когда мы сталкиваемся с чем-то НОВЫМ, оно вызывает у нас опасения, потому что мы не знаем, как вести себя по отношению к нему, и не знаем, как это узнать.

Ответ на этот вопрос написан на камне. Налево означает вовне, ко внешнему. Тот, кто ходит «налево», в конце концов будет вынужден заплатить за это. И платим мы своим «конём», стоит лишь пойти на поводу у внешнего мира. Увлёкшись внешним, мы теряем контроль, способность двигаться в нужном нам направлении, да и просто теряем время. А ещё мы теряем жизненное начало нашей души, без которого невозможно наше существование в теле. А что бывает, когда человек теряет своё тело, знают все…

«Направо пойдёшь — богатым будешь». Кто прав, тот и богат, а не наоборот. И это потому, что человек следует своему внутреннему закону. Слово «богатство» происходит от слова Бог. Здесь нужно заметить, что именно Бог, а не «боги». Хочешь быть богатым — умей сосредотачиваться на одном. По аналогии: один камень на перекрёстке — одна правда, другой нет. А иначе — «налево пойдёшь — коня потеряешь». Внешние «боги» — это чуждые нашему бытию и сознанию энергии. Они способны только отвлекать, рассеивая внимание, если не становятся частью нашего внутреннего мира. Но тогда это уже не божества, а возможности, которые на Востоке принято называть «сиддхи». Если человек встречается с богами вовне, он либо вступает с ними в битву и приобретает новые способности, либо подчиняется, и тогда эта энергия забирает его силу и его жизнь. Если человек открывал в себе способности, как делали древние волхвы и шаманы, он не поклонялся Перуну или Велесу, а сам становился ими или любым другим божеством.

Как человек может прийти к этому? «Прямо пойдёшь — голову потеряешь». Чтобы овладеть новыми способностями, ввести их в свою ЯВЬ, нужно уметь отключать внутренний диалог, погрузиться в Тишину. Отбросить мысли можно только сосредоточившись, «идя прямо».

Мотивом для входа в это пограничное состояние между ЯВЬЮ и НАВЬЮ, обычно служит стремление вернуть нарушенное равновесие — ПРАВЬ.

Стоя в сакральном центре мира, на перекрёстке возле священного камня, отмечающего нашу духовную середину, мы имеем дело с Единой Силой, с БОГОМ. Если проанализировать слово БОГ, записанное славянским руническим письмом, то получится: первая руна «Берегиня» — внутренний мир, судьба, защита, вторая руна «Опора», «Столб» — кол и коло, третья руна «Нужда» — навь, неизбежность.

Если записать то же слово скандинавскими рунами, то оно будет означать примерно то же: союз равновесия между жизнью и необходимостью. Этот союз основан на законе «КОЛА», то есть оси и круга. Это закон сознательности и свободы выбора между внешним и внутренним. А что выбирать, мы знаем из того, что написано на камне.

Перекрёсток — символ четырёх направлений пространства. Сильный, недоступный и суровый Север; наблюдательный хитрый и игривый Восток; щедрый, непосредственный и весёлый Юг; одинокий, скрытный и сосредоточенный Запад встречаются на перекрёстке. Когда человек утрачивает одно из качеств, он приходит на перекрёсток выбора, чтобы обновить утерянное или приобрести новое. От вашего выбора зависит, какое качество в данный момент нужно отбросить, какое можно использовать как убежище. Стороны света подскажут вам два приемлемых и два неприемлемых качества.

Горизонтальный крест иногда рисуют как коловорот или свастику. Говорят, что свастика изображает четыре реки, вытекающие из источника в центре Рая. Или же это вращающийся влево или вправо вихрь.

Когда вихрь крутится вправо (по часовой стрелке), энергия идёт сверху вниз, и происходит Творение и питание мира небесной энергией порядка и мудрости в соответствии с внутренней сущностью каждого явления. Когда вихрь крутится влево, все уровни творения активизируют свой потенциал в устремление к Творцу, небу, свободе (энергия поднимается вверх). Энергия земной мощи, стихии, непредсказуемости может быть обуздана только личной силой — силой гармонии с небесным порядком и мудростью.

Процесс получения способностей и развития сил отображается в инициативной символике вертикального креста. Вертикальный крест похож на человека, расставившего руки в стороны (жест, которым в старину благословляли). Это является подсказкой на пути к посвящению: Благословение, благое слово, слово закона, слово, сказанное во благо.

Крест изображает принцип «что наверху, то и внизу». Это принцип осознания человеком своих врождённых качеств и проекции себя на мир мощных энергий с целью овладения ими. Таким образом, мы имеем три уровня посвящения: небесный уровень осознания, человеческий уровень силы, и земной уровень мощи.

Скандинавские маги обозначали их тремя рунами магического слова. Можно расположить три креста, символизирующие три посвящения один над другим, и тогда мы получим древний символ — «Крест Иерофанта». Его вертикальная черта — сознание, внутренний стержень. Человек, проходящий посвящение должен быть сосредоточен и привержен закону. В некоторых посвящениях это символизировалось передачей и принятием посоха. Тогда человек получает луч знания свыше, который в обряде посвящения символизировался огнем, фонарём, или другим источником света. И в реальной жизни озарение может прийти к человеку, только если сосредоточенность и знание встречаются в нём. Реальная же жизненность озарения определяется тем, насколько намерения благи.

Горизонтальные линии «Креста Иерофанта» символизируют три благословения: благословение небесного закона и Бога-Творца, как источника закона; благословение самого человека, как проводника потока божественного сознания; и благословение окружающего пространства, как проявления мощи и Славы Творца. При этом посвящаемый декларирует неприкосновенность своих принципов, свою независимость и приверженность к Единству.

Первое благословение отдельно символизируется египетским крестом с петлёй (кругом) сверху. Круг символизирует Творца или Непознаваемое. А ещё он символизирует коловорот — свободу и закон в одном. Потом этот уровень как-бы нисходит на уровень человека, где свобода и закон вживляется в человеческое сознание, человек осознаёт себя космическим существом, затем человек приходит на перекрёсток и привносит в мир энергий порядок и сознательность. Человек становится мостом, соединяющим святое и земное, относительное и абсолютное в одно Единство.

Человек, который хочет пройти посвящение, должен знать:

- только он сам может пройти этот путь;
- только соблюдая заповеди внутреннего и Высшего закона, человек становится хозяином, а пытаясь поскорее достигнуть результата, человек платит за это свободой и жизнью;
- только придерживаясь Единого в небесном, можно осуществить единство в земном;
- только сосредоточенность приводит цели, а не домыслы;
- только благословение даёт гармонию и силу, а проклятие, насмешки, сквернословие уничтожают всё ранее достигнутое;

Поэтому, смелые и добрые люди, дерзайте достигать в этой жизни большего. Жизнь — это движение, остановка — это путь в никуда.

Приложение 3
Статья Ионатана Шахара

Резонанс мистических энергий

Существуют различные модели восприятия мира: например, один человек воспринимает все только в соотношении со своими интересами и целями, другой, не имея четко сформулированной цели, запутывается в паутине чужих влияний. Есть люди, постоянно погруженные в мечты или в воспоминания, а некоторые погружаются в фантазии настолько, что могут даже потерять всякий контакт с реальностью.

Некоторые модели мировосприятия руководят обществом и наукой или руководили ими раньше. Исторически сложилось так, что в начале, вместе с появлением речи появилась первая модель мировосприятия — примитивная символическая модель, где каждому предмету окружающего мира было дано название. Затем символическая модель расширялась и усложнялась, пока не развилась в религиозное и метафизическое видение. С появлением противоречий между наукой и религией получила развитие математическая, а затем и физико-механистическая модель. В наше время физика переросла саму себя (взять хотя бы теорию относительности или теорию торсионного поля), вернувшись к метафизическим воззрениям. Резонансная модель видения мира представляет собой синтез всех моделей бывших до неё, но наиболее она близка к метафизическому видению.

В основе как личного, так и научного видения лежит его психологизм. Любая модель в первую очередь субъективна и зависит от человека, осуществляющего видения. Объективность нашего восприятия мира можно поставить под сомнение уже потому, что мы воспринимаем не настоящий момент, а следы произошедшего несколько мгновений, а иногда и часов и лет (солнце, звезды). И воспринимает каждый из нас информацию под своим углом зрения, на наше восприятие влияют прямо или косвенно все события, произошедшие до этого.

При этом каждая модель мировосприятия оказывается состоятельной в какой-либо сфере деятельности, каждая из них приносит свои результаты и влияет на развитие других моделей. Отсюда следует логический вывод, что мы сами определяем своим видением свою реальность. И тогда перед нами встаёт вопрос о наиболее рационально применимой для нас модели видения. Все исследования людей в наше время сводятся именно к этому.

Исторически резонансная модель не нова. Резонанс — одно из основных понятий многих восточных метафизических школ и систем развития, а также многих западных мистических учений (герметизм).

Выводы, излагаемые ниже, были сделаны автором на основании опыта применения им восточных систем духовного и энергетического развития и благодаря подсказкам и помощи его Учителей.

Что представляет собой наше восприятие? Представьте себе, что существует некое состояние абсолютного покоя, где вся возможная энер-

гия находится в потенциальном состоянии, в форме пустоты. Процесс активизации этого потенциала мы называем сознанием. И вот возникает первый импульс сознания. До него не было времени, до него не было пространства, потому что время — это само движение, а пространство возникает позже при уплотнении времени во множество форм.

Таким образом: ВРЕМЯ-ПРОСТРАНСТВО — ЭТО ДВИЖЕНИЕ УНИВЕРСАЛЬНОГО, НЕДЕЛИМОГО СОЗНАНИЯ, ВОЗНИКАЮЩЕГО ИЗ ПОТЕНЦИАЛА БЕСКОНЕЧНОГО СОСТОЯНИЯ ПОКОЯ.

Энергия стремится снова вернуться к состоянию покоя, назовём его «состояние 0», но поскольку уже присутствует и сохраняется первоначальный импульс сознания, его сила приплюсовывается к силе стремления вернуться. В результате этого энергия не застывает в состоянии покоя, а переходит к следующему витку. Этот процесс повторяется ещё и ещё, вызывая наслоение и уплотнение энергии.

Так сознание трансформируется в более плотную информационную структуру — свет. Свет наполняет пространство формами и уплотняется до уровня колебаний физической среды — звука, который в контакте с сознанием превращается в речь. Первое Слово-мысль — это попытка возврата энергии из состояний света и звука к их источнику — Абсолютному покою и равновесию. Но уже имеется импульс творения, и он закреплён в многообразии форм.

Этот процесс очень точно именуемый религиями Творением продолжается бесконечно, постоянно прогрессируя. Это можно схематически проиллюстрировать в виде рисунка знака бесконечности.

В этом процессе можно выделить такие понятия:

Сознание — процесс уплотнения энергии и выделения новых объектов.

Дух — стремление вернуться к исходному совершенному состоянию гармонии.

Абсолютное — состояние всей возможной энергии и информации, содержащее сознание и дух в их потенциальном и динамическом состояниях в полном равновесии.

Время — изначальное тонкое движение сознания.

Пространство — уплотненная форма времени.

Каждое индивидуальное сознание имеет свой диапазон колебаний, определяемый равновесием между индивидуальным сознанием и духовным единством. Механизм сохранения границ этого диапазона обеспечивает сохранение жизни сознания в одной форме для выполнения необходимых задач развития вселенной. Этот «экран» ограничивает поступление лишних импульсов энергии и отдачу её вовне. Мы называем «экран» нашим «Я», нашим самосознанием, «эго».

Если наше сознание чрезмерно фиксируется на «экране», наша энергия сверхуплотняется и входит в диссонанс с собственным состоянием равновесия, а заодно и с Абсолютным процессом динамического равновесия сознания и духа. Так появляется иллюзорное состояние отдельного существования. В этом состоянии сознание, лишенное объединяющей силы духа и оторванное от своего источника инерционно расслаивается, разделяется на мелкие искры и теряет силу. Это мы называем страданием.

Начало такого процесса воспринимается «экраном» как угроза. А поскольку эту угрозу он создал сам, «экран» включает процесс самоуничтожения, полностью отдавая энергию потоку сознания. Это мы называем смертью.

А значит причина страданий и смерти — в фиксации сознания на самосохранении, в цеплянии за жизнь!

Пространство и время.

Наше общество живёт в ожидании «конца света», оно ориентировано на страх, на инстинкт самосохранения. Это происходит потому, что такова изначальная социальная ориентация отдельных личностей. Одержимые своим эго и относительно наиболее сильные личности определяют и навязывают другим своё понятие о ценностях. А сами эти ценности подчиняют сознание более слабых общественных единиц.

Страх порождает желание власти. Власть, по мнению эго, гарантирует безопасность, на самом же деле усиливаются противоречия и конфликты. Жадность соединяет в себе тот же страх с желанием власти и пристрастием к наслаждениям. Всё это делает человека ещё более уязвимым, и расслаивает энергию на противоборствующие друг другу пласты: человек думает одно, говорит другое, делает третье. Он разобщен изнутри, скован снаружи общественными влияниями.

Даже религии, изначально ориентированные на духовное совершенствование, подвержены этим влияниям. И это делает их частью механизма общественного подавления.

Но с отдельной человеческой личностью всё обстоит иначе. Человек в отличие от группы людей обладает свободой воли, свободой быть свободным. Сильная личность, отдающая себе отчет в истинном смысле происходящего, может не только выйти из-под подавляющего влияния общества, но и изменить его к лучшему. На первых порах можно ориентироваться на сильные личности прошлого. Это даёт опору для собственной переориентации. Религии дают человеку также уверенность в будущем. И только по достижении духовной зрелости человек ощущает себя в гармонии с настоящим моментом.

Гармония пространства, в том числе и социального, достигается при условии достижения внутренней гармонии между сознанием и духовным устремлением отдельной личности, потому что именно личность создаёт пространство. Мы видим мир таким, каким привыкли его видеть, и эта привычка — результат воздействия на нас социальной среды. Под влиянием надуманных условностей мы теряем чистое видение нашего детства. Чтобы вернуться на СВОЙ путь, нужно выявить эти влияния и отказаться от них.

При поверхностном восприятии времени прошлое поедает будущее, как мифический змей свой хвост. Пытаясь познать настоящий момент, мы не находим ничего. Прибегая к духовному видению, мы вообще выходим за пределы времени. Время весьма относительно для духовной

сферы. Если мы понимаем время как движение сознания-духа, то его Источник находится в изначальном покое, вне времени. Отсюда можно вывести, что настоящего времени не существует. А значит не может быть истинным ничто, фиксированное в нём. Если время так непостоянно, может ли быть постоянной материя? А если не может, то стоит ли давать фиксированные характеристики, навешивать ярлыки?

И всё же время реально, и оно обеспечивает нам существование в пространстве. Если сознание человека будет близко к его Источнику, его изначальной природе, тогда человек становится определяющим фактором созидания в материальном мире. Даже названия, даваемые им в таком состоянии, становятся для материи командой к действию. Если же сознание погружено в прошлое, в фантазии и сомнения будущего или занято оценкой, влияния материального мира движут им.

