
ИЗДАТЕЛЬСТВО «ВЕСЬ» — ДОБРЫЕ ВЕСТИ

www.vesbook.ru

РЮХО ОКАВА

ЗОЛОТЫЕ ЗАКОНЫ

ИСТОРИЯ ВОПЛОЩЕНИЯ
ГЛАЗАМИ ВЕЧНОГО БУДДЫ

Санкт-Петербург
Издательская группа «ВЕСЬ»
2013

УДК 159.9
ББК 88.6
049

Дизайн обложки *Н. Н. Ивановой*

Окава Р.

049 Золотые законы. История воплощения глазами вечного Будды. — СПб.: ИГ «Весь», 2013. — 224 с. — *(Наука о счастье)*.

ISBN 978-5-9573-2553-6

Рюхо Окава — знаменитый духовный учитель многих людей по всему миру. У него более 12 миллионов последователей, и его школа «Хэппи Сайенс» остается самой популярной духовной организацией в Японии в течение многих лет.

В этой книге Рюхо Окава рассказывает о Золотых Законах — законах, согласно которым мы сможем жить яркой, насыщенной и полной жизнью и совершенствоваться, развиваясь духовно. Рюхо Окава выводит 10 законов и подробно рассказывает о каждом.

Автор уверен, что эти Золотые Законы существовали еще в глубокой древности. Он предлагает «заглянуть» в прошлое, так как именно там можно найти главные ответы на вопросы личностного роста и понять принципы обретения «золотой жизни». Рюхо Окава рассказывает о предсказаниях и прогнозах великих мистиков — таких как Будда, Конфуций, Сократ, Иисус Христос, Мухаммед. Он объясняет, как свершились эти предсказания на Земле с течением времени, и подробно, столетие за столетием, объясняет, как оставшиеся из них свершатся в будущем.

Как только мы поймем истинный ход истории прошлого и будущего, то осознаем значение нашей духовной миссии в настоящем и сможем сделать каждый наш день «золотым», то есть по-настоящему ценным.

УДК 159.9
ББК 88.6

Тематика: Эзотерика / Эзотерические учения

Все права защищены. Никакая часть данной книги не может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме без письменного разрешения владельцев авторских прав.

© Ryuho Okawa, 1997

Перевод на русский язык, Happy Science

© Издание на русском языке, оформление.

ОАО «Издательская группа „Весь“», 2013

ISBN 978-5-9573-2553-6

Научно-популярное издание

Подписано в печать 25.02.2012.

Формат 84×108¹/₃₂. Печ. л. 7. Тираж 1500 экз. Заказ № 08.12.

Налоговая льгота — общероссийский классификатор продукции ОК-005-93, том 2 — 953130 — литература по философским наукам, социологии, психологии.

Издательская группа «Весь»

197101, Санкт-Петербург, а/я 88. E-mail: info@vesbook.ru

Посетите наш сайт: <http://www.vesbook.ru>

Вы можете заказать наши книги:

в России («Книга — почтой») по адресу издательства:

197101, Санкт-Петербург, а/я 88, или на сайте www.vesbook.ru

Отпечатано с готовых файлов в типографии ООО «СЗПД-ПРИНТ»
188300, г. Гатчина, ул. Железнодорожная, д. 45, лит. Б

ОГЛАВЛЕНИЕ

ПРЕДИСЛОВИЕ К ПЕРВОМУ ИЗДАНИЮ	8
ПРЕДИСЛОВИЕ КО ВТОРОМУ ИЗДАНИЮ	10
ГЛАВА ПЕРВАЯ. СОЗДАВАЯ «ЗОЛОТУЮ» ЖИЗНЬ	11
1. Секрет того, как сделать каждый день «золотым днем»	11
2. Истина времени.	13
3. Секрет записи мыслей	15
4. Будущее, которое сияет «золотым светом»	21
5. Истинная самореализация	22
6. Мост любви	26
7. Чудо жизни.	28
8. Правильный взгляд на работу	32
9. К прекрасной цели	35
10. Бессмертие и вечность.	38
ГЛАВА ВТОРАЯ. СТРЕМИТЕЛЬНО РАСПРОСТРАНЯЯСЬ ПО ЗЕМЛЕ	41
1. Период материализма.	41
2. Сущность греческой философии	43
3. Вечный Рим	47
4. Утопическая мысль Средневековья.	50
5. Буря религиозной реформации.	54
6. Современные политические принципы и Истина	57
7. Возникновение немецкого идеализма	59
8. Падение атеизма	62
9. Танец гномов	65
10. Отбрасывая философскую мысль XX века прочь.	68
ГЛАВА ТРЕТЬЯ. ВЕЧНЫЕ ГОРЫ И РЕКИ	72
1. Истоки восточной философии	72
2. Буддизм и джайнизм	75
3. Буддизм Шакьямуни как философия (1)	77
4. Буддизм Шакьямуни как философия (2)	82

6 РЮХО ОКАВА. ЗОЛОТЫЕ ЗАКОНЫ

5. Поток мудрости Будды	85
6. Проникновение буддизма в Китай	87
7. Возвращаясь к Конфуцию	90
8. Философия бездействия.	94
9. Учение о любви и знании.	97
10. Свет конфуцианства продолжает ярко сиять	100

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ. СТРАНА ВОСХОДЯЩЕГО СОЛНЦА 105

1. Собрание богов	105
2. Появление прекрасной богини	108
3. Период Химико	112
4. Политика Сётоку Тайши.	114
5. Сайчэ и школа тэндай	118
6. Кукай и эзотерический буддизм	121
7. Популярность школы «Чистой Земли».	126
8. Появление Синрана.	129
9. Дзен-буддизм: Эйсай и Догэн.	132
10. Громкий голос Ничирэна	136

ГЛАВА ПЯТАЯ. КОГДА ВПЕРЕД ВЫСТУПАЕТ ЛЮБОВЬ 142

1. Начиная с Любви.	142
2. Зевс	144
3. Сияющий Аполлон	147
4. Приход Моисея	149
5. Илия-воин	153
6. Иисус Христос, Спаситель	155
7. Мухаммед	159
8. Вера Кандзо Учимуры	163
9. Философия «Истины жизни» Масахару Танигучи.	166
10. Учение об Истинном Законе Синдзи Такахаси	169

ГЛАВА ШЕСТАЯ. ПОЛЕТ В БУДУЩЕЕ 173

1. 2000–2100	173
2. 2100 –2200	175
3. 2200–2300	178
4. 2300–2400	181
5. 2400–2500	183
6. 2500–2600	186
7. 2600–2700	189

8. 2700–2800	192
9. 2800–2900	195
10. 2900–3000 и после	197
ПРИМЕЧАНИЯ АВТОРА	201
ПОСЛЕСЛОВИЕ	205
ОБ АВТОРЕ	207
ЧТО ТАКОЕ ХЭППИ САЙЕНС?	210
КНИГИ РЮХО ОКАВЫ, ИЗДААННЫЕ «LANTERN BOOKS»	212
ФИЛИАЛЫ ХЭППИ САЙЕНС	219

ПРЕДИСЛОВИЕ К ПЕРВОМУ ИЗДАНИЮ

С радостью представляю вам книгу «Золотые Законы», вторую книгу трилогии об Истине. Книга выходит в свет после публикации первой книги трилогии, которая называется «Законы Солнца». В то время как в книге «Законы Солнца» рассматривается, что такое «просветление в общем» и что такое «просветление каждого отдельно взятого человека», во второй книге трилогии описываются главным образом теории времени и история. В первой главе описываются методы, которые помогут сделать вашу жизнь «золотой» и позволят начать жить настоящей жизнью. В ней также рассказывается о правильной самореализации, основанной на Истине. В трех последующих главах говорится о деятельности Ведущих Духов Света, которые появлялись на Западе и на Востоке, и особенно в Японии. В пятой главе дается история самых главных прорицателей, таких как Зевс в Древней Греции и Иисус Христос. В последней главе, начиная с XXI и заканчивая XXIX веком, столетие за столетием описываются события, которые произойдут в будущем, основное внимание акцентируется на том, как будет происходить процесс реализации Истины в будущем.

В этой книге я попытался изобразить реальную историю того, как план Будды (Бога) реализуется на Земле в потоке времени. Однажды узнав истину истории, нам придется признать историческую значимость нашей роли в настоящее время. Объективность книги «Золотые Законы» основывается на идеях немецкого философа Гегеля, автора «Философии истории», где он описал историю как «развитие и реализацию Мирового Духа». Данная книга является одновременно и исторической философией, и философской книгой об Истине. В ней описывается 5-тысячелетняя история человечества, рассматриваемая с точки зрения Реально-

го Мира. Ничего подобного еще никогда не было написано и, вероятно, никогда написано и не будет. Получив вдохновение от моего просветленного подсознания, которое пребывает в девятом измерении небесного мира, я думаю, мне удалось сделать этот сложный предмет понятным даже для юных читателей. Я искренне надеюсь, что вы с удовольствием прочтете этот исторический трактат, и эта книга станет стимулом для ваших новых размышлений.

Рюхо Окава
Июнь 1987 года

ПРЕДИСЛОВИЕ КО ВТОРОМУ ИЗДАНИЮ

Многочисленные стрелы Света уже в полете. Книга «Золотые Законы» — это воплощение новой золотой стрелы, которая представляет точку зрения Эль Кантарэ на мировую историю. В то же время она дает взгляд с высоты птичьего полета на распространение Всеобщей Истины, осуществляющееся согласно плану Эль Кантарэ. Деятельность высоких духов Света, известных как Бодхисатвы¹ (Ангелы Света) и Татхагаты² (Архангелы Света), описанных в этой книге, раскрывает тайную историю человечества и ценности Господа Эль Кантарэ, высшего существа земной духовной группы, известного также как Будда. Его основное желание — установить Всеобщую Истину. В этой книге проведено четкое различие между ценностями Небес и Ада, а также подробно объясняется распространение небесных ценностей на Западе, на Востоке и в Японии через различные источники Света. «Пришло время сынам Света, которые были разбросаны по всему миру, пробудиться. Век, когда Истина будет проповедоваться в глобальном масштабе, наконец-то наступил. Вы должны стремиться построить идеальный мир на Земле, преодолевая национальные различия и действуя как жители одной общей для всех планеты. В прошлом вы все были детьми Будды, вместе распространяющими Свет, и такими вы должны оставаться сейчас и в будущем. Отбросьте ненависть прочь и проникнитесь любовью. Не сожалейте о различиях между вами и радуйтесь общему единству вашей буддовой (божественной) природы. Новый век будет полон надежд». Это послание, которое посылает вам Эль Кантарэ.

*Рюхо Окава
Июль 1995 года*

¹ См. с. 20. — Здесь и далее примеч. пер.

² См. с. 19.

ГЛАВА ПЕРВАЯ

СОЗДАВАЯ «ЗОЛОТУЮ» ЖИЗНЬ

1. СЕКРЕТ ТОГО, КАК СДЕЛАТЬ КАЖДЫЙ ДЕНЬ «ЗОЛОТЫМ ДНЕМ»

Некоторым людям отрезок времени, отпущенный им на жизнь в этом мире, кажется достаточно большим. При этом другие так не считают. Однако какой бы короткой или длинной ни была жизнь, ее можно разделить приблизительно на три равные части — утро, день и ночь. Последовательность их наступления невозможно изменить, так же как невозможно заставить двигаться вспять солнце. Человек всегда находится в настоящем. Прошлое дает ему пищу для размышлений в настоящий момент, а будущее остается неизвестным. Каждый человек без исключения живет в состоянии «сейчас». Наша жизнь — это совокупность таких «сейчас», и если мы хотим прожить насыщенную и полную жизнь, то нам следует стремиться к тому, чтобы каждый день в нашей жизни стал ценным. Если вы хотите прожить так называемую «золотую жизнь», то каждый ее день необходимо превратить в «день золотой». И тогда, если вам это удастся сделать, вся ваша жизнь засияет золотым светом. Выиграете ли вы или проиграете в этом процессе превращения вашей жизни в жизнь «золотую» зависит от того, как вы исполь-

зуете каждую минуту (каждый из 24 часов в сутках), от того, насколько эффективно умеете пользоваться временем, отведенным вам, — и это станет решающим фактором того, достигнете ли вы успеха или потерпите неудачу. Не имеет значения, богаты вы или бедны, обладаете ли вы властью или же вы самый обычный человек, перед лицом времени все равны. И день состоит всего лишь из 24 часов. Мы можем брать займы деньги, но брать в долг время мы не можем. Мы можем накопить деньги, но мы не можем накопить время, не можем сэкономить его так, чтобы в сутках, например, вместо 24 часов стало 25. Время, которое мы не сумели использовать вчера, не может быть накоплено впрок, и быть использованным сегодня, так же как мы не можем использовать сегодня то время, которое будет отпущено нам только завтра. Я начал писать эту книгу, но я не могу использовать вчерашнее время, чтобы закончить работу быстрее, так же как я не могу использовать время, которое будет в моем распоряжении только завтра. Единственное время, которое у меня есть, это то время, которое есть сегодня — это 24 часа нынешнего дня. Именно по этой причине я пишу букву за буквой, но вот станут ли эти буквы «золотыми» или нет, найдут ли они свой путь к сердцам читателей, зависит от того, насколько хорошо я буду использовать каждую секунду из 24 часов времени суток. Секрет превращения каждого дня в золотой день также зависит от того, насколько хорошо я смогу использовать каждую отведенную мне секунду. Люди живут, не имея при себе секундомера, который бы позволил учесть каждую прошедшую минуту их жизни, но время, отпущенное им в этой жизни, постепенно истекает, подобно песку в песочных часах, и совсем неважно, думают об этом люди или нет. Ребенок, приходящий в этот мир в наготе, может создать себе уникальную жизнь, и это зависит от того, как он решит потратить отпущенное ему на этой

Земле время. Можно сказать, что секрет, который позволяет изменить нашу жизнь и превратить ее в жизнь, «сияющую золотом», состоит в том, чтобы превратить время в качество жизни.

2. ИСТИНА ВРЕМЕНИ

Все, о чем бы вы ни подумали — добро и зло, красота и уродство, истина и ложь, — все существует в потоке времени. Подобно звездам Млечного Пути жизнь каждого человека и, фактически, вся история человечества существуют в потоке времени. Если бы вы могли выделить отрезок из потока времени и внимательно его изучить, я уверен, вы были бы очень удивлены. Поток времени похож на длинную тонкую трубку, плотно набитую всем, что только можно себе представить, и все это доступно для обозрения. Это не красивая метафора, вы сами сможете в этом убедиться, когда вернетесь в Реальный мир, где хранятся Хроники Акаши. Если вам удастся ознакомиться с ними, то вы обнаружите, что в них записана вся история человечества, и почти каждый, кто видит их, удивляется, узнавая скрытую историю человеческого рода.

Однако прочитать Хроники Акаши могут только обитатели восьмого и девятого измерений Реального мира. Причина этого кроется в том, что полное понимание истории человечества дает возможность понять намерения Будды (Бога) и то, как Его планы будут реализовываться в будущем. Не каждому это дано увидеть. Среди тех, кто в недалеком прошлом, будучи реинкарнированными на Земле, смогли ознакомиться с Хрониками Акаши в Реальном мире, были Эмануэль Сведенборг (1688–1772), мистик из северной Европы, и австрийский философ Рудольф Штайнер (1861–1925), основавший в начале XX века Антропософское движение. Души этих двоих ученых были

обитателями Царства Татхагат (Архангелы Света) восьмого измерения. Обращаясь к более ранним временам, скажем, что во времена Иисуса Христа жил святой Иоанн Богослов, который совершил астральное путешествие, увидел Хроники Акаши и впоследствии записал все увиденное им в книгу «Откровение святого Иоанна». Святой Иоанн также был обитателем восьмого измерения. Однако, Хроники Акаши — это не книга, и разные люди интерпретируют их по-разному. Тем, кому позволено увидеть их, они представляются как подвижные картинки, расположенные в трехмерном пространстве, они разворачиваются перед зрителями подобно фильму, но то, как люди интерпретируют увиденное ими, во многом зависит от степени их просветления. Обычно информация дается в символической форме и впоследствии должна быть расшифрована. Апокалиптическое видение будущего всего человечества, которое святой Иоанн описывает в Библии, было лишь одной из точек зрения и не может рассматриваться как окончательная и единственная версия.

Сейчас среди находящихся в восьмом измерении обитателей, получивших задание сохранять Хроники Акаши, Илия, святой Иоанн и Нострадамус¹, ключ же к ним хранится у Гаутамы Сиддхарты (Будды Шакьямуни) и Иисуса Христа, пребывающих в Космическом Царстве девятого измерения.

Время не есть нечто, что может измеряться только часами. Время подобно музыке, которую можно услышать, видя Хроники Акаши в Реальном мире. Чтобы стало понятнее то, о чем я говорю, представьте себе двухчасовой

¹ Мишель Нострадамус (1503–1566) был французским врачом и астрологом, который лечил многих больных бубонной чумой во время эпидемии в Европе. Наибольшую популярность ему принесла его загадочная книга с предсказаниями будущего «Века». Однако его предсказания изложены в очень символической форме и имеют неоднозначный смысл, что дает возможность толковать их самыми различными способами.

диск с записанной на нем классической музыкой. Сам по себе он представляет собой два часа времени, которые заключены в рамки неодушевленного предмета. Теперь представьте себе, что кто-то может видеть музыку, запечатленную на поверхности этого диска, — он сможет воспринять все два часа музыки за один миг. Однако обычные люди этого сделать не могут, поэтому им приходится вставлять диск в магнитофон и слушать музыку в течение целых двух часов. В этом как раз и заключена разгадка секрета времени и истории человечества.

Короче говоря, история прошлого представляет собой ту часть диска, которая уже проиграна, а история будущего — это то, что еще только будет воспроизведено. Обычные люди не могут воспринять музыку, которая зашифрована в этих записях, до тех пор, пока она не будет проиграна, пока они не прослушают ее. Те же люди, которые способны видеть мелодию, записанную на поверхности диска, могут получить довольно отчетливое видение будущего. В Хрониках Акаши содержится не только история всего человечества, в них также записана история каждой конкретной души. Такая история называется «записью мыслей» отдельного человека, и она может быть использована духами высоких рангов для того, чтобы открыть три жизни живущего индивида, т. е. его прошлое, настоящее и будущее. Такова Истина относительно времени.

3. СЕКРЕТ ЗАПИСИ МЫСЛЕЙ

Мне бы хотелось объяснить, что такое «запись мыслей». В своем учении Будда Шакьямуни подробно рассказывает о законе кармы. Иисус также имел в виду этот закон, когда произнес свою знаменитую фразу «что посеешь, то и пожнешь». Упрощенно закон кармы объясня-

ется как «закон действия и последствия». Теперь разрешите мне объяснить взаимоотношения между этими учениями и «записью мыслей». Люди знают закон причины и следствия еще с древних времен. Говорят, что добрые дела всегда будут вознаграждены, а те люди, кто совершил дурные поступки, будут наказаны Богом. Некоторые полагают, что народ этому учили по этическим соображениям, что это был просто один из способов формирования общества, удобного для проживания. Однако суть заключается в другом. Человеческий «ум» имеет не просто моралистическое существование, он был создан по правилам физики Света Будды (Света Бога). Это правило утверждает, что Вселенная существует в соответствии с волей Будды (Бога), и космические законы подчиняются действию физики Света Будды (Бога).

Другими словами, законы, которые управляют нашим с вами миром и всеми теми сферами, что находятся за его пределами, определяются различными качествами Света Будды (Бога). Эту идею поддерживает большинство физиков Реального мира. В основе физики Света Будды (Бога) лежат три основных принципа. Первый принцип состоит в том, что Свет Будды (Бога) усиливается, когда он вступает в контакт с тем, что он оценивает как родственное ему по природе, но в то же время он избегает контактов с теми объектами, которые противостоят ему. Именно это имел в виду Иисус Христос, говоря следующие слова: «Ибо всякому имеющему дастся и приумножится, а у неимеющего отнимется и то, что имеет» (Евангелие от Матвея 25:29). Другими словами, те, кто, сходен со Светом Будды, получают от него благословение и засияют еще ярче, а те, кто отвергает Свет, постепенно его утратят. Это истина! Сказано, что «если туманность вашего сознания рассеется, то оно наполнится Светом Будды (Бога), но если туман сохраняется, он не дает возможности Свету Будды (Бога) проникать в ваше сознание

и это служит причиной ваших страданий в жизни». Будда Шакьямуни учил, что источник всех страданий — в привязанности человека к физическим желаниям, и до тех пор, пока эта привязанность существует, Свет Будды (Свет Бога) не засияет, и человек не сможет достичь истинного счастья.

Десять заповедей, поведенные людям Моисеем после его сошествия с горы Синай, учат тому, что, отказываясь от зла и выбирая добро, мы создаем подобие Свету Бога. Конфуций говорил, что путь к величию — это путь служения небесам, и он является дорогой к счастью. Из этого очевидно, что все великие люди в истории человечества понимали и проповедовали первый принцип физики Света Будды (Бога), суть которого состоит в принятии или отторжении Света Будды (Бога).

Второй принцип утверждает, что созидание и разрушение происходят вследствие процессов сгущения и рассеивания Света Будды (Бога). Например, если Свет Будды (Бога) сгущается посредством усилий воли для достижения определенной цели, то вследствие этого может образоваться некая духовная сущность. Если вибрации будут уплотняться и далее, то это может привести к появлению материального объекта. И также наоборот, если объективное сознание воли находится в расслабленном состоянии, материальный объект может потерять свою форму. Духовная сущность будет вынуждена менять свою форму, для того чтобы поддержать свое существование, как только Свет Будды (Бога) начнет рассеиваться. Таким образом, процесс формирования человеческого духа и человеческого тела может быть объяснен сгущением и рассеиванием божественного Света.

Третий принцип заключается в том, что лучи Света Будды (Бога) имеют определенную длину волны, и лучи высоких частот притягиваются к другим лучам высоких частот, а лучи низких частот, соответственно, к более

низким. Свет Будды (Бога) содержит волны мыслей, которые наполнены желанием общаться, эти волны передаются через весь Космос, включая многомерное пространство. Однако эти мыслительные волны могут контактировать только с волнами, имеющими точно такую же частоту. По этой причине люди, живущие на Земле, не смогут вступить в контакт с духами из более высоких измерений до тех пор, пока их сознание не достигнет одинакового с ними уровня. Людям, легко контактирующим с духами более низких уровней, удается делать это только потому, что их сознание находится на одинаковом с этими неразвитыми духами уровне развития. Если член какой-либо религиозной группы утверждает, что в их секте есть десятки адептов, которые могут вступать в контакт с Царством Татхагат (Архангелов Света) восьмого измерения, и сотни тех, кто общается с Царством Бодхисатв (Ангелов Света) седьмого измерения, то это ложь. Только люди, развитие сознания которых сходно развитию обитателей Царства Татхагат, могут вступать с ними в контакт, живя на Земле.

Давайте обратимся к истории Японии и взглянем на людей, которые могли делать это. Кроме Амэ-но-Минакануси-но-Ками (Бог-Правитель Священного Центра Небес; см. главу 4, п. 1) и Ямато-Тэкэру-но-Микото (мифологический герой, покоритель восточных территорий острова Хонсю, см. главу 4, п. 3) из японской мифологии были еще только принц Сётоку (574–622, см. главу 4, п. 4), буддийский монах Кукай (774–835, см. главу 4, п. 6) и, из тех, кто жил не так давно, философ Китаро Нишида¹ (1870–1945, см. главу 2, п. 2). Как видите, таких людей не так уж много. Шинран² (1173–1262, см. главу 4,

¹ Китаро Нишида (1870–1945) — философ киотской школы, родом из префектуры Исикава, Япония. Преподавал в Киотском университете.

² Шинран (Синран) (1173–1262) — буддийский монах в Японии. Основатель дзёдо син-сю (буддийская школа Истинной Чистой Земли).

п. 8) и Догэн¹ (1200–1253, см. главу 4, п. 9) относятся к Царству Бодхисатв, и из создателей так называемых «новых религий» вряд ли кто-либо может быть причислен к Царству Татхагата². Даже те, кто были значимыми людьми в религии, в самом лучшем случае принадлежали к Царству Света шестого измерения, тогда как 80–90% из них были просто марионетками в руках дьявола в аду.

Итак, я объяснил три принципа физики Света Будды (Бога). Теперь мы должны понять, что истинная форма человеческого существа представляет собой «тело света», и что в нас заключены качества Света Будды (Бога).

Таким образом, согласно первому принципу, если ваш разум сродни Свету Будды (Бога) благодаря имеющимся в нем любви, доброте, красоте и истине, то ваша жизнь будет счастливой. С другой стороны, если вы полны ненависти, злобы, ревности, подозрительности, жалоб и эгоизма, то эти чувства противоречат Свету Будды (Бога) и ведут вас к жизни, полной страданий.