Относительность времени полезно будет рассмотреть на примере работы нервной системы в связи с бытийным проявлением энергии. Левое полушарие головного мозга занимается обработкой логической информации — опыта прошлого, правое создаёт проекции будущего. В нашем теле это проявляется перекрёстно: правое полушарие проявляет себя в левой части тела, левое — в правой части тела. Стало быть, на уровне тела движение времени проецируется с права налево. В то время как в нашем внутреннем мире время движется от правого полушария к левому, то есть от будущего к прошлому. Это явление было открыто при изучении снов. Сны мы смотрим «с конца», а воспринимаем как обычную цепочку событий. Поскольку любому движению энергии должно соответствовать определённое состояние сознания, можно предположить, что есть такое состояние ума, когда будущее определяет прошлое. И наши сны могут дать нам ключ к пониманию такого состояния. Если мы используем наше понимание снов — у нас есть готовая машина времени!

А теперь представьте себе общество, состоящее из духовно осознающих целостных личностей. Пусть ваше воображение не будет ограничено, поскольку в таком обществе не было бы границ возможностям людей. К тому же духовное сознание — гарантия, что все достижения будут только положительными.

Один человек имеет свои определенные характеристики поля, другой человек — иные характеристики. В процессе общения эти люди приходят к средним для них обоих силовым параметрам поля. Информационные же характеристики меняются только посредством намерения. У одного человека его информационный настрой имеет более четкую структуру, чем у другого. Четкость и центрированность информационных структур определяет способность накапливать и удерживать на определённом уровне жизненную силу. Человек, приверженный одной идее и имеющий об этой идее четкие и глубокие представления, имеет сильную, харизматичную энергетику и является лидером.

Другие люди будут подстраиваться под его информационное поле, копируя его структуру. С силовой точки зрения лидер всегда является донором энергии по отношению к своему окружению.

Если вы являетесь настоящим лидером, то в вашем присутствии пространство будет организовываться в соответствии с вашими мыслями и устремлениями. Это можно назвать настоящей Верой, способной двигать горы. Осуществление пространством ваших желаний — показатель высокой организации ваших информационно-энергетических полей.

Ещё один важный фактор — качество этой информации. Если сравнить революционного лидера и религиозного, поле религиозного лидера будет сильнее поля политического. Поле праведного человека организовано лучше, чем поле простого религиозного лидера.

Это так, потому что идея, подчиняющая себе все аспекты жизни святого, ближе к универсальной абсолютной идее. Такой человек более гармонизирован с окружающим. Его единственная борьба — борьба за усовершенствование своей жизни, все его устремления направлены на то, чтобы принести пользу. А если человек желает добра всем, он не будет вызывать у окружающих противоречивых чувств, а будет жить в согласии со всем миром. Поэтому первым условием личной силы является правильный выбор идеи, которой предстоит организовывать вокруг себя пространство вашего мира. Второе условие — нужно жить этой идеей, познавать её во всех тонкостях, не удовлетворяясь поверхностными сведениями. Поверхностность ведет к фанатизму и потере свободы выбора. Человек перестаёт быть двигателем идеи, становясь бездумной машиной. Третье условие — никогда не останавливаться на достигнутом. Если человек решил, что достиг уже всего, он выпадает из резонанса с миром, который развивается всегда. В жизни всё, что не растёт, умирает.

Приложение 4
Статья Йонатана Шахара

Свободен ли человек в своем выборе?

Свободен ли человек в своём выборе? Что вообще такое свобода? Эти вопросы очень важны не только для современного, но и для будущего общества. Они были важны всегда, но редко кто действительно был заинтересован в ответах. Одни считали возможные ответы опасными для своего спокойствия, другим они казались слишком отвлечёнными, а третьи использовали всеобщее неведение для того, чтобы дать свои ответы, удобно служащие для рекламы некоторых политических идей. Так свобода перекочевала из области религии и философии в область политики и предпринимательства. На новом для него уровне свобода, а вместе с нею равенство и братство, приобрели новые, доселе незнакомые нам черты. Равенство, например, существовало в религии в том смысле, что все души равны перед Создателем. В социальной же сфере равенство провозглашалось либо среди людей одного социального уровня, которому нет дела до других уровней,

либо провозглашалось уравнивание всех между собой в некоторых стандартных пределах. Это очень напоминает знаменитую ортопедическую кровать старика Прокруста, под которую подгоняли рост тех, кто на неё ложился. Некоторые при этом лишались головы, а некоторые теряли подвижность, пытаясь вытянуться до «революционных идеалов». Братство всех людей превратилось в союз одних против других. Свобода сводилась к свободе от обязанностей перед другими и Богом.

Но свобода от чужих идей, от всего лишнего у нас уже есть. Она дана нам изначально, и лишь со временем искажённая социальная действительность навязывает человеку свои правила. А задавались ли мы когда-нибудь вопросом о том, для чего нужна свобода? И почему, уже имея её, человек стремится к ещё большей свободе? Есть ли какая-то другая свобода, и почему мы так часто обманываемся и приходим в итоге к чему-то неестественному, ненужному и пустому, а иногда и просто страшному? На пути освобождения мы движемся вслепую, натыкаясь на препятствия. Наш путь — это путь во тьме, потому что мы не имеем конкретной цели, а лишь абстрактную идею свободы.

Можно предположить, что свобода начинается со знания. Но в чём критерий правильности наших знаний? Ведь, следуя за ложью, мы приходим ко лжи! И вот уже возникают сомнения, может ли человек вообще быть свободным?

Но присмотритесь к окружающему! Жизнь протекает через всё, не встречая препятствий, а если наступает остановка, то жизнь находит новый путь и стремится дальше. Жизнь подобна потоку, текущему среди камней: вода обтекает камни, делая их гладкими, трёт друг о друга и уносит образовавшийся песок. Одни препятствия разрушают другие, камни бьются друг о друга, песок, уносимый течением, обтачивает их. А поток всё течёт, пока его источник не перестанет бить из земли.

Вот здесь мы и приходим к ответу: если есть Источник, нет места сомнениям, и поток жизни несёт в себе несомненное знание.

Приложение 5
Статья Йонатана Шахара

Эмоциональное целительство

1, ТРЕВОГА ЗА СРЕДСТВА К СУЩЕСТВОВАНИЮ.

Медитация.

Древние тибетцы верили, что вы приобретаете что-то только в том случае, если отдаете что-то другое. А если вы чувствуете, что у вас ничего нет, то что вы можете отдать? Тогда вы отдаете то самое ничто.

Подумайте об этом. Ваш разум одолевает тревога за потерю всего и отсутствие всего. Это означает, что в мыслях вы ничем не обладаете, только эмоциональной энергией. Вот её вы и отдаете.

Согрейтесь и сядьте поудобнее. Успокойтесь и дышите нормально.

Позвольте себе почувствовать страхи, связанные с материальным миром. Ощутив их, отдавайте один за другим, прощаясь с ними вслух. Пусть уходят. Отдайте их окружающему миру. Отдайте со всей добротой, на какую способны.

Затем прикажите им вернуться только тогда, когда они станут сильными, исцеляющими, приносящими изобилие мыслями. Отдавая их и требуя, чтобы они изменились, вы посылаете мощные внутренние послания самому себе начать создание новой реальности.

Это упражнение является простым вариантом того, что в тибетской культуре называется «ритуал выкупа». Вы обмениваете негативную энергию на позитивную.

Отдохните, оставаясь в этом состоянии разума, вдохните и подумайте о нем как о воде, омывающей вас. Снова отдохните. Затем, вдохнув и выдохнув, подумайте о каждом дыхании как о мягком, но проникающем пламени, сжигающем весь эмоциональный мусор внутри вас. Отдохните. Получите возвращающиеся позитивные энергии.

2. ТРЕВОГА И СТРЕСС ПО ПОВОДУ ФИЗИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, ЛИШАЮЩИЕ СПОСОБНОСТИ ДОВЕРЯТЬ.

Медитация.

Сядьте свободно, чтобы тело не напрягалось, или лягте на спину. Вдохнув, представьте себе, что вы вдыхаете и выдыхаете через пупок.

Подумайте, что дыхание проникает в каждую часть вашего тела, и оно становится теплее и активнее. Затем сосредоточьте внимание на своём сердце. Представьте, что в нем хранится ваше изображение, и никакие невзгоды вам не грозят. Постарайтесь позволить себе совершенно слиться с этим образом.

Далее, используя разум, направьте этот образ в окружающий вас повседневный мир. Пусть он сверкает, как солнечный свет, в каждом уголке вашей жизни. Отдохните и ощутите приятные чувства, вытекающие из проделанного.

3. ИЗЛИШНЯЯ БОЛТЛИВОСТЬ И СТРАХ ОСТАВАТЬСЯ НАЕДИНЕ С СОБОЙ, ВЫТЕКАЮЩИЕ ИЗ УСТАЛОСТИ.

Медитация.

Сядьте поудобнее на стул, ладони положите на колени. Закройте глаза и дышите нормально. Начните прислушиваться ко всем звукам вокруг вас. Слушайте их независимо от того, приятные они или нет. Слушайте без предубеждения. Относитесь к ним как к своим друзьям.

Каждый звук что-то вам предлагает. Слушайте. Скоро различные звуки сольются вместе.

Когда это произойдет, медленно вдохните и выдохните, представьте, что звуки проникают в вас, распространяются по телу, языку и мозгу, а затем выходят в окружающий вас мир. Отдохните в тишине, которая следует за звуками.

Приложение 6.
Статья Йонатана Шахара

«Путь Тишины»

С самого раннего детства, когда мы еще только начинаем осознавать окружающий мир, начинается строительство модели нашего видения мира, от которой в дальнейшем будет зависеть наша жизнь. Моделей восприятия и понимания мира великое множество. Среди них есть такие, которые известны всем. Это модели мировых религий, цивилизаций и народов. Модели поменьше — это модели профессий, увлечений. Но основной моделью остается видение одного конкретного человека. Даже общие положения одной и той же религиозной конфессии каждый верующий будет воспринимать по-своему. Для личности нет стандартных взглядов, каждый из нас, находясь на своем месте видит мир только со своей точки зрения.

Конечно же, возможны обобщения во взглядах, но в том и заключается неповторимость каждого человека, что все мы видим в мире только те свойства, которые резонансны нам самим.

Каждый человек нуждается в стабильности, надежности, в том, чтобы знать, как вести себя в разных ситуациях, таким островком в океане информации, где все известно, является модель мировосприятия. В пределах этого островка мы чувствуем себя в безопасности, хотя это не всегда соответствует истине. В любом случае, каждый человек стремиться всегда оставаться в состоянии безопасности. Поэтому модель восприятия для человека как якорь для корабля. Если видение не прогрессирует, нет развития и в жизни. А когда в жизни нет прогресса, его место занимает деградация.

Постоянное обучение — это единственный способ избежать застоя и регресса. Однако большинство людей обучаются только на своих ошибках, если вообще дают себе труд учиться. Можно, конечно же, перенимать опыт других людей. Но мы воспринимаем его слишком критически и выборочно. Наша модель восприятия выступает в процессе обучения в роли цензора. В результате сама модель фактически не меняется.

Критическое восприятие отсутствует в измененных состояниях сознания. Это делает обучение более эффективным. От гипноза, самогипноза до транса и медитативного погружения. Есть много таких состояний. И еще больше способов их достижения. Но у всех этих способов есть одна общая черта — остановка мысленного потока. Чем меньше в измененном состоянии сознания мыслей, тем более оно энергоемко, чем более оно энергоемко, тем более быстрый прогресс достигается в этом состоянии. В самом сильном из таких состояний тишина всеобъемлюща. Этот механизм объясняется тем, что наш мыслящий ум — это и есть наша модель восприятия. Это тот барьер, который ограничивает объем активной информации. Психологи называют мыслящий ум «эго».

Благодаря японскому учителю боевых искусств и мастеру медитации Танаки Ямада у читателей есть возможность ознакомиться с одной

из моделей восприятия, целью которой является непрерывное развитие и постижение мира. Эта модель — Путь Тишины, по-японски Мушидо. Учитель Танаки Ямада родился на острове Хонсю в 1900 г. Его отец был главой религиозной школы Ками-ти. Это буддийская школа тантрического направления. Предки сенсея Ямада были простыми гончарами, а его отец изучил мастерство швейцарских часовщиков. Перед началом Второй Мировой войны Танаки Ямада покинул родину и обосновался в Корее. Он был лично знаком с основателем Айки До, сенсеем Морихэй Чесиба изучал тибетский буддизм в Гималаях. Получил посвящение у таких учителей как Тулку Ситу, Падма Уангчук Гьелло и других. Весь этот опыт учитель Ямада донес до своих учеников. И теперь, через два года после ухода учителя, мы предлагаем его учение широкому кругу читателей.

Знание.

Для того, чтобы развиваться нужно знать. Знать для чего это нужно, как этого достичь. Знание можно условно разделить на две категории: положительную и отрицательную. Положительное знание — это знание своих возможностей. Но обычно оно скрыто за целой горой незнания своего отрицательного.

Первым шагом к познанию себя является признание того, что человек несовершенен. Нам всегда есть над чем поработать в планах своего ума, энергии и поведения. Наши недостатки — это прежде всего задачи, которые нам предстоит решить.

Наш ум посредством мышления аналитически разделяет и классифицирует получаемую информацию. Если информация несет бытовой и социальный характер, мыслящий ум не задействуется полностью. Избыток его энергии уходит на укрепление существующей модели мира. Жесткое категоричное видение исключает возможности развития. Если же наш ум соприкасается с категориями, превосходящими его возможности познавания, это ведет к его трансформации и повышению его энергии. Для того, чтобы проводить работу в измененных состояниях сознания, нашему уму необходим хотя бы минимальный резерв энергии. Где ее взять? Отобрать ту энергию, которую «эго» использует для ужесточения своих границ. Это очень похоже на то, что для того, чтобы взлететь самолету, нужно убрать деревья и построить взлетную полосу.

Первое, что нужно знать — это что нам препятствует. Статичная модель мировосприятия (ММ) действует как вампир. Причина этого кроется в ее механичности, неосознанности и инерции. Начав забирать энергию на самоукрепление, «эго» не может остановиться. Укрепляя собственную оболочку, «эго» строит защиту. Что побуждает его к этому? Страх. Он представляет собой универсальную силу накопления, сжатия, замораживания, силу мудрости. Но в неосознанной, механистической форме он является к человеку как страх. Недостаток осознания дает эффект, когда сознание меньше чем информация. И в результате информация действует подавляюще. Сущность страха — ощущение превосходства вселенной над человеком. Страх приходит к нам в разных формах, но суть его всегда одна и та же.

Что нужно сделать чтобы преодолеть страх? Нужно осознать неосознаваемость.

Упражнение №1.

Напишите на маленьких полосках бумаги, какие виды страха вы испытываете, чего боитесь. Разложите эти бумажки сверху вниз в линию. Сверху должны быть наибольшие страхи, а снизу меньшие. Какой-то из страхов окажется на первом месте. Теперь вспомните несколько ситуаций, когда этот страх владел вами. Представьте их отчетливо. Теперь определите в каждом случае, какова была внешняя причина страха, каково было ваше внутреннее состояние перед этим? Может быть вы устали, задумались о чем-то. Подумайте в каком состоянии страх застал вас. Переживите это состояние заново. Затем вдумчиво прочитайте этот текст вслух:

Этот мир неделим. Ничто в нем не может существовать отдельно. Все в нем связано с каждым, и каждое связано со всем. Я нужен всему в этом мире так же, как все нужно мне. Все мои страхи — это иллюзия, ведь я — продолжение всего и потому свободен от страха.

Затем представьте себе бесконечное космическое пространство и читайте дальше:

Я — не то, что говорят и думают обо мне другие.

Я — не то, что говорю и думаю о себе я сам.

Я — не мои мысли.

Я — не мои действия.

Я — не мои эмоции.

Я — не мои чувства.

Я — не мое тело, потому что все это я могу наблюдать со стороны.

Все, что я вижу, слышу и чувствую является лишь частью моего сознания.

Все функции моего тела являются лишь частью моего сознания.

Мое сознание является неотъемлемой составляющей бесконечности.

После того как вы прочитаете этот текст и познакомитесь со своим истинным образом, нужно проделать такую визуализацию:

Представьте свое сознание, как огонь, свет. Теперь вам будет необходим реальный огонь (пепельница и свеча должны быть заготовлены заранее). Физический огонь — это продолжение огня вашего сознания, бумажки, на которых записаны ваши страхи, это их реальная физическая основа. Вы сжигаете ваши страхи, сжигая записи о них. Они превращаются в свет и воздух и растворяются в бесконечном пространстве.

Проделав эту небольшую медитацию, вы соприкоснулись с непознаваемостью. И одновременно вы расширили рамки вашего сознания. Все время в нашей повседневности мы сталкиваемся с двухмерной реальностью, где все разделено на две категории: приемлимо и неприемлимо, хорошо и плохо и т.д. Двойственность отпечатывается на каждом из наших чувств. Например, черное и белое, тихо и громко, гладкое и шероховатое и т.д. И конечно же все мы знаем, что двумя измерениями характеризуется плоская поверхность. А значит, наш мыслящий ум имеет дело с поверхностью, с оболочкой. Это своеобразная граница нашей территории. Чувства влияют на мысли, а мысли на чувства. Мысли более глубоки,

они имеют отношение к нашей внутренней вселенной. Чувства же ближе к внешнему миру. Но в любом случае они вместе образуют оболочку, форму, которая тождественна нашей жизни в данном воплощении. Эта оболочка может меняться, становиться более или менее прозрачной.

В реальности сознание объемно и имеет больше двух измерений. Но пока наше восприятие связано только с мыслящим умом, мы не способны этого заметить.

В древние времена были разработаны многие методы расширения сознания до более «объемного» состояния. Эти методы практиковались в течении многих веков. Они очень похожи, хотя и сохранились в разных традициях в разнообразных формах.

В некоторых традициях Востока существуют формализованные теории о строении мира и о том, как достичь иных уровней сознания. Но, говоря правдиво, эти знания — только знак, отмечающий возможное начало пути. Сам путь может быть познан, но не может быть описан. Если вам кажется, что можно постепенно, путем тренировок, очистить свое сознание и достичь в нем другого качества, то это всего лишь иллюзия. В таком случае вы просто строите Вавилонскую башню. Но так вы не сможете достать до неба, ваше сознание впадет в хаос из-за энергетического истощения, каждая его часть будет говорить на своем языке, и ваш мир будет поражен противоречиями. На этом пути человек теряет контроль. Почему это происходит? Причин тому несколько:

1. То, что вы хотите построить, уже существует. И это идеальная, без малейшего изъяна и единственная реальность.

2. Эта реальность полностью противоположна тому, что вы хотите построить. Она простирается от Абсолютного к относительному, от «неба» к «земле». «Земля» питается от «неба». Сознание питается бесконечным пространством.

3. Ваша реальность тождественна вам, она неделима.

Наш мыслящий ум, наши чувства и эмоции, вся эта «знающая» оболочка является тонким срезом в огромном объеме сознания. Все проблемы, которые мы испытываем, живя в физическом теле — только малая часть этой оболочки. Сознание и «знание» взаимодействуют посредством резонирования, взаимно настраивая друг друга на общие частоты.

То, что мы считаем «низким» и то, что мы считаем «высоким» — это лишь части одного и того же сознания. Так в чем же разница между «низким» и «высоким»?

Возвышенное состояние более прозрачно, в нем человек может видеть истину и резонировать с ней. В «низких» состояниях человек не имеет такой возможности. Его ум просто не замечает реальности и становится пассивным. Но поскольку реальность всегда рядом, она начинает «давить» на оболочку «эго», пытаясь вернуть ваше сознание к реальности. Это давление воспринимается ограниченным умом как боль и страдание. Резкое столкновение «эго» с реальностью может закончиться его разрушением, смертью.

В наше время многие люди, занимаясь различными энергетическими практиками берут за основу управление дыханием, асаны, направление энергетических потоков. При этом очень часто бывают эмоциональные срывы, заболевания. Почему это происходит? Все дело в том, что усиливая энергетические потоки, не исправляют уже имеющиеся причины патологии. А причины эти находятся на ментальном уровне, а не на энергетическом. Энергия — это только мост между ментальным и физическим уровнем.

Допустим у практика имеется комплекс неполноценности. Он тренирует свою энергию, его энергопотоки усиливаются, и разгорается огонь эмоций и комплекс на ментальном уровне приводит к заболеванию на физическом.

Для тех, кто занимается ци-гун, напоминаем: где ум, так и энергия.

Опора в практике на физическое тело, на атрибутику и ритуалы в корне неправильна. Если вы хотите развиваться, дайте энергии течь своим естественным путем. Физический мир по своей сути подобен отражению в зеркале. Вся его суть, его источник находятся в духовной, потом ментальной и энергетической реальностях.

Опираться не на духовное начало, а на физическое — это все равно, что садить дерево в землю ветвями, а корнем кверху. Нельзя менять местами причину и следствие.

Психоэнергетическое развитие человека может происходить только при условии переживания все более и более духовно открытых, информационно прозрачных и энергетически насыщенных состояний.

Именно состояние во всей своей ценности, а не техники, приемы и реквизит являются главными. Это состояние сознания существует на всех уровнях и соединяет цепочку дух — мысль — энергия — физический мир. Состояние раскрытия восстанавливает каждое звено этой цепочки и все связи между ними. Чтобы сделать возможным переживание такого состояния нужно, чтобы практикующий был готов принять его. Для этого нужно, во-первых, его волеизъявление, а во-вторых, нормальное «санитарное состояние» тела, речи — энергии и ума.

Уровень тела может загрязняться различными неправильными действиями по отношению к другим и по отношению к себе. Это может быть, например, убийство, воровство, разврат, или же употребление наркотиков и алкоголя, переедание или изнурение себя диетами. В общем, любое неоправданное физическое насилие.

Уровень энергии связан как со способностью тела воспринимать, так и способностью разума направлять, концентрировать и контролировать. Расслабленность тела и правильное дыхание обеспечивают восприятие телом энергии жизни. Речь является показателем сознательности. Если речь несдержанно груба или изобилует нецензурными выражениями, значит контроля, нет и образование энерго-информационного потока искажено или перекрыто.

Уровень ума вплотную связан с нашим отношением ко времени и естественностью ритмов нашей жизни. Чередование концентрации и расслабления — это обязательные условия. От диапазона этих переходов из рас-

слабленного состояния в активное и обратно зависит сила наших мыслей. Чтобы достигнуть восприимчивого состояния ума, нужно соблюсти несколько условий:

1. Выход из поверхностного восприятия — это отказ от стереотипов, оценок и безоговорочный отказ от ложных мыслей и самообмана.

2. Наблюдающее состояние ума, когда мысли приходят и уходят, не задевая общего состояния.

3. Отсутствие эмоций, неучастие в происходящем. Мы сами являемся тем, что происходит, не пытаясь что-то делать.

Ум человека подобен сердцу. Расслабляясь, он впускает в себя духовную силу, затем концентрируясь, выталкивает ее в форме мыслеформы, которая формирует физическую реальность.

Прислушайтесь к себе, если вы чувствуете внутри смятение, ваши мысли наезжают одна на другую, расслабьте ваше сердце-разум, наблюдайте за тем, что происходит, как наблюдают дети, с интересом. Почувствуйте, как к вам приходит новое. Новая сила, новое знание. Затем, когда вы почувствуете полноту, вообразите то, что бы вы хотели, вообразите ярко и подробно. И отпустите, дайте свободу энергии. Так вы становитесь участником акта творения мира. Вы осуществляете свое предназначение, позволяя Высшей Силе творить вами и через вас.

То состояние, в котором мы воспринимаем духовное, как раз и является той тишиной, на которой основано мушидо.

Приложение 7
Индийский ведический текст

Бхайравананда

Увиденное через глазницы черепа — подлинность, неомраченная жизнью и смертью.

1. Место сожжения трупов — весь мир. Разрушится все, и умрет каждый. Как ни старайся, как не ищи — ни в чем не найдешь опоры.

2. Власть, богатство, известность не сделают тебя лучше в глазах Самхара Бхайравы. Стены и охрана не спасут тебя, всевозможные наслаждения так и не даровав Полноты, растают как мираж, сгинут как сон.

3. Земля примет прах, огонь кремации — жизненный огонь, и дыхание всех живых существ унесет Бог Ветра.

4. Медитируй на пустоши, на разрушенные дома, поломанные вещи, на больных, на мертвые тела. Сопрягая это с мудростью, шактипатом и наставлениями учителей, ты поймешь суть и освободишься от всего, что мучает и порабощает.

5. Чтобы постигнуть тайну потоков Шакти, образующих узоры, вначале утвердись в понимании неизбежности смерти.

6. Еще нерожденное, пребывающее в чреве матери дитя, с каждым ударом сердца движется к своей смерти.

7. Нет ни человека, ни бога, ни демона способного победить Самхара Бхайраву, почему же глупые ведут себя так, будто их тела будут жить вечно?

8. Из года в год тяжкими трудами укрепляя свое положение в этом мире, они не понимают, что потоки Самхары сводят на нет все их усилия.

9. Прекратив бег по кругу, мудрый выбирает удобное место и предается размышлениям и созерцанию.

10. Жизнь хорошо постигать на кладбище, смерть — при праздновании свадьбы. Усыпанные трупным пеплом дети Бхайравы без труда постигают закон Черепа и Цветка. Играет свадебная музыка. В звоне веселых струн слышится рев погребальной трубы Бога Смерти.

12. Весело клубится дым домашнего очага, в этих дыму и огне видно пламя кладбищенской кремации, пожирающее тела в трупной копоти.

13. Мать породила дитя. Из тьмы оно вышло и в тьму же войдет. Поистине Великая Тьма есть начало и конец всему живому!

14. Радостно гомоня, наполненные кипучей энергией, дети играют и веселятся. В каждом их движении сквозит Всепожирающая Смерть.

15. Не от несчастного случая, так от болезни, не от болезни, так от старости, не от старости, так от чего-нибудь другого, все эти веселые существа прекратят свое существование.

16. Юноша дарит возлюбленной цветы. Поистине он приносит весть о ее приближающейся смерти. А когда девушка украшает голову своего жениха венком из цветов, она помечает чело его знаком смерти в виде трупов цветов, некогда бывших живыми.

17. Подобно тому, как из малого семени вырастет большое раскидистое дерево, а потом засохнет, молодая красавица, вызывающая страсть и желание в мужчинах, станет сморщенной беззубой старухой, седой, шатающейся от ветра каргой с отвислой грудью и дряблой кожей.

18. Хромая, едва волоча ноги и задыхаясь, бредет, опираясь на свои костыли, сгорбленный, лысый старик, бывший некогда атлетом, красавцем и пылким любовником. Легкой походкой мимо проходит юнец. Он видит старца, но не понимает, что видит себя.

19. Одни инертны, другие живут суетясь, и те, и другие — смертники. Все они вышли из Тьмы, облачившись в одежды праха, все они, отбросив прах, однажды вернутся обратно во Тьму.

20. Подобна тополиному пуху на ветру, подобна кружению осенних листьев, суетливому снованию крыс, кишению червей, прыжкам блох — такова жизнь глупых людей, пронырливо, без всякого подлинного смысла снующих по поверхности бытия.

21. Как весенний лед тонка опора их жизни. Днем раньше, днем позже расколется однажды мутная корка и, каждый из этих наивных погрузится в бездонные воды, чтобы, всплыв на поверхность в следующей жизни, опять бессмысленно и суетливо сновать, словно вошь.

22. Безумные существа, ослепленные Тиродханой и ведомые Гхорашакти, свершая титанические усилия, сражаются за горсти трупного пепла, омываясь в океане слез.

23. Они не знают Сути и не имеют желания знать эту Истину. Их видение ограничено жесткими рамками спектра энергий их тесного мира! Расскажи им — они не услышат, а если услышат, то извратят смысл сказанного.

24. Привязанные к жизни, безумцы преступают Дхарму, тонут в бесчестии, их глаза утратили способность видеть красоту. Перед ними, за ними, сверху, снизу и по бокам находятся лишь страхи и надежды.

25. Тук-тук, колотится сердце, то содрогаясь от страха, то успокаиваясь.

Тук - сжимается сердце.

Это подходит своей танцующей походкой Тиродхана Майа.

Тук - разжимается сердце.

Это приближается, холодя ледяным пламенем, Махакала Бхайрава.

26. «Забудь, забудь,» — тихо и нежно нашептывает светлая Майа, уподобляясь ласковому южному ветру.

«Умри, умри, растворись в Познании,» — призывает Великий Черный Бог.

Его глаза прекрасны и сияют, точно три закатных солнца.

II

1. В любой час может придти Самхара Дэва. Будь же готов встретить любимого Бога! Гора трупов соединяет небо и землю, а на ней в алом пламени видна фигура Его.

2. Вот Он — Великий Калабхайрава, Черный всепожирающий Бог, прекрасны и очи, и стопы Его.

3. Ничто не устоит перед Владыкой.

Весь этот мощный, сияющий красками мир перед Бхайравой — лишь горсточка трупного пепла на Его ладони. И в то же время Он, Владыка, порождает всю красоту.

4. Неотразимо прекрасный, багрово-огненный свет Его глаз радует, веселит души одних и погружает в ад безысходного ужаса души других.

5. Бог Страха заставляет плясать несчастных и ничтожных в своем пьяном безумии людей трясучую пляску смерти. Этот танец они любовно изнежено называют «жизнь» и считают ее саму по себе высочайшей ценностью.