Согласно второму принципу, вы будете духовно и физически здоровым человеком, если ваши мысли позитивны. И наоборот, если вы склонны мыслить негативно, то плохие мысли, которые вы экстраполируете, в конечном счете, найдут свое проявление в болезни тела. В частности, проявлением нездоровых мыслей является такое заболевание как рак, и если вы дадите возможность вашему разуму принять в вас Свет Будды (Бога), и будете придерживаться позитивных мыслей, то рак непременно исчезнет.

¹ Догэн (1200–1253) — буддийский монах в Японии. Основатель сото-сю (буддийская школа сото).

² *Татхагата* — слово происходит из санскрита и используется для описания Великих Высших Духов Света, которые обитают в восьмом измерении Реального Мира. Татхагата — воплощение Абсолютной Истины, бытия, которое проявляет любовь к людям и их просвещает. На японский «татхагата» переводится как «нёрай». См. также книгу Рюхо Окава «Законы Вечности» (Latern Books, 2001), глава 5 «Мир восьмого измерения».

Третий принцип говорит о том, что если мы будем стремиться изменить наш образ мыслей так, чтобы он соответствовал частотам высших духов, то это принесет нам счастье, но если наши мысли будут соответствовать частотам низших духов, мы будем чувствовать себя все более и более неудовлетворенными.

Человеческий разум был создан посредством концентрации Света Будды (Бога) с определенной целью. Одна из его частей, называемая «запись мыслей», функционирует подобно записи на пленке и наполнена магнетической энергией Света Будды (Бога). На этой пленке записано все то, что человек подумал и сделал, начиная с прошлого и заканчивая настоящим. Те мысли и действия, которые сродни Свету Будды (Бога), записаны на ней золотым цветом, те же, которые отвергают Свет Будды (Бога), — тусклые, серого цвета.

Поэтому, взглянув на «запись мыслей» человека, можно быстро понять, что за человек перед вами. Она будет или сиять золотом, или будет покрыта пылью. Закон кармы означает, что жизненный путь человека определяется цветом, который преобладает на его пленке с «записью мыслей». Те, у кого много золотого цвета, будут жить «золотой» жизнью, или так называемой жизнью Бодхисатвы¹ (Ангела) Света. И наоборот, те люди, у которых большое количество серого цвета, проживут серую жизнь, это значит, что их ждут тяжелые испытания в аду. Однако «запись мыслей» имеет волшебный секрет. Даже если ваша «запись мыслей» написана серыми буквами, но вы искренне рассказываете в своих мыслях и поступках, она меняет свой цвет на золотой. То есть если вы пойдете правильным путем, ваша жизнь засияет золотым светом.

¹ *Бодхисатва* — слово из санскрита, описывает Ангела Света, обитающего в седьмом измерении Реального Мира. Посвящает себя просвещению и спасению людей посредством воли Будды. Бодхисатва на японском языке — Босацу. См. также книгу Рюхо Окава «Законы Вечности», глава 4 «Мир седьмого измерения».

4. БУДУЩЕЕ, КОТОРОЕ СИЯЕТ «ЗОЛОТЫМ СВЕТОМ»

«Запись мыслей» содержит информацию обо всех ваших предыдущих жизнях, начиная с глубокой древности и заканчивая настоящим временем, и, кроме того, подчиняется закону кармы. Так же как музыкальный мотив не прерывается внезапными дисгармоничными пассажами, мелодия наших жизней имеет стабильный ритм и настрой. Таким образом, вне зависимости от того, на какую часть «записи мыслей» вы смотрите, она не будет сильно отличаться от остальной записи в целом. Поэтому, если ваше сердце и разум будут наполнены любовью и состраданием в соответствии с уважением к Истине, это найдет проявление в ваших действиях, и запись обязательно будет написана золотыми буквами.

Однако если вы будете высказывать негатив, или думать негативно и совершать поступки, которые в результате повлекут за собой несчастье других, вся запись на пленке будет серого цвета. Если вы дадите волю своему крутому нраву, то ваш гнев будет записан ярко-красными буквами. Если вы будете охвачены навязчивой идеей секса и станете рабом дисгармоничных отношений с представителями противоположного пола, это будет записано розовыми буквами. Если вам свойственно во всех бедах обвинять окружающих, и вы постоянно выискиваете недостатки у других, ваши мысли будут написаны зелеными буквами — таким цветом, как глаза у рептилии. Малодушие, жадность, тревожность и беспокойство за прошлое и будущее записываются буквами цвета индиго. Люди, которым свойственны мысли о недомогании, которые постоянно жалуются другим на свои болезни, будут иметь запись цвета сухого ила. Эти цвета — красный, розовый, зеленый, темно-синий и коричневый — смешиваясь, образуют такой неприятный оттенок серого, который невозможно описать.

Поэтому для того чтобы человеку, у которого запись имеет серый цвет, изменить ее на запись, «сияющую золотом», ему необходимо совершить огромную внутреннюю революцию. Без этой кардинальной перемены в жизни невозможно овладеть золотым будущим. Совершенно ясно, что для того чтобы дать возможность вашему будущему засиять подобно золоту, необходимо наполнить «запись мыслей» золотыми записями. Другими словами, ваши мысли и поступки должны сиять золотым светом. Однако даже если в вашей записи есть буквы, написанные серым цветом, они способны превратиться в золотые посредством правильного самоанализа. Если вы будете жить в соответствии с правильной молитвой, ваше будущее тоже засияет «золотым светом».

5. ИСТИННАЯ САМОРЕАЛИЗАЦИЯ

Когда мы рассматриваем будущее, которое должно засиять золотым светом, то вполне естественно, что наши мысли обращаются к самореализации. Термин «самореализация» стал сейчас очень популярным, особенно на Западе, где методы достижения успеха посредством самореализации широко обсуждаются. В Японии это тоже стало широко распространяться.

Если посмотреть на это с точки зрения Истины, то существует две стороны теории самореализации и успеха. Давайте сначала рассмотрим одну из сторон. Основная идея, касающаяся самореализации, состоит в том, что если вы думаете о реализации своего желания в конкретных, осязаемых и визуальных понятиях и концентрируетесь на этом каждый день, в конце концов, ваше желание обязательно исполнится, причем именно в таком виде, как вы об этом когда-то мечтали. И это — правда, в Реальном мире самореализация посредством усилий

воли и молитвы осуществляется каждодневно. Поэтому можно сказать, что этот аспект самореализации является просто примером применения правил Реального мира к тому миру, который существует на Земле, для достижения успеха и исполнения желаний.

Однако хотя теория сама по себе справедлива, проблема состоит в том, чистосердечны ли в душе люди, которые используют ее. Это очень важный вопрос. Никогда не следует забывать, что неправильно направленная самореализация подобна резервированию места в экспрессе, который идет в ад. Другими словами, вы должны быть очень внимательны, чтобы не ошибиться в выборе цели. Вы должны определить, приведет ли вас ваша самореализация к Будде (Богу), на небеса, или же она направит вас к дьяволу, как говорится, в ад.

Это тот вопрос, который вы должны постоянно задавать себе. Правильна или неправильна цель вашей самореализации, вы сможете понять, если ответите на следующие вопросы:

1. Если бы ваши желания смогли реализоваться, сделали бы они людей вокруг вас счастливыми, принесли бы они счастье всем людям в мире?
2. Если бы вам удалось реализовать свои желания, уверены ли вы, что это не принесло бы несчастье другим людям?
3. Если бы ваши желания реализовались, сделало бы это вас лучше как человека?

Если вы можете утвердительно ответить на эти три вопроса, то ваша цель правильна и ваша молитва истинна. В Реальном мире наверняка найдутся духи из четвертого измерения и из более высоких измерений, которые откликнутся на очень сильное желание или молитву, независимо от их содержания.

Однако если вы не думаете о других людях и молитесь исключительно ради удовлетворения своих собственных эгоистических интересов, ваши мысли будут постепенно находить себе союзников в аду. В результате, хотя какое-то время вам будет казаться, что все идет хорошо и согласно вашим задуманным планам, вами постепенно овладеют духи ада, и вы полностью попадете под их контроль. Это неизбежно приведет вас к болезням, неудачам в бизнесе или отчаянию.

Многие люди молятся о том, чтобы выздороветь, но в этом тоже есть своя опасность. Пока вы не попросите прощения у Будды (Бога) за ваши прошлые ошибки, пока полностью не раскаетесь в своих грехах и не начнете проявлять справедливое отношение к окружающим вас людям, благодаря их за все, что они сделали и делают для вас, вы будете пребывать в заблуждении, думая, что сможете обрести счастье, если только ваше физическое тело будет здорово. Это еще сильнее подтолкнет вас в объятия духов ада, и ваша болезнь будет прогрессировать. Такого рода проблемы очень распространены и встречаются даже чаще, чем вы можете себе представить.

Это справедливо и для тех людей, которые думают, что единственное, чего они хотят в жизни, это стать богатыми и известными. Что вы будете делать, если станете богатым? Или если вы станете известным? Вы должны задать себе эти вопросы. Если вы хотите обрести известность, чтобы сделать что-то хорошее для всех людей в мире, тогда это хорошее желание. Но если вы хотите только сидеть в большом кресле и хвастаться вашими достижениями, тогда это плохо. Если вы хотите иметь много денег лишь для того, чтобы вести роскошную жизнь, будьте осторожны: такое желание — опасный сигнал. Конечно, если вы хотите иметь много денег для того, чтобы использовать их на благие цели, тогда очевидно, что это благородная цель.

Успех и богатство сами по себе не имеют дьявольского происхождения, и то и другое заложено в сердце Будды (Бога). Поэтому если вы хотите достичь в своей жизни определенных целей, необходимо, чтобы вы делали это с учетом правильной перспективы жизни, с правильным пониманием вашей миссии и цели. Когда хорошие люди становятся очень успешными и развиваются как личности, это дает луч надежды для всего мира. Здесь я чувствую, что должен предостеречь вас о том, что вы должны хорошо понимать намерения, которые кроются за вашими желаниями.

Нет необходимости говорить о том, что произойдет, если вы направите свои мысли в направлении ада, или что случится, если единственное, о чем вы только и будете думать, так это как овладеть сверхъестественными способностями или как делать чудеса, которые не может совершить обычный человек. Подобные мысли притягиваются к сферам, где обитают тэнгу (длинноносые духи, живущие в горах и обладающие духовными способностями) или сэннин (колдуны-отшельники) и, соответственно, вы попадете под их влияние. Вы будете становиться все более эксцентричным, и люди начнут считать вас сумасшедшим. Когда я говорю о сверхъестественных способностях, я имею в виду способность сгибать ложки, левитацию (парение над поверхностью земли), умение предсказывать удачу, коммерческий гипнотизм. Когда вы пытаетесь совершать такие действия, помните, что все подобное может получиться только при помощи Царств тэнгу и сэннин, а может, и сам дьявол будет помогать реализовывать ваши желания. Высокие духи Главных Небес никогда не будут заниматься такого рода вещами. Однако если вы будете жить жизнью, наполненной любовью к ближним, то самореализация, о которой вы молитесь, будет истинной самореализацией, высокие духи услышат вас, и умиротворение и гармония откроются вам.

6. МОСТ ЛЮБВИ

В предыдущем параграфе я подробно рассказал о самореализации, но истинная причина, зачем мы появляемся в этом мире, — пройти духовное совершенствование, чтобы очистить и улучшить наше нынешнее состояние и попытаться развить самих себя. Если это заложено в нашу идею самореализации, то ежедневное совершенствование даст нам ежедневный успех. Однако в этом кроется и некоторая опасность. Находясь в поисках путей самореализации, нам свойственно искать выгоду и счастье лишь для самих себя, и при этом мы недостаточно думаем о других. Но чем больше вы хотите самореализоваться, тем сильнее вам следует сосредотачиваться на важности любви. Ведь чем выше степень самореализации, тем большее количество любви вы должны нести в себе. По мере приближения к реализации своей цели вам следует все время определять, какой степени любви вам удалось достичь. Для этого вам всегда необходимо помнить о том, что написано о стадиях развития любви в моей книге «Законы солнца». А именно, что развитие любви проходит четыре стадии: «любовь для того, чтобы любить» (основная любовь), «духовно воспитывающая любовь», «всепрощающая любовь» и «воплощенная любовь». По мере продвижения от одной стадии к другой ваша любовь будет становиться все более глубокой и всеобъемлющей. Эти стадии являются теми основными краеугольными камнями, на которых строится человеческое совершенство, и которые составляют опору на пути к самореализации.

После того как человек умирает и возвращается в Реальный Мир, уже не имеет значения то, насколько сильно человек стремился разбогатеть, какой у него был социальный статус, и удалось ему достичь мировой славы или нет. Человек может быть премьер-министром страны или президентом крупной компании, но в один прекрасный

день, когда он умрет и попадет в ад, там его регалии и титулы на визитной карточке вряд ли кто-нибудь сможет оценить. И если ему повезет, и он вернется в Небесное Царство, он обнаружит, что там возможности использовать свою визитную карточку у него тоже больше не будет. Единственное, что имеет значение на небесах, — это чистота человеческого сердца, уровень просветления и запись его жизни, которая находится на «записи мыслей». Если человек становится миллионером в этом мире и имеет возможность наслаждаться самой изысканной роскошью, это совсем не значит, что это даст ему возможность попасть на небеса. У него может быть яхта или собственный самолет, но он не может забрать их с собой, так же как и свой роскошный дом или сбережения, которые он накопил. Не имеет значения, насколько известным он был на Земле, — это не произведет никакого впечатления на чертей, чтобы они уменьшили температуру в котле, в котором этот человек будет вариться.

То же самое можно сказать и о мирской славе и почете. Вы можете быть избраны почетным членом какой-нибудь академии или награждены почетной медалью, но все это также ничего не значит. Ад кишит бывшими министрами, деканами университетов, профессорами, судьями и прокурорами, которые оплакивают свою судьбу. Они думают, что таким образом можно наказывать только других, но не их самих, они не могут признать, что смогли пасть настолько низко. Такова судьба тех, кто думает только о своей собственной славе и не несет свою любовь другим. Не являются исключением даже те, кто посвящает свою жизнь служению религии.

Используя свое ясновидение, я стал свидетелем агонии одного из религиозных лидеров, который когда-то получил медаль за вклад в установление мира во всем мире, но сейчас он страдает в аду, катается по земле, будучи не в состоянии выносить головную боль. Его учение было оши-

бочным, и чем больше его будут уважать его последователи на Земле, тем сильнее будут становиться его страдания.

Я также видел человека, который при жизни был влиятельным духовным лидером, он утверждал, что каждый человек способен творить чудеса, которые совершал Иисус Христос, но сейчас и он издает пронзительные крики и страдает в пламени ада. Конечно же, он заслуживает похвалы, потому как нес людям духовную просветленность, но ему следовало бы помнить, что без помощи высоких духов неба мы не можем получить небесный свет, чтобы освободиться от власти духов ада. Чтобы получить такое руководство, мы должны очистить наш разум и настроить его на соответствующую частоту. В учении, согласно которому все люди способны совершать чудеса, подобные тем, которые делал Иисус Христос, есть один основной недостаток. Люди, которые охвачены духами ада, не могут передать другим Свет, и это как раз то, чего он не смог понять. Процесс самореализации для тех, кто хочет стать религиозным лидером, особенно труден.

Следует особенно настороженно относиться к тем религиям, которые обещают божественное покровительство в земном мире. Сначала вы должны научиться любить себя как духовную сущность, но на этом не стоит останавливаться. Если вы любите себя, попытайтесь отдавать эту любовь другим. Любовь была дана нам Буддой (Богом). Вот почему она не должна принадлежать только вам, ею необходимо делиться с другими. Таким образом, любовь свяжет вас с другими людьми, создавая «мост любви».

7. ЧУДО ЖИЗНИ

Являются ли люди существами, которые должны довольствоваться посредственной жизнью, бесцельно бегая туда сюда как муравьи? Конечно же, нет. Если Бог, в кото-

рого вы верите, — это Бог любви, Бог сострадания, тогда он, конечно же, должен дать вам шанс стать чем-то более значимым, чем муравей. Он дает вам возможность перерождения, дает возможность снять пелену с глаз. Что означает этот момент, когда пелена спадет с ваших глаз? Это момент в вашей жизни, когда произойдет чудо. Если у вас близорукость, вы начинаете подыскивать себе очки или контактные линзы, вы ходите из магазина в магазин и ищете очки, которые бы вам подошли. Почему же вы ничего не делаете, когда не можете видеть сердца других людей, когда не можете понять цели своего существования, когда перестаете видеть другие миры, когда вы не понимаете волю Бога? Как вы можете оставаться спокойным, если вы не видите Истину? Вы должны понять, что ваши глаза окутаны пеленой, и даже не одной, а сразу несколькими, и вы не сможете ничего увидеть до тех пор, пока ваши глаза покрыты ими. Вы не видите реальность мира, и вы не сможете распознать деяния высоких духов. Кто же страдает от этого?

Приведем несколько примеров. В первую очередь хотелось бы сказать о врачах. Суть их работы состоит в том, чтобы посвятить себя изучению человеческой жизни, они часто имеют дело с пациентами, которые балансируют между жизнью и смертью. Современные врачи не понимают истинного значения смерти и даже не в состоянии определить тот момент, когда наступает смерть. Они говорят о смерти мозга и утверждают, что смерть наступает тогда, когда мозг перестает функционировать, но это не правда. Смерть наступает тогда, когда душа покидает тело и серебряная нить, связывающая тело и душу, обрывается. Заявить, что человек действительно умер, можно только один раз, другого такого момента не будет. Душа обычно покидает тело в течение от нескольких часов до одних суток после остановки сердца. Это значит, что даже после того, как все органы тела перестают выполнять свои функции, духовное тело все еще находится в физическом

теле, духовное сердце продолжает биться. Не понимая этого, врачи удаляют части тела или части глаз у умирающих людей сразу же после того, как прекращают фиксироваться на приборах волны мозговой деятельности, но они не могут знать о том шоке и затруднениях, которые их невежественные действия вызывают у умирающего человека. Их действия вызывают у него страх. Они не только мешают ему перейти из одного мира в другой, но и усложняют работу ведущих духов-попечителей, которые приходят, чтобы умирающего проводить. Пересадка органов, которая проводится без знаний о душе, не является чем-то прогрессивным в медицине, это просто отрицание достоинства человеческой души, опирающееся на материалистическую медицинскую науку. Доктора должны больше знать о душе, они должны осознать ту истину, что когда мы умираем, наша душа имеет ту же самую форму, что и наше тело, где есть сердце, желудок, руки и ноги, которые работают точно так же, как и их физические двойники.

Другой пример людей, которые ослеплены той же пеленой, — это некоторые буддийские священники. Есть священники, которые не верят в потусторонний мир и не понимают жизнь после смерти, но которые, тем не менее, читают сутры и проводят службы только ради финансовой выгоды. Это возмутительно, но огромное число священников относится именно к такой категории. Истинная работа священника состоит в том, чтобы вести за собой те души, которые совсем недавно ощутили себя в духовном мире и все еще находятся в замешательстве. В этом состоит истинное значение поминальных служб, которые проводятся в память об умерших. Умерший не обретет спасение в результате чисто ритуального чтения сутр. Прежде всего, священник должен очень хорошо понимать содержание Священного Писания и волевым усилием передавать его в виде идеи умершему человеку. Затем родственникам умершего необходимо объяснить

цель и миссию существования человека на Земле. Это необходимо сделать таким образом, чтобы они поняли, что по поводу смерти умершего родственника особенно горевать не следует. Истинная миссия всех священников заключается совсем не в том, чтобы воспользоваться ситуацией и взять с родственников усопшего как можно больше денег за присвоение ему посмертного буддийского имени, как будто это какой-то товар, которым они торгуют¹. Такого рода отношение непростительно. Ни одна душа в другом мире не отзовется на это посмертное имя, и каких бы больших денег оно ни стоило, это не облегчит бремя страданий души в аду.

Чтобы спастись от мучений в аду, необходимо, чтобы каждый человек признал ошибочность своего пути, чтобы он раскаялся и помолился Богу о прощении. Другими словами, ответственность за человека, который попадает в ад, лежит на самом человеке, но не на всей семье. Родственники усопшего должны стремиться продолжать жить яркой, счастливой жизнью, так как это даст возможность душе усопшего спокойно отдыхать и понять ошибки, которые он совершил во время жизни на Земле. Это гораздо более важно, нежели продолжать горевать об усопшем. Родственникам умершего также следует продолжить изучение религии, чтобы могущественная власть добродетели и свет просветления освободили душу их любимого близкого человека. Им следует отдать должное своим забытым предкам посредством света Истины и показать на примере собственной жизни, какими должны быть дети Бога.

Врачи и священники не единственные люди, чей взор окутан пеленой невежества, таких людей очень много.

¹ Присвоение посмертных буддийских имен умершему человеку — принятая повсеместно в Японии традиция. Обычно члены семьи усопшего просят буддийского священника дать умершему имя. Это имя будет начертано на надгробии или на мемориальной табличке, которая будет храниться в семейном алтаре.

Другим ярким примером являются судьи. Законы не судят людей. Законы, которые люди создали путем консенсуса, не могут судить прошлое человеческой души. Специалисты могут поспорить о правомерности того, как должен называться основной закон, стоящий над позитивными законами, «Номос» или «Номой», но мы никогда не должны забывать, что все законы берут свое начало от Истины. Верховенство закона означает верховенство Закона Бога, и поэтому судьи до того, как они начнут судить других, должны сначала постараться понять волю Бога.

Когда-то один профессор-юрист решил попытаться применить систему количественного анализа к преступлениям, для того чтобы систематизировать судебный процесс, но это было абсолютно неправильно. В моих духовных странствиях я однажды видел Верховного судью, который страдал в аду от угрызений совести. Живя на Земле, он не верил в духов и насмеялся над идеей жизни после смерти, он никогда не сомневался, подписывая осужденным смертный приговор. Однако когда он умер, он осознал свою ошибку, и его совесть никак не давала ему покоя. Будь то судьи, обвинители или адвокаты, все специалисты-юристы должны сначала постичь Истину, прежде чем начинать судить других. Все законы имеют своим началом Истину, и игнорировать ее недопустимо. Другими словами, они должны сбросить пелену со своих глаз до того, как начнут действовать согласно своим служебным обязанностям. Это очень важно, и когда они это поймут, в их жизни произойдет чудо.

8. ПРАВИЛЬНЫЙ ВЗГЛЯД НА РАБОТУ

Большинство людей посвящает большую часть своей жизни определенному направлению профессиональной деятельности. Немецкое слово для рода занятий,

«Beruf», дословно означает «Божественное призвание». Это потому, что мы пытаемся постичь волю Бога и ищем различные способы, чтобы реализовать ее посредством нашей трудовой деятельности. Люди, которые всегда обращаются к Богу, совсем не обязательно попадут на небеса, также как и совсем не факт, что те, кто постоянно повторяет имя Будды (Бога), наверняка попадут в рай. Большинству людей не свойственно погружаться в религию очень глубоко. Они соприкасаются с религией, пожалуй, только тогда, когда посещают церковь или храм, или, к примеру, идут на похороны, стоят на панихиде или присутствуют на свадьбе.

Однако я совсем не собираюсь критиковать их за недостаток веры. Вместо того чтобы посвятить себя какой-нибудь ложной религии и разрушить семейное счастье, потерять деньги, здоровье и достоинство, гораздо лучше посвятить себя карьере и жить хорошей и благоразумной жизнью. Общеизвестно, что большое количество ученых, бизнесменов и деятелей искусства, которые принадлежат к Высшим Царствам духовного мира, даже не подозревают о существовании такого мира. Например, Альберт Эйнштейн пребывает в Царстве Татхагат (Архангелов Света) восьмого измерения, где он все еще продолжает заниматься своими исследованиями в области физики. Японский физик Хидэки Юкава¹ (1907–1981) живет в Царстве Бодхисатв (Ангелов Света) седьмого измерения вместе с математиком Киёши Ока² (1901–1978), нынешним предметом изучения которого

¹ Хидэки Юкава (1907–1981) — японский физик-теоретик. Родился в Токио, закончил Киотский университет. Вел теоретические исследования природы ядерных сил и предсказал существование мезонов. В 1949 году награжден Нобелевской премией в области физики за исследование теории элементарных частиц.

² Киёши Ока (1901–1978) — японский математик. Родился в префектуре Вакаяма, окончил Киотский университет. Посвятил свою жизнь изучению аналитической теории функций.

является *Красота Математики* и *Красота Просветления*. Мыслитель Филип Гильберт Хамертон (1834–1894), автор книги *«Интеллектуальная жизнь»*, находится в Царстве Бодхисатв седьмого измерения, также как и писатель-фантаст Герберт Уэллс (1866–1946), который продолжает изучение будущего науки. Великий японский писатель Сосэки Нацумэ (1867–1916) вернулся в Царство Бодхисатв, где продолжает заниматься литературной деятельностью. Недавно в седьмом измерении он опубликовал свою работу *«Жизнь как воплощение любви и красоты»*, которая нашла хороший отклик у публики. Среди известных бизнесменов, ныне живущих в Царстве Бодхисатв, — промышленник, владелец завода по производству автомобилей Генри Форд (1863–1947), «стальной» магнат Эндрю Карнеги (1835–1919), первый в мире миллиардер Джон Рокфеллер (1839–1937). Сейчас они работают над проблемой современного общества и управления им. Из художников, Пабло Пикассо (1881–1973) сейчас работает в Царстве Брахмы — на самом высоком уровне Царства Бодхисатв. В сфере музыки, Иоганн Себастьян Бах (1685–1750) живет в Царстве Та-тагат восьмого измерения, где он создает божественную музыку. Вольфганг Амадей Моцарт (1756–1791) живет в Царстве Бодхисатв, где он трудится над сочинением христианской музыки. Людвиг ван Бетховен (1770–1827) живет на самом низком уровне Царства Бодхисатв. Сейчас он стремится отойти от грусти, свойственной его музыке, и стать специалистом по музыке радости.

Если уже говорить о музыке, то и другие хорошо известные композиторы также пребывают в ином мире: Г. Ф. Гендель (1685–1759) — в Царстве Татхагат, Р. Вагнер (1813–1883) — в Царстве Бодхисатв, Ф. Шуберт (1797–1828) — в Царстве Света (шестое измерение), Ф. Шопен (1810–1849) — в Царстве Брахмы, А. Вивальди (1678–1741) — в Царстве Бодхисатв, П. И. Чайковский

(1849–1893) — в Царстве Света, Г. Малер (1860–1911) — в Царстве Татхагат, И. Брамс (1833–1897) — в Царстве Света, А. Брукнер (1824–1896) — в Царстве Света.

Любителям музыки, вероятно, будет интересно узнать, как уровень просветленности каждого из композиторов проявляется в его музыке. Станислав Бунин, гениальный пианист, родившийся в Советском Союзе в 1966 году, который затем уехал на Запад и теперь активно гастролирует в Японии и в других странах мира, на самом деле, высокоразвитый дух из Царства Бодхисатв, его ведущим духом является Шопен. Небеса задумали распространять Истину в материалистических государствах, таких как Советский Союз, через искусство.

Как вы уже поняли, не все высокие духи вовлечены в религиозную деятельность. Многие из них имеют самые разные профессии, так как они совершенствуют себя в этом земном мире. Поэтому, если мы стремимся достичь совершенства в выбранной нами профессии и трудимся на благо людей всего мира, мы действуем согласно воле Будды и претворяем в жизнь Его Истину. Это значит, что даже те, кто не верит в Реальный Мир и, услышав слово «религия», начинает дрожать, тем не менее, вполне могут жить в соответствии с Истиной.

9. К ПРЕКРАСНОЙ ЦЕЛИ

Теперь можно сказать, что вы уже приближаетесь к чудесной цели, которая состоит в создании золотой жизни. Эта жизнь ослепляет своим золотым великолепием, она сама и есть свет как таковой. До рождения каждый из нас находится в одном из различных царств, различных измерений духовного мира. Затем наши души попадают в материнское чрево, и когда мы приходим в этот мир, мы все равны между собой.

Другими словами, все мы начинаем жить от единой отправной точки. Благодаря своему милосердию Будда (Бог) заставляет нас забыть о наших предыдущих жизнях для того, чтобы мы все в равной степени могли всецело посвятить себя совершенствованию наших душ. Например, если бы родившийся ребенок мог помнить о том, что в предыдущей жизни он был Микеланджело или Леонардо да Винчи, неужели вы думаете, что это помогло бы ему жить счастливой жизнью? Даже если бы в этой жизни ребенок имел предназначение стать художником, это совсем не значит, что его воспоминания о жизни предыдущей помогли бы ему. Было бы гораздо лучше, если бы он, как и другие дети, начал учиться рисовать с изображения коров и лошадей, и чтобы учитель имел возможность править его рисунки. Пока ребенок растет, у него много времени для осознания своего потенциала, и это позволяет ему расширять свой кругозор для духовного совершенствования. Иисусу Христу не было необходимости рождаться у Девы Марии. Он мог бы родиться как любой другой ребенок, не было никакой необходимости выделять Спасителя таким образом. Также и Будде Шакьямуни совсем необязательно было рождаться из подмышки королевы Майи. Несмотря на то, что ему было предназначено спасти человечество, он мог бы родиться обычным ребенком, играть и учиться с другими детьми и, повзрослев, начать постижение смысла жизни. Позднее он мог бы начать усиленно изучать религию, постигая истинный путь жизни, прежде чем достичь окончательного просветления и спасти человечество. Так он мог бы стать истинным спасителем.

Истинный лидер должен начинать свою деятельность с такой же исходной позиции, как и все другие люди, и потом постепенно двигаться к тому, чтобы стать руководителем. Если лидер начнет со старта, который будет на 100 метров впереди от стартовой черты, и будет призы-

вать всех остальных следовать за ним, то у них не будет желания соревноваться. Чтобы достичь чудесной цели, необходимо приложить усилия. Невозможно стать великим, не приложив для этого усилий. И не имеет значения, насколько знаменитым, в конце концов, станет человек, все должны начинать с одинакового старта. Величие человека определяется шириной его кругозора и возвышенностью его стремлений. Для того чтобы этого достичь, необходимо пройти через различные жизненные испытания. Цель пребывания на Земле должна заключаться в том, чтобы как можно ближе приблизиться к Будде (Богу). Другой истинной цели в жизни не существует. Образ человека, приближенного к Будде (Богу), может различаться в зависимости от окружающей среды, образования, мыслей, верований, привычек, способностей и талантов конкретного человека. Также как существует семь оттенков света, излучаемого Буддой (Богом), приближенность к Будде (Богу) может по-разному проявляться в каждом из нас.

Поэтому мы должны серьезно задуматься над тем, как нам следует жить, что нам следует делать, чтобы стать полноценными людьми, и, поступая правильно, приближаться все ближе и ближе к Будде (Богу). Это то, что каждый из нас должен обдумать особенно тщательно. Люди, которые думают, что их жизнь ограничивается временем земной жизни и что все заканчивается со смертью, ограничены своим собственным мышлением. Однако те, кто верит, что суть человека — это бессмертная душа и вечная жизнь, осознают, что эта жизнь — всего лишь этап, проходя который, они приближаются к Будде (Богу). Вопрос состоит не в том, верите ли вы в это или нет; то, что Реальный Мир существует и все люди — вечные странники, это факт, но некоторые стремятся достичь чудесной цели, в то время как другие сбиваются с пути и оказываются отброшенными на обочину жизни.

10. БЕССМЕРТИЕ И ВЕЧНОСТЬ

Теперь мне бы хотелось еще раз коснуться проблемы желаний. Необходимо выяснить, почему мы, люди, постоянно находимся во власти желаний? Вожделение возникает из нашего инстинктивного желания сохранить себя как биологический вид. Неосознанно люди охвачены желанием продлить нить жизни. Следующее, чего мы желаем — это высокого социального статуса и славы. Это исходит от стремления остаться в памяти как можно большего числа людей, чтобы о нас не забыли после нашей смерти. Жажда денег отражает желание самовыражения через обладание материальными ценностями, нас опьяняют мирские приобретения. Люди, подверженные подобной страсти, находят ежедневное подтверждение своего бытия в сияющих жемчужинах, сверкающих украшениях, огромных домах и роскошных машинах. Их опьяняет ощущение нерушимости, которое дает владение всеми этими благами.

Проще говоря, за всеми человеческими желаниями кроется стремление к бессмертию. Дело в том, что если бы это было возможно, мы бы хотели прожить в здравии до 200, 500 или даже до 1000 лет. Однако, как известно, это невозможно. Поэтому мы ищем другие способы достичь бессмертия. Другими словами, наш страх перед смертью проявляет себя в желаниях. Жажда бессмертия присуща как отдельным индивидуумам, так и группам людей. Работники компаний, например, иногда так хотят, чтобы их компания существовала вечно, что всецело посвящают себя работе, подобно самураям, которые в древние времена самозабвенно служили своему господину, ставя благополучие и процветание господина главной целью своей жизни. Но, несмотря на все их усилия, практически нет такой компании, которая бы просуществовала хотя бы сотню лет. Некоторым людям также

свойственно расставаться с жизнью на войне ради некоего неосязаемого понятия, называемого «государством». Похоже, их совсем не тревожит мысль о том, что государство может вообще исчезнуть, если все его граждане умрут или погибнут, напротив, эти люди счастливы тем, что могут посвятить свою жизнь его дальнейшему существованию. Таким образом, люди ищут бессмертия, объединяясь в экономические союзы, известные как частные компании, или в некие политические образования, известные как государства. Но почему это так? Потому что всех нас ждет смерть.

Перед лицом смерти мы все равны. Вне зависимости от того, кто мы, перед очевидным фактом неизбежности смерти мы все одинаково равны. Короли, дворяне, красавицы и философы — никто не сможет избежать смерти. Вот почему люди столь отчаянно ищут «бессмертия», добиваясь высокого социального статуса, славы или богатства. Однако все это лишь иллюзия, это все равно что верить в вечность собственной жизни, если наше имя будет выбито на каменном монументе. Осознав, что человек не может достичь бессмертия, некоторые люди пытаются отождествить себя с экономической или политической деятельностью. Им приятно думать, что даже если они умрут, их компания или политическая партия будет существовать и развиваться. Однако, к сожалению, уже через двадцать лет после ухода на пенсию самого прогрессивного президента компании вряд ли кто из ее сотрудников вспомнит его имя. Таким образом, в конце концов, мечты о бессмертии превращаются в ничто. Когда-то считала себя непобедимой Римская империя, но и она, через несколько сотен лет, прекратила свое существование. И где же теперь души тех солдат, которые проливали свою кровь, чтобы ее защитить?

Итак, мы приходим к тому, что абсолютно очевидно: человечество не может обрести бессмертие в этом мире,

это не доступно ни отдельному человеку, ни группе людей, объединившихся в финансовый или государственный союз. Однако существует другое состояние, которое хотя и существенно отличается от бессмертия, но можно считать его близнецом бессмертия. Это вечность. Хотя человечество отрицает существование бессмертия в этом мире, оно все же может надеяться на вечность. Что же такое «вечность»? Она проявлена в людях, которые живут в Истине. Ничто в этом мире не существует вечно, но, живя в Истине, мы живем в вечности, живем в вечном настоящем. Жить в Истине — это значит жить с пониманием того, что мы — дети Будды (Бога) и поэтому можем жить вечно посредством реинкарнаций. Дело в том, что наши души приходят в этот мир на определенный период времени, для того чтобы мы могли улучшить свое состояние. Когда мы живем со знанием этой Истины, мы свободны от проклятия смерти и можем летать сквозь вечное время и бесконечное пространство. Нам не следует думать о себе как о смертных и ничемных предметах, которые можно выбросить как хлам, — жалкая кучка праха, покоящаяся в могиле, не является нашим окончательным состоянием. После смерти мы снова обретаем свободу, чтобы продолжить свое существование. Вот почему необходимо отказаться от мечты о бессмертии и встать на путь, ведущий к вечности. Так вы найдете великую реку истинной жизни.

ГЛАВА ВТОРАЯ

СТРЕМИТЕЛЬНО РАСПРОСТРАНЯЯСЬ ПО ЗЕМЛЕ

1. ПЕРИОД МАТЕРИАЛИЗМА

В этой главе я хотел бы рассмотреть понятие Истины с точки зрения идеологии. В своей книге «Открытое общество и его враги» (1945) философ сэра Карл Раймунд Поппер (1902–1994) неоднократно ссылается «на ограниченность Платона», и я хотел бы объяснить, что он понимал под этим. Поппер считает, что первоочередной задачей философов должно быть освобождение человечества от невежественных табу и наивного анимизма первобытного общества и введение его в новый светлый мир рационализма. Однако, вопреки этому, как заявляет Поппер, греческий философ Платон проповедовал культ души и некое примитивное представление о перевоплощении души, в которое верили первобытные люди, тем самым заставляя их отвернуться от света и вернуться обратно в пещеры. Поппер заявляет, что общество, которое верит в доказательство, логику и науку, является «открытым обществом», в то время как общество, верящее в душу и в загробную жизнь, держит свой народ в зачарованном состоянии и толкает его во мрак, тем самым создавая так называемое «закрытое общество».

И хотя я и восхищаюсь Поппером за то время и те усилия, которые он, вероятно, потратил на написание своего великого труда, будучи совершенно откровенным, я должен сказать, что основная идея его труда все-таки является ошибочной. Всеми своими рассуждениями о рациональности именно Поппер пытается заключить людей в «закрытое общество». Платон же, на самом деле, стремился привести людей к «открытому обществу». Платон был Великим Путеводным Духом Света из Царства Татхагат восьмого измерения, который прошел реинкарнацию в Греции. Как и его учитель, Сократ, он совершал астральные путешествия, находясь в этом мире, и неоднократно посещал различные небесные царства. Он учил, что Реальный Мир правды, добра и красоты — мир Идеи — существует по ту сторону феноменального мира. Этот Идеальный мир является домом высоких духов. Если использовать буддийские термины для описания тех царств, в которых побывал Платон, то скажем, что он посещал Алмазное Царство и Царство, где хранится Матрица. Поппер положил в основу своей философии свои собственные знания и опыт этого земного мира, в то время как философия Платона базировалась не только на опыте нашего трехмерного мира, но также на опыте посещения четвертого измерения и других измерений. Поэтому любой образованный читатель теперь может сказать, кто из этих двух людей говорил об «открытом», а кто о «закрытом» обществе.

Философия, которая утверждает, что люди существуют только в этом мире, относится к философии «закрытого общества», в то время как философия, которая утверждает, что люди живут в обоих мирах, как в этом, так и в другом, представляет собой философию «открытого общества». Совершенно ясно, что Платон знал о существовании Реального Мира. В своей книге «Федон» он устами Сократа дает подробное описание Реального

Мира и путь, по которому душа проходит реинкарнацию. Оба они, Платон и Сократ, дали интеллектуальное объяснение Истины, предвидя расцвет западной цивилизации, которая будет основана на интеллекте. О Сократе сложено множество анекдотов. Говорят, однажды, он сутки простоял, не двигаясь. У современных философов существует множество версий относительно того, над чем Сократ мог так долго медитировать. Но ответ очень прост. Душа Сократа оставила его тело и общалась с высокими духами в высших измерениях. Его жену, Ксантиппу, описывают как воплощение всех возможных качеств плохой жены, но в действительности она была просто очень практичной женщиной и была не способна понять эксцентричность своего мужа.

2. СУЩНОСТЬ ГРЕЧЕСКОЙ ФИЛОСОФИИ

Сократ жил в V веке до н. э., приблизительно в то же время, когда в Индии жил Шакьямуни, а в Китае проповедовал Конфуций. В начале новой эпохи Будда (Бог) всегда посылает на Землю высоких духов, чтобы вместе с ними осуществлять свои замыслы. Свидетелем подобного явления можно стать в конце каждой эпохи. Если мы обратимся к истории, то поймем, что группы чрезвычайно высокоразвитых людей появляются в особом месте и в особое время. Например, это можно увидеть в Греции 37–38 сотен лет назад, когда был жив Зевс, 24–25 сотен лет тому назад, когда жил и творил Сократ, и также в Риме во времена империи. Такой же феномен можно было наблюдать в Британии в XVII–XVIII веках и в Америке в XIX–XX веках.

В Японии большое количество Татхагат и Бодхисатв появилось в период от 2700 до 2800 лет тому назад, под

руководством Аматаэрасу-О-Миками (Богини Солнца). Они создали теократию, которая должна была стать основой национального государства Ямато¹. Члены нынешней императорской семьи являются их прямыми потомками.

Но вернемся в Грецию. Ее расцвет приходится приблизительно на VIII век до н. э. с образованием независимого города-государства, известного под названием «полис». VI век до н. э. был ознаменован появлением там великого государственного деятеля по имени Солон, который, чтобы помочь обедневшим земледельцам и установить мир между аристократией и общинниками, отменил все долги, запретил долговое рабство и расширил политические права. В действительности Солон был Татхагагой (Архангелом), и позднее, в VI веке, он перевоплотился в Японии, где был известен как Шётоку Тайши (или Принц Сётоку). Его духовный брат² был инкарнирован в Америке в XIX веке под именем Авраам Линкольн и был ответственным за освобождение рабов. Афинская культура достигла пика своего развития во времена Перикла (495–429 гг. до н. э.), тогда процветала демократия. Перикл также был из Царства Татхагат, и часть его души была реинкарнирована в Японии в XVIII веке как Саданобу Мацудайра (1758–1829), который в свое время успешно провел ряд политических и социальных реформ.

¹ Старое название страны, территория которой ограничивалась приблизительно пределами нынешней префектуры Нара в Японии.

² Душа, которая пребывает в человеческом теле, является только частью духовного целого; на подсознательном уровне душа связана со своим собственным большим бытием, которое остается в Реальном Мире. Духовное тело состоит из одного главного духа и пяти вспомогательных духов — они называются братскими и сестринскими душами. Каждая из шести нисходит на Землю по очереди для того, чтобы осуществить свое духовное очищение. Например, принц Сётоку и Авраам Линкольн являются братскими душами, которые реинкарнировались по очереди из одной и той же группы духовных тел. См. также книгу Рюхо Окавы «Законы Солнца» (Lantern Books, 2001), глава 2 «Говорит Истина».

Приблизительно в это же самое время жил Сократ (469–399 гг. до н. э.), создавший учение о существовании объективной истины и о соединении знания и добродетели, и объяснявший сущность разума посредством диалога. Как говорилось выше, его ученик Платон (427–347 гг. до н. э.) обобщил идеалистическую философию, которая утверждает, что единственная истинная сущность — это Идея. Разочаровавшись в существовавшем обществе городов-государств, Платон писал об идеальном политическом устройстве государства, во главе которого будет стоять правитель-философ. Платоновский идеал государства, управляемого правителем-философом, сравнивали с политическим устройством стран коммунистической ориентации XX века и их руководителями-диктаторами. Однако, это довольно поверхностный взгляд. Нынешняя материалистическая точка зрения прямо противоположна духовной философии Платона. Вместо того чтобы рассматривать Платона как предвестника коммунизма, его отрицание частной собственности на имущество или мнение о коллективном владении женщинами, скорее, следует рассматривать как отрицание им персонального эго и личной скупости с религиозной точки зрения. Фактически, можно сказать, что это идея «отсутствия своего эго» и идея «самоотречения», которая есть в буддизме.

Платон перевоплотился в Германии в XVIII веке как Г. В. Ф. Гегель (1770–1831), который завершил идеалистическую философию, начатую Иммануилом Кантом (1724–1804), и развил гегельянскую диалектику, являющуюся концепцией формирования и развития. Гегель опубликовал множество работ, самые известные из которых — «Феноменология духа», «Наука логики» и «Основы философии права». Во время пребывания Платона в образе Гегеля его философия была ближе всего к тому, что высказывал Аристотель. Он искал способы объяснить Истину рационально и интеллектуально, в понятной для

современного общества форме, и поэтому не мог совершать астральные путешествия так, как это делал Платон. Однако, как видно из его «Философии истории», он имел ясное представление о божественном замысле устройства мира и получал указания от Сократа, находящегося на небесах. Затем в Греции мы наблюдаем появление Аристотеля (384–322 гг. до н. э.). Аристотель критиковал идеализм своего учителя Платона и проповедовал субстантивизм, основной идеей которого был научный метод познания всеобщей действительности через конкретные факты и, таким образом, он заложил фундамент для многих отраслей знания. Он также был обитателем Царства Татхагат, и главная отличительная особенность его учения состояла в подчеркивании значения логики — тенденция, которая отчетливо просматривается в таких его трудах, как «Метафизика», «Никомахова этика» и «Политика».

Позднее во времена династии Сонг Аристотель был реинкарнирован в Китае как дзенский священник Хуи Кай, автор трактата «Застава без ворот» — комментарий к 48 дзенским коанам, где он попытался объяснить состояние пустоты. Таким образом, отец европейской философии возглавил возрождение восточной философии. После своего воплощения в качестве Хуай Кая Аристотель обрел новое рождение как Китаро Нишида (1870–1945), знаменитый японский философ-идеалист, основатель так называемой киотской школы. Главный его тезис, отражая влияние предшествующей реинкарнации, опирался на японскую философию пустоты, однако его подлинная задача состояла в том, чтобы разрешить противостояние философий Востока и Запада и объединить их в единый союз. Другими словами, он хотел создать философию «синтеза», опираясь на цепочку «тезис-антитезис-синтез». Таким образом, можно сказать, что греческая философия, составляя основу учений Запада, нашла свой путь также и в восточную мысль. На

мой взгляд, это демонстрирует грандиозность замысла Будды (Бога). Сущность греческой философии — это не что иное, как Истина.

3. ВЕЧНЫЙ РИМ

Полисное общество Древней Греции, в конце концов, прекратило свое существование, и главным культурным центром стал Рим. В начале III века до н. э. (295 г. до н. э.) Рим объединил земли, которые сейчас входят в состав современной Италии. Затем, в 30 году до н. э. Александрия пала, и племянник Юлия Цезаря, Октавиан Августин, установивший господство над всем Средиземноморьем, стал первым римским императором. В течение последующих двухсот лет люди могли жить в мире под защитой так называемого «Пакс Романа» (лат. «Римский мир»). За этот период Рим унаследовал культуру Древней Греции и испытал влияние христианства, возникшего в Иудее в виде учения Иисуса Христа (4 г. до н. э. — 29 г. н. э.).

Период, охватывающий время от подъема Рима до его падения под натиском германских племен в 476 году, известен в западной истории как период Классической древности. Затем следует период, заканчивающийся падением Константинополя, или, как говорится, Восточно-Римской империи, в 1453 году, известный как Средневековье, и после него наступил период так называемого Нового времени.

Теперь мне бы хотелось рассказать об истории Истины в период до падения Западно-Римской империи или, как ее по-другому называют, «Вечного Рима». Цицерон (106–43 гг. до н. э.) был философом, который родился там. Он является представителем конца республиканского периода. Подобно Платону, Цицерон написал несколько трактатов.

татов, среди которых «О законах», «О государстве», «Об обязанностях». Существенное влияние на его мировоззрение оказал греческий стоицизм, особенно взгляды Зенона (336–236 гг. до н. э.), который критиковал позитивное право (действующее право) и выступал в защиту естественного права, подчеркивая при этом важность равенства. Цицерон был жителем Царства Брахмы, которое расположено между Царством Бодхисатв седьмого измерения и Царством Татхагат восьмого измерения. Позже он был реинкарнирован в Китае как Чу Кси (1130–1200), который был мыслителем южнокитайской династии Сонг (династии Южного Сонга) и систематизировал учение Конфуция, став основателем школы конфуцианской мысли Чу Кси.

Другим философом-стоиком был Сенека Младший (4 г. до н. э. — 65 г. н. э.). Он обрел известность благодаря своему трактату «О краткости жизни», которая стала анализом легкомысленного приятного времяпрепровождения. Хотя в своих сочинениях он выглядит довольно пессимистичным, Сенека был обитателем высших сфер Царства Бодхисатв. Позднее он прошел реинкарнацию в Германии как Артур Шопенгауэр (1788–1860), который создал уникальную форму пессимистической философии.

Еще одним философом стоической школы был император Марк Аврелий (121–80 гг. до н. э.), известный своим произведением «Медитации». Он был реинкарнирован в Женеве в XVIII веке как Ж.-Ж. Руссо (1712–1778), который вел активную деятельность во Франции в эпоху Просвещения. Самые известные его работы — «Рассуждение об основаниях неравенства среди людей», «Исповедь» и «Эмиль». Он был идеалистом и убежденно верил в достоинство человеческой личности. Марк Аврелий, впоследствии прошедший реинкарнацию как Руссо, был высоким духом из высших сфер Царства Бодхисатв.

Следующим был Плотин (204–270), который, хотя и был родом из Египта, стал одним из самых известных

философов Римской империи. Он дал новую интерпретацию философии Платона, которая получила название «неоплатонизм». Находясь под сильным влиянием идей Платона, Плотин больше склонялся к мистицизму, нежели к рационализму. В то время как Платон придерживался дуалистического взгляда, разделяя мир материальный и мир Идеи, Плотин подчеркивал единство мира, отмечая, что это единство существовало задолго до того, как человеческий субъективизм и объективизм были разделены. Он утверждал, что это единство является Истинным Существованием или Богом. Философ также заявлял, что трехмерный мир происходит от первоединого начала, — то, что получило название «теории эманаций».

Позднее Плотин прошел реинкарнацию в Японии как Масахару Танигучи (1893–1985), который основал Сэйчёно-иэ («Дом роста») и проповедовал философию, изучающую Истину жизни. Хотя в предыдущей инкарнации Танигучи был Плотиним, еще до этого, приблизительно в 760 году до н. э., он рождался на Кюсю, самом крупном южном острове Японии, где был известен как Идзанаги-но-Микото (см. главу 4, раздел 2). В этом облике его знают как физического отца Богини Солнца Аматаэрасу-О-Миками (см. главу 4, раздел 2), когда она была инкарнирована в этом мире. Дух, который воплощался по очереди сначала в Идзанаги-но-Микото, затем в Плотина и, наконец, в Танигути, сейчас пребывает в Царстве Брахмы.