6. Иные же боятся не только смерти, но и самой жизни. Так и живут они до самой смерти полудохлыми.

7. Неспособные правильно видеть и правильно мыслить, но, тем не менее, называющие себя разумными людьми, несчастные, привязавшись к своей ограниченности, цепляются за свое тело.

8. А что тело? Это лишь мешок, наполненный мясом, слизью и костями. Поистине он вполне достоин смерти и распада.

9. Несчастные же возвели на алтарь этот мешок с испражнениями и почитают его словно благое, словно самого Бога.

Глупцы! Тысячи поколений жили до этого времени. Где они сейчас?

Туда же уйдут и живущие ныне, туда же сгинут и тысячи поколений тех, кто еще не рожден.

10. Придет время — расколется на части Луна.

Придет время — погаснет и Солнце.

Придет время — рассыплется в прах и Земля.

Все примет, поглотит Великое Всепожирающее Время.

11. А что тело? Лишь мешок с костями, оно не переживет вечность! Безумно причитают жены умерших над прахом тел своих мужей, под бормотание жрецов. Но все их заклинания вращаются лишь в мире жизни и смерти.

12. Плач тех, кто еще жив, разносит ветер. Громко звенят погребальные колокола. Мертвые тела уже больше не плачут, как плакали раньше при жизни.

13. Гори, гори, пламя. Всепожирающий Бог Огня очищает погребальным ритуалом смерти ума и сердца живых. Мертвецы танцуют свой последний танец. Трескается и обугливается кожа, пузырится жир, обнажаются кости.

Все четыре элемента отправляются к своим началам.

14. Пытаясь не думать об этом и заглушить горечь страшного яда правды, трусливые люди все больше погружают свои ум и сердце в дымные испарения напитка лжи. Глупцы, они же и получат сообразно тому, что делают.

15. Смерть придет к каждому.

Трусливые знают о том, что это правда, но, сосредотачиваясь на семье, работе и развлечениях, пытаются жить миражами.

Однако так же, как стеклянной сосуд раскалывается, будучи брошенным в каменную стену, так вдребезги раскалывается счастье, построенное на иллюзии.

16. Тихо на пустынных кладбищах заброшенных селений. Не слышно ни стонов, ни причитаний.

И подставляя пустые глазницы солнцу и ветру, скалятся, улыбаются Владыке Смерти побелевшие черепа.

17. Тук-тук — сжимаясь и разжимаясь пульсирует вся Вселенная, согласно закону Волшебства, в танце Черепа и Цветка.

III

1. Два копья пронзили грудь человека, пригвоздив его к пыльной земле — копье страдания и копье наслаждения. Желающий обрести истинную свободу должен искать опору в Несокрушимом.

2. Тот, кто вышел из пустоты смерти, и войдет в пустоту смерти, жив ли он сейчас, или это только видимость?

3. Тот, кто не существовал ранее, и не будет существовать после, существует ли реально между прошлым и будущим?

4. Тело твое — невечная опора, часто испытывающая боль и доставляющая беспокойство. Стоит ли ради него преступать Сверкающую Дхарму Бхайравы, стоит ли ради него отрекаться от Запредельной Красоты Каулы?

5. Цени свое тело лишь как орудие, с помощью которого будет выращен Божественный Плод.

6. Относись к телу, как к груде частей, из которых можно собрать драконью колесницу, способную доставить до Оплота Бога.

7. Цепляясь за ум, чувства, тело, ты теряешь великолепие Свободы, но, отринув их как самоценное, погрузившись в собственную изначальную подлинную природу (Корень Всего), ты узнаешь, поймешь и обретешь безграничные свободу и красоту.

8. Любовь, а не привязанность откроет путь к Красоте. Возлюби истинного Бога, Бога-Реальность. Постигни Суть прекрасных форм, открывающимся идущим по тропе.

9. Возлюби Бога и Жизни, и Смерти, стоящего и по ту, и по эту сторону бытия и небытия. Возлюби Бога Океана Шактипата — дарующего достойному высшее таинство.

10. Поднеси свою жизнь, всю ее активность Бхайраве и Бхайрави, торжествующим, окруженным свитой богов, титанов и демонов.

11. Пусть тело завершит свой путь в погребальном огне, а чистая сущность воина духа соединится с Первосущим.

12. Освободись, предавшись Бхайраве и Бхайрави, вернись к себе, открой Высшее, Серединное и Глубочайшее. Обрети неохватываемое разумом ста тысяч мудрецов.

13. Бог здесь. Бог там. Бог один. Бог — великое Множество. Распознай, вспомни свою истинную природу-сущность. Пойми что ты, кто ты на самом деле.

14. Твоя Природа не охватываема мыслями, не выразима словами.

Она порождает все. Она шире, чем ты подозреваешь. Это то, на что опираются сознание, органы чувств, дыхание и внутренний жар. Это то, на что опирается разум. Это то, что глубже всего этого.

15. Это называют Всесильным Богом, Беспредельным Светом, Великой Тьмой, Бриллиантовой Пустотой, Безграничным Сознанием, Неограниченной Силой. Однако эти определения не описывают, но лишь намекают на Суть.

16. Неописуемое и неуловимое. Оно реальнее всех видимых феноменов мира, ибо они — порождения этой Реальности.

17. Не цепляйся за феномены — постигай их Суть. Те, кто зависят от феноменов, те, кто верит в их самостоятельность, не смогут обрести счастья и покоя. Не способные видеть красоты и понимать истинную природу мира — такие люди несильно отличаются от животных.

18. Те, кто привязан к телу душой подобны навозным червям, подобны шакалам. Отказываясь от счастья и красоты подлинной жизни, в страхе и волнении, они все время цепляются за этот мешок испражнений.

19. Пусть твой ум не цепляется за тело, ты же не цепляйся за ум.

IV

1. Поверхностные уровни сознания, пригретые майей, кишат перепутавшимися энергиями, подобно тому, как нагретые солнцем скалы кишат по весне змеями.

2. Запутанный узел этих энергий подобно паучьему кокону сковывает Сознание. Ощутив себя несовершенным. Сознание порождает для себя мир, подобный темнице.

3. Путь к Свободе, Гармонии и Совершенству — в постижении источника и природы этих энергий. На первом этапе ты упорядочиваешь их хаотические потоки, создавая из энергий Узор. На втором этапе ты постигаешь суть и форму Стихийного Узора энергий, так называемой сансары и индивидуальной кармы.

4. Волшебством ты ограничен, с помощью волшебства ты и освободишься. Парашакти, проявляющаяся для пашу в виде Махамайи, порождающей сансару, предстает перед вирой как Махабхайрави, источающая волшебный эликсир Анухрахи.

5. Когда Она и ты сплетете Великий Узор, Сварите Сому бесконечного пространства, тогда, уподобившись пасти Бхайравы, ты не будешь иметь преград. Неконцептуальная Истина и постижение Шакти даруют свободу.

6. Точно поток яркой вулканической магмы движется вира, воин-подвижник. Словно раскаленный до красна меч, без препятствий проходящий через натянутое полотно, неомраченное сознание дживанмукты проносится через череду мрачных, безумных миров, несущих страдания живым существам. Пребывая в них, проходя через них, реализовавший природу Бхайравы остается незапятнанным и непоколебимым, сея семена спасения, разбрызгивая огненный дождь шактипата.

7. На тропе встречается много чудес и открытий. Милостью Шивы и Шакти символы открывают двери. Интеллектуальное знание — лишь символ, потому, свершив ритуал, мы движемся дальше. Однажды ты осознаешь: Бог постоянно с тобой, более того, это ты и есть. Ты и сейчас То.

Но это за пределами «я» и «ты».

Это пусто. Некому и нечего ухватить.

И в то же время это вся полнота, все цвета, все звуки и все формы. И то, что за пределами всего этого.

Все в мире — лишь игра твоих Шакти.

8. Неконцептуальная Истина и постижение Шакти даруют свободу, даруют раскрытие Природы Бхайравы и Бхайрави.

9. Уподобься чистому пребыванию Реальностью.

Как форма, ты растаешь как мираж, и в этом красота и свобода. Как суть, ты и есть Реальность.

Вспомни!

1. Пробудись, приди с потоком шактипата,

О ты. Единственное, Неопределенное, Безграничное, Всесовершенное, во всем непостижимом блеске и блаженстве Своего Великолепия.

О Анухраха, силой Сиддхешвары и Сиддхешвари, да вернутся ко мне мои Шакти! Да обрету я Триединство!

2. Слава Адибхайраве, слава Парабхайрави, слава Ананде Трикасамарасье, безграничности сиддх. Слава тому и этому, кто есть высшее волшебное сокровище, принявшее форму Черных Спасителей.

3. Слава Наделяющему великими дарами Спасителю-Бхайравачарье, из сострадания и милости принявшему форму моего Духовного Учителя. Да пребудет с нами сила Земли и Неба!

Приложение 8
Статья Лама Анагарика Говинда

Учение о развязывании узлов

Психофизические процессы внутреннего огня.

Наиболее выдающимся примером жизни, наполненной огнем Тумо, являлся величайший тибетский поэт и святой Миларайпа (1052–1135) — четвертый патриарх школы Каргьюдпа (бКа-рГьюд-па) (первыми тремя были: Тилопа, Наропа и Марпа-лоцзава). Его биография — это не только одно из прекрасных литературных произведений, когда-либо созданных в память о великих святых, но и превосходный исторический документ, из которого все, что мы знаем о процессах Йоги Внутреннего Огня, проникло в область живой реальности.

Изучая систему медитации и духовной практики, которая здесь описывается, читатель может иногда спросить себя: имеет ли он дело со всего лишь ловкой спекуляцией или фактом действительного опыта, и есть ли результаты, подтверждающие ожидания соответствующих целей. И вот жизнь Миларайпы (как и жизнь его многочисленных, по большей части неизвестных последователей) является величайшим подтверждением и наиболее убедительным доказательством практической ценности и духовной эффективности упражнений тум-мо. Без них Миларайпа едва ли был бы способен реализовать свою возвышенную цель при очень трудных условиях и оставить свое духовное завещание, приносящее столь богатые плоды вплоть до настоящих дней.

Лишь тот, кто, подобно автору, имел счастье посетить те места, где практиковал Миларайпа, почувствовать его невыразимое присутствие в отдаленных горных пещерах, где он провел годы в уединенных медитациях и божественном экстазе, и получить какое-то представление о его духовном пути у ног учителей, которые даже теперь живут и практикуют его учения, лишь тот, кто пережил все это, может получить точное представление об огромных возможностях этого метода медитации, показывающего практический путь к духовному (и физическому) обновлению человека.

Как мы можем увидеть из биографии Миларайпы, он воспринял от своего Гуру, учителя Марпы, ученика Наропы, посвящения в эзотерическое учение и практику Тантры Дэм'чога (санскр. Шри Чакрасамвара Махасукха, тиб. дПал Кхор-ло сДом-па бДе-мЧхог — Мандалы Высочайшего блаженства) и «Шесть Учений Наропы» (тиб. Чхос — друг):

Учение о Внутреннем Огне (гТум-мо);
Учение об Иллюзорном Теле (сГью-лус);
Учение о Пути Сна (рМи-лам);
Учение о Ясном Свете (Од-гСал);
Учение о Промежуточном Состоянии (бар-до);
Учение о Перенесении Сознания (Пхо-ва).

Основной базис этих учений, более или менее идентичных учениям «Бардо Тойдол» (как это можно видеть из их перечисления), составляет «Йога Внутреннего Огня» — основной предмет духовной практики. Согласно словам Миларайпы, Марпа передал ему в качестве подарка манускрипт по Учению Тум-мо (вместе с мантией Наропы — символом духовного авторитета), так как он был уверен, что Миларайпа достигнет высочайшего совершенства путем именно этой йоги (W.Y.Evans-Wentz, 1928, с. 144–156).

Достоверность этой истории подтверждается словами его ученика и биографа Речунга, который сказал о Миларайпе, что «все его тело было наполнено блаженством (дГа-ва), пронизывающим его до кончиков пальцев его ног и поднимающимся до макушки головы (сПьи гЦуг-ту), где из-за их соединений развязывались узлы главных каналов и четырех психических центров» (тот факт, что в трактатах «Йоги Внутреннего Огня» повсюду упоминаются только четыре верхних центра, должен открыть глаза тем, кто еще смешивает эту систему с системой Кундалини-йоги. Здесь Тум-мо — практика совсем иного рода. Подобные различия могут показаться постороннему совершенно неважными, но они играют фундаментальную роль для практикующего посвященного (рЦа-гЗо-мо гСум данг Кхор-ло бШий мДуд-па), пока каждая из чакр, созерцаемых им, не преобразуется в природу срединной нади или авандуди (дБу-май нго-бор гьюр-па)).

Развязывание узлов — очень древняя и глубокая аналогия, которая использовалась, согласно «Шурангаме Сутре», Буддой для объяснения того, что процесс освобождения состоит всего лишь в развязывании узлов нашего собственного бытия, которыми мы связаны, являясь рабами наших оков и иллюзий.

Чтобы продемонстрировать эту идею в качестве аналогии с путем освобождения, Будда взял шелковый платок, завязал на нем узел, поднял его и спросил Ананду: «Что это?» Ананда ответил: «Шелковый платок, который Татхагата завязал узлом». Будда завязал второй узел, третий и продолжал, пока не завязал так шесть узлов. И всякий раз он спрашивал Ананду о том же, и Ананда отвечал как прежде. Затем Будда сказал: «Когда я завязал первый узел, ты сказал, что это узел, когда я завязал второй и третий, ты был того же мнения». Ананда, не понимавший, чего хочет от него Будда, смутился и воскликнул: «Завязал Татхагата один узел или сотню, они все равно останутся узлами, хотя платок и состоит из различно окрашенных нитей и затем сплетен воедино». Будда с этим согласился, но указал на то, что хотя кусок шелка и один, и все узлы были узлами, все же есть одно отличие: порядок или последовательность завязывания

узлов. Продемонстрировав это тонкое и важное различие, Будда спросил, как можно развязать узлы. В то же время он начал дергать за узлы таким образом, что вместо того чтобы им развязаться, они стали затягиваться еще туже, на что Ананда воскликнул: «Я хотел бы сначала попытаться посмотреть, как эти узлы завязаны!». «Хорошо сказано, Ананда! Если ты хочешь развязать узел, сначала пойми, как он завязан. Кто знает происхождение вещей, тот знает, как с ними поступить. Но позволь задать еще один вопрос: можно ли все узлы развязать одновременно?». «Нет, Бхагават! Раз узлы были завязаны в определенном порядке и один за другим, то мы не сможем развязать их, если будем следовать обратному порядку».