В конце римской эпохи появился великий христианский мыслитель Св. Августин (354–430). Наибольшей известностью пользуется его огромный труд «О Граде Божьем». В юности Августина увлекали дуализм добра и зла и манихейство, которые проповедовал персидский религиозный лидер Мани (215–275). Позднее, находясь под влиянием своего учителя, Св. Амвросия, Августин узнал о философии Плотина и развил идею, согласно которой в результате борьбы с Градом Земным появится

христианский Град Божий. Позднее в XIX веке он снова родился в Германии как философ Мартин Хайдеггер (1889–1976), наиболее известный по своей работе «Бытие и время». Изначально он происходил из Царства Татхагат (Архангелов Света).

4. УТОПИЧЕСКАЯ МЫСЛЬ СРЕДНЕВЕКОВЬЯ

Средние века постепенно подходили к концу, вместе с ними уходили в прошлое и образцы средневекового мышления. На рассвете Нового времени все большее развитие стало получать направление утопической философии. Сейчас мне хотелось бы более подробно рассмотреть эту философию. Считается, что период Средних веков заканчивается в 1453 году, когда от нашествия мусульман пал Константинополь и Византийская империя закончила свое существование. Это произошло почти спустя тысячу лет после того, как исчезла Западно-Римская империя. К середине XV века универсализм мира Ренессанса и единство Церкви стали увядать, и началось формирование независимых государств. Приблизительно в это время появляется сразу несколько утопических философских учений.

Идея утопии не нова. Ее можно увидеть в представлениях о рае, который, как верят христиане, будет существовать тысячу лет после Судного дня. Эту веру они унаследовали от иудеев, которые верили в это еще задолго до христиан. Возвращаясь обратно к истории, можно увидеть, что идеал политического устройства государства Платона — это государство, объединенное под управлением правителей-философов, что также можно рассматривать как утопическую мечту. В «Граде Божиим» Св. Августина, в произведении, которое упоминалось в предыдущем па-

раграфе, говорится о Граде Небесном на Земле или о появлении утопической страны Вечного Будды в этом мире, что также очень похоже на другие утопические теории. Хотя содержание всех этих теорий у разных мыслителей может чем-то и отличаться, но их суть в основном остается неизменной. Она всегда подразумевает усилия высоких духов создать небесное царство света, которое существует в Царствах Бодхисатв (Ангелов Света) и Татхагат (Архангелов Света) Реального мира, здесь, на Земле.

Первым человеком, который употребил слово «утопия», был Томас Мор (1478–1535), живший во времена абсолютной монархии Тюдоров в первый период «огораживаний». В своей книге «Утопия» Мор рассказывает о вымышленном острове и описывает идеальное общество, живущее там. На этом острове нет частной собственности; это эгалитарное, коммунальное общество, в котором большинство граждан занимаются сельским хозяйством или физическим трудом согласно плановой экономике. В отличие от Платона, Мор не думает о коллективном владении женщинами, вместо этого он делает акцент на важности института семьи, основанной на равенстве. В «Утопии» Мор подчеркивает роль образования и важность формирования класса людей с новой культурой. По его мнению, их должно быть около 500 человек и они должны нести ответственность за разработку и исполнение политических решений. Другими словами, возвращая выдающихся людей при помощи системы образования, политическая система станет саморепродуктивной и сможет выдерживать все вызовы времени. «Утопия» Мора пропагандирует религиозную толерантность, однако его закон не защищает атеистов — поклонение Богу становится существенным требованием. Во время предыдущей инкарнации Томас Мор жил в Греции под именем Ксенофонта (430–354 гг. до н. э.) и был одним из учеников Сократа, который известен по сочинению «Вос-

поминания о Сократе». Так же как и Платон, Ксенофонт явился на Землю из Царства Татхагат восьмого измерения.

Следующим сторонником этого учения был итальянец Томмазо Кампанелла (1568–1639). Кампанелла провел в тюрьме 27 лет, и этот опыт способствовал появлению в его учении понятных, хотя и не всегда приемлемых, антиправительственных тенденций. Его философия требовала большой жертвенности. Пробыв в тюрьме три года, он написал работу под названием «Город Солнца» — книгу, в которой описал идеальное государство, основанное на христианской теократии. Его представления об идеальном мире предполагали мир, в котором планируется вся экономическая жизнь, и страной управляют трое правителей, которые олицетворяют собой власть, знание и любовь. Его планы увеличения объемов производства товаров при помощи астрологии и колдовства оставались средневековыми по своей сути, но он предвидел, что наступит такое время, когда люди будут работать только четыре часа в день (Мор предсказал шестичасовой рабочий день) благодаря достижениям науки и технологиям. По этому поводу можно сказать, что Кампанелла предсказал существование общества, которое, по всей вероятности, будет создано в XXI веке. Можно предположить, что во время пребывания в тюрьме Кампанеллу несколько раз посещал образ Св. Августина, и что именно от него Кампанелла узнал, как устроен мир Бога. В своей предыдущей инкарнации Кампанелла жил в IX веке до н. э. в Спарте как Ликург, знаменитый законодатель, заложивший основы будущего процветания Спарты. Кампанелла очень хорошо разбирался в политике, это видно по его трактату «Испанская монархия». Можно предположить, что он обладал этими знаниями благодаря некоторым воспоминаниям, сохранившимся из его прошлой жизни. В настоящее время он — обитатель Царства Брахмы.

Третьим философом-утопистом был Фрэнсис Бэкон (1561–1626) — известный политик и основатель британской эмпирической философии. Он знаменит своей известной фразой «знание — сила», указывающей на его разногласия с традиционным средневековым идеалом жизни, заключавшимся в уединенных молитвах. Он считал знание орудием, с помощью которого можно добиться власти, и утверждал, что знание законов природы поможет человеку ее покорить. Бэкон изложил свои взгляды на утопию в книге «Новая Атлантида» (1627). Он использовал легендарный материк Атлантида, описанный в книгах Платона «Критий» и «Тимей», для того чтобы заменить утопию Мора, тем самым создав Новую Атлантиду, которая должна была находиться в Америке. Бэкон искал источник счастья в науке и технике, придавая большое значение систематическому развитию технологий. Он назвал королевский институт в Новой Атлантиде «Академией Соломона». Хотя это и не является широко известным фактом, Бэкон был медиумом и мог помнить о своей прежней жизни на материке Атлантида, где он жил 10 тысяч лет назад во время предыдущей инкарнации. У него также сохранились воспоминания о себе как о Соломоне, сыне Давида и Царе Израиля (правил в 971–932 гг. до н. э.). Как видно из его произведения «Опыты», Фрэнсис Бэкон был прекрасно образованным человеком, даже гением, но он не мог забыть свою жизнь в образе Соломона, когда купался в роскоши, и это побуждало его бороться за политическую власть. Он достиг очень высокого социального положения, но, в конце концов, был смещен с должности за взяточничество. После возвращения на небеса он около 100 лет провел в раскаянии и сейчас пребывает в Царстве Татхагат.

Когда на передний план немецкой философии выдвинулся Иммануил Кант (1724–1804), Бэкон с небес руководил его разумом. Рассматривая все эти различные

утопические идеалы, становится очевидным, что все они возникли сначала в Реальном Мире для того, чтобы создать мир Вечного Будды (Бога) здесь, на Земле.

5. БУРЯ РЕЛИГИОЗНОЙ РЕФОРМАЦИИ

Помимо утопического движения в период с конца Средних веков и до начала Нового времени Европу потрясла религиозная реформа. Все это было частью небесного плана, суть которого заключалась в демонстрации людям идеального устройства общества как посредством обсуждения различных утопий, так и посредством реформирования неизменной монолитной структуры Церкви.

Реформация не ограничивалась только Европой. Подобная тенденция наблюдалась и в Японии, начиная с периода Камакура (1192–1333), когда монах Ничирэн (1222–1282) начал реформирование буддизма, основываясь на сутре Лотоса¹. Он призывал действовать в соответствии с принципами, которые написаны в сутре Лотоса. Ничирэн критиковал традиционные буддистские власти, опираясь в своем учении исключительно на религиозные тексты. В этом его можно сравнивать с Мартином Лютером (1483–1546), жившим двухстами годами позже, который проповедовал теологию, утверждая, что люди могут получить прощение благодаря одной только своей вере, и тем самым вызвал грядущую бурю реформации.

Подобно Ничирэну, Лютер был «горячим» человеком, готовым отстаивать свои убеждения несмотря ни на что. Однако он не был столь безрассудным, как, например,

¹ *Сутра Лотоса* — одна из священных книг раннего буддизма Махаяны. В ней дается толкование учения Будды с использованием аллегорических сказаний.

итальянский проповедник, монах и общественный реформатор Джироламо Савонарола (1452–1498), «безоружный пророк», который, в конце концов, был схвачен народом, повешен на эшафоте и затем сожжен. Тем не менее, 31 октября 1517 года, когда Лютеру было 34 года, он прикрепил свой труд «Девяносто пять тезисов» к двери церкви Всех Святых в Виттенберге, протестуя против отпущения грехов Ватиканом за деньги, якобы для сбора средств на восстановление собора Св. Петра в Риме. После этого Лютер начал очень серьезную борьбу. Он был нервным и не очень смелым человеком, но слова римских католических священников о том, что звук каждой монеты, падающей на поднос для милостыни, приближает душу человека к небесам, разбудили дремлющую совесть Лютера и превратили его в настоящего тигра. В 1520 году Лютер опубликовал один за другим сразу три трактата о религиозной реформации: «Обращение к христианскому достоинству немецкого народа», «Вавилонское пленение Церкви» и «О свободе христианина». Мэру его энтузиазма в этом направлении можно оценить по тому факту, что из 208 памфлетов, напечатанных в том же году в Германии, 133 были написаны Лютером. Кроме того, когда он находился под патронатом Фридриха III Саксонского, будучи объявленным еретиком и поставленным вне закона согласно Вормсскому эдикту, он в течение всего лишь трех месяцев перевел с греческого оригинала на немецкий язык Новый Завет. Учение Лютера можно свести к трем основным положениям:

1. Право священного сана — для всех.
2. Абсолютный авторитет Библии.
3. Религия на основе совести.

Однако у Лютера была тайна, о которой нигде в истории не упоминается. Летом 1517 года он услышал голос

некоего духа и позже даже смог увидеть его в материальном виде. Это событие стало толчком к его последующим действиям. Этот дух был ни кем иным, как Архангелом Михаилом, и в разговоре с Лютером он сказал: «Ты и я — одно и то же. Ты должен восстать и бороться против коррупции Рима, чтобы спасти души людей. Пусть твоим главным оружием станут твоя совесть и Библия». При этом Лютер не знал, что он на самом деле является духом из Царства Татхагат восьмого измерения, а Архангел Михаил — его духовный брат. Когда-то Архангел Михаил появлялся в Греции, где он был известен как Аполлон. В другой раз его душа жила на Земле в образе еврейского пророка Амоса, а позднее стала Мартином Лютером, вождем движения реформации в Германии.

Волна Реформации прокатилась по всей Европе, и следующим, кто выступил против Ватикана, стал швейцарский священник Ульрих Цвингли (1484–1531). До этого он прошел инкарнацию в Аравии, где был известен как Мухаммед (570–632), основатель ислама. Сейчас он пребывает в Царстве Татхагат восьмого измерения. Следующим, кто должен был взять на себя управление движением Реформации, был француз Жан Кальвин (1509–1564). Вынужденный спастись от преследований, он отправился из Франции в Швейцарию, в Базель, где написал теологическое произведение под названием «Наставление в христианской вере», и затем переехал в Женеву, где выступал за теократию. Если Лютер противопоставил человеческую совесть власти земных правителей, то Кальвин учил, что мир является местом, где человечество должно посвящать себя служению Богу, местом для выражения торжества Бога, где должно проживать свою жизнь, будучи орудием Бога. Помимо этого, Кальвин положительно относился к тяжелому труду, описанному в пуританской этике как «мирской аскетизм» — так его называл Макс Вебер. Именно благодаря Кальвину богач, которому до сих

пор было отказано в доступе в царство Божие, теперь осознавал себя допущенным туда, и, наконец-то, современный индустриализм и христианство могли объединиться.

Однако фаталистические тона «предопределенности» в проповедях Кальвина были неправильно истолкованы последующими поколениями. Он пытался объяснить принцип кармы, но люди восприняли это таким образом, что человечество разделено на две группы: на тех, кого Бог спасет, и на тех, кого Он не спасет. Кроме того, для установления теократии Кальвин призывал казнить или отправить в изгнание более 500 человек, включая итальянского гуманиста Бальдассарре Кастильоне (1478–1529) и испанского теолога Мигеля Сервета (1509–1553), что вызвало всеобщее осуждение и смятение в небесном царстве. Кастильоне и Сервет оба были высокими духами и, хотя в дискуссиях о вероучении они могли и не соглашаться друг с другом, предложение Кальвина об их изгнании или казни сильно огорчило обитателей высших царств. Кальвин был жителем Царства Татхагат восьмого измерения, однако сейчас он находится в высшей сфере Царства Света шестого измерения, где работает над собой, очищаясь от грехов. Пуританизм, который проповедовали Лютер и Кальвин, вскоре дошел до Британии, где он оформился в некий вид теократии при регенте Оливере Кромвеле (1599–1658).

6. СОВРЕМЕННЫЕ ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ И ИСТИНА

Кромвель стал правителем Британии, объединив в единое целое политику, военное дело и религию. Однако он с излишним рвением проводил свою пуританскую политику и вошел в историю как диктатор. Кромвель провел многочисленные реформы: судебной системы,

общественной морали, образования и религии, но его идеи слишком сильно опережали время и люди не смогли понять, что он пытался сделать. В результате, со временем Кромвель превратился в отшельника. Он был реинкарнацией великого афинского государственного деятеля Клисфена, жившего в конце VI века до н. э. Клисфен сверг правителя-тирана, установил демократию и предотвратил появление новых тиранов, учредив систему остракизма. Дух, бывший и Клисфеном, и Кромвелем, находится в Царстве Татхагат восьмого измерения. Увидев, что теократии, установленные Кальвиным и Кромвелем, не способны существовать в течение длительного времени, высокие духи в небесном царстве решили несколько изменить свою тактику. Они приняли решение отделить современную политику от религии и применить философский подход к созданию демократии.

Чтобы завершить это дело, в Британию был послан Джон Локк (1632–1704), который заложил основы британского эмпиризма. Самая важная его работа по этому предмету, «О человеческом разумении» (или «О пользовании разумом», см. Философский словарь), была опубликована в 1690 году — в том же самом году, когда он написал свою главную работу по политической теории «Два трактата о правлении». В ней Локк изложил теорию разделения властей и утверждал, что законодательная власть, осуществляемая парламентом, должна обладать верховенством. Кроме того, он выдвинул идею, что государство должно основываться исключительно на консенсусе со своими гражданами. Эта идея предшествовала появлению теории общественного договора. Джон Локк, один из великих духов Царства Татхагат, в прошлом прошел инкарнацию как великий афинский оратор Демосфен (384–322 гг. до н. э.).

После Локка на Землю из небесного царства был послан другой великий дух, он был инкарнирован во Франции как Ш. Л. Монтескье (1689–1775). В 1748 году

он издал книгу под названием «Дух законов», в которой предложил идею подконтрольности между тремя ветвями власти и двухкабинетную систему правительства. Так Истина начала проявлять себя в этом мире в реалистичной, рациональной и конкретной форме. Монтескье сейчас проживает в Царстве Брахмы, и в период реставрации Мэйдзи в Японии во второй половине XIX века он давал советы главным государственным деятелям Кайшю Кацу (1823–1899), Аритомо Ямагата (1838–1922) и другим.

Третий Великий Путеводный Дух Света, ниспосланный на Землю, был инкарнирован как Ж.-Ж. Руссо (1712–1778). Как говорилось выше, он был перевоплощением римского императора Марка Аврелия. Будучи стойком в своей предыдущей жизни, на этот раз Руссо предстал как философ Просвещения и прославился такими своими работами как «Рассуждение о причинах появления неравенства между людьми» и «Об общественном договоре». Его самая знаменитая фраза — «человек рожден быть свободным, а между тем он везде в оковах».

7. ВОЗНИКНОВЕНИЕ НЕМЕЦКОГО ИДЕАЛИЗМА

Шло время, людям становилось все сложнее исповедовать наивное поклонение Богу или верить в теократии, которые проповедовались теми, кто был приближен к Богу. Люди обратились к поискам более интеллектуальной формы «Закона Божьего». Менялось и отношение к пониманию Бога: никого больше не устраивала таинственная интуитивная вера или чувственный подход к Богу, требовалось нечто иное — то, что можно было бы объяснить при помощи интеллекта и разума.

В результате в Царстве Татхагат восьмого измерения было проведено собрание духов. Его организатором стал

дух, который когда-то был воплощен как Фома Аквинский (1225–1274), один из величайших христианских мыслителей Средневековья. Он известен своими сочинениями «Сумма против язычников» (*Summa Contra Gentiles*) и «Сумма теологии» (*Summa Theologiae*), а также созданием схоластической философской школы (которая признает разделение между верой и первородной основой мира, пытаясь примирить обе идеи) на основе философского синтеза веры и разума. Утверждают, что философия Фомы Аквинского стоит в одном ряду с философией Аристотеля. Фома Аквинский был великим систематизатором, и по его предложению было решено создать философию интеллекта и разума, которая утвердилась в современной Германии. Она должна была распространять Истину в академической форме — это поспособствовало бы продвижению святого философского Закона и его изучению будущими поколениями ученых всего мира.

На собрании, во главе которого был дух Фомы Аквинского, было принято решение послать на Землю Великий Путеводный Дух Света в облике Иммануила Канта (1724–1804). В предыдущей реинкарнации этот дух являлся на Землю в облике пророка Даниила в VI веке до н. э. Об этом говорится в Ветхом Завете в книге пророка Даниила. Согласно Писанию, Даниил попал в плен к вавилонянам и растолковал сон царя Небучаднезара, предсказав гибель Вавилона и возвышение других народов. Бывший пророк возродился снова в Новое время в образе немецкого философа Канта и на этот раз стал великим хранителем знаний, опубликовав свои работы «Критика чистого разума», «Критика практического разума» и «Критика способности суждения». Он произвел детальный анализ человеческого бытия и создал уникальную картину видения мира. В дополнение к своей работе «Основы метафизики нравственности», он опубликовал очерк «Бесконечный мир», где заложил основы для

создания в будущем ООН. Его идеи опережали время на целое столетие, что, собственно, и следовало ожидать от человека, который в прошлой жизни был пророком. В его идеалистической философии есть что-то сродни буддистской философии.

В действительности, многие студенты, изучающие сейчас идеалистическую философию, в предыдущих жизнях были монахами в Индии, на Тибете или в Китае, где они изучали буддистские сутры. Однако они даже не догадываются об этом, посвящая себя этому учению в своей теперешней жизни. Кант был духом из Царства Татхагат. Среди других ученых немецкой идеалистической философии, посланных на Землю из Царства Бодхисатв, были Иоганн Фихте (1762–1814) и Фридрих Шеллинг (1775–1854).

Особенно велика роль Фихте, который был бихевиористом и, развивая практическую философию, проповедовал философию Канта, придав ей более активную форму. С зимы 1807 года до начала 1808 года он выступал с циклом лекций, который назывался «Речи к немецкой нации». В своих лекциях он поощрял национализм немецкого народа, все еще находящегося в замешательстве после горьких поражений, нанесенных армией Наполеона. Шеллинг считал, что величайшее единство между духом и природой может быть найдено в искусстве. Своей философией идентичности он заложил прочные философские основы романтического движения.

Следующим в мир должен был прийти еще более великий философ, Георг Вильгельм Фридрих Гегель (1770–1831). Как уже было сказано, он был реинкарнацией Платона — человека, которому было поручено заложить основы греческой философии. Он был одним из самых выдающихся людей, которые когда-либо рождались на Земле, одним из христианских Ангелов (херувимов), обитающих в высших сферах царства Татхагат восьмого измерения, или, как его еще называют, в Царстве Солнца.

Там же пребывают Сократ и Кант, и всеми ими управляют непосредственно Гаутама Сиддхартха (Будда Шакьямуни) и Зевс, находящиеся в девятом измерении. После себя Гегель оставил многочисленные труды, такие как «Феноменология духа», «Наука логики», «Философия права», «Философия истории» и «Философия религии».

Однако если мы присмотримся к его философским суждениям более внимательно, то обнаружим, что все их можно подразделить на три типа: это либо гегельянская диалектика — закон для всех мировых процессов, либо рассуждения об абсолютном духе, имя которому Бог, либо государство, к устройству которого Гегель проявлял нескрываемый интерес.

Позднее некоторые философы критиковали философию Гегеля за то, что она не была «философией человека». Они заявляли, что его философия — это философия не-человека или сверхчеловека и считали идею Гегеля о Боге как некой сущности, находящейся внутри человека и несущей ответственность за все его мысли, негуманной. Однако это происходило из-за незнания ими истины, которая состоит в том, что все мы — дети Будды (Бога), и мир развивается согласно плану, задуманному высокими духами. Поэтому их критика Гегеля — не более чем глупые разговоры дилетантов.

В действительности, Гегель был воплощением Платона. Это подтверждается тем, что он на протяжении всей жизни восхищался греческим духом и считал, что идеальной формой устройства общества является греческий «полис».

8. ПАДЕНИЕ АТЕИЗМА

Можно сказать, что на Гегеле немецкая идеалистическая философия закончилась. Это произошло потому, что ни его современники, ни те, кто должен был прийти

им на смену, не смогли понять интуитивное понимание Гегелем умозрительной формы существования Бога. Согласно Гегелю, цель философии состоит в том, чтобы познать первичную истину идеала (абсолютной идеи). Согласно его философии, человек может возвыситься до уровня Бога. Такой образ мышления характерен для человека, который достиг высот просветления в философском смысле, и заурядные ученые не могут уследить за его рассуждениями. Поэтому неудивительно, что сразу после смерти Гегеля появилось движение, которое подвергло его философию жестокой критике.

Сначала это были так называемые «младогегельянцы», затем Давид Штраус (1808–1874), который отрицал сверхъестественные основы Евангелия, назвав его в своем произведении «Жизнь Иисуса», опубликованном в 1835 году, самыми обыкновенными мифами. Бруно Бауэр (1809–1882) взял знаменитый афоризм Гегеля «действительность рациональна» и интерпретировал его как «действительность должна быть рациональной и объяснимой», принимая радикальную и революционную идею о том, что все иррациональное необходимо искоренить из действительности. Можно сказать, что члены движения «младогегельянцев» оказали сильное идейное влияние на К. Маркса. Однако, к сожалению, это течение ознаменовало собой падение с тех идейных вершин, которые были достигнуты Гегелем.

Карл Маркс (1818–1883) и позитивист Огюст Конт (1798–1857) были высокими духами, посланными с небес для ускорения социальной революции. Сначала на Землю были посланы Томас Мор и мыслители-утописты, которые передали людям представления об идеальном обществе. Затем — Кант, Гегель и другие идеалисты. Они должны были сформировать интеллектуальный взгляд на Истину, который оказался бы приемлемым для общества Нового времени. И очередным шагом, для того

чтобы пойти дальше двух предыдущих учений и способствовать дальнейшей утопизации общества на основе философии, было послать Карла Маркса, Фридриха Энгельса (1820–1895), Огюста Конта и Герберта Спенсера (1820–1903). Их миссией было создание идеального современного общества в кратчайшие сроки.

Мне бы хотелось использовать представившуюся возможность, чтобы рассказать о предыдущих реинкарнациях Карла Маркса. В своем предыдущем воплощении он жил на острове Самос как переселенец из Афин и вошел в историю под именем Эпикура (341–270 гг. до н. э.). Эпикур стал основателем системы, известной как эпикуреизм. Вслед за Демокритом он проповедовал одну из форм материализма, утверждая, что вся материя состоит из атомов. Платон утверждал, что человек имеет бессмертную душу, он написал об этом в своем произведении «Федон». Но Эпикур придерживался противоположной точки зрения, заявляя о смерти человека как о распаде тела на атомы, поэтому с его точки зрения абсолютно нелогично бояться смерти как наказания. Он также не соглашался с представлениями Платона об идеальном государстве, во главе которого стоит правитель-философ, полагая, что едва ли разумный, интеллигентный человек захотел бы иметь хоть какое-то дело с политикой, кроме того, чтобы просто руководить. Указанный вид идейной критики типичен и для идей, которые он высказывал спустя 2 тысячи лет, когда был реинкарнирован в Карла Маркса.

Вот уж действительно ирония судьбы. В Древней Греции Эпикур проповедовал гедонизм и критиковал Платона за его убеждения, и когда Платон был перевоплощен в Гегеля, Эпикур, будучи реинкарнированным в Маркса, использовал исторический материализм, чтобы еще раз его раскритиковать. Говорят, что история повторяется, и то же самое справедливо по отношению к человеческим

взаимоотношениям в их различных реинкарнациях. Однако, так же как Платон был гораздо более выдающимся, чем Эпикур, так и Гегель возвышался над Марксом, это показало будущее. То, что за такими людьми как Платон и Гегель, проповедующими философию Истины, всегда следуют те, кто проповедует материализм, не просто парадокс — это проверка людей, ныне живущих на Земле. Из-за приверженности материалистической философии в земной жизни после смерти Эпикур был низвергнут в Бессознательный Ад, где нет сознания (где души бродят, даже не осознавая собственной смерти), и страдал там на протяжении целых двухсот лет. То же самое случилось и с Марксом. Он умер в 1883 году и уже немногим более ста лет находится в заточении в Бессознательном Аду. Он будет находиться там до тех пор, пока в Китае не случится демократическая революция, которая, как ожидается, произойдет несколько десятилетий спустя после распада Советского Союза. Завершая анализ, можно сказать, что философия Маркса — не что иное, как мания преследования, с ее утверждением, что общество отчуждено от народа, что, по сути, выражает огромную зависть к Гегелю (Платону), которая исходит из предыдущей жизни Маркса в образе Эпикура. Однако, несмотря на неудачи Маркса в образе человека, его главенствующее стремление создать идеальное общество на Земле указывает на его изначальное происхождение из Царства Бодхисатв.

9. ТАНЕЦ ГНОМОВ

Успех философии Маркса превзошел даже его собственные ожидания, ей суждено было распространиться повсюду. Его идеи должны были привести к крушению царской России, образованию Союза Советских Социалистических Республик и, со временем, к возникновению Китайской

народной республики. Несмотря на широкое распространение идеализма, в XVIII и XIX веках материалистический атеизм неожиданно занял ведущее место, и казалось, что если ничто не сможет воспрепятствовать его распространению, то он распространится по всему земному шару.

Однако постепенно в коммунистических странах он начал проявлять свою несостоятельность. Во-первых, в противоположность ожиданиям Маркса, возникновения диктатуры пролетариата не произошло. Вместо этого и в Советском Союзе и в Китае появилась новая привилегированная элита, захватившая власть, в то время как простые люди оказались равны только в своей бедности. Вместо того чтобы создать утопическое коммунистическое общество, коммунизм породил новый правящий класс, при этом всех граждан среднего класса заставили жить одинаково бедно.

Второй проблемой коммунизма стало то, что он породил царство террора. За чисткой следовала очередная чистка, и политические разногласия разрешались только насильственными методами. Кругом царили вражда и разрушение; это был ад, проявившийся на Земле. Есть критерии, по которым можно судить о стране, и вполне вероятно, что с точки зрения коммунистов свободные страны мира изнывают под игом военного милитаризма. Однако были очень немногочисленные политические беженцы, которые покидали Запад, в то время как нескончаемый поток эмигрантов направлялся именно туда. Как это можно объяснить? Дело в том, что с какой бы точки зрения вы на это ни посмотрели, страна, граждане которой только и думают о том, как покинуть ее пределы, по всей вероятности является ужасной.

Третья слабость коммунизма нашла выражение в невежественной политике, которую неизменно проводило правительство. Говоря о невежественной политике, я имею в виду контроль над мыслью, который разрушает

человеческую совесть. Отсутствие свободы слова и недостаточная свобода прессы могут привести только к невежеству большинства населения. Утопический коммунизм должен был создать общинный строй истинно свободных и культурных людей, а не эгалитарную нацию закованных рабов. Другими словами, появились атеистические страны после того, как Маркс низверг людей с того положения, когда они были детьми Будды (Бога), и превратил их в машины, единственная ценность которых заключалась в их способности трудиться.

Одним из крайних примеров подобного рода мышления является теория эволюции Чарльза Дарвина (1809–1892), изложенная в его книге «Происхождение видов». В ней появление человечества низведено до природной случайности, произошедшей в результате случайной эволюции амебы. Дарвин не был лицемером, и когда он понял, что его ошибочные теории привели к распространению атеизма, его совесть уже не давала ему покоя. Сейчас он искупает грехи в Бездонном Аду. Хотя свобода мысли и свобода слова важны, грешно обнародовать идеи или слова, которые вводят других в заблуждение, и это грех, который может искупить только сам человек, совершивший его. Кто же еще может исправить положение?

Тот факт, что материализм является ошибочной философией, становится очевидным тогда, когда вы возвращаетесь в Реальный Мир. Я пишу эту книгу для того, чтобы разоблачить такие ошибочные учения. Мне хочется, чтобы вы поняли, что история человеческого рода — это не серия случайностей, и не результат проб и ошибок, совершаемых людьми и животными. Вся она является частью грандиозного плана, разработанного Высокими Духами на небесах.

Претендующий на звание гиганта философии Ф. Ницше (1844–1900) провозгласил, что «Бог мертв», но когда он вернулся в Реальный Мир, мириады духов встретили

его осмеянием. А. Гитлер пытался внедрить идеи Ницше на практике и создать высшую расу, и тем самым спровоцировал Вторую мировую войну. Сейчас они оба томятся в глубокой трясине Царства ада, их руки и ноги закованы в тяжелые стальные цепи. Гиганты этого мира — карлики мира последующего. Они страдают в самых ужасных местах Царства ада, в то время как самый обычный крестьянин, проживший свою жизнь с наивной и чистой верой, получает вознаграждение на небесах. Самым важным в этом мире является не власть и не интеллектуальные знания; важны вера в Будду (Бога) и понимание духовного мира. Если вы хотя бы раз достигните этого, то сможете понять, что такое истинная вера. Важно, чтобы люди осознали это и познали сущность истины как можно скорее.

Хотя ленинская идеология, возглавившая большевистскую революцию, была ошибочной, Лениным руководило сильное желание помочь русскому народу, и поэтому сейчас он пребывает в селении для политиков в Царстве Добра пятого измерения. Сталин, наоборот, изгнан в ад и будет находиться там до тех пор, пока не получит прощения от всех жертв проводимых им репрессий. Добрые поступки и мысли Мао Цзэдуна чуть-чуть перевесили его злые дела, и поэтому сейчас он также является жителем Царства Добра пятого измерения, хотя ошибки в его идеологии со временем тоже будут разоблачены.

10. ОТБРАСЫВАЯ ФИЛОСОФСКУЮ МЫСЛЬ XX ВЕКА ПРОЧЬ

Теперь мне бы хотелось дать общее описание XX века и выделить ряд мыслителей, которые в своих трудах изложили Истину. Начну с экзистенциализма. Начало экзистенциализму было положено датским философом Сёренем Кьеркегором (1813–1855). Его философия, пред-

ставленная в работах «Болезнь к смерти», «Или — или», «Понятие страха», основывается на осознании неопределенности жизни. Другими словами ее можно объяснить как выражение непостоянства жизни. В этом смысле, в философии Кьеркегора можно найти много общего с буддистской философией. В родстве экзистенциализма и буддизма нет ничего удивительного, особенно если принять во внимание тот факт, что в предыдущей жизни Кьеркегор был Асангой (310–390), который вместе со своим братом Васубандху стремился утвердить главенство буддизма махаяны. Исследуя различные периоды жизни, Кьеркегор выделяет эстетическую, этическую и религиозную стадии. Подобный способ мышления очень напоминает учение буддизма тхеравады, основной целью которого является самосовершенствование. Экзистенциализм как современная философия, рассматривающая существование человека в этом мире, стал характерным философским течением XX века.

Сначала мы видим немецкого философа Карла Ясперса (1883–1969), который известен такими своими произведениями как «Философия», «Человек в современном мире», «Разум и бытие». Философия Ясперса характеризуется двумя основными моментами. Во-первых, он утверждает, что истинное осознание человеком самого себя происходит только в чрезвычайных ситуациях, или, как он их называет, в «пограничных состояниях». Во-вторых, полагает философ, посредством взаимодействия с трансцендентальным бытием человек может преодолеть все ограничения, навязанные реальностью, и достичь свободы бытия. Так же как Кьеркегор, который был из Царства Бодхисатв и являлся перевоплощением Асанги, Ясперс был китайским буддистом И Чингом (635–713), который после путешествия в Индию привез с собой множество сутр. Позднее И Чинг написал книгу о своем путешествии, которая называлась «К южному

морю и обратно в поисках Закона», и сейчас он пребывает в Царстве Брахмы, высшей сфере Царства Бодхисатв.

Другим философом экзистенциалистского движения был Мартин Хайдеггер (1889–1976), который считается величайшим философом XX века. Он был реинкарнацией Св. Августина (354–430) — христианского ученого поздней римской эпохи, ныне пребывающего в Царстве Татхагат. Если кто-нибудь из вас захочет убедиться, что Хайдеггер действительно был реинкарнацией Св. Августина, то просто сравните его труд «Бытие и время» с теорией времени Св. Августина, и все ваши сомнения рассеются.

Хайдеггер, дух из Царства Татхагат, рассматривал человека как некое «бытие-в-мире» и говорил, что люди ограничены обстоятельствами повседневной жизни. Но они способны мысленно переноситься в те жизненные обстоятельства, которые произойдут с ними в будущем. Однако его философия не вышла за пределы дискуссии о фатализме и о собственной воле человека. Она подверглась критике на небесах со стороны Гегеля за отсутствие в ней ясности относительно существования Царства Божьего, или Реального Мира, который существует в четвертом и в более высоких измерениях.

Следующим выдающимся мыслителем был Жан-Поль Сартр (1905–1969), уроженец Франции. Сартр происходил из Царства Света шестого измерения. Его форма экзистенциализма отделяет людей от существования предметов (бытие-в-себе), утверждая, что мы способны формировать и превзойти самих себя (бытие само по себе). Однако такая форма просветления может показаться слишком примитивной для тех, кто уже пробудился к Истине. Жаль, что Сартр не уделил больше внимания изучению сотворения Буддой (Богом) мира и человечества, или тому факту, что все люди являются детьми Будды (Бога).

Другой поток идей XX века породил прагматизм. Самым известным представителем этого философского те-

чения был американец Уильям Джеймс (1842–1910). Его идеи изложены в книге «Прагматизм». Все их можно обобщить одной единой фразой: «Поскольку это истинно, то это полезно, а поскольку это полезно, это истинно». К сожалению, однако, данная философия уместна только по отношению к развитию этого мира, и если посмотреть на нее с точки зрения понимания абсолютной Истины, то можно сказать, что она представляет идею просветления и философию Царства Света. Уильям Джеймс возвратился в высшие сферы Царства Света шестого измерения.

Еще одним прагматиком был Джон Дьюи (1859–1952). Дьюи утверждал, что человек — органическая сущность, а мир — не более чем среда, в которой он живет. Философ полагал, что интеллектуальная деятельность человека, его знания, теории, идеи и т. п. — всего лишь инструменты, при помощи которых человек приспособливается к окружающей среде. Его философия получила название инструментализма. Другими словами, Дьюи перенес идеи с абстрактного уровня на реальный, банальный уровень. Одной из причин, почему он проповедовал именно такую форму экспериментализма, было влияние, оказанное на него материализмом Дарвина. Душа Дьюи обитает в низших сферах Царства Света.

Философия XX века — будь это экзистенциализм или прагматизм — понизила статус людей по сравнению с их изначальным положением как детей Будды (Бога), сделав их слепыми и беззащитными и стремящимися к достижению только материальных благ. Мы должны преодолеть эту тенденцию и вернуться к тем философским системам, которые были основаны на Истине. Поэтому я намерен утвердить философию Истины.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

ВЕЧНЫЕ ГОРЫ И РЕКИ

1. ИСТОКИ ВОСТОЧНОЙ ФИЛОСОФИИ

Во второй главе я рассказал об основных направлениях философской мысли Запада. В этой главе была также изложена история высоких духов, которые были инкарнированы в западном мире. Хотя я и не смог описать все виды деятельности этих высоких духов, думаю, что мне удалось перечислить самое главное. В третьей главе я намереваюсь пойти дальше и рассмотреть деятельность высоких духов или Великих Путеводных Духов Света в истории Востока. Другими словами, я буду рассматривать историю Востока с точки зрения Реального Мира и докажу, что Будда (Бог) никогда не оставлял нас на произвол судьбы и постоянно посылал нам многочисленных высоких духов, чтобы они жили среди нас и руководили эволюцией и развитием жизни на Земле.

Восточную мысль можно разделить на два основных направления: одно направление берет свое начало в Индии, другое — в Китае. Мне хочется начать с того, которое зародилось в Индии. В мире есть места, которые, в отличие от других мест, сильно заряжены духовным магнетизмом. Одним из таких мест как раз и является Ин-

дия; на протяжении нескольких последних тысячелетий она остается высокодуховным местом, излучающим яркий божественный свет.

Первым духовным учителем, который явился на эту землю, был Вишну. Он родился приблизительно в 6500 году до н. э., и впоследствии ему стали поклоняться как божеству. Вишну — бог любви и мудрости, явившийся непосредственно из Царства Татхагат.

Приблизительно в 4700 году до н. э. в западной Индии родился человек по имени Сильвананда. История его жизни легла в основу легенды о боге Шива. Шива известен как Бог Очистительного Разрушения, и Сильвананда, действительно, был талантливым полководцем, который впоследствии был перевоплощен в Александра Македонского (356–323 гг. до н. э.). В этой последней жизни он изучал философию под руководством Аристотеля, затем подчинил себе греческие города, завоевал Персию и другие земли, простирающиеся почти до Индии. На завоеванных землях он возводил города, называя их в свою честь, и стал основателем эпохи эллинизма.

Среди великих политиков и полководцев, появлявшихся в истории, были некоторые Великие Путеводные Духи Света, которые явились на Землю с целью открытия новой эры согласно плану Будды (Бога). Шива, который позднее стал Александром Македонским, был обитателем царства Татхагат. Позже он прошел реинкарнацию на Корсике и явился в этот мир как Наполеон Бонапарт (1769–1821). Живя жизнью великого полководца, он стал героем как на полях сражений, так и в политике, учредив Кодекс Наполеона и став первым императором Франции. В Реальном Мире его знают как бога свободы.

Третьим высоким духом, воплощенным в Индии, был Кришна. Кришна упоминается в древней поэме о богах под названием «Бхагавадгита». Его учение основано на вере, любви и нежности. Он родился в 4700 году до н. э.

и позднее был реинкарнирован в Египте как Кларий, который кодифицировал законы и восхвалял национальные чувства народа. В конце концов, он родился в 4 году н. э. как Иисус Христос — великий дух из Царства Татхагат девятого измерения.

Позднее, в VIII веке до н. э., мысли этих великих людей были записаны в книге *Риг Веда*. В VII веке до н. э. они были дополнены *Упанишадами*. Главный смысл учения, изложенного в этих книгах, сводится к тому, что истинная реальность Вселенной, которую они называли Брахма, и индивидуальная душа, Атман, по своей сути являются одним и тем же. Брахма — это великий Дух Света, который находится на пороге царства Татхагат. Это равносильно божественности, таким образом, считалось, что божественная природа одинаково присуща всем людям. Позднее эта идея получила развитие в буддизме, который утверждает, что посредством тренировки разума можно достичь просветления и стать Буддой (просветленным человеком).

Теперь мне бы хотелось поговорить о Китае. Первым великим духовным лидером там был Яо (Тао-танг-цзэ), родившийся в Шаньцзы приблизительно в 3200 году до н. э. Став императором, он основал идеальную теократию, в результате чего слава о нем распространилась по всей земле. Его дух сошел на Землю из Царства Татхагат, и позднее он воплотился как Акбар Великий (1542–1605), основатель империи Великих Моголов в Индии. Его империя процветала, он организовал сильную армию и укрепил бюрократию, отменил подушевую подать и пытался примирить ислам и индуизм. Он также хотел создать новую религию под названием Дин Илахи (Божественная Вера), но этого сделать ему не удалось. Яо не передал по наследству правление империей своему сыну, но отрекся от престола в пользу Шуна — человека, отличавшегося сыновней преданностью и мудростью.

Шун позднее прошел инкарнацию как император Вути (159–187 гг. до н. э.) династии Хань, который расширил пределы своей империи и создал централизованное правительство. Шун также был из Царства Татхагат и позднее был воплощен в новейшей истории Америки как президент Франклин Д. Рузвельт (1882–1945). Всю свою жизнь в облике Рузвельта он посвятил восстановлению Америки после Великой депрессии 1930-х годов, проводя политику «нового курса». Шун передал престол Ю, человеку великой доблести и специалисту по борьбе с наводнениями. Ю продолжал укреплять страну под названием Кшиа. Он был духом из высших сфер Царства Бодхисатв.

Позднее Ю был инкарнирован в императора Византийской империи Юстиниана I (483–565), приказавшего своему главному юристу Трибониану пересмотреть и отредактировать существующие законы, в результате чего был создан «Corpus Juris Civilis» («Юстинианова кодификация римского права» или «Свод Юстиниана», или «Кодификация Юстиниана» — современное название свода римского гражданского права, составленного в 529–534 гг. при византийском императоре Юстиниане), который обобщил римское право и оказал огромное влияние на раннее европейское законодательство. В следующий раз он был инкарнирован как Джавахарлал Неру (1889–1964), который стал первым премьер-министром Индии после обретения ею независимости после Второй мировой войны.

2. БУДДИЗМ И ДЖАЙНИЗМ

Я уже говорил о том, что боги Вишну, Шива и Кришна в теологии древней Индии обладали большим могуществом, и их учения обобщены в священных индуистских писаниях, известных как Веды. Высшей кастой в индийском обществе считаются брамины. Согласно Ведам, их миссия

заключается в исполнении обязанностей священников. Существующая в Индии кастовая система имеет очень долгую историю. Она существовала уже 2 тысячи лет тому назад. Все население было разделено на четыре категории: брамины (священники), кшатрии (воины и правители), вайшьи (общинники, занимающиеся сельским хозяйством, промышленностью и торговлей) и шудры (прислуга). Народ верил в то, что Будда (некто просветленный, пробудившийся) появится в касте браминов, как было предсказано в Ведах, но в действительности Гаутама Сиддхарта (Шакьямуни) родился в касте кшатриев. Из-за этого, когда он отрекся от светской жизни и достиг просветления, он подвергался преследованиям со стороны браминов.

У ученых существуют различные мнения относительно того, когда жил Шакьямуни. Некоторые называют годом его рождения 566 год до н. э., другие утверждают, что он появился на свет в 563 году или 463 году до н. э. При этом Хроники Акаши в Реальном Мире относят год его рождения к более раннему периоду времени. Буддисты южной Азии уверены, что он родился в 624 году до н. э., а погрузился в нирвану в 544 году до н. э. В 1956–1957 гг. буддисты Шри-Ланки, Индии, Мьянмы (Бирмы), Таиланда, Лаоса и Камбоджи проводили специальные богослужения в честь 2500-летней годовщины его погружения в нирвану. Удивительно, но как раз в 1956 году я реинкарнировал в Японии.

Шакьямуни родился в Капилавасту, в государстве Косалу (сейчас Непал) как принц из рода Шакьев. Я вернусь к детальному обсуждению его учения чуть позже. Другим представителем касты кшатриев, который должен был стать религиозным лидером, был странствующий проповедник Вардхамана (впоследствии получивший героическое имя Махавира — Великий герой), ставший основателем джайнизма. Он отрицал власть браминов, утверждая, что единственный путь к спасению лежит через аскетизм. Самой отличительной чертой его веры

является категорическое противодействие уничтожению любой формы жизни и сложная система правил, обеспечивающая это. В то время как буддизм нашел себе приверженцев в касте браминов, кшатриев и вайшьев, большинство сторонников джайнизма происходили из касты вайшьев. Сильное влияние он оказал также на индуизм. Махавира был обитателем Нижних Небес.

Приблизительно в то же время в Индии появилась группа свободных мыслителей, которые отрицали значение брахманизма. Аджита создал материалистическую теорию, которая утверждала, что действительно существуют только четыре элемента — земля, вода, огонь и ветер. Позднее он воплощался как Роджер Бэкон (1214–1294) — монах-францисканец, мыслитель, отвергавший схоластику и привнесший в философию эмпиризм, тем самым приблизив век современной науки. Пакудха к четырем элементам, названным Аджитой, добавил боль, удовольствие и жизнь, создав систему из семи элементов.

Другой мыслитель, Пурана, отрицал понятие морали, утверждая, что плохих и хороших поступков не существует. В заключение скажем еще об одном индийском философе того периода по имени Санджая. Он был великим скептиком, и, какой бы вопрос ему ни задавали, он никогда не давал ясного ответа. Благодаря этой особенности о нем говорили, что он «скользкий, как угорь». Позднее он был инкарнирован как британский скептик-позитивист Дэвид Юм (1711–1776). Он является обитателем высших сфер Царства Света.

3. БУДДИЗМ ШАКЪЯМУНИ КАК ФИЛОСОФИЯ (1)

Теперь мне бы хотелось рассмотреть учение Будды Шакьямуни. Иногда его еще называют «Свет Азии», с философской точки зрения. Говорят, что учение Шакьяму-

ни было настолько насыщенным и разноплановым, что в нем содержится 84 000 врат к Закону. Это многообразие делает его источником нескончаемого удивления. Тем не менее, основные положения учения Шакъямуни могут быть сведены к следующим пяти постулатам.

Первое положение утверждает, что между Реальным Миром и этим миром существует тесная взаимосвязь. Под «этим миром» я подразумеваю трехмерный материальный мир. Будда очень часто ссылается на это положение, говоря, что Реальный Мир — это вечное царство, где человеческие души существуют и до рождения, и после смерти, в то время как трехмерный мир — не более чем место для их временного пребывания. Реальный Мир был создан по воле Вечного Будды¹ (Господа Создателя), в то время как трехмерный мир — лишь его отражение. Поэтому то, что мы думаем о мире — не более чем призрачное представление.

К сожалению, большинство людей убеждено, что этот призрачный мир, это временное пристанище — единственный мир, который существует, и они отчаянно цепляются за него, навлекая на себя горе и несчастья. Для того чтобы избежать этих страданий, необходимо помнить о Реальном Мире, из которого мы все происходим, отбросить нашу приверженность материальной природе и обрести истину внутри самих себя. Если нам удастся это сделать, то мы сможем избавиться от страдания этой жизни: рождения, старости и болезней. Все, что тогда останется, так это только мир радости, поскольку мы превратимся в сверкающие проявления света. Это первое, что необходимо запомнить.

Вторая основа его учения — теория времени. Если первое наставление рассматривается как теория пространства, то вторая заключена в сфере временной при-

¹ См. «Законы Солнца», глава 1 «Свет космического сознания».

чинности. Закон причины и следствия действует как в материальном, так и в Реальном Мире, связывая одно действие с другим, одного человека с другим. Именно взаимоотношения дают рождение всему существующему во Вселенной. Люди подчиняются закону реинкарнации в вечном потоке времени, которая, в свою очередь, подчиняется закону причины и следствия.

То, в какой мир мы придем и какой жизнью будем жить после смерти, всецело зависит от того, какова наша жизнь в этом мире. Наши нынешние духовные знания и окружение сформированы в соответствии с нашими прошлыми жизнями. Другими словами, если жизнь, которой мы живем в этом мире, является совершенной, то мы тем самым обеспечиваем себе прекрасную жизнь в будущем. Таким образом, чтобы разорвать замкнутый круг судьбы, нам ничего не остается кроме как посвятить себя добру и исправлять свою жизнь, которая до настоящего момента была отдана прихотям судьбы. Это то, что называется освобождением. Для познания нашей истинной сущности, неизменной и невосприимчивой к превратностям судьбы, необходимо достичь просветления. Более того, если мы при помощи просветления достигнем состояния Татхагаты (Архангела Света из восьмого измерения), наша реинкарнация перестанет подчиняться закону причинности, и для нас станет возможным рождение в новой жизни согласно нашей собственной воле. Это второй краеугольный камень философии Шакьямуни.

Третья основа учения Шакьямуни — это так называемый «Благородный восьмеричный путь». Он представляет собой процесс совершенствования человека и предлагает критерий, по которому можно оценить собственное духовное развитие. Рождаясь в этом мире детьми, люди забывают о Реальном Мире и должны жить, только используя свое поверхностное сознание, при этом большая часть их знаний остается скрытой в

их подсознании. Единственный способ, с помощью которого люди могут воспринимать проблески истинного сознания, которое они оставили позади, в Реальном Мире, это через вдохновение или посредством индивидуального духовного совершенствования. Желания, присущие этому миру и формирующиеся исключительно относительно наших физических ценностей, — это то, что отделяет наше сознание от подсознания. До тех пор, пока мы не освободимся от этих страстей, мы не сможем обрести своей истинной сути и всецело воспользоваться нашими скрытыми способностями.