Затем Будда объяснил, что шесть узлов соответствуют шести органам чувств, через которые устанавливается наш контакт с миром. Если мы поймем, что то же приложимо и к шести центрам, являющимся непременным условием всех органов чувств, то мы поймем основной закон буддийской йоги и причину, почему мы не можем концентрироваться сразу на высших центрах (как полагают наивно некоторые современные «мистики», думая, что они могут перехитрить законы природы или создателей этой йоги, из которой они взяли лишь знание о чакрах), не получив контроля над низшими. Необходимо обратное нисхождение духа в материю или, может быть, более точно: погружение сознания в состояние материальности, чтобы один за другим развязывать узлы в порядке, обратном тому, которым мы их завязывали. «Это узлы, завязанные в сущностном единстве нашего ума», — сказал Будда Ананде в завершение этого прекрасного диалога.

То, что чакры и йога каналов были известны во времена Будды, подтверждается и упоминанием о них в Упанишадах. В «Катха» и «Мундака» упанишадах выражение «узлы» (грантхи, от слова «грантх» — завязывать, заматывать вокруг) уже используются в этом смысле:

«Когда все узлы сердца развязаны, тогда даже здесь, в этом человеческом рождении, смертное становится бессмертным. Таково целостное учение Священных писаний» («Катха Упанишада», II, 3, 15).

В следующей строфе намеком говорится о сушумне как об единственной из 101 нади «Сердечного Центра», которая достигает макушки, т.е. Сахасрара Падмы, или «Тысячелепесткового Лотоса».

В «Мундака Упанишаде» мы читаем: «Когда узел сердца развязан (бхидьяте хридайя грантхих) и все сомнения отсечены, человеческая работа закончена, тогда видно то, что наверху и внизу (тасмин дриште параваре)».

Все это доказывает объективную реальность соответствующего опыта и законов духа. Будда дал новое истолкование этим вещам своей динамичной позицией, которая не являлась ни плюралистической (как в ранних Ведах), ни монистической (подобно Упанишадам), потому что обе являются статическими концепциями.

Его позиция ярко выражена в идее Пути, Пути духовного, естественного становления, ведущего к Совершенному Просветлению (самьяксамбодхи), которое Будда провозгласил целью своего Учения в своей

первой Бенаресской проповеди — «Дхарма-чакра-правартана Сутре» и, таким образом, предостерег от одностороннего определения Нирваны. Поэтому проблема заключается не в обретении или получении чудесных сил, а только в восстановлении нарушенного равновесия наших психических сил, освобождении нас самих от наших внутренних скованностей, нашей умственной и духовной ограниченности. Это может быть достигнуто только раскованным, безмятежным и блаженным состоянием тела и души, но не через самоумерщвление, аскетизм и искусственные ошибочные методы преодоления чувственности.

В «Ста Тысячах Песен» Миларайпы, образующих существенную часть его биографии, есть следующий отрывок: «Все тело его (йонгс лус) наполняется блаженством (бДе), когда загорается (Бар-ва) Внутренний Огонь (гТум-мо). Он переживает блаженство, когда пранические токи (рЛунг) расаны (ро-ма — солнечной силы) и лаланы (жан-ма — лунной силы) входят в авандуди (дБу-ма) — срединный канал. Он переживает блаженство в верхних (сТод) центрах тела, когда течет вниз (рГьюн-Баб) поток — сознание просветления (жан-чуб сем). Он переживает блаженство в нижних (сМад) центрах благодаря пронизывающему восхождению (кхьяб-па) творческой энергии (тхиг-ле). Он переживает блаженство в сердце (бар), когда возникает нежное сострадание (тхугс-пхрад брце-ва) вследствие соединения белого и красного (дКар-дМар) потоков лунной и солнечной преображенных энергий. Он переживает блаженство, когда тело как целое (лус) пронизывается (цим-па) незапятнанным счастьем (зад-мед бДе-ва). Таковы шесть блаженств йогина» (H.A.Jaschke, 1949, c. 231).

Стоит еще раз вернуться к «Трактату Шести Учений», чтобы понять это описание. Здесь говорится, что медитирующий, достигнув состояния полной концентрации и внутреннего посвящения, отождествляет себя с иллюзорным телом Ваджра-йогини, являющейся предметом и символом его медитации. Таким образом, практикующий деперсонализирует свое тело и рассматривает его как «пустое» (шунья), в его истинной природе, т.е. не как существующее, а как чистое создание своего собственного ума. В этом прозрачном, лишенном какой-либо субстанции теле он теперь представляет и созерцает четыре главных центра: верхний, горловой, сердечный и пупочный (подобно колесам колесницы). Через центры этих чакр-колес проходит подобие оси — авандуди. Затем практикующий представляет протослог малого «а» на нижнем конце авандуди (в корневом центре), где встречаются лалана и расана, и где они входят в авандуди.

«А» является исконным звуком всякой речи. Эта буква внутренне присуща всем другим звукам, даже согласным, и поэтому является «первоматерией», маткой или матрицей всех звуков. Этот мантрический слог появляется или представляется как буква красно-коричневого цвета, тонкая, как волос, высотой в половину пальца, будто сделанная из вибрирующей раскаленной нити, излучающей тепло и издающей звук, подобно струне, по которой ударил ветер.

Мантрический символ должен появиться совершенно живым и реальным на уровне наших высших способностей восприятия: в области мысли, звука и чувства. Это не мертвый иероглиф, а существо, наполненное жизнью в себе самом, с таинственной живой и чрезвычайно реальной силой.

Таким же образом медитирующий должен представлять протослог «ХАМ», белого цвета (лунного), как бы наполненный нектаром, появляющийся у верхнего конца авандуди в верхнем (макушка головы) центре. В то время как красное «А» имеет женскую природу (отрицательный полюс), «ХАМ» воспринимается как мужское существо (положительный полюс). «ХАМ» — это придыхание, звук дыхания, представляющего наиболее важную функцию живого организма. Но вместе они представляют опыт единства индивидуальности.

Слово «АХАМ» на санскрите означает «я», которое, однако, не является статическим, замкнутым целым, а представляет собой то, что воспроизводится снова и снова, что можно сравнить только с равновесием велосипедиста, поддерживающего свой баланс посредством постоянного движения, или с относительным равновесием и стабильностью атомно-молекулярных или планетных систем, так же зависящих от движения. Если хотя бы на миг движение прекратится, вся структура разрушается. Это факт универсальной важности. Поэтому, когда мы пытаемся остановить, зафиксировать, ограничить или уплотнить этот опыт единства, он превращается в противоречие, во внутреннюю дисгармонию, в мертвящий яд. С другой стороны, если мы разрешим его в свете истинного знания и сплавим в огне сверхиндивидуального сознания и позволим ему течь беспрепятственно, он станет носителем всеохватывающей целостности, в которой ограничения индивидуального организма не существуют более ни в какой мере.

Это демонстрируется тем, что в момент, когда «А» и «ХАМ» объединяются в слове-символе «А-ХАМ», оно растворяется и течет вниз (потоком алмазно-белого нектара), потому что сердцевина пылающего «А-ХАМ» плавится и проливается вниз Эликсиром Просветления (санскр. бодхичитта, тиб. бьянг-чхуб семе) на все психические центры тела, «пока даже самая маленькая часть не окажется пронизанной им».

На языке тантр «АХАМ» может быть определено в соответствии с формулой мистического «ЭВАМ». Следующая выдержка из «Субхашитасамграха» (л. 76) — «Дэвендра-парипричча-Тантра» (цит. по H.Guenther, 1952) может служить здесь примером:

«Э-карас ту бхавен мата
ВА-карас ту пита смритах
Биндус татра бхавед йогах са йогах парамакшарах
Э-карас ту бхавед праджня
ВА-карас суратадхипах
Биндус анахатам таттвам тадж-джатани акшарани ча».

«Э — это мать, ВА — это отец, Бинду (носовое «М») — это их союз, обеспечивающий высшую сублимацию звука; Э — это мудрость, интуиция (праджня, шей-раб), ВА — это любящий муж, Бинду — это девствен-

ная реальность: из них все другие звуки рождаются». Исходя из этого, мы определяем «АХАМ» так: «А» — это протослог женского принципа, Мать (тиб. Юм), выраженный в своем полном раскрытии как интуиция или трансцендентное (сознание (праджня); «ХА» — это протослог мужского принципа (тиб. Яб), Отец, принцип активной реализации (упайя) всепроникающей лучистой любви и всеохватывающего сострадания; носовое «М» (точка над санскритской буквой «ха», бинду, тиб. тиг-ле) символ союза (единства), в данном случае союза Знания и Метода — средства его реализации (праджно-пайя), сплав мудрости и любви, потому что знание без оплодотворяющей силы любви и сострадания остается бесплодным.

То, что разжигает скрытые присущие нам качества протослога «А» в состоянии пламенной раскаленности, является подъем вдохновения. Но вдохновляющая муза — это божественная фигура Ваджра-йогини, Дакини высшего ранга. Она освобождает сокровища вечного опыта, находящиеся спящими в подсознании, и поднимает их в область высшего сознания, запредельного сознанию нашего интеллекта.

После того как мы выяснили природу мантрических протослогов и их функций, продолжим описание основных особенностей практики этой йоги.

Во время осмысленного вдоха психическая энергия жизненной силы (прана, тиб. рЛунг) входит через левую и правую нади в среднюю аванду-ди, соприкасается с волосовидным кратким «А» и заполняет его, пока не принимает сама его форму.

С возрастающей концентрацией, визуализацией и регулярным, сознательно ритмичным вдохом и выдохом протослог «А» разгорается в раскаленное ярко-красное состояние до тех пор, пока вертикально направленное спиралеобразное и вращающееся пламя не вырвется из него. С каждым вдохом и выдохом пламя поднимается на полпальца выше. После восьми дыхательных циклов оно достигает пупочного центра, а с десятью последующими вдохами и выдохами заполняет пупочный центр, и во время десяти последующих циклов оно движется вниз и заполняет нижнюю часть тела огнем. С последующими десятью дыханиями огонь снова непрерывно поднимается, достигая сердечного центра, горлового центра и, наконец, верхнего центра. Во время следующих десяти вдохов и выдохов протослог «ХАМ», представляемый в верхнем центре, начинает плавиться и преобразовываться в Эликсир Просветленного сознания (тиб. жан-чуб сем), пока не заполнит всю область центра.

Затем от макушки головы он устремляется вниз, в нижние центры. С каждыми последующими дыханиями в количестве десяти циклов он достигает и последовательно заполняет горловой центр, сердечный центр, пупочный центр и весь низ тела до кончиков пальцев. Всего насчитывается 108 циклов дыхания, и следует отметить, что буддийские и индуистские четки имеют по 108 бусинок.

Приложение 9
Статья Йонатана Шахара

Семь Заповедей Ноаха

На заре создания мира Бог передал людям шесть правил, чтобы поддерживать этот мир. Позднее, после Всемирного потопа, он вооружил Ноя еще одним правилом.

В ходе большой еврейской истории обстоятельства позволяли нашему народу распространять эти законы разве что косвенно. Предложив опубликовать их как подготовку новой эры, Ребе воскресил практически утерянную традицию.

Возможность свободно дышать, которую дают эти правила, восхищает. Они подобны указаниям великого музыканта или художника. Твердые, надежные, понятные, на их основе каждый народ, каждый человек может строить свою жизнь.

Наши мудрецы говорят, что внутри огромной семьи человечества имеется семьдесят семей с семьюдесятью дорогами, и у каждого индивидуума — своя тропинка внутри дороги. Но основа для всех одна.

Тот, кто живет по этим правилам, признавая, что выполняет указания Бога, Его волю, считается по нашей традиции праведным. Этот человек — строитель, выполняющий свое предназначение в этом мире.

Эти семь правил, согласно древней традиции, представлены ниже с краткими коментариями:

1. Признание того, что есть лишь один Бог, который Бесконечен и Выше всего. Не заменяй высшее Существо конечными идолами. В эту заповедь включены такие действия как молитва, изучение традиции, размышления.

2. Почитай своего Создателя. Как бы ты ни был раздражен, не проклинай Творца.

3. Не убивай. Каждое человеческое существо, как и Адам с Евой, понимается как целый мир. Спасти одну жизнь значит спасти целый мир. Уничтожить жизнь — уничтожить мир. Из этого правила естественно следует заповедь о помощи ближнему.

4. Почитай институт брака. Брак является наиболее Божественным актом. Брачный союз мужчины и женщины отражает единство Бога и Его творения. Нечестность в браке разрушает это единство.

5. Не укради. Действуй в своем бизнесе честно. Рассчитывая больше на Бога, чем на свою хитрость, ты выражаешь доверие к Нему, как обеспечивающему жизнь.

6. Почитай Божьи творения. В начале своего создания человек был садовником в Саду Эдема, «чтобы возделывать его и хранить его». Человеку было запрещено причинять вред любому животному. После Потопа ему разрешили есть мясо, но предупредили: не причиняй никому ненужных страданий.

7. Поддерживай справедливость. Справедливость — дело Господа, и нам поручено устанавливать необходимые законы и проводить их, насколько возможно, в жизнь. Устраняя несправедливое в обществе, мы действуем как партнеры в поддержании Творения.

Приложение к главе 2

Лашон-ара (Злословие).

Запрещение.

1. «Не ходи сплетником в своем народе» (Ваикра, 19:16). Лашон-ара — утверждения, унижающие человека или наносящие ему ущерб. Рехилут — слухи, которые передаются слушателю с указанием, что некто сказал о нем недостойные слова или сделал против него плохую вещь. (Аналогия вирус).

2. «Не разноси ложный слух» (Шмот, 23:11). Не произносить, не верить — не принимать. Не зависимо от того, правдив слух, или ложен.

3. «Будь осторожен с язвой проказы» (Дварим, 24:8). Это болезнь, которая происходит от Лошон-ара.

4. «Перед слепым не ставь препятствие» (Ваикра, 19:14). Не способствовать.

5. «Будь осторожен, чтобы не забыть Всевышнего» (Дварим, 8:11). Запрет на тщеславие. Высокомерие приравнивается к идолопоклонству.

6. «Не бесчестите Мое Святое Имя» (Ваикра, 22:32). Хилуль Ашем «осквернения Имени» — восстания против Создателя, когда человек совершает грех, не получая от этого ни пользы ни удовольствия. Это не имеет оправдания. Хилуль Ашем — оправдание злословия. Что ведет к злословию в пылу спора. Хилуль Ашем — авторитетный человек, нарушая заповедь, увлекает примером других.

7. «Не храни ненависти к своему брату в своем сердце» (Ваикра, 19:12). Злословия и ненависть за глаза.

8-9. «Не мсти и не храни злобу на сынов своего народа» (Ваикра, 19:18).

10. «Да не выступит один свидетель против человека, подозреваемого в какой — либо провинности и в каком — либо поступке в любом грехе, который он совершит» (Дварим, 19:15).

11. «Не следуй за большинством на зло» (Шмот, 23:2).

12. «Не уподобляйся Кораху и его сообщникам» (Бемидбар, 15:5). Не поддерживать споры.

13. «Не обижайте друг друга» (Ваикра, 25:17).