Желания этого мира представляют собой негативную ментальную деятельность, которая формируется у нас с самого рождения под воздействием плохого окружения, образования, мыслей, убеждений, привычек и общей дисгармонии. Поэтому очень важно оглянуться на всю свою жизнь, вплоть до настоящего момента, выявить причины дисгармонии, существующей в наших сердцах и нашем разуме, и последовательно раскаяться в них. Критерии такого самоанализа определены «Благородным восьмеричным путем» и представляют собой восемь правильных действий.

Во-первых, вы должны посмотреть, действительно ли вы рассматривали все, происходящее с вами, и людей, которые встречались вам на жизненном пути, с точки зрения правильной религиозной веры (Правильное видение).

Затем ответить на вопрос, всегда ли ваши помыслы были чисты. Это очень важно. Были ли ваши помыслы буйными, беспорядочными или нечистыми? Если бы посторонние смогли прочесть ваши мысли, было бы вам стыдно за них перед другими людьми? (Правильное мышление).

Следующий вопрос, который вы должны себе задать: «Всегда ли вы говорили правду?» Одна из основных причин человеческих страданий — неосторожные слова других, сказанные необдуманно, или же наши недобрые замечания, о которых мы позже сожалеем. Относится ли

подобное к вам, или же вы всегда говорили то, что следовало? (Правильная речь).

Всегда ли вы правильно себя вели и добросовестно относились к работе? Работа дана нам Буддой (Богом), чтобы мы с благодарностью выполняли ее. Она дается нам согласно нашим способностям, это наше призвание. Но действительно ли вы выполняете свою миссию? (Правильный поступок).

Правильно ли вы живете? Рассматриваете ли вы свою жизнь в этом мире как время, отведенное для самосовершенствования, стараетесь ли вы, чтобы каждый день вашей жизни был таким же насыщенным, как будто это не один день, а вся ваша жизнь? Живете ли вы гармоничной жизнью согласно Истине, которая служит пищей для вашей души? (Правильная жизнь).

Предпринимали ли вы усилия, чтобы идти по правильному пути? Уверены ли вы, что не потеряли свой путь — путь сына или дочери Будды (Бога)? Можете ли вы сказать, что никогда не пренебрегали изучением Истины и всегда стремились к самосовершенствованию? (Правильное усилие).

Теперь обратимся к Правильному устремлению. Есть ли у вас четкий жизненный план? Правильно ли вы молитесь Будде (Богу)? Всегда ли вы стремитесь добиться самореализации, так чтобы вам не стыдно было предстать перед самим Буддой (Богом)? (Правильное устремление).

И, наконец, обратимся к Правильной концентрации. Удавалось ли вам достичь истинного состояния духовной концентрации посредством медитации? Истинная цель медитации состоит не в том, чтобы ни о чем не думать или остановить движение мысли, но в том, чтобы получить Свет Будды (Бога) из Реального Мира и обрести покровительство вашего ангела-хранителя и ведущих духов. Это неотъемлемая часть обучения для всех тех, кто ищет путь к Истине. (Правильная концентрация).

Таким образом, третье наставление учит людей размышлять над своим прошлым, тем временем строя идеальное будущее, основываясь на Благородном восьмеричном пути.

4. БУДДИЗМ ШАКЪЯМУНИ КАК ФИЛОСОФИЯ (2)

Четвертое наставление буддистского учения Шакьямуни заключается в том, что, делая благо для себя, вы делаете благо и для других. Эта идея нашла выражение в так называемой философии «шести Парамит» или шести совершенств (щедрость, нравственная чистота, терпение, мужество, созерцание, мудрость). Слово «parami» на санскрите означает унаследованную мудрость, в то время как «та» означает способ излияния мудрости. Существуют следующие шесть парамит:

1. *Дана-парамита* — первое совершенство — пожертвование или благотворительность, что является земным проявлением милосердия. Это касается материальной и духовной помощи, которую одни люди могут оказывать другим для их спасения. Это понятие чем-то сродни христианской идее любви.
2. *Шила-парамита* — второе совершенство — нравственность. Оно опирается на пять буддистских заповедей: не убивай, не воруй, не прелюбодействуй, не лги, не злоупотребляй алкоголем, чтобы не нанести вред здоровью.
3. *Кшанти-парамита* — третье совершенство — терпение. Если другие люди говорят вам враждебные вещи или изливают на вас свой гнев, и вы гневно на это реагируете, то вы не сможете стать искателем Истины. Хотя это, возможно, и не ваша вина,

но, будучи однажды втянутым в скандал, вы отравляете себя и настраиваетесь на одну волну с колебаниями ада. Если же вы остаетесь спокойным и даете возможность провокаторам идти своей дорогой, их брань, зависть или злоба просто возвращаются к ним обратно. Это всем известно как закон действия и противодействия.

4. *Вирия-парамита* — четвертое совершенство — усердие, приложение усилий. Конечно, здесь имеются в виду усилия, направленные на постижение Истины, которые человек должен прилагать ежедневно.
5. *Дхьяна-парамита* — пятое совершенство — медитация, и ее цель заключается в достижении общения с Реальным Миром.
6. *Праджня-парамита* — шестое совершенство — мудрость, которая находится в самом центре учения Шакьямуни. Свет Будды (Бога) — это свет мудрости, сияющий золотистым цветом.

Другими словами, Будда Шакьямуни является Ведущим Духом Света, чья задача состоит в объяснении всеобщей картины и системы Закона мироздания при помощи разума. Он — тот, у кого находятся ключи от сокровищницы мудрости Реального Мира.

Шесть парамит, перечисленных здесь, представляют собой учение, целью которого является возвышение человеческой личности путем улучшения взаимоотношений с другими людьми. В то же время это учение утверждает, что, стремясь к достижению этих шести совершенств, человек может достичь просветления. По своему содержанию шесть парамит сходны с Благородным восьмеричным путем, и в некоторых моментах эти два учения пересекаются. Благородный восьмеричный путь представляет собой особый метод тренировки, который позволяет стать Архатом (Ангелом из Царства Света шестого измерения),

то есть достичь порога состояния Бодхисатвы (Ангела Света из седьмого измерения), в то время как шесть парамит показывают путь от состояния Бодхисатвы до состояния Татхагаты (Архангела из восьмого измерения).

Некоторые полагают, что Благородный восьмеричный путь относится главным образом к буддизму тхеравады, или «Малой колеснице», в то время как шесть парамит принадлежат к буддизму махаяны, или «Большой колеснице».

На самом деле эти два учения отличаются друг от друга лишь тем, что ведут к достижению разных уровней просветления. Вы не сможете стать бодхисатвой, пока не поймете, что такое «дающая Любовь», и не сможете стать Татхагатой, не пробудившись к мудрости. Чтобы стать Татхагатой, необходимы и любовь, и мудрость.

Пятая основа учения Шакьямуни — это концепция пустоты (на санскрите — *шуньята*; на японском — *ку*). Смысл понятия пустоты в буддистском учении является темой постоянных дискуссий уже более двух тысяч лет. Определение пустоты дается в знаменитой буддистской фразе «материя есть пустота, пустота есть материя». Это тезис, на который я ссылаюсь во втором томе книги «Физика Света Будды (Бога)» (см. главу 1, часть 3). Он состоит в том, что процесс созидания и разрушения происходит посредством сгущения или рассеивания Света Будды (Бога).

В Реальном Мире четвертого измерения и в более высоких измерениях, если Свет Будды (Бога) уплотняется для реализации определенной цели, это приводит к появлению духовной сущности. От этой духовной сущности исходят физические волны определенной частоты, и если Свет продолжает сгущаться еще сильнее, то эта сущность появляется в третьем измерении как материальный объект. Это означает, что все материальные объекты, которые мы видим в этом мире, на самом деле представляют собой сгустки частиц Света Будды (Бога), удерживаемые на своем месте силой духовной энергии, сфокусирован-

ной с определенной целью, или волей. Отсюда также следует, что когда эта воля исчерпывается, материальные объекты этого мира возвращаются в свое первоначальное состояние, снова становятся частицами света. Действительно ли эти частицы света существуют? Нет. Эти частицы, известные под названием «фотоны», создаются энергией воли Будды (Бога), сконцентрированной в определенном месте. Если бы воля Будды (Бога) перестала существовать, то перестали бы существовать и фотоны.

В трехмерном мире фотоны концентрируются с определенной целью: создать атомы, образующие молекулы, которые собраны вместе для создания частиц — основных элементов, из которых состоит все сущее на Земле. Поэтому если бы Света Будды (Бога) не было, то это означало бы конец всякого существования, и материального трехмерного мира, и Реального Мира четвертого измерения, и миров более высоких измерений.

Таково истинное значение выражения «Материя есть пустота, пустота есть материя». Поэтому то, о чем мы думаем как о существующем вокруг нас мире, можно разложить на фотоны, а фотоны есть проявления воли Будды (Бога). Таким образом, на самом деле ничего не существует. Однако эти не имеющие собственного существования фотоны подвергаются сжатию, чтобы создать спиритоны, затем протоны, атомы, молекулы и частицы, которые сочетаются друг с другом в определенной последовательности и образуют материю. Таково истинное содержание понятия пустоты Будды Шакьямуни.

5. ПОТОК МУДРОСТИ БУДДЫ

Кроме тех учений Будды Шакьямуни, о которых я здесь уже рассказал, их существует бесчисленное множество. Более подробное их описание представлено в

некоторых моих других книгах. Шакъямуни оставил этот мир незадолго до своего 81 дня рождения. По григорианскому календарю был апрель, и погода была необычно хорошей. Когда он умер, все живые существа — и люди, и животные, и растения — скорбели. Вскоре после его смерти около 500 его учеников, которые достигли состояния Архата, собрались вместе в Раджагре, столице Магадхи, чтобы записать учения своего учителя для потомков. Это было Первое Собрание, и в течение последующих 400 лет такие встречи проходили несколько раз.

Однако спустя несколько сотен лет истинный смысл учения Будды Шакъямуни был выхолощен. Для того чтобы исправить ситуацию приблизительно во II веке н. э. из Реального Мира в Индию был ниспослан Нагарджуна. Нагарджуна являлся духом из Царства Татхагат, и его миссия на Земле была сходна с миссией Мартина Лютера, лидера Христианской Церкви. Считается, что Нагарджуна стал основателем школы мадхьямика буддизма махаяны, и, как видно из двух его сочинений «Трактат о великой мудрости» и «Доктрина срединного пути», его философия зиждется на двух основных положениях. Во-первых, это идея о том, что учения Будды должны быть систематизированы в упорядоченном виде, чтобы облегчить их передачу будущим поколениям. Во-вторых, еще во время его пребывания в Реальном Мире на него сильное влияние оказала христианская заповедь любви, и он включил ее в буддистскую философию, основав направление махаяны в буддизме для спасения всех живущих людей.

Одним из последователей Нагарджуны был Деба, дух из высших сфер Царства Бодхисатв. Выполнив свою миссию в Индии в III веке н. э., он вновь был воплощен в Японии как священник Хонэн (1133–1212), ставший основателем особой формы поклонения под названием Нэмбуцу. Она заключалась в многократном повторении имени Будды Амиды или Амитабхи.

Затем в Индии родились два брата, Асанга (310–390) и Васубандху (320–400), при них буддизм махаяны достиг своего наивысшего расцвета. Асанга позднее был реинкарнирован в Европе как философ-экзистенциалист Сёрен Кьеркегор, о котором говорилось во второй главе. Васубандху, происходивший также из Царства Бодхисатв, был реинкарнирован в Китае в образе Лу Джиюяна (1139–1192), жившего во времена династии Сонг. Лу Чжиюан был знаменитым ученым, поддерживавшим спиритуализм, в отличие от Ю Кси, и этот спиритуализм впоследствии стал одной из основных тем в конфуцианской школе Уанг Янгминг, процветавшей во времена династии Минг. Однако после смерти двух братьев на их родине в Индии буддизм постепенно начал терять свою популярность.

6. ПРОНИКНОВЕНИЕ БУДДИЗМА В КИТАЙ

Поскольку в Индии наблюдался закат буддизма, его центр переместился в Китай. Учение Нагарджуны было передано свыше Уен Хуи и Хуи-су (515–577), жившим в эпоху Северного Чи, через Чи-и, одного из учеников Хуи-су. Оба, Уен Хуи и Хуи-су происходили из Царства Бодхисатв. Однако своего расцвета в Китае буддизм достиг благодаря Тиен Тай Чи (538–597). Тиен Тай Чи занимал настолько высокое положение, что удостоился чести быть на личном приеме у императора Суи Уанг-ти и был награжден почетным титулом Мастера Чи-че (Великий учитель мудрости). В основу его учений была положена Сутра Лотоса, и благодаря своему аналитическому и систематическому содержанию эти учения были очень оригинальными.

Однажды утром Тиен Тай Чи, которому в то время было 39 лет, незадолго до рассвета приснился сон, в ко-

тором перед ним явился Будда Шакъямуни в сопровождении Бодхисатвы Манджушри и Бодхисатвы Самантабхандра. Будда кивнул ему и сказал: «Чи-и, сегодня я открою тебе тайну внутреннего мира. Я хочу, чтобы ты передал это знание будущим поколениям людей на Земле». Это событие стало источником учения, известного как «Одна мысль ведет в три тысячи миров». После этого Тиен Тай продолжал получать наставления от Шакъямуни в самых различных ситуациях, до тех пор, пока не достиг истинного просветления и не смог свободно общаться с миром духов. К 594 году, когда он проповедовал свои «Рассуждения о медитации и созерцании махаяны», он уже достиг полного просветления как Татхагата.

Учение Тиен Тай Чи (Чи-и) было впервые представлено в Японии Чиен Ченом (688–763) в 753 году, однако широкого распространения оно не получило. Но это был еще не конец. В 804 году это учение начал распространять японский священник по имени Сайтё. За год до этого он отправился в Китай, чтобы изучить сокровенные тайны этого вероучения, и теперь распространял приобретенные знания. Дальнейшей популяризацией учение секты было обязано стараниям священников Энчина и Эннина.

Новым учением, появившимся в Китае, стал дзен-буддизм (*kit.* чань), привезенный из Индии Бодхидхармой (446–528). Бодхидхарма по происхождению был принцем из королевской семьи, проживающей на юге Индии, но его стремление распространять священное слово было столь велико, что в возрасте 56 лет он отправился на корабле в Китай и стал проповедовать его в районе Луо-янга. Он известен тем, что когда-то, обратившись лицом к стене в храме Шаолиня, провел в состоянии медитации девять лет. Не так давно Бодхидхарма был реинкарнирован в Японии как Дайсэцу Судзуки (1870–1966), чья деятельность по распространению учения дзен на Западе имела много общего с предыдущей деятельностью Бодхидхармы

в Китае. Бодхидхарма происходил из Царства Бодхисатв, но покинул его после того, как был Дайсэцу Судзуки. Это случилось из-за того, что он слишком сильно увлекался академическими рассуждениями, и в настоящее время он проходит обучение в верхних сферах Царства Света.

Вторым родоначальником секты дзен в Китае был Дадзу Хуйке (487–593), который начал с изучения конфуцианской и даосской философии, а затем, позже, стал одним из учеников Бодхидхармы. Существует знаменитая легенда о том, что, несмотря на мольбы Дадзу Хуйке, Бодхидхарма не хотел обучать его. Тогда однажды, в зимнюю снежную ночь, расстроенный этим отказом, Дадзу Хуйке отрезал себе руку по локоть и принес ее Бодхидхарме. Это было доказательством того, насколько сильно он желает стать учеником Бодхидхармы. Но в действительности все было не так. После того как он получил от Бодхидхармы отказ, Дадзу Хуйке порезал себе руку мечом и кровью, текущей из раны, написал письмо Бодхидхарме, умоляя его стать своим учителем.

Другим знаменитым учителем дзен был Умен Хуи-кай (1183–1260), написавший труд «Застава без ворот». Он родился семнадцатью годами раньше Догена (1200–1253), и, как говорилось выше, был реинкарнацией Аристотеля, позднее родившегося вновь как Китаро Нишида. Эзотерический буддизм впервые появился в Китае в 716 году, когда Субхакарасимха (637–735) привез с собой это учение из восточной Индии, и был благосклонно принят императором Минг. Он жил в храме Кси-минг, где посвятил себя переводу эзотерических текстов. Особую известность он приобрел благодаря сделанному им китайскому переводу сутры Махавайрокана. Позднее он прошел реинкарнацию в Японии как Ничиро (1243–1320), один из шести последних учеников Ничирэна.

Еще одним наставником эзотерического буддизма, жившим приблизительно в то же время, что и Субхака-

расимха, был Вайрабодхи (669–741). Он был родом из южной Индии и после изучения эзотерического буддизма под руководством Нагабодхи в 720 году отправился в Чхан-ан, где начал проповедовать. Субхакарасимха и Вайрабодхи были учителями еще одного знаменитого буддийского наставника И-Хсинга (683–727).

Амогхавайра (705–774) учился под руководством Вайрабодхи в Лу-уанге, позднее, в 741 году, он отправился на Цейлон (сейчас Шри-Ланка), чтобы учиться непосредственно под руководством Нагабодхи, и затем, в 746 году, вернулся в Китай, где перевел сутру «Алмазная Вершина» и другую буддистскую литературу. Один из его учеников, Хуи-куо (746–805), был учителем знаменитого японского монаха Кукая. Субхакарасимха и Амогхавайра происходили из Царства Брахмы, в то время как Вайрабодхи, И-Хсинг и Хуи-куо были Бодхисатвами.

7. ВОЗВРАЩАЯСЬ К КОНФУЦИЮ

До сих пор мы рассматривали распространение буддизма в Китае, но эта страна создала также и свои собственные уникальные философские системы — конфуцианство и даосизм. Я начну с рассмотрения жизни и учения Конфуция (552–479 г. до н. э.). Он родился в царстве Лу (на территории современной провинции Шаньдун) в знатной, но разорившейся семье. Упорно учился, пока не получил должность министра юстиции в своей родной провинции. Однако он занимал этот пост недолго. Спустя несколько лет отправился путешествовать по соседним провинциям Вей, Ч'эн, Сонг, Чонг, Цай и Чжу, проповедуя учение о Пути. На склоне лет он возвратился на родину и посвятил себя редактированию священных текстов и обучению учеников. В основе учения Конфуция лежали его представления о способах совершенствования

человека и об идеальном государстве. Конфуций прибыл из Космического Царства девятого измерения, что ставит его на один уровень с Буддой Шакьямуни, Иисусом Христом и Моисеем. Однако, в отличие от родственников ему духов, он очень мало говорил о небесах, хотя это отнюдь не свидетельствует о его недостаточном просветлении. Он знал обо всем происходящем в Реальном Мире.

Чем объясняется, что собрание изречений Конфуция «Лунь юй» (*Беседы и суждения*) люди читают уже на протяжении 2500 лет? Почему это произведение все еще будоражит человеческий разум и затрагивает человеческое сердце? Вероятно, потому что его слова — это слова Света, слова Истины. Читая его сочинения, мы можем найти там много отрывков, содержащих высказывания Путеводных Духов Света. Примером может служить случай, когда один из учеников Конфуция по имени Цзу Кунг спросил своего учителя: «Можно ли выразить одним словом основной принцип, который был бы актуален для человека в течение всей его жизни?». Конфуций ответил: «Заботливость. Чего не желаешь себе, того не делай людям» (*Лунь юй* 12,2). Не трудно заметить, что данный принцип очень близок к тому, который провозгласил и Иисус Христос.

Другой случай рассказывает о том, как однажды один из самых талантливых учеников Конфуция Иен Хуи спросил его о значении слова «жень» (совершенная добродетель), и учитель ответил ему: «То, что составляет жень, заключается в самообладании и следовании „ли“ (нравственности, благопристойности)». Когда Иен Хуи спросил Конфуция, как можно достичь такого состояния, Конфуций ответил: «Не воспринимай то, что несовершенно, не слушай то, что несовершенно, не говори того, что несовершенно, и не совершай несовершенные поступки».

Это специфическое учение имеет много общего с тем, что утверждали шинтоистские боги, включая

Аматэрасу-О-Миками (Богиню Солнца) и Амэ-но-Минакануси-но-Ками (Бога-Правителя Священного Центра Небес). Конфуций верил, что музыка способна облегчать людские сердца и воспитывать благородные мысли. Учение о силе музыки берет свое начало на небесах от древних греческих богов Гермеса и Зевса.

Отдавая дань уважения политическим идеям своего времени, в своих «Беседах и суждениях» Конфуций записал следующее высказывание: «Если вы управляете государственными делами, опираясь на добродетель, вы будете подобны Полярной звезде — вы будете оставаться на одном месте, а все звезды будут вращаться вокруг вас». Насколько можно понять из этого высказывания, Конфуций поддерживал идею праведного правления добродетельным правителем, и в этом его учение также сходно с учением японских шинтоистских богов.

Мэнг-цзы (ок. 372–289 гг. до н. э.) взял принцип праведного правления и объединил его с идеей о том, что человеческая природа изначально добродетельна. Он являлся последователем учения внука Конфуция Цу Ссу (ок. 483–402 гг. до н. э.), и ему было предопределено продолжить дело своего учителя. Цу Ссу объяснял суть конфуцианского понятия «жень» как «чунгюнг» (умеренность). По его представлениям, первым шагом к ее достижению является соблюдение сыновней почтительности «ксиао», которой можно достичь при помощи «чунг» (верности, преданности). Цу Ссу написал работу под названием «Умеренность». Он происходил из высшей сферы Царства Бодхисатв, сыграл важную роль в сохранении наследия учения Конфуция и передал его Менг-цзы.

Мэнг-цзы жил в эпоху Воюющих Царств. Он знаменит своей верой во врожденную добродетельность человеческой природы, дарованную людям с небес. Он также верил, что каждый человек обладает четырьмя врожденными чувствами: сочувствием (выражающимся

в сострадании и проявлении совести), стыдом (чувство, заставляющее стыдиться и ненавидеть зло), скромностью (чувство, позволяющее сдерживаться, находясь рядом с другими людьми) и справедливостью (способностью отличать хорошее от плохого). Именно эти чувства, как он утверждал, обеспечивают человечеству врожденную добродетельность. Кроме того, он утверждал, что эти врожденные чувства могут быть развиты в четыре нравственные добродетели: сочувствие в «жень» (благожелательность), стыд в «и» (праведность), скромность в «ли» (благопристойность) и справедливость в «чи» (мудрость). Так Мэнг-цзы объяснял учение Конфуция о «жень» в аналитической и конкретной форме.

Позже, в эпоху Хань, к этим четырём добродетелям было добавлено еще одно чувство — ксин (преданность), что привело к образованию системы, получившей с этого времени название пяти основных добродетелей. В отличие от Благородного восьмеричного пути и шести парамит буддизма учения Мэнг-цзы не касались иного мира. Их уникальность состоит в том, что они изучали приличия, то есть нечто такое, о чем не учил Будда Шакьямуни. Мэнг-цзы был Брахмой, то есть происходил из высших сфер Царства Бодхисатв.

Приблизительно в то время, когда Мэнг-цзы ушел из жизни, родился философ по имени Ксюн Цзу (298–235 гг. до н. э.). Однако он придерживался противоположной точки зрения, говоря, что люди по своей природе злы, и совершение злых поступков заложено в их натуре. Он утверждал, что по своей сути люди эгоистичны, и это выражается в непрестанной борьбе между ними, в которой выживает сильнейший, и «ли» (благопристойность) необходима для исправления такого положения дел. Ксюн Цзу позднее был реинкарнирован в Европе как Томас Гоббс (1588–1679), известный своей работой «Левиафан». Он происходил из Царства Света.

8. ФИЛОСОФИЯ БЕЗДЕЙСТВИЯ

Учения Конфуция и Мэнг-цзы можно назвать доктриной усилия. Это была позитивная и конструктивная философия, рассчитанная на достижение человеком совершенства и направленная на создание идеального государства. Оба, и Конфуций, и Мэнг-цзы, были высокими духами, ниспосланными на Землю, чьей очевидной задачей было развитие человека и построение мира Вечного Будды (Бога Создателя) или идеального мира здесь, на Земле.

Однако был еще один Великий Путеводный Дух Света, учения которого содержали совершенно другую философию. Его звали Лао-цзы, и он прославился как основатель даосизма. Существуют некоторые сомнения по поводу того, когда он жил: некоторые утверждают, что он жил в эпоху Чоу, в то время как другие относят годы его жизни к эпохе Воюющих Царств, то есть после Конфуция. Чтобы разрешить этот спор, я справился о нем в Хрониках Акаши в Реальном Мире и узнал, что он родился в 587 году, а умер в 502 году до н. э. Это значит, что он был старше Конфуция на 35 лет. Они оба жили в один и тот же период, и Лао-цзы прожил до 85 лет. В своем произведении *«Исторические Записки»* Сума Чиен детально описывает эпизод, в котором молодой Конфуций расспрашивает Лао-цзы о Пути, и это правдивая история. В то время Конфуций еще был молодым человеком, полным сил, приблизительно 30 лет от роду, а Лао-цзы было уже 65 лет, и он обладал репутацией и обликом великого мудреца. Они сильно отличались друг от друга и по внешности: Конфуций — симпатичный, стройный молодой человек, ростом почти в два метра, и Лао-цзы — маленький коренастый человек, ростом чуть выше 1,5 метра. Когда Конфуций задал вопрос о Пути, Лао-цзы сразу заметил хвастовство молодого человека и ответил: «Ты выглядишь как очень умный человек, и по твоему лицу

видно, что ты много учишься. Однако до тех пор, пока твои амбиции будут оставаться столь очевидными, ты не достигнешь успеха. Честолюбивых людей правители остерегаются, поэтому тебе следует жить более просто и естественно и стараться выглядеть не столь претенциозно. Если ты последуешь моему совету, то станешь подобным огромной сосне, живущей сотни лет, или Желтой реке, величественно впадающей в море».

Эти слова сильно повлияли на молодого Конфуция, но он избрал иной путь. Он чувствовал, что хотя жить естественной жизнью и достойно уважения, но человек отличается от всей остальной природы. Раз уж он родился на Земле, он обязан совершенствовать свою душу. Это была основополагающая идея всей философии Конфуция, которая имела много общего с учениями Шакьямуни, жившего чуть раньше его.

Действительно, философия бездействия Лао-цзы едва ли могла направить человека на путь самосовершенствования. Однако, оглядываясь назад на прошедшие тысячелетия китайской истории — и я полагаю, что я не одинок в своем представлении, — его «Великий Путь» единения с природой можно рассматривать как философию надеяния, которая позволяет людям наслаждаться спокойствием ума. Лао-цзы использовал слово «природа» применительно к двум объектам. Одним из них была Земля, которую он воспринимал как «мать всех вещей». Другим являлось бездействие (или неэгоистичность, невинность, незаинтересованность, отсутствие претенциозности) — другими словами, исключение из своей жизни любых неестественных поступков и пребывание в гармонии с природой. Он придерживался такой точки зрения, что каждый человек должен возвратиться к естественной (свободной) жизни и жить в единении с природой. В основе представлений Лао-цзы об идеальном государстве лежало мнение о «маленькой стране, маленьком

народе». Другими словами, он выступал за небольшое общество, населенное чистосердечными людьми, говорил о государстве, где исключались бы сила и принуждение, и только кротость, излечивающая ненависть при помощи добродетели, царила бы в людских сердцах.

Очевидно, что Лао-цзы строил свою философию идеального общества по образцу тех селений, которые существуют в Реальном Мире. Известно, что в Царстве Татхагат восьмого измерения, откуда он прибыл, общество объединяет кротких людей, живущих небольшими группками. Их селения окружены цветущими растениями, которые представляют все разнообразие чудес природы. Принципиальная разница между Конфуцием и Лао-цзы заключалась в том, что один был учителем из небесного царства, а другой — его *обитателем*.

Философию Лао-цзы продолжил Чжуан-цзы (367–279 гг. до н. э.), который выразил ее фразой «наслаждайся путем». Согласно Чжуан-цзы, «путь» — это нечто такое, где все существующее подвергается созданию, разрушению и изменениям в соответствии с законами Земли и природы, в то время как сам «путь» не подвержен созданию, изменению и разрушению. «Путь» также превосходит все ограничения пространства и времени, но при этом сам проходит через время и пространство. Поэтому люди, ступившие на «путь» и следующие ему, могут оставить все свои мудрствования, отбросить предрассудки и наслаждаться жизнью в мире и свободе. Это состояние Чжуан-цзы назвал «ю» (праздность). Чжуан-цзы был медиумом, часто посещавшим Небесное Царство в своих астральных путешествиях, которые совершал ради удовольствия, не думая о земных ценностях, соперничестве или превосходстве.

В прошлой жизни Чжуан-цзы родился в Греции как Эрос, сын Гермеса и Афродиты. Позже он приходил на Землю как великий мыслитель Рене Декарт (1596–1650), которого иногда называют отцом современной филосо-

фии и который прославился своим произведением «*Рассуждение о методе*». Затем его душа прошла реинкарнацию в Австрии в образе Франца Кафки (1883–1924), ставшего известным благодаря таким своим уникальным книгам, как «*Метаморфозы*» и «*Процесс*». Кафка, очевидно, также был медиумом. Чжуан-цзы прибыл из высших сфер Царства Татхагат восьмого измерения (Царства Солнца), и часть его души позднее была перевоплощена в японском буддистском священнике Сайгё Хоси, жившем в XII веке.

Философские системы Лао-цзы и Чжуан-цзы получили второе рождение в III веке н. э. в эпоху Вэй и Чин благодаря деятельности Семи Мудрецов Бамбуковой Рощи — группы мудрецов, спасавшихся в лесу от преследований. Один из этих мудрецов, Уан Чи (210–263 гг.), был противником официального этикета и снискал известность благодаря тому, что приветствовал отшельников, но хмурился при виде мирских людей. В наши дни он прошел реинкарнацию как японский экономист и критик Кэнъити Такэмура.

9. УЧЕНИЕ О ЛЮБВИ И ЗНАНИИ

Я полагаю, вы поняли из вышесказанного мною, что конфуцианство и даосизм представляют собой два основных течения в истории китайской философии. Но в эпоху Чунь Чию и в эпоху Воюющих Царств жили и творили многие другие философы, хотя они никогда и не имели влияния, которым обладали эти два великих мудреца.

Первым и наиболее ярким из них был Мо-цзы (ок. 483–390 гг. до н. э.), философ эпохи Чунь Чию. Как и Конфуций, он родился в царстве Лу. Его фамилия была Мо, а имя — Ти. Он был чиновником в правительстве Сун, но прославился своими возражениями против философии Конфуция. В основе его философии лежат два основных принципа: взаимная любовь и пацифизм. Его

учение, касающееся взаимной любви, очень легко понять — по сути, он говорил о безусловной любви.

Признавая, что понятие Конфуция «жень» тоже представляет философию любви, Мо-цзы полагал, что «жень» подразумевает различные степени любви в зависимости от отношения того, на кого она направлена. Он критиковал «жень», называя ее «любовью, которая делает различия между людьми», и высказывался в пользу любви, не делающей никаких различий. Он говорил, что мы должны любить других так же, как мы любим самих себя, и если мы будем так поступать, то больше не будет ни войн между народами, ни стычек между отдельными людьми. Ведь они происходят потому, что мы любим только себя, потому что мы не любим другие народы и другие страны, потому что сильные подавляют слабых, большинство эксплуатирует меньшинство, богачи попирают бедняков, а дворяне притесняют общинников. Он говорил, что мы должны изменить свое отношение к взаимной любви и трудиться во имя всеобщего блага.

Таково было основное учение Мо-цзы о любви, и я уверен, что многие из вас будут удивлены ее сходством с призывом Иисуса Христа «возлюбите ближнего своего». Однако это едва ли покажется удивительным, если вы узнаете, что Мо-цзы был частью души Иисуса Христа, ниспосланной из Царства Татхагат восьмого измерения, чтобы проповедовать эту заповедь как предшественницу заповеди о любви Иисуса Христа. Конечно, по своему характеру Мо-цзы отличался от Христа, но они оба были частью одной и той же жизненной формы. Мо-цзы проповедовал пацифизм как часть своего учения о любви. В то же время он восхвалял добросовестный труд и осуждал нажитые нечестным трудом богатства, роскошь и внешний блеск. Он даже избегал представлений Конфуция о приличиях, говоря, что они являют собой разновидность формализма. Его идеи всецело основывались на пред-

ставлении о людях как детях Бога и на том, что истинной сутью Бога является любовь. В характере Мо-цзы присутствовала и неожиданно практическая жилка: он также известен как военный стратег и специалист по производству оружия. Однако основные идеи Мо-цзы о равенстве всех людей и о добродетельной природе человека и всех народов были несколько излишне оптимистичны для того времени и не находили должного одобрения со стороны власть имущих. Позднее император Ши Хуанг-ти династии Чин издал указ о запрещении и сожжении всех книг, в результате чего многие сочинения Мо-цзы были утрачены, а император Хань Ву-ти из династии Хань провозгласил конфуцианство официальной религией. Соответственно, учения Мо-цзы, критиковавшие Конфуция, исчезли. Однако, несмотря на это, уже тот факт, что подобная философия любви существовала в Китае — стране, столь гордящейся своими вечными реками и горами, — заслуживает нашего величайшего восхищения.

Совершенную противоположность учению Мо-цзы о взаимной любви представляет идея Ксюн-цзы об изначально злой природе человека, о чем я уже писал в седьмом параграфе. Эта философия должна была оказать сильное влияние на Ксан-фея (281–233 гг. до н. э.) — создателя законов и мыслителя поздней эпохи Воюющих Царств. На него также оказала влияние работа Шанг Янга (397–338 гг. до н. э.), и он предлагал политическую систему, основанную на вознаграждении и наказании. Он пытался давать свои рекомендации правителю государства Хань, одного из семи основных государств конца эпохи Воюющих Царств, но они были отвергнуты. Отказ побудил его написать труд под названием «Хань Фэй», в котором философ описывает царскую власть, основанную на поддержке бюрократии. Проще говоря, он утверждал, что для укрепления власти правителя нужно поработить все население и для этого необходимо издать

соответствующие законы. Он осознавал опасность, которая таилась в таком типе государственного устройства, и говорил, что хотя такие законы установят неограниченную власть над людьми, необходимо принять меры для контроля над теми, кто будет эти законы исполнять.

Хань Фэй позднее прошел реинкарнацию в Италии в эпоху Ренессанса как Никколо Макиавелли (1469–1527), который также занимался изучением политической мысли, написав произведение «Государь» и развивая собственную философскую школу, позднее получившую известность как макиавеллизм. Его критиковали за тезис о том, что цель оправдывает средства, но в те времена Италия была окружена внутренними и внешними врагами, и его представления являлись плодом спокойных, трезвых рассуждений. Его называют предшественником современной политологии. У Макиавелли на подсознательном уровне сохранились воспоминания о своей прошлой жизни в образе Хан Фейя, когда он был посланником при дворе Чин, что вызвало зависть у Ли Ссу (282–208 гг. до н. э.), и тот отравил его. Опять он занимал важный пост в республиканском правительстве Флоренции (правительстве флорентийской республики), но лишился его после возвращения к власти Медичи. В результате подобного жизненного опыта он отличался ярко выраженной подозрительностью по отношению к окружающим. Сейчас он изучает политику в Царстве Света шестого измерения.

10. СВЕТ КОНФУЦИАНСТВА ПРОДОЛЖАЕТ ЯРКО СИЯТЬ

Более 2000 лет отделяют нас от эпохи «Сотни школ». На протяжении большей части этого времени конфуцианство изучалось скорее как научный предмет, необходимый для познания мира, нежели с точки зрения его

религиозной значимости. Конфуций прибыл из девятого измерения, так же как Будда Шакьямуни и Иисус, так почему же в конфуцианстве так ничтожно мала религиозная составляющая? Это кажется странным. Но уже сам этот факт свидетельствует о глубине ума Конфуция. В то время как христианство и буддизм во многих аспектах были отделены от светской власти, конфуцианство всегда оставалось в самом центре политики. В действительности, это был очень искусный способ распространения учения. Вместо проповеди рая и ада, слепо ведущих людей к фанатизму, конфуцианство говорило о пути к человеческому совершенствованию, и это был важный метод, который направлял людей на путь улучшения их внутренней (духовной) природы. Известно, что Конфуций являлся одним из величайших учителей, которых когда-либо знала история, а значит, он отличался глубоким пониманием сущности человеческой натуры. Я полагаю, что в будущем для религии будет очень важно объединить веру, разум и рассудок, и в этом смысле, мне кажется, я буду прав, если скажу о необходимости создания новой философии, подобной конфуцианству.

Во времена династии Северного Сунга, спустя около 1500 лет после того, когда жил Конфуций, появился конфуцианский ученый по имени Чоу Тун И (1017–1073). Он должен был продолжить укреплять неоконфуцианство и был жителем высших сфер Царства Света.

Затем его учение изучил и продолжил Чу Кси (1130–1200). Он придал ему законченную форму. Чу Кси был конфуцианским философом и ученым периода династии Южного Сунга и прославился своими трудами «*Размышления о близком*», «*Комментарии к четверокнижию*» и «*Вопросы, требующие полного освещения: в помощь правительству*». Чу Кси был настолько влиятельным ученым, что позднее новое направление в конфуцианстве было названо его именем. Как отмечалось в третьем парагра-

фе второй главы, он происходил из Царства Брахмы и однажды прошел реинкарнацию в Риме, где прожил жизнь как философ Цицерон.

Чтобы вкратце подытожить философию Чу Кси, скажем, что она основывалась на понятии «ли», представляющем «путь» с метафизической точки зрения, который является источником существования материальных предметов, и на «чи» — материальном начале, являющемся основой всех материальных предметов. «Ли» дает начало этому миру, но не существует изолированно от мира, внутри или вне его: «ли» являет собой всеединство и присутствует в неотъемлемом виде во всем. Оно подобно Луне, многообразию образов которой мы можем наблюдать в виде отражения в озерах и прудах, хотя, в действительности, существует только одна Луна. Теория Чу Кси очень сильно напоминает философию, которую предлагал на обсуждение Платон, — возможно, потому что у Чу Кси сохранились воспоминания о том, что он слышал о философии Платона, будучи Цицероном.

Во времена династии Южной Сунг жил еще один великий ученый по имени Лу Джиюан, чьи взгляды были прямо противоположны воззрениям Чу Кси. В то время как Чу Кси проповедовал дуалистическую доктрину метафизического «ли» и физического «чи», Лу Джиюан придерживался монистических взглядов, утверждая, что все события, происходящие во Вселенной, существуют в человеческом разуме, и в то же время разум сам по себе существует во Вселенной. Тогда как Чу Кси считал, что именно разум поддерживает баланс между *инь* и *ян* (активным и пассивным началами во Вселенной), тем самым делая разум материальным объектом, Лу Джиюан рассматривал его как объект метафизический. По этой причине можно сказать, что он занимал спиритуалистическую позицию. Проще говоря, он полагал, что любая возможная деятельность во Вселенной — эта деятель-

ность, отраженная в нашем разуме, и что Вселенная существует постольку, поскольку существуем мы, в то время как мы существуем постольку, поскольку существует Вселенная. Эта философия очень сходна с монистическими воззрениями Плотина, древнеримского философа, утверждавшего, что все сущее произошло от единого первоначала. Причина такого сходства заключается в том, что Лу Джиюан получал указания от Плотина из Реального Мира. Как я отмечал в пятом параграфе этой главы, Лу Джиюан являлся перевоплощением Васубандху, при котором развитие буддизма махаяны в Индии достигло своего наивысшего расцвета. Он был духом из высших сфер Царства Бодхисатв.

В эпоху династии Мин теорию Лу Джиюан продолжил развивать Ванг Янг Минг (1472–1529). Он утверждал, что разум — это «ли» и что вне нашего сознания не существует ни предметов, ни самого «ли». Например, он говорил, что такие вещи как «ли» сыновней почтительности или преданности за пределами нашего разума не существуют; вместо этого необходимо в полной мере проявлять чистый, небесный разум, который, собственно, и является «ли». Тогда, если вы будете постоянно пребывать в этом чистом состоянии, то, помогая своим родителям, вы будете проявлять «ли» сыновней почтительности, а выполняя поручения своего старшего наставника, будете проявлять «ли» преданности. Согласно теории Ванг Янг Минга, цветок, цветущий среди скал высоко в горах, пребывает в состоянии спокойствия, но даже это существует в пределах человеческого разума.

Такая спиритуалистическая философия может показаться несколько сложной для восприятия, но если посмотреть на нее с точки зрения буддистского просветления, то есть, что называется с точки зрения «опыта космического сознания», то многое станет понятно. Если границы разума расширяются, он устремляется в беско-

нечность, но если он сжимается, то превращается в одну единственную точку. Ванг Янг Минг также проповедовал, что «знание и действие — это одно и то же». Например, если вы знаете, что забота о своих родителях — это правильно, то вы, не задумываясь, будете заботиться о них. Другими словами, нет разницы между тем, что вы думаете, и тем, что вы делаете. Ванг Янг Минг очень хотел донести до людей свое учение о взаимосвязи мыслей и поступков. Он происходил из Царства Татхагат восьмого измерения, и его деятельность сравнима с деятельностью Лютера и Кальвина в христианстве.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

СТРАНА ВОСХОДЯЩЕГО СОЛНЦА

1. СОБРАНИЕ БОГОВ

В этой главе мне бы хотелось рассмотреть высоких духов, спустившихся для осуществления намерений Будды (Бога) в Японию. В результате этого исследования вы поймете, что Японию по праву можно называть «страной богов». Существующий сейчас Японский архипелаг имеет очень древнюю историю, в своем нынешнем очертании Японские острова сформировались приблизительно 30 000 лет тому назад. Культура жившего здесь народа подверглась неожиданному изменению около 15 000 лет тому назад в связи с прибытием сюда нескольких сотен беженцев с континента под названием Му, которым удалось спастись после гибели своей родины. Они приплыли по морю и поселились на одном из четырех главных островов Японии, который теперь называется Кюсю (один из четырех основных островов Японии, находится к юго-западу от главного острова Хонсю). Они привезли с собой последние знания своей тогдашней науки, и благодаря этому в глазах местных племен они выглядели богами. Именно устная традиция, повествующая о тех событиях, впоследствии и легла в основу японской мифологии.

Культура современной Японии была заложена высокими духами, снизошедшими на Землю приблизительно 2800 лет тому назад. Приблизительно в 830 году до н. э. на горе Такачихо-но-Минэ на Кюсю родился Амэ-но-Минакануши-но-Микото (Бог-Правитель Священного Центра Небес). Он был Татхагагой из самых высших сфер восьмого измерения, который был инкарнирован в человеческом облике с одной конкретной целью — создать японскую нацию. Это случилось за 200 лет до рождения Шакъямуни, за 300 лет до рождения Конфуция и более чем за 300 лет до появления Сократа.

Амэ-но-Минакануши-но-Микото часто называют «Амэ-но-Минакануши-но-Ками» и описывают как Бога. Многие даже считают его Вселенским Богом или Богом-Творцом. Однако человеческая история уходит в прошлое на 400 миллионов лет, значительно выходя за пределы знаний историков, поэтому этого человека едва ли можно описывать как бога-творца уже хотя бы потому, что он жил 3000 лет тому назад. Амэ-но-Минакануши-но-Микото был высоким духом, много потрудившимся над созданием основ современной Японии.

Те, на кого обычно ссылаются как на «ками» (яп. боги), на самом деле были выдающимися личностями с сильным личным обаянием и ярко выраженной индивидуальной харизмой. Амэ-но-Минакануши-но-Микото был одновременно и могущественным политиком, и религиозным деятелем, заложившим оплот власти на южном Кюсю, в районе современной префектуры Миядзаки. Конечно, на этой земле до него было много правителей, но он был первым, кто утверждал, что только человек, способный передавать слова бога, должен быть тем, кто управляет страной. В этом смысле его можно назвать предшественником современной императорской семьи, уже долгое время практикующей разновидность политической власти, основанной на религии. Амэ-но-

Минакануши-но-Микото был могущественным медиумом и прославился тем, что умел предсказывать будущее — все, что он говорил, всегда обязательно сбывалось. Его несомненная непогрешимость внушала людям трепет. Например, если он объявлял, что одна из соседних стран обратится с просьбой о мире, и произойдет это в такой-то день, он всегда оказывался прав. Или если он говорил, что построит огромный замок в течение трех месяцев, то откуда-то в его владениях вдруг появлялись материалы и рабочая сила, и все происходило точно так, как он обещал. Он был непогрешим во всем, что бы ни делал. Кроме всего прочего, он обладал способностью читать человеческие мысли, и злому человеку невозможно было получить должность при его дворе, что позволяло ему строить политику на основе добродетели. Его философию можно описать как «монизм света». Сам он обобщил ее словами: «Истина кроется единственно в доброте, истина лежит только в свете». Он был настолько решительно убежден в способности создать страну света при помощи созидательной силы своих слов, и его народ так гордился им, что ему поклонялись как богу-творцу на протяжении столетий.

Страна, созданная Амэ-но-Микануши-но-Микото на южном Кюсю, была известна как Такатихо. После него трон унаследовал человек по имени Така-Ми-Мусухи-но-Микото (*Ками*). Престол не был передан по наследственному принципу, Амэ-но-Минакануши-но-Микото предпочел отречься от него в пользу своего преемника. Така-Ми-Мусухи-но-Микото имел дворянское происхождение, он также был могущественным медиумом и добродетельным человеком. Больше всех других качеств он был одарен ясновидением и знал обо всех планах и намерениях стран, враждебных его стране, что делало его непобедимым в сражении. Третьим правителем этого государства был человек по имени Каму-Мусухи-но-Ками, наделенный

особой способностью общаться с духами. Его учил управлять страной Амэ-но-Минакануши-но-Микото, который к тому времени уже возвратился в небесное царство. Все трое правителей Такатиho происходили из Царства Татхагат восьмого измерения, и их деятельность укрепила положение синтоистской религии.

2. ПОЯВЛЕНИЕ ПРЕКРАСНОЙ БОГИНИ

Там, где сейчас на Кюсю находится префектура Ойта, приблизительно в 765 году до н. э. родился человек по имени Идзанаги-но-Микото. Когда ему исполнилось 24 года, он встретил Идзанами-но-Микото, и они поженились. Вскоре у них родилась дочь, впоследствии известная как Аматаэрасу-О-Миками (Богиня Солнца). Два года спустя родился сын, которого они назвали Сусаноо-но-Микото. Мягкая по характеру Аматаэрасу-О-Миками была похожа на свою мать, в то время как ее брат был очень жестоким человеком. На Аматаэрасу-О-Миками часто ссылаются как на верховное или главное божество в синтоистской религии Японии — это потому, что она была первой императрицей, так сказать, первой правительницей Такачиho. Она стала пятой по линии, начавшейся с Амэ-но-Минакануши-но-Микото. Причиной, по которой было решено, что она должна стать правительницей, явилось послание, переданное Амэ-но-Минакануши-но-Микото из Царства Татхагат восьмого измерения, в котором говорилось: «Для превращения нашей страны в прекрасную и восхитительную настало время правления женщины. Ищите добродетельного человека по имени Идзанаги-но-Микото, живущего в нашей стране, и предложите трон его дочери. Ей надлежит стать следующей правительницей».

Так, в эпоху богов правителей выбирали при помощи божественных посланий с небес. Это не означает, что им позволялось править безвременно; если кто-то имел злые или алчные помыслы, то могло прийти послание, требующее смещения его с трона и замены более добродетельным кандидатом. В то время на Земле жило много людей, умеющих общаться с небом, и они пользовались большим уважением со стороны остального народа. Поэтому ситуация, когда наиболее талантливые из них становились лидерами и управляли народом в соответствии с посланиями, полученными с небес, была вполне естественной. Эта форма правления получила название теократия. Послания с небес были достаточно точными и не терпели возражений, что вело к упорядоченной форме правления. В отличие от тех времен, нынешних политиков выбирают на основе их личной известности, то есть на основании мнения большинства, и в результате правительство, похоже, пребывает в беспорядке. Представляется, что нами правят люди, которые слепы к Истине, которые ослеплены страстной жадной властью. Современные политики подобны толпе, нежели чему-либо еще. Остается только надеяться, что нам не придется слишком долго ждать того времени, когда мы увидим возвращение к чистой политике, проводимой добродетельными людьми. Амаэрасу-О-Миками не принадлежала к роду правителей, она была всего лишь дочерью вождя одного из многочисленных кланов. Но ее приняли как правительницу, потому что так было угодно небесам. Она была утонченной женщиной с мягкими манерами, но обладала божественным достоинством, приводившим в трепет всех, встречавших ее. Она правила около 20 лет, и за это время национальный престиж ее страны значительно вырос, бесчисленное количество людей посетило ее дворец, чтобы отдать ей дань уважения.

Как я упоминал выше, в отличие от нее, ее брат был жестоким воином. Он не был согласен с политически-

ми убеждениями своей сестры и все время доставлял ей много беспокойств. Амагэрасу-О-Миками стремилась управлять своим народом честно и справедливо, тем самым завоевывая лояльное отношение окружающих ее страну соседей. Но Сусаноо-но-Микото очень мало заботила такая политика. Под его командованием находилось несколько сот воинов, и он лично командовал ими в сражениях против других народов, живущих на Кюсю и западном Хонсю. Амагэрасу-О-Миками правила в Японии приблизительно за 100 лет до того, когда в Индии появился Шакъямуни. Хотя истинная история ее жизни окутана преданием, с точки зрения истории Реального Мира прошло не так уж и много времени, и о ее правлении имеется достаточно большое количество фактов.