Запрещено:

а) напоминать человеку о его прошлых поступках;

б) смущать человека, упоминая его происхождение или указывать на недостойное поведения его родственников;

в) насмехаться над человеком, указывая на его скромные знания;

г) задавать человеку некорректный вопрос, заранее зная, что он не сможет ответить;

д) злословить о человеке в его присутствии.

14. «Увещевай своего ближнего и не понесешь за него грех» (Ваикра, 19:17). Увещевать но не смущать человека. Замечания делаются конфиденциально и тактично. Не стыдить публично.

15. «Ни вдовы, ни сироты не притесняй» (Шмот, 22:21).

16. «Не оскверняйте страну» (Израиля) (Бемидбар, 35:33). Не льстить преступнику. Не злословить в угоду ненависти другого человека, не слушать слово ненависти, не соглашаться.

17. «Не злословить глухого» (Ваинра, 19:14). Не проклинать того кого не слышит, и того, кто слышит.

Заповеди-предписания.

1. «Помни, что Всевышний сделал Мирам в дороге, когда вы выходили из Египта» (Дварим, 24:9).

2. «Люби своего ближнего, как самого себя» (Ваикра 19:18).

3. «По справедливости суди своего ближнего» (Ваикра, 19:15). Если действие истолковывается двояко, нужно оправдать. Всегда нужно учитывать обстоятельства и возможные искажения при пересказе.

4. «Если твой брат обеднеет и придет у тебя в упадок то поддержи его и будет жить с тобой» (Ваикра, 25:35).

5. «Увещевай своего ближнего» (Ваикра, 19:17). Нужно сразу остановить Лошон-ара. Каждое слово злословия — отдельное нарушения заповеди.

6. «К Нему стань ближе» (Дварим, 10:20). Находится в обществе праведных, избегать компаний, где злословят.

7. «Мое святилище чтите» (Ваикра, 19:30).

8. «Вставай перед сединой, уважай старца» (Ваикра, 19:32)

9. «Освяти его» (Ваикра, 21:8). Уважай священников.

10. «Чти своих отца и мать» (Шмот, 20:12). Относится и к старшим братьям, сестрам.

11. «Всевышнего бойся» (Дварим, 10:20).

12. «И повторяй (эти слова) своим сыновьям. И произноси их, сидя в своем доме и идя дорогой, ложась и вставая» (Дварим, 6:7). Учения Торы — выполнение заповеди, злословие — уклонении от учения Торы и от исполнения всех заповедей.

13. «Сторонись неправды» (Шмот, 23:7). (Приукрашивания, вымышленные детали).

14. «Иди его путями» (Дварим, 28:9). Человек должен подрожать Всевышнему проявляя милосердие. Не доносить.

Приложение 11
Ионатан Шахар

Приложение к главе 9

1. Не верьте ни единому прочитанному вами слову! Проверьте и опробуйте проведенные уроки!

2. Существует две реальности: наш однопроцентный мир тьмы и 99-процентный свет!

3. Все, что человек воистину желает получить от жизни, есть духовный свет!

4. Цель жизни — духовный переход из реактивного существования в проактивное.

5. В момент приобретения мы входим в контакт с миром на 99 процентов.

6. Никогда, никогда! не вините в своих проблемах других людей или внешнюю среду.

7. Настоящий свет мы получаем только через сопротивления нашим реактивным импульсам.

8. Реактивное поведения создает интенсивные вспышки света, но всегда оставляет за собой темноту.

9. Преграды на пути дают нам шанс привлечь в свою жизнь больше света.

10. Чем серьезнее препятствия, тем больше потенциал света.

11. Когда кажется, что трудности непреодолимы, включите уверенность. Свет всегда рядом!

12. Истинные внутренние перемены достигаются генетической силы букв еврейского алфавита. (Примечания Ионатана Шохара. Каждая буква действует на нас в силу своего архетипического символического содержания).

13 Все отрицательные черты, которые вы замечаете в других — всего лишь отражения ваших собственных негативных черт. Только приводя самого себя в порядок, вы можете изменить других.

Возлюби ближнего своего, как самого себя. Р. Берг.

«Наставь отрока согласно пути его; он не уклонится от него, когда и состарится» Мишлей (Притчи), 22:6.

«Возлюби» — не приказания, не заповедь, а завершения предыдущей декларации: «Господь бог наш, Господь один».

… любовь есть возникающая сама собой полная чувств, которая не может быть управляема… любовь к Богу — это что-то, что человек делает…

… душа может чувствовать себя свободной только тогда, когда тело полностью подчинено ей.

Состояние Великой Любви (анава роба) — высший уровень любви, любви самоподдерживающейся, свободный от необходимости в поправлении или поддержки. Для достижения этого состояния физическое существование человека должно быть очищено в наибольшей степени. Это первое условие. Второе — глубокое погружения в Тору и добрые дела.

Приложение 12
Статья Ионатана Шахара

Медитации школы Дзогчен

В последнее время слово «медитация» стало очень популярным. Медитативные техники стали широко использоваться медиками, психологами. На эту тему печатаются книги. Люди после изучения психотехник достигают здоровья, равновесия, приобретения способностей. Но очень часто упускается из виду, что изначально традиционные виды медитации использовались в религиозной и мистической практике. Религиозные же практики предназначены для достижения некоей тонкой скрытой Истины, Единой истины, освобождающей человека от сомнений и страданий.

Друиды говорили: «Истина против мира». Истина во многом отрицает наши представления о мире: они слишком предвзяты, скованы стереотипами нашего эго.

Важна и мотивация: зачем нужно постигать истину. Здесь будет уместно привести слова Будды Шакьямуни: «Что за смех, что за радость, когда мир постоянно горит? Покрытые тьмой, почему вы не ищете света?». Истоки Учения Будды лежат в сострадании ко всему живому. Сострадание — причина медитации Будды.

Нижеследующие строки написаны для тех, кто хотел бы постигнуть Истину Просветления не для удовлетворения своих материалистических устремлений, а ради самой Истины и чтобы помочь всем живым существам.

Я очень благодарен своему учителю Олегу Петровичу Моргуну за эти техники медитации и его наставления по ним.

Отдавание.

Цель медитации отдавания — достижение состояния полной отдачи, когда эго исчезает. В этой медитации нет «отдающего». Объектом медитации и отдаваемым является все, с чем медитирующий сталкивается в течение одного дня.

Начиная работу, нужно представить или просто сказать себе, что через ваше тело на уровне сердечной чакры протекает бесконечный и очень мощный поток Вселенской энергии, и мы с любовью отдаем ее всему, что нас окружает: предметам, живым существам, занятиям и делам, которыми мы заняты. Энергия очень тонка и не содержит насилия. Все окружающее как бы погружается в этот поток чистой энергии и любви. Все наполняется ею.

Нужно, чтобы процесс отдавания вобрал в себя все, и нас самих. Главное помнить, что нет отдающего, а есть лишь свободнее течение энергии.

Отдавание-ощущение.

Отдавание-ощущение является продолжением предыдущей медитации, но работает с конкретными объектами. Эту технику можно применять в самом начале практики, и когда есть необходимость в концентрации или другой работе с объектами.

Отдавая так, как уже описывалось ранее, как бы ощупывают объект медитации, чувствуют его энергию, форму. Это похоже на «прикосновение сердцем», медитативное проникновение внутрь объекта, наполнение его энергией Потока. Ни в коем случае нельзя пытаться влиять на объект, потому что такое стремление — влияние эго. Взаимодействие должно быть тонким, как прикосновение пушинки.

Если объектом является, например, книга, то в начале с ней входят в контакт с отдаванием и любовью, а потом как бы отдают все внимание в Потоке ее содержанию.

Объектом может быть любое занятие, любая работа; может быть человек, животное, молитва и т.д. Может появиться чувство увеличения объекта до размеров бесконечности Потока.

Отдавание-расширение.

Когда вы можете охватывать своим вниманием большое количество объектов одновременно, полезно время от времени повторять эту медитацию.

Поток отдавания постепенно расширяется, распространяясь на все большое и большее пространство: квартира — дом — район — город — страна — Земля — Солнечная система — Вселенная. Это приводит к расширению сознания, если медитировать постепенно и любить все без исключения.

Можно использовать эту медитацию для излечения себя и других, снятия боли, дискомфорта, стрессов и переутомления.

Для снятия боли и дискомфорта расширяют (раскрывают) в бесконечность части тела, которые болят. Можно этой медитацией лечить и других людей.

Отдавание-принятие.

Если у нас возникают трудности, неудобства, обычно мы ищем средств для избавления от них вовне. Чаще всего внешние средства перемещают источник неудобства в другую область или загоняют внутрь, создавая внешний эффект излечения.

Для того, чтобы избавиться от проблемы, достаточно изменить свое отношение к этому явлению. Тогда исчезает цепляние за «проблематичность» ситуации, ум перестает удерживать причину проблемы, и мы позволяем ей уйти.

За время медитации мы погружаем в поток наши мысли о проблеме, отдаем их пространству. Или же используем ситуацию, как объект, раскрывая ее, расширяя в безмысленном пространстве. Поток и ситуация сливаются в одну энергию любви.

Отдавание — транформация событий.

Это работа во временном пространстве прошлого или будущего. Представляем нужный отрезок времени. Проходим по нему с отдаванием, чувствуя «неровности» и «шероховатости», и сглаживая их. Для этого не нужно напрягаться, нужно только следить, как Поток сглаживает невыгодные обстоятельства.

Эти техники могут дать различные побочные эффекты: нагревание и жар в области сердечной чакры, который разливается затем по всему телу; появление ясночувствования — тактильных ощущений на расстоянии и другие способности.

Нужно помнить, что все эти способности не являются целью данных практик. Это лишь цветы вдоль дороги. Но они же — знак, что вы движетесь правильно.

Отдавание-отсечение.

Это техника «антиэмоции». Она применяется, когда возникают вредные мысли и эмоции.

Так же, как и в других практиках, здесь представляется или задается установка на отдавание. Все эмоции, вредные и невредные, отдаются в нейтральное пространство, отдаются и мысли, их порождающие, и впечатления, затем понятия и названия, затем чувства. До полного опустошения.

Этот вид медитации хорошо справляется с депрессиями, навязчивыми идеями, комплексами, различными недостатками, но он является самым утомительным из всех. Рекомендуется сразу же после него перейти на обычное отдавание в Потоке.

Приложение 13
Статья Раокриома (работа над «Книгой Тени» притянула излагаемое происшествие)

Красная Ведьма

К знанию о Красной Ведьме автора привела целая цепь мистических событий января 2008 года.

Началось с того, что издательство мага Ингвара выпустило в свет книгу «Путь Волхва», в которой собраны рукописи известных волхвов Украины и России о ведическом древнеславянском колдовстве. На презентацию книги из России приехал волхв Велимир.

В среде российских поклонников древней ведической традиции Велимир известен с 1984 года. В далеком 1984 году он заложил основы многих языческих общин и признается лидерами этих общин как отец-основатель. Про Велимира ходят легенды. Он — путешественник, и не раз преодолевал многокилометровые тропы и болота, считающиеся непроходимыми.

После презентации автор с Велимиром посетили руководителя движения «Великий Огонь» Огина, и нам было предложено пройти обряд посвящения в «Великий Огонь».

Огин провел автора в специальную ритуальную комнату, задернул шторы и зажег свечу. Затем он призвал Рода Всевышнего, взял ритуальный нож и свершил ножом серию ритуальных движений, выписывая в воздухе древние узоры. Затем он открыл шкафчик. На полках шкафчика стояли вырезанные из дерева маленькие славянские боги. Огин представил автора каждому божеству и наоборот (именно в этом и заключаются посвящения всех магических орденов — представление адептов Силам). Потом протянул полудрагоценный камень, найденный при раскопках в Триполье, и ограненный, по утверждению экспертов, 8 тысяч лет назад. Через этот камень надо было смотреть на пламя свечи левым глазом. Свеча сначала смутно отражалось в камне. Потом появилось множество ее отражений и отражения свечи начали вращаться по часовой стрелке. Огин растолковал этот знак как то, что посвящение принято. Потом в эту же комнату пригласили Велимира и повторили процедуру с ним.

С Велимиром после посвящения произошла странная вещь: он начал впадать в глубокий транс и вдруг сказал фразу, от которой присутствующие чуть не упали в обморок, а именно: «Никаких Богов Нет!». Огин пояснил, что это правда, и Велимир получил Высшее Посвящение Традиции. Суть этого посвящения не сообщают начинающим Ищущим, чтобы не сбивать их с духовного пути. Но это правда. Нет никаких отдельных Богов — Мы и есть Боги! Боги — это Мы, а Мы — это Боги! Нельзя это разделить, это — единое целое, тот самый Абсолют, Создатель. Мы живем в Богах, а Боги живут в нас. Храмы, статуи, мандалы — это просто вынесение этих сил из единства во внешний мир для того, чтобы проводить с ними исследования, ритуалы, организовывать ход Силы и развитие.

Тут и автору пришло понимание. Нет никакой отдельной от нас Магии! Магия — это мы сами. Все знаки, пантакли, круги, талисманы, книги, алфавиты — это и есть Мы. Мы — это Магия, а Магия — это Мы. Это единое и неразделимое целое. Сам человек и есть Магия, и Создатель наш — тоже Магия.

Огин пояснил, что в этом осознании, пришедшем к нам изнутри содержится ключ к беспредельному могуществу древних волхвов. Из осознания этого единого целого проистекает реальная и действующая Сила.

То же самое говорит в Индии и Сатья Шри Саи Баба: «Я Бог и ты Бог, все мы Боги, все мы проявления Всевышнего». В наиболее древних писаниях утверждается то же самое: «В Мире только два Источника Высшего Света — Вы, люди, в этом мире единственные Боги, и еще ваш Создатель, все остальное — тени» («Книга Тени»). Небезынтересно, что главная «Книга Теней» викканцев хранится в потаенном храме в горах Трансильвании.

Проводив Велимира на поезд до Москвы, автор направился в гости к своим друзьям — перуанцам, о которых газета «Магия» рассказывала в предисловии к книге «Волховник».

Следующей вехой подхода к истории о Красной Ведьме стала неожиданная смерть близкой родственницы перуанцев. Бабушка Тамара, возраст которой подходил уже к ста годам, попросила стакан молока, и сразу заснула. За несколько дней до этого она выразила желание, чтобы поминальную службу за нее провели по ведическому обряду.

Автор провел ведическую службу по индийскому ритуалу, потомок рода Дракулы Андрей Драган провел службу по древнетрансильвански (небезинтересно, что в древней Трансильвании считалось, что потусторонний мир находится над реками, и, чтобы душа не заблудилась, силы посылают ей хрустальный мост через реку. Ведет этот мост в мир Богов), сами перуанцы провели индейский обряд инков, не считая традиционного православного отпевания. В момент захоронения (оно происходило в Житомире) тучи на небе разошлись кругом, открыв небо, а по завершению снова сомкнулись.

Приехав из Житомира наши перуанцы позвонили автору и встретились с ним возле станции метро «Черниговская». Они хотели рассказать события и помянуть бабушку Тамару.