Например, в третий год ее правления Сусаноо-но-Микото повел тысячную армию в поход для покорения государства Идзумо. В то время Идзумо правили могущественные кланы, но вместо того, чтобы сражаться с армией, пришедшей воевать с ними, они предложили мир: единственным их условием было, чтобы Сусаноо-но-Микото освободил их от восьмиголового змея, жившего в верхнем течении реки Хино. Если бы он преуспел в этом, они были готовы отдать ему принцессу Кусинада в знак установления нового мира.

Мне бы хотелось немного рассказать об этом чудовище, известном в японской мифологии как Ямата-но-Орочи. Хотя сейчас оно очень редко встречается, в то историческое время огромное количество гигантских рептилий все еще обитало в Японии. Согласно легенде, Ямата-но-Орочи было огромно как гора, с восемью головами и восемью хвостами, а в складках его тела росли деревья. Теперь, однако, я направлю мое спиритическое зрение на события, происходившие 2600 лет тому назад, чтобы увидеть, что тогда действительно произошло. Я вижу, что это правда: действительно, гигантская змея

живет в верхнем течении реки Хино. Она наводила на всех страх, поедая местных жителей, и было решено каждый год приносить ей в жертву девушку, которую сажали в корзину и оставляли перед входом в берлогу чудовища. Я вижу деревенских жителей, которые ставят корзину на землю, и затем разбегаются как испуганные зайцы. Вглядываясь внутрь пещеры, я вижу гигантского змея, свернувшегося кольцом на земле. Он выглядит как гибрид питона и обыкновенного удава, 13 метров в длину (42 фута) и приблизительно метр (3 фута) в обхвате. У него не восемь голов и хвостов, как пытается убедить нас легенда, а всего три головы и три хвоста. Я полагаю, что, возможно, три змеи родились вместе одновременно, как сиамские близнецы. Жутко видеть шесть глаз, светящихся во мраке. Глядя на духовное содержание этого монстра, я понимаю, что его душа — это не душа змея. Похоже на то, что он мог появиться, когда некий отшельник, обладавший огромной духовной властью, сделал узниками своего тела сразу нескольких злых духов. Я вижу тела его недавних жертв, лежащих у него в желудке, включая воина, приходившего убить его, и его меч, ярко сверкающий внутри тела монстра. Очевидно, что Сусаноо-но-Микото обладал некими духовными возможностями; я вижу, как он сооружает алтарь напротив берлоги Ямата-но-Орочи, который использует, чтобы молить о помощи Хатидай-Рю-О (короля восьмиголовых драконов). Хатидай-Рю-О связал злых духов, давая тем самым возможность Сусаноо-но-Микото убить гигантского змея. Меч, который он нашел в желудке гигантского змея, он назвал Амэ-но-Муракумо и взял его с собой, чтобы подарить своей сестре. Приблизительно в то же время Аматаэрасу-О-Миками ушла в заточение в пещеру, и оставалась там в течение 80 дней, молясь об усмирении агрессивной природы брата. Когда она вышла из пещеры, они помирились,

но позже он снова предпринял военный поход, теперь в Корею, не оставив ей другого выбора, кроме как изгнать его из Такатиho.

3. ПЕРИОД ХИМИКО

Тот факт, что первой правительницей Японии суждено было стать такой духовно развитой женщине, как Аматаэрасу-О-Миками, оказывал существенное влияние на народ страны в течение длительного времени. Особенно производили впечатление такие ее женские качества, как щедрость, утонченность, спокойствие, изящество и красота, которые стали называть *Ямато Гогоро*, что может быть переведено как «дух Японии». Если говорить о жительницах Царства Богинь, которые считаются равными мужчинам Царства Татхагат, то необходимо сказать о греческих богинях Афродите и Афине, об Аматаэрасу-О-Миками и Тойотама-Химе в Японии, упомянуть Манджушри, Майтрейя и Королеву Майя в пантеоне буддистских божеств, деву Марию (Богородицу), Флоренс Найтингейл и Хелен Келлер из христианского мира. Среди богинь, относящихся к группе чуть более низкого уровня, мы найдем Химики. Она родилась на Кюсю приблизительно в 200 году н. э., во времена, когда Иисуса и его учеников уже давно не было в живых, и совсем недавно сформировавшаяся Церковь вступила в стадию своего расцвета. К этому времени руководимое когда-то Аматаэрасу-О-Миками государство Такатиho потеряло былую мощь и превратилось в небольшую страну, а основная власть на Кюсю теперь сосредоточилась на побережье моря Ариаке, прекрасный вид на которое открывается с горы Асо. Китайцы, посещающие эти места, назвали эту страну Яматайкоку, в самой Японии она известна как Ямато. Под ее контролем находились

более 30 «стран», существовавших в то время на Кюсю. Позднее получил развитие императорский двор Ямато, он оказал огромное влияние на всю Японию. Имя «Химико» — это китайский перевод японского слова «Химука», что означает «смотрящая на солнце». Химико также была хорошим медиумом, и с небес ее действиями как в религиозных, так и в государственных делах руководила Амата́расу-О-Миками. Это значит, что верховным божеством народа Ямато была Амата́расу-О-Миками, сама правившая на Кюсю приблизительно за 700–800 лет до этого.

Политика, которую проводила Химико, характеризуется тремя основными чертами. Во-первых, раз в неделю она общалась с духовным миром для принятия необходимых политических решений. Во-вторых, она вовлекла в сферу политики много женщин. И, в-третьих, заложила традицию праздников, отмечаемых каждую весну и осень. В те времена родословная имела очень большое значение, это вело к многочисленным единокровным бракам среди представителей могущественных родов. В этом смысле Химико не была исключением, ее муж в действительности приходился ей младшим братом. По этой линии кровного родства впоследствии появился император Кэйко, чьим сыном был Ямато-Такэру-но-Микото, а женой — Ото-Татибана-Химе. Названные события происходили приблизительно в конце III — начале IV веков. Тогда же императорский двор расширил свое влияние в восточном направлении, от Кюсю вплоть до Нары, где была возведена новая столица.

В последнее время ученые высказывают некоторые сомнения относительно того, существовал ли в действительности император Дзимму — первый в роду сегодняшней императорской семьи — человек, которого называют героем, возглавившим движение на восток. Широко распространено убеждение, что рассказы о его жизни были основаны на подвигах Сусаноо-но-Микото и Ямато-

Такэру-но-Микото. Ямато-Такэру-но-Микото происходил из Царства Татхагат и был одним из главных основателей нации из высоких духов. В предыдущей инкарнации он был Хан Ксином (III–II вв. до н. э.), и с него началась династия Хань в Китае. Затем он вновь родился в Японии в XIX веке как Аритомо Ямагата (1838–1922), генерал армии, в облике которого сыграл существенную роль в превращении Японии в великую военную державу.

4. ПОЛИТИКА СЁТОКУ ТАЙШИ

Примерно через 350 лет после правления Химико двор Ямато обосновался в районе Нары, и постепенно он начал становиться все более могущественным. Начиная с 513 года, множество ученых, изучающих китайскую классику, были отправлены в Японию из корейского государства Пэкче, что способствовало распространению в Японии конфуцианства. В 538 году правитель Пэкче Сонг Мьонг Ванг официально преподнес Японии (японскому императорскому двору) в качестве подарка различные буддистские тексты и сутры. К тому времени буддийские учения уже существовали в Японии приблизительно в течение около 100 лет, их «привозили» частные торговцы. Таким образом, наступило подходящее время для того, чтобы познакомить всю Японию с буддийскими текстами. Заимствование чужеземной цивилизации достигло своего пика к VI веку и продолжалось около века. В этом отношении ситуация напоминала ту, которая сложилась в конце XIX века, когда западные идеи захлестнули Японию. Именно в это время на свет появился второй сын императора Йомейя, позднее прославившийся как Сётоку Тайши или принц Сётоку (574–622). Он был регентом при своей тете, императрице Суйко, и пока он занимал этот пост, Сётоку пересмотрел всю внутреннюю и внеш-

ную политику японского императорского двора, заложив основы формирования централизованного государства. В 603 году он учредил «систему 12 рангов» для придворных. Для каждого ранга предусматривалось ношение головного убора определенного цвета. Эта система разрушила традиционную систему наследования рангов и сделала возможным для способных людей продвижение по социальной лестнице. До этого система наследования рангов всецело основывалась на принадлежности к родам с благородными фамилиями, новая же действовала на основе личных заслуг. Подобная система продолжает существовать и в современной гражданской службе, показывая свою актуальность спустя более тысячи лет. На «систему 12 рангов» большое влияние оказало конфуцианство. Ранги именовались по названиям шести конфуцианских добродетелей: целомудрие, доброта, благопристойность, вера, справедливость и мудрость, каждая из которых была разделена на «большую» и «меньшую» степени, так чтобы их общее число составляло 12. Идея принца Сётоку о создании системы рангов отражала его стремление отменить систему наследования должностей и связать получение ранга с особенностями характера.

Другими словами, принц Сётоку намеревался воссоздать иерархию Реального Мира на Земле. Вторым его шагом в политике стало составление Конституции, состоящей из 17 статей («Наставления из 17 статей»), где были сформулированы некоторые самые общие принципы, на которых должна была строиться жизнь государства. В тексте документа отчетливо прослеживается влияние идей конфуцианства, буддизма и китайского легализма. Целью Конституции было утверждение конфуцианского порядка, декларирование Буддистской Истины и установление политических принципов. Принц Сётоку Тайши был человеком блестящих дарований и за относительно короткое время смог воспринять философию буддистов, конфуци-

анцев, легалистов и даосов, объединив их в собственную философию. Первая статья особенно важна, она гласит: «Нужно воспринимать гармонию как сокровище и почитать отсутствие разногласий». Этот дух столь сильно наполнил японский характер, что остается частью национальной политики вплоть до сегодняшних дней, и его также можно обнаружить в современных деловых кругах.

Цель принца Сётоку заключалась в создании идеальных представлений (утопии) в разуме каждого отдельного человека с последующим направлением всего народа на создание идеальной страны Будды (Бога).

Статья 10 гласит: «Избегай гнева и отбрось гневные мысли. Не сердись, когда другие отличаются от тебя, ведь каждый обладает разумом, и каждому разуму свойственны собственные склонности. То, что для других правда, для нас заблуждение, а то, что правда для нас, заблуждение для других. Мы не непогрешимые мудрецы и не беспробудные глупцы. Все мы лишь обыкновенные люди. Хотя другие могут дать выход своему гневу, мы должны принимать в расчет наши собственные ошибки. Даже если только ты один прав, старайся услышать других и следовать за большинством, действовать так же, как и они». Эта статья отражает идею о том, что все мы — дети Будды и, следовательно, все едины.

В статье 14 говорится: «Министры и подчиненные, не завидуйте. Если мы завидуем другим, они, в свою очередь, завидуют нам. Зло, которое несет зависть, не знает пределов. Если мы не найдем знающих людей и мудрецов, как можно будет управлять страной?» Здесь снова говорится о том, что учение о разуме и путь построения идеального государства должны находиться в гармонии друг с другом. Другими словами, принц Сётоку полностью осознал ту истину, что «состояние разума тех, кто входит в контакт с нами, является отражением нашего собственного разума».

В статье 17 он говорит: «Решения по важным вопросам не должны приниматься человеком единолично. Они должны обсуждаться большинством». Это основной принцип демократии и, принимая в расчет тот факт, что Конституция была составлена в 604 году, легко увидеть, что принц Сётоку более чем на тысячу лет опередил свое время, и что Истина остается неизменной. Однако если вспомнить, что он, в действительности, был реинкарнацией видного греческого государственного деятеля Солона, — я упоминал об этом во второй главе, — становится понятно, что политическая истина практически не подвержена переменам. Вся Конституция, состоящая из 17 статей, отражает его намерение управлять через просветление, и по тому образу правления, которого он придерживался, можно судить о его высокой моральной установке. Манера правления принца Сётоку представляет собой гармонию демократии с управлением, основанном на добродетели. Лично я вижу в его представлении слияние полисной демократии, или городов-государств Древней Греции, с философией Платона, когда тот говорил о правлении правителя-философа.

В 607 году принц Сётоку направил Оно-но-Имоко посланником ко двору Суй в Китай для установления дипломатических отношений и изучения более развитой в то время (по сравнению с его собственной страной) континентальной культуры. Здесь мы снова видим уникальную японскую черту заимствования иностранной культуры и адаптации ее до такой степени, что она приобретает уникальные японские черты. Одно из величайших достижений принца Сётоку заключается в том, что он сыграл значительную роль в распространении в Японии буддизма. В частности, он написал книгу под названием «Трактат о трех сутрах», заложил несколько храмов, наиболее важными из которых стали храм Хорюдзи в городе Нара и храм Ситэн-но-дзи в Осака. Находясь на

смертном одре, он сказал следующие слова: (своей жене, Тачибана-но-Ирацумэ) «Мир — это ложь, есть только Будда»; (своему сыну, Тамуро-но-Мико) «Мирские сокровища легко разрушить, и они не могут храниться бесконечно, но Дхарма трех сокровищ вечна — это Будда (Бог), Дхарма (Учение) и Сангха (Ученики) — и их нужно передавать последующим поколениям». Из сказанного понятно, что Сётоку Тайши (принц Сётоку) был великим Татхагатой, заложившим основы японского государства.

5. САЙЧЁ И ШКОЛА ТЭНДАЙ

Вскоре после смерти принца Сётоку началась эпоха, которая в истории получила название периода Нара (710–784). В это время буддизм стал в Японии официальной государственной религией. Он приобрел научную основу, разделившись на шесть школ: санрон, хоссо, дзоджицу, куша, кэгон и рицу, каждая из которых посвящала себя изучению сутр. Этот период также примечателен тем, что в столичном городе Нара в храме Тодай-дзи была отлита гигантская статуя Будды, и подъем буддизма как ведущей философии способствовал установлению мира в стране и ее защите. Позже, в 794 году, император Камму перенес столицу из Нара в Хэйан (сейчас Киото), ознаменовав начало эпохи Хэйан (794–1192). В эпоху Хэйан на Земле прошли реинкарнацию два духа, которые представляли религиозные течения того времени.

Первым явился Сайчё (767–822), вскоре за ним последовал Кукай (774–835). Сайчё известен как основатель секты тэндай в Японии, на него часто ссылаются под почетным именем Дэнгё Дайши, что означает «учитель, передавший учение». Он родился в провинции Оми (сейчас префектура Шига). В возрасте 14 лет попал на учебу к местному священнику по имени Гёхё. В 785 году

он оставил официальное обучение и отправился жить в маленькую, покрытую травой хижину на горе Хиэй, где в уединении изучал писание. В конце концов, он пришел к пониманию философии «Одной Колесницы», утверждающей, что каждый может стать Буддой. Приняв решение основать новое направление буддизма в Японии, в 804 году он, чтобы продолжить свое обучение, отправился в Китай. Это было в тот период, когда в Китае учился Кукай, но спустя один год, в 805 году, Сайчэ вернулся обратно в Японию. В 806 году он основал школу тэндай-хокке и проводил жаркие споры с признанными могущественными школами в городе Нара. Самые известные дебаты о целесообразности и истине в философиях «Одной Колесницы» и «Трех Колесниц» он вел с приверженцем школы хоссо Токуицу. В школе хоссо полагали, что существуют три различные ступени духовности, которые могут быть достигнуты человеком, ищущим Истину, отсюда происходит и название «Три Колесницы», в то время как Сайчэ разделял философию «Одной Колесницы», утверждавшей, что Буддой (просветленным) может стать каждый. Сайчэ стал мишенью жесткой критики со стороны признанных школ Нары, удерживавших монополию на посвящение в духовный сан, и посвятил свою жизнь созданию независимого посвящения для секты Тэндай, относящейся к буддизму махаяны. Он написал несколько работ, наиболее известными из которых стали *«Провозглашающая принципы»* и *«Источник провозглашения принципов»*.

Если посмотреть на жизнь этого знаменитого священника с точки зрения Реального Мира, то можно понять, что он был высоким духом из Царства Бодхисатв. Его миссия на Земле заключалась в том, чтобы совершить путешествие в Китай и вернуть вероисповедание тэндай обратно в Японию. В конце своего путешествия он получил духовные наставления от самого основателя секты тэндай, великого учителя Тиен Тайя. К сожалению

нию, после того как он вступил в спор с Токуицу, представителем школы хоссо, Сайчэ наполнился чувством агрессии, страстной жадой славы и гордостью. И хотя философия тэндай об «Одной колеснице» верна, в том смысле, что каждый может стать Буддой, так как все мы являемся детьми Будды (Бога) и имеем равные возможности и надежду, Сайчэ не смог понять, что существуют различные уровни просветления, которые могут быть достигнуты ищущими Истину.

Истина состоит в том, что Реальный Мир разделен на шесть основных уровней, с четвертого по девятое измерение, согласно уровню просветления его обитателей. Следовательно, хотя мы все — дети Будды (Бога), мы все принадлежим к различным уровням в соответствии с тем, насколько мы смогли проявить нашу божественную природу, или природу Будды (Бога). С этой точки зрения вера Токуицу в существование трех уровней просветления была гораздо ближе к Истине. Проще говоря, пытаясь создать свою собственную разновидность буддизма, Сайчэ был переполнен нетерпимостью и прибегал к различным политическим трюкам. Его нетерпимость только усилилась из зависти к молодому гению Кукаю, к тому времени вернувшемуся из Китая. Истину можно разделить на две части: мудрость равенства и мудрость различения, но Сайчэ познал только мудрость равенства и, уверовав, что существует только одна, начал «атаковать» школы города Нара. Доказано, что эта идея является серьезным недостатком в его учении¹. Кроме того, он был полон высокомерия, гордости и ревности, и на протяжении 1200 лет, прошедших со дня его смерти в 822 году, раскаивается за свои поступки, совершенные на Земле. По своей сути, он был чистосердечным, строгим человеком и не может простить себя за те темные тучи, которые навлек на гору

¹ Философия тэндай хонгаку, Примечание автора 2, с. 217.

Хиэй в результате втягивания своей школы в политическую борьбу, или за многочисленных священников, потерявших свой путь из-за ошибочных представлений его учения, получившего такое широкое распространение.

6. КУКАЙ И ЭЗОТЕРИЧЕСКИЙ БУДДИЗМ

Кукай (также известный как Кобо Дайши, 774–835) был современником Сайчэ, но родился на семь лет позже. Он принадлежал к роду Саэки из провинции Сануки (сейчас префектура Кагава, Япония). В возрасте 15 лет был отправлен на учебу в государственную школу в Киото, где вскоре был признан гениальным. Он быстро разочаровался в идее сделать государственную карьеру и в 20 лет отправился путешествовать по стране. Он принял буддизм не ради мирской славы — скорее, он хотел испытать те же ощущения, которые когда-то пережил Шакьямуни при достижении просветления. Пытаясь во всем следовать Шакьямуни, Кукай отказался от светской жизни и начал странствовать по горам и полям Шикоку. В южной части острова Токусима он научился практике медитации под водопадом, а затем направился через горы в Тоса (сейчас префектура Коти, Япония). Позднее на горе Отаки в Ава (сейчас префектура Токусима, Япония) он познакомился с отшельником, который дал ему один ценный совет:

Ты не найдешь свой путь, медитируя под водопадом; тебе нужно отправиться туда, где ты сможешь увидеть небо и море. Тебе следует идти на побережье, тянущееся к югу до деревни Хиваса, затем, взяв топор, тебе следует прорубить тропу через леса. Если по дороге тебя не укусит ядовитая змея, через два дня ты придешь в Муротодзаки, где, как говорят, живут демоны.

Этот отшельник был медиумом, который обладал способностью читать мысли. В тот период Кукай пытался овладеть сверхъестественной силой, называемой *Кокудзо-Гумонджи-Хо* (метод развития способностей понимать и запоминать все буддийские тексты), но, как сказал отшельник, этой цели он не сможет достичь, просто медитируя под водопадом. Кукай отправился к Муротодзаки (Мыс Мурото), как сказал ему отшельник. Когда он добрался до самого кончика мыса, который теперь называется Хоцумисаки, он нашел там пещеру, она идеально подходила ему. Шакъямуни достиг просветления, медитируя в состоянии Срединного Пути под деревом Бодхи в течение семи дней, и Кукай надеялся, что с ним произойдет то же самое.

С помощью своего духовного зрения я вижу пещеру: вход 2,5 метра в диаметре, а сама пещера около 20 метров в длину. Скорее всего, она была выбита в скалах волнами Тихого океана. Кукай сидел и медитировал там приблизительно около 20 дней, питаясь жареным рисом, принесенным с собой, и кореньями, найденными на ближайших горах. Чудо произошло на рассвете пятнадцатого дня. Кукай медитировал, когда его тело начало вибрировать взад и вперед, и затем увеличилось в размерах. Он вышел из пещеры и посмотрел на колышущиеся внизу у подножия горы бурные волны. Затем, прежде чем он успел осознать, что с ним происходит, на небе появилась утренняя звезда и через рот вошла в его огромное тело. В этот момент он пережил чудесное ощущение и слился всем своим существом со Вселенной. Ему было 20 лет и семь месяцев от роду.

Он знал, что никогда не забудет подаренного ему свыше пейзажа неба и моря, когда он стал огромного размера, и именно тогда он впервые назвал себя «Кукай», что означает «небо и море». В результате этого опыта он обрел дар ясновидения и предсказания и на-

чал общаться с духами из Реального Мира. Его путеводными духами в то время были Будда Шакьямуни, являвшийся ему в образе Махавайрокана (Татхагаты Дайничи) и Амогхаваджра (Фуку Сандзо).

Позднее, следуя наставлениям Амогхаваджра, в 804 году Кукай совершил путешествие в Китай и учился у священника Хуи Куо (746–805) в Чанг-ане. Незадолго до своей смерти Хуи Куо назвал Кукаю своим преемником. В 806 году Кукай вернулся в Японию и занялся созданием школы эзотерического буддизма под названием сингон (Истинное Слово), при этом довольно прохладно относясь к Сайчё, который в то время развил в столице очень бурную деятельность. Десять лет спустя, в 816 году, Кукай открыл храм Конгобу-дзи на горе Коя. И это событие ознаменовало официальное появление в Японии школы сингон. Позднее, в 823 году, в распоряжение школы сингон был передан храм То-дзи в Киото. Это привело к росту популярности этой формы эзотерического буддизма. Экзотерический буддизм, вроде того, который практиковали приверженцы школы тэндай, основанной Сайчё, Кукай воспринимал лишь как один из методов обучения людей правилам жизни.

С точки зрения Кукаю, истинная цель религиозной самодисциплины заключается в том, чтобы достичь просветления, которое дает духовное спасение. И единственным учением, которое предлагает метод достижения этой цели, является эзотерический буддизм. Сегодня эзотерический буддизм часто считают разновидностью шаманизма. Но его истинная цель заключалась в возрождении подлинной формы буддизма и присущего ему духа, который существовал в те времена, когда Шакьямуни впервые достиг просветления. Величие Кукаю состоит в том, что, невзирая на его проповеди о возможности достижения состояния Будды при этой жизни, он никогда не утрачивал желание помогать людям, то есть делал

то, что никогда не интересовало буддистов направления тхеравады. Это становится очевидным из его поступков. Его усилиями было создано водохранилище Манно-ике в Сануки, а также создана школа Сюгэй-Сючи-ин, которую он открыл в Киото в 828 году, чтобы учить буддизму и конфуцианству детей из обычных семей. Кукай и сейчас изучает Закон в Царстве Татхагат восьмого измерения. Основная тема его исследований — «характеристики силы воли». Его теория состоит в том, что счастье или несчастье человека зависит от свойств его воли, и сейчас он занимается изучением способов ее контроля. Он также пишет книгу об Истине, которая значительно превосходит его *«Трактат о десяти ступенях развития сознания»* (или *«Десять ступеней развития сознания сокровенной мандалы»*), или *«Трактат о десяти состояниях сердца»*, или *«Десять обиталищ сердца-разума»*), написанный им при жизни на Земле. Можно предположить, что именно стремление изучить Закон определило нынешнее положение Кукая и Сайче в Реальном Мире.

Однако если мы захотим найти слабое место в учении Кукая, то можно сказать, что оно заключается в его представлении о достижимости полного просветления при этой жизни. В единственной книге, которую оставил нам Токуицу — *«Вопросы к учению школы сингон»* — он пишет, что эзотерическому буддизму секты сингон не хватает «самодисциплины» и «сострадания». Критикуя секту сингон с позиции своей принадлежности к секте хоссо, Токуицу спрашивает, возможно ли достичь просветления при жизни. Действительно, мысль о достижении просветления при жизни имеет много общего с философией Хонгаку, и существует некоторая опасность, что это может привести к желанию немедленного просветления.

Одним из членов школы сингон, угодивших в эту ловушку, был Какубан (1095–1143). Он попытался объединить эзотерическую практику сингон с верой очень по-

пулярной в то время школы дзёдо (Непорочная Страна). В конце концов, он создал радикальную форму эзотерического песнопения нэмбуцу, заявляя, что единственное условие