Когда мы разговаривали, то заметили, что над нами в небе появилось огромное количество ворон. Вороноград кружился против часовой стрелки. В это время ребятам позвонили и пригласили на деловую встречу. Они ненадолго удалились. Вороноград затих. Зато в открытом кафе, где мы стояли возле столика, появился мужчина. Одет он был прилично, и предлагал за небольшое вознаграждение в гривнах рассказать подробнее о Красной Ведьме. Конечно меня как мистика и журналиста это сильно заинтересовало.

Оказывается, в то самое время, несколько минут назад, когда над нами бушевал вороноград, на перекрестке останавливалась красная машина, из неё выходила женщина, одетая во все красное, свершила танец, села назад в машину и уехала. Её видели и посетители кафе, стоявшие за соседними столиками. Среди посетителей пошел шепот: «Ну вот, или будет ДТП, или опять умрет кто-то».

История оказалась интересной. Оказывается, уже несколько лет как на перекресток возле метро «Черниговская» приезжает красная машина, из неё выходит женщина в красном, танцует и уезжает. Её и назвали Красной Ведьмой. После её танца в течение дня на перекрестке случается сильная авария. Либо кто-нибудь из прохожих падает и умирает от сердечного приступа.

Однажды так случилось с родственником высокопоставленного чиновника. Чиновник подговорил милиционера из ДПС применить оружие и ранить Красную Ведьму, когда та будет танцевать. ДПС-ник долго выжидал такого случая и, дождавшись, сделал несколько выстрелов, но в неё не попал. Говорил, что невидимая сила отводила пистолет. Вместо этого ранил прохожего. Ведьма благополучно уехала, а ДПС-нику пришлось пройти много тюрем и психиатрических клиник, пока дело не закончилось амнезией — полной потерей памяти. Этого ДПС-ника зовут Алексей и он родной брат рассказчика.

Красная Ведьма проводит свои выезды на «Черниговскую» очень редко, в основном с ноября по апрель. Летом она иногда появляется возле шоссе, ведущем к аэропорту «Борисполь». Как правило многие люди, не дождавшись автобуса или не словив попутки, идут из Киева в близлежащие селения пешком, часто тропами через леса. Тогда то они и видят невдалеке танцующую Красную Ведьму. Они подходят посмотреть и… исчезают бесследно. Их потом разыскивают как без вести пропавших.

Говорят, Красная Ведьма живет в домике в лесу, и иногда к ней приходят заказчики: кому соперницу убрать, кому торговлю раскрутить. Красная Ведьма берет не всех, но если взяла — все будет сделано.

Про Красную Ведьму узнали журналисты. Существует несколько статей в прессе, а также рассказы и одна повесть. В основном публикации газетные. Рассказчик назвал такие заголовки: «Тимохины Валенки», «Ведьмин Подарок», «Ведьмин Танец», «Танцующая Красная Ведьма», «Козырная Карта». Красная Ведьма выглядит на 40–45 лет, слегка полновата, по национальности финка (приехала к нам из Финляндии).

Я поблагодарил рассказчика, и он ушел. Вскоре с деловой встречи вернулись перуанцы. Они были очень удивлены событиями в их отсутствие.

В Интернете удалось найти несколько «Ведьминых Танцев». Суть этих рассказов в том, что путники, идущие по дороге, видят в глубине леса танцующую ведьму, заходят в лес посмотреть и бесследно исчезают. На месте, где она танцевала, вырастают кольца из поганок.

В этот же вечер автор встретился с магом Северной Традиции Свасудом, и спросил у него, что такое может творить его коллега по ремеслу.

Свасуд ответил, что она может знать, как практиковать Зейд. Зейд — это мистическое состояние, в которое впадает маг Северной Традиции, в этот состоянии он равен Богам, становится на одну ступень с ними, и все, что маг в этом состоянии хочет, силы природы сразу же исполняют. Секреты Зейда были утеряны северными магами около 500 лет назад, и до сих пор не восстановлены. Хотя ничто насовсем не исчезает — должны в мире остаться знания про Зейд. Вот Ведьма в Красном, возможно и даст нам такой шанс. Предпримем попытку наладить с ней контакт. О результатах напишем.

Приложение 14
Статья Раокриома

Каббала родом из... Индии?

Эта статья — выжимка из выступления на собрании магов в городе Одесса, 6 января 2008 года. На собрании присутствовали маги древнеславянской традиции и поклонники каббалы.

Хотелось бы отметить два момента, когда речь заходит о Каббале. Каббала — это мистическое учение народов, населяющих Ближний Восток. Европейские мистики, посвященные в Каббалу, считают и неоднократно писали, что индийским брахманам и каббалистам Бог дал в древнейшие времена Посвящение, и что индийская ведическая традиция и каббала — две альтернативные ветви посвящения, каждая из которых по своему доносит до людей знания.

С этим автор (Раокриом) не совсем согласен. Согласно последним историческим и археологическим изысканиям стало известно, что на территории Евразии существовало множество древних працивилизаций. Их мировоззрение было очень близко к индийским, славянским религиям, поэтому их принято называть ведическими. По сути дела, все так называемые «языческие» религии Европы и Азии вышли из учений тех самых працивилизаций, поэтому и похожи на них и друг на друга.

Шумера, Вавилона во время существования вышеупомянутых цивилизаций еще не было. Когда они возникли, то им передали знания этих працивилизаций. Ведические знания, пропущенные через призму сознания шумерийцев и вавилонян, приобрели совсем другой оттенок, и стали существенно отличаться от своего первоисточника. Именно из Шумера, Вавилона и Египта получили каббалисты свои знания. Поэтому в Каббале очень много ведических понятий.

Вот посмотрите сами. Понятие «Единое» — это то самое Наивысшее и Неизреченное Абсолютное Божество (Адибрахман, Адибудда, Род) из ведических религий, идея о полной непостижимости Бога взята из течений индуизма, высказывание Соломона в первой главе «Лемегетона» («О любви к Богу, без которой невозможно изучение этого искусства») — чистая Бхакти-йога, десять сефирот — это 10 больших аватаров Бога (Священная Десятирица), которая выражается в человеке 10 пальцами на руках (первое счисление и «арабские» цифры, как мы теперь знаем, тоже произошли из древней Индии). Три покрова негативного существования — это та же Правь, Навь и Явь (Айн — аналог Прави, Айнсоф — Нави, Айнсофор — Яви).

Этот список можно продолжать и продолжать. А заклинания? На вызов Ангелов, которое постоянно приводят в своих сочинениях оккультисты, и которое используется в некоторых церквях: «Галиат Галиата Калин Кала». Да это же чистый санскрит! «Галиат» — повелитель коров, «Галиата» — повелительница коров (имеются в виду священные коровы Сурабха

и Земун), «Калин» — мать Мира, форма Богини-Матери Кали, «Кала» — время, круг времени, славянам больше известно как «коло». Или заклинание, воскресившее Суса Крышеня (которого все еще упорно называют греческими словами Иисус Христос) «Гилайя». «Ги» — золотое топленое масло. «Лайя» — Мать-Ночь, воплощение Адишакти. Разберите сами, не поленитесь, многие ключевые заклинания, приводимые каббалистами, и Вы также найдете много санкскритских слов. Поэтому, уважаемым господам каббалистам, прежде, чем говорить, что ведизм и «язычество» неправильные вещи, желательно изучить свои духовные истоки. А еще лучше оставить ложные интеллектуальные построения и вернуться к ним (истокам). И что, например, очень нравится в Ионатане Шохаре, так это то, что он открыто признает, что каббала — это фактически тезисы индуизма, смешанные с элементами верований и культур народов Ближнего Востока. Фактически ни одного серьезного теологического противоречия не находится.

И настоящая книга, «Книга Тени» — один из примеров того, что сотрудничество и понимание между магами разных традиций возможно! В этом заключается истинный экуменизм.

Приложение 15
Статья Раокриома

Математические модели в Книге Тени

Читателям настоящей «Книги Тени» рекомендуется обратить внимание на все изложенное в ней как на математическую модель.

Связь математики с символами магии начала прослеживаться в XX веке. Сам автор столкнулся с этим неожиданно.

В 2001 году автор был приглашен в научно-исследовательскую фирму и ему был задан вопрос: возможно ли создать ясновидящий компьютер. Фирме удалось добиться некоторых успехов на этом поприще. Так, фирма ввела в компьютер данные о развитии некоторых предприятий Украины за последние несколько лет. Затем машина получила задание продолжить кривые. Реальность совпала с прогнозом на 85%.

Ситуация в корне поменялась при переходе на анализ с помощью теории нечетких множеств (фаззи-технология). Для читателей поясним. Четкое множество: я приду к вам в 10.10 или в 11.10. Две конкретные временные точки. Нечеткое множество: я приду к Вам с 10 до 14. Промежуток времени с 10 до 14 включает в себя бесконечное количество временных точек.

Фаззи-технологии позволяют вычислить и описать какой-либо процесс, даже не имея данных о нем за предыдущие периоды. Так, в 2005 году фирма рассчитала объем товаров, пересекшего участок таможенной границы. Реальный объем совпал с прогнозируемым на 95,5%.

Мы также знаем, что 95% человеческого мозга спит, не участвуя в работе действующего сознания. Но эти 95% можно пробудить. В этом случае мозг человека способен решать сложнейшие математические задачи. Даже строить модели окружающей нас реальности, используя «фаззи-технологии», делать из моделей правильные выводы и выдавать готовые решения. Именно к таким решениям относятся предсказания ясновидящих и астрологов, ритуалы магии, подсказки первобытных колдунов об удачной охоте или о местах произрастания съедобных трав, открытия ученых, свершенных во снах и многое другое.

Известно, что для активации этих спящих отделов мозга используются магические символы. Так, треугольник активирует способности чувствовать время и пространство (и соотношения между ними), пентаграмма — познания себя и своей связи с миром духовным, трезубец — познания принципов воли и концентрации и т.д.

Самый большой интерес приводимая «Книга Тени», конечно же, вызовет у математиков. Здесь все процессы описаны геометрическими фигурами. Автор, например, нигде не видел математической модели демонического одержимости, приводимого в этой книге. Это, похоже, действительно высшее знание развитых працивизаций.

Большое значение имеет написание символами букв иврита. Известно, что каждая буква иврита имеет числовое соответствие. Поменяв буквы на числа, получаем чисто математические чертежи, и даже таблица

Шемхамфораш предстает в форме числовой матрицы размером 24х9. Созерцание этой матрицы вызывает в человеческом мозгу включение его спящих отделов. Спящие отделы мозга, просыпаясь, соединяются с Высшей реальностью, анализируют поставленные задачи и выдают способы их решения (ритуалы магии, хотя и не только ритуалы). В данном случае математическая модель Шемхамфораш выступает как янтра или мандала, пробуждающая в человеке нечто Высшее.

Магические схемы с буквами иврита легко перевести на любой другой язык любой культуры мира. Для этого достаточно знать числовые соответствия буквам другого алфавита. Технология достаточно проста:

1) заменить буквы иврита на цифры;

2) если в языке, на который мы переводим таблицы, написание справа налево, то цифровой ряд так и оставляем, а если слева направо, то переписываем таблицу с цифрами, где цифры идут в обратном (зеркальном) порядке;

3) заменяем цифры буквами другого алфавита.

Геометрические схемы, приводимые в Книге Тени, универсальны. Даос увидит на них инь-янь-дао, ведист — стилизованный трезубец, египтянин — тайны пирамид и т.д. Они могут быть применены в любой традиции.

Поэтому издательство будет ждать отзывов от профессиональных математиков, так как природа пронизана математическими символами и «суть математики — свобода» (Кантор).

Приложение 16
О Раокриоме и его книгах

Книги Раокриома и координаты издательств

Раокриом родился в 1968 году в городе Хмельницкий, Украина, в семье военнослужащих.

Магией заинтересовался в возрасте 7 лет. С этого возраста начал собирать коллекцию мистических, страшных историй и рассказы очевидцев. В 1981 году получил видение, в котором раскрылось знание о Наивысшем и Неизреченном Божестве. В это же время произошло знакомство с первым Учителем, который передал посвящение и знание эзотерического христианства.

В 1983 году первый Учитель передал эстафету второму, индийскому Учителю Свами Виджам Сатиат, находившемуся на территории Украины, который передал посвящение в индо-славянскую школу магии, а также в традиционную религию Индии (Индуизм). Предание индо-славянской школы магии говорит о том, что первоначально знания были получены свыше от высших сил древними народами, жившими на территории современной Украины, России, Белоруссии. После знания продвинулись в Индию и Тибет, а также к авестийским (зороастризм) и индо-иранским народам (суфизм), сохранились в древнеславянской вере и в будущем должны вернуться к своему источнику. Эту информацию Раокриом распространил через СМИ еще в те времена, когда не было исследований ученого-археолога Ю.Шилова об Аратте, и исследований других специалистов, историков и археологов, чьи работы подтверждают сейчас указанную информацию. Обучение у Свами Виджам Сатиата завершилось в 1988 году и Раокриому было присвоено высокое звание мага, и произведен обряд инициации в брахмана — священника индуизма.

Имя Раокриом было дано при посвящении и означает: Рао — непознанный аспект Божества, Кри (первый слог имени Кришна) — уничтожение несовершенства, Верховная Личность Бога, Создатель, Ом (Аум) — Бог, Святой Дух. Таким образом переводится: «Служение Непостижимому Аспекту Бога, Который Явится, Путем Уничтожения Несовершенства Силой Божества и Святого Духа». Раокриом получил благословение от своего Учителя на распространение знаний по истинной магии как можно большему числу заинтересованных людей.

В июле 1988 года состоялись первые публичные курсы по магии. Они состоялись в городе Луганск в помещении Зеленого Театра в Центральном Парке. С тех пор курсы обучения магии проводились и проводятся постоянно. Лекции проводились также с привлечением газет, радио и телевидения, а также распространялись на видео и аудио кассетах. С 1988 по 2002 год курсы Раокриома прослушало свыше 5 миллионов человек. Многие из них стали целителями, которые работают не только в СНГ, а и в других странах мира и имеют очень высокий рейтинг.

К Раокриому на курсы приезжают учиться из других стран. Так в 2001–2003 гг. обучалась группа священнослужителей ислама из Ирана, среди которых были даже отдаленные родственники Пророка. Ехать на Украину учиться магии им сказал явившийся во сне Архангел Джабраил (Гавриил). По исламу истинная и божественная магия, исцеление с молитвами считается священным и угодным Аллаху делом. Также учатся и буддисты.

В 1988 году в Луганске вышли три первые книги Раокриома. «Лекции по белой магии» были изданы НТЦ «Вариант-П», брошюра «Практикум Белой Магии» была издана МП «Творец», тогда же свет увидел и первоначальный вариант книги «Белая Магия». Считается официально доказанным и даже попал во многие книги и учебники тот факт, что книги по магии Раокриома были первыми книгами по магии, вышедшими в СССР после 72 лет запрета и молчания на эту тему. Можно без преувеличений сказать, что возрождение магии в СССР, а позже в СНГ началось с книг Раокриома. Раокрием был первым Учителем магии, как по курсам, так и по книгам, для многих поколений магов и целителей.

В 1992 году свет увидело расширенное и переработанное издание книги «Белая Магия» (Киев, издательство «Студия-А»). Книга побила все рекорды популярности. Благодаря отсутствию тогда в СНГ закона об авторских правах, появилось множество пиратских копий. Специалисты оценивают, что только по Российской Федерации с 1992 по 2002 год было издано около 120 миллионов экземпляров этой книги. Книга вышла в Варшаве, Париже и Лондоне, соответственно на польском, французском и английском языках. Имя Раокриома стало всемирно известным.

В 1992 году газета «Родослав» Украинского фонда культуры опубликовала книгу Раокриома «Мистические, магические и страшные истории, собранные по селам Украины с 1984 по 1992 год или Мистический фольклор». С тех пор работа постоянно переиздается. В ней собран ценный и уникальный фольклорный материал.

В 1993 году вышла книга «Загадки Белой магии». Она вышла как приложение к изданию «Правда Украины» в газетном варианте. Позже появились и отдельные издания. Ее тираж также исчислялся миллионами экземпляров. В газету «Правда Украины» приходили мешки писем от благодарных читателей, которым помогли рецепты, изложенные в книге. Далее последовали «Корабли-Призраки» изданные во Львове издательством «Ласточка» и «Радуга Белой Магии» (издательский дом «Даэна», Киев, 1998год). Это не считая более 500 статей в периодической прессе.

В 1991 году киностудия «Киевнаучфильм» выпустила фильм режиссера В.П. Олендра «Войны Белой и Черной Магии». В фильме засняты уникальные кадры снятия с людей порч и сглазов, а также экзорцизм (изгнание демонов). Фильм получил всемирное распространение и занял одно из ведущих мест в разделе документальных фильмов на Каннском кинофестивале 1994 года. Раокрием выступал как участник и консультант картины. В 1992 году Раокрием принимал участие в создании еще двух научно-популярных фильмов — фильма В. Иванова (Свердловская киностудия) «Тайнознание и политика» и фильма А. Вилькенса

(Мосфильм) «Кто Вы, Арилин?», которые также получили всемирную известность и популярность, неоднократно показывались по ЦТ. Это не считая многочисленных интервью для телевидения, минимум по полтора часа каждое.

В 1994 году Раокриом закончил под руководством отца Бориса Лутковского христианский теологический колледж, но от рукоположения в священники отказался. Тогда же была окончена индийская гуру-кула для официального подтверждения статуса брахмана (индийского священнослужителя). С этого времени Раокриом сотрудничает со священниками всех религии, и участвует в экуменических процессах (процесс объединения церквей и дружбы между ними), имеет авторитет в среде священнослужителей. Раокриом имеет ряд благословений, например, благословение Папы Римского Иоанна-Павла II, руководителей движение Сознание Кришны Шрилы Прабхупады и Вишнупада, благословение Сатья Шри Саи Бабы, а также предводителей других церквей и просто святых людей. Участвует в процессе возрождения древнеславянской веры.

В 1994 году Раокриом один из первых поднял в газете «Рыночная площадь» вопрос об истории некоторых таинственных и мистических мест Киева, а также поместил большое количество статей о кладах и кладоискателях. Статьи эти также пользовались большой популярностью.

В 2000 году Раокриом стал лауреатом и призером международного конкурса на лучшие материалы по магии, проводимые международной газетой «Магия» (город Донецк). В 2002, 2003 и 2005 годах году награжден престижными дипломами этого же издания.

Раокриом первый в СНГ выдвинул концепцию о том, что магия — самая древняя из религий и, как таковая, должна служить Богу и иметь свою теологию и обрядность. По настоящее время эта концепция разрабатывается, исследуется и внедряется.

В 2005 году Раокриом получил приз читательских симпатий «Новой Интересной Газеты», а также стал членом Национального Союза Журналистов Украины.

С 1 ноября 2002 года по настоящее время работает Интернет-Страничка www.raokriomrati.com. На сегодняшний день она имеет около трех миллионов посещений, почти половина посетителей сайта скопировала электронные версии книг Раокриома (затребовано посетителями сайта для распечатки через принтера на индивидуальных компьютерах).

В октябре 2004 и апреле 2005 года вышла в свет книга «Практикум Белой Магии; Юра-Колдун или Ямараджа», которая позднее переиздавалась в газетном варианте.

В январе 2006 года в издательстве «Ника-Центр» вышли книги Раокриома «Ведическая Магия: Белая Магия Первого Круга и Основы Теургии» и «Ведическая Магия: Белая Магия Второго Круга и Основы Теургии; Мистический Фольклор», «Ведическая Магия: ритуалы инструменты, обряды». В 2006 году по приглашению волхвов принимает участие в международной конференции «Родная Вера — Духовная Сущность Славян» (Украина: Мелитополь, Киев, Словакия: Попрад).

В 2007 году издается книга «Трансильванская Магия -1» (издательство ПП Бомбушкар И.С.) и «Ведическая Магия: Славянская и Трансильванская Ветви» («Ника-Центр»), где впервые в мире излагаются знания рода графа Дракулы, открытые одним из его потомков. В мае 2007 года Раокриома приглашают в качестве эксперта-консультанта в путешествие по Индии, в составе съемочной группы, которая снимала документальные материалы о связи древнеславянской и древнеиндийской культур. Фильм находится в стадии создания. В августе 2007 года тур с лекциями по магии для жителей Голландии и Испании. В том же 2007 году Раокриом принял участие в съёмке еще одного нашумевшего фильма «Проклятие Ведьм», впервые показанного в сентябре 2007 году на телеканале «Интер». В конце 2007 года свет увидели книги «Трансильванская Магия 2» и «Колдовские ремесла». В том же году к Раокриому приезжали гости из Перу и Эквадора, где, оказывается, знают первую книгу «Белая Магия» и пользуются её переводом на испанский. Создается программа обмена опытом между славянскими и южноамериканскими мистиками.

В 2008 году в свет вышли книги Раокриома «Громы Темного Берега» и «13 магических гримуаров или волшебные рецепты», в последней помещены переводы редких гримуаров, собранных в разных странах мира. Также вышла книга «Путь Волхва», в которой Раокриом является автором идеи проекта и руководителем проекта. В книгу вошли ценные рукописи волхвов. В 2008 году в издательстве «Ника-Центр» вышла также книга «Трансильванская магия. Вавилонская книга могущества». В феврале и июле 2008 года в издательстве «Lulu» (Валенсия, Испания) вышла книга «La Magia Veda: las ramas eslavas y de Transilvania». В апреле 2008 снова состоялся тур с лекциями по магии Италия-Испания, в мае тур Германия-Испания.

Раокриом также сотрудничает с телевидением, является экспертом-консультантом студии «Пилот» (с 1.09.2005г.), готовящей материалы для телеканалов, в том числе для «Параллельная Вселенная» на СТБ. За 2003-2008 годы более 12 раз выступал в серьезных передачах по теме «Магия и Неведомое».

Книги Раокриома рекомендованы Киевским Институтом Нетрадиционной Медицины (КИНМ) с 1991 года, и Академией Универсальной Магии, Целительства и Колдовства (АУМЦиК) с 2005 года как лучшие магические учебники, изучение которых обязательно должно входить в программу подготовки врача нетрадиционной медицины.

Одной из задач Раокриома является сбор и обнародование древних забытых, или хранившихся в тайне книг по магии. Читателей, имеющих такие книги и желающих подарить их человечеству, приглашаем к диалогу. Пишите нам на адрес: Киев 01014 а/я 2.

По просьбам читателей, которые написали письма в издательства, приводим полный перечень книг Раокриома, вышедших с 1988 по 2008 гг.:

КНИГИ РАОКРИОМА			
№ п/п	Год первого издания	Издательство, выпустившее книгу первым	Название, содержание и примечания
1	1988	НТЦ «Вариант-П»	Лекции по белой магии
2	1988	МП «Творец»	Практикум Белой Магии
3	1988	НТЦ «Вариант-П»	Белая Магия
4	1991	«Правда Украины»	Загадки Белой Магии
5	1992	УФК «Родослав»	Мистический фольклор
6	1993	ИД «Ласточка»	Корабли-Призраки
7	1997	ИД «Даэна»	Радуга Белой Магии
8	1998	ЧП «Магия»	Громы темного берега
9	2004	ЧП «Компанец Т.И.»	Юра-Колдун или Ямараджа
10	2006	ЧП «Бомбушкар И.С.»	Тайна 13 Грома
11	2006	ЧП «Бомбушкар И.С.»	Новые Имена в Магии
12	2006	ИД «Ника-Центр»	«Ведическая Магия: Белая Магия Первого Круга и Основы Теургии»
13	2006	ИД «Ника-Центр»	«Ведическая Магия: Белая Магия Второго Круга и Основы Теургии. Мистический фольклор»
14	2006	ЧП «Магия»	Ведическая Магия (Ритуалы Ведической Магии)
15	2006	ЧП «Бомбушкар И.С.»	Трансильванская Магия-1
16	2007	ИД «Ника-Центр»	«Ведическая магия: Ритуалы, инструменты, Обряды»
17	2007	ЧП «Бомбушкар И.С.»	Трансильванская Магия -2

КНИГИ РАОКРИОМА (продолжение)			
№ п/п	Год первого издания	Издательство, выпустившее книгу первым	Название, содержание и примечания
18	2007	ИД «Ника-Центр»	Ведическая Магия: славянская и трансильванская ветви
19	2007	ЧП «Бомбушкар И.С.»	«Колдовские ремесла» в соавторстве с супругами Драган
20	2008	ЧП «Бомбушкар И.С.»	Громы Темного Берега (Сборник, в него вошли статьи из прессы и книги (репринт) из настоящего списка №№ 2, 6, 8, 9, 10, 11)
21	2008	ИД «Ника-Центр»	Трансильванская магия и вавилонская книга могущества
22	2008	ЧП «Бомбушкар И.С.»	«13 Магических Гримуаров»
23	2008	ЧП «Бомбушкар И.С.»	«Экзорцизм» (изгнание духов) — в соавторстве с четырьмя авторами, Раокрием полностью написал раздел «Экзорцизм в ведических традициях»
24	2008	ЧП «Бомбушкар И.С.»	Путь Волхва, авторы текстов — современные волхвы, Раокрием — автор идеи проекта и руководитель проекта
25	2008	ИД «Ника-Центр»	Таро Раокриома
26	2008	«Lulu», Valensia, Espana	«La magia veda: las ramas Eslavas y de Transilvania»

В 2008 году готовятся к изданию и следующие книги: «Трансильванская Магия: работа с навскими силами. Практикум Магии. Экзорцизмы» («Ника-Центр»), «Трансильванская магия: колдовские таинства» (ПП «Веприцкий Р.А.»)

Книги можно заказать, приобрести, получить почтовой доставкой в следующих издательствах.

1. **Издательство «Ника-Центр»**
   Телефон издательства: 8-044-2426156
   Отдел реализации: 8-044-4643999
   Служба «Книга-почтой»: 8-044-4643999,
   а также 8-097-2695193 — почтовая пересылка книг на дом,
   включая другие страны.
2. **Издательство «ПП Бомбушкар И.С.»**
   На базе издательства существует и работает
   «Всеукраинский клуб магической книги»
   Книга почтой
   8-044-5995123
3. **Издательство «Магия»,** город Донецк
   8-062-3453452
4. **Издательство «ПП Веприцкий Р.А.»**
   83023, Украина, г. Донецк, а/я 4006,
   факс 8-0622-970436,
   e-mail: pca@telenet.dn.ua
5. **Издательство «ПП Мехеда И.В.».**
   Консультации.
   01014, Украина, Киев-14, а/я 2,
   8-091-3072577,
   www.raokriomrati.com

ОГЛАВЛЕНИЕ

Предуведомления и исторические справки о «Черной Книге» 3
1. Первичная информация: письмо и знакомство 3
2. Рассказ Ионатана Шахара 5
3. Исторические справки 12
4. Беседа с Ионатанам Шахаром 33
5. Открытая Книга Теней и N-мерная логика 37
Обращение к читателю Ионатана Шахара 40

Черная Книга — Книга Тени 41
ГЛАВА 1 42
ГЛАВА 2 48
ГЛАВА 3 59
ГЛАВА 4 70
ГЛАВА 5 76
ГЛАВА 6 84
ГЛАВА 7 93
ГЛАВА 8 102
ГЛАВА 9 114
Иллюстрации 120

Черная Книга — Книга Тени (вариант для медитации) 137
ГЛАВА 1 138
ГЛАВА 2 144
ГЛАВА 3 155
ГЛАВА 4 166
ГЛАВА 5 172
ГЛАВА 6 180
ГЛАВА 7 189
ГЛАВА 8 198
ГЛАВА 9 210
Иллюстрации 216

Приложения к Книге Тени 233
Приложение 1. Знаки судьбы. Тайны символической магии 234
Приложение 2. Символизм креста и посвящение 238
Приложение 3. Резонанс мистических энергий 242
Приложение 4. Свободен ли человек в своем выборе? 246
Приложение 5. Эмоциональное целительство 247
Приложение 6. «Путь Тишины» 249
Приложение 7. Бхайравананда 254
Приложение 8. Учение о развязывании узлов 260
Приложение 9. Семь Заповедей Ноаха 266
Приложение 10. Приложение к главе 2 267
Приложение 11. Приложение к главе 9 269
Приложение 12. Медитации школы Дзогчен 270
Приложение 13. Красная Ведьма 273
Приложение 14. Каббала родом из... Индии? 276
Приложение 15. Математические модели в Книге Тени 278
Приложение 16. Книги Раокриома и координаты издательств 280

НАУКОВО-ПОПУЛЯРНЕ ВИДАННЯ

Раокріом
Іонатан Шахар

КНИГА ТІНІ
або
СПРАВЖНЯ ЧОРНА КНИГА

(Російською мовою)

Редактор І.В. Мехеда
Дизайн обкладинки І.В. Мехеда
Эскізи малюнків Дмитро Ковтанець
Комп'ютерна верстка Амайя

Підписано до друку 28.07.2008 року
Формат 60х90/32. Папір офсетний.
Гарнітура Minion Pro. Умовних друкованих аркушів 9.
Обліково-видавничих аркушів 16,2.
Наклад 500 примірників. Замовлення №0260 від 01.10.2008.

Видавництво «Приватний Підприємець
Мехеда Ігор Володимирович»
Місто Київ 01103, вул. Підвисоцького 6,
для листів Київ 01014 а/с 2.
Друк: ЗД «Бліц-Принт», ТОВ «Сталь»

Свідоцтво про внесення суб'єкта видавничої справи до
державного реєстру видавців, виготівників і розповсюджувачів
видавничої продукції
серія ДК № 3078 від 27.12.2007 року

ISBN 978-966-2199-00-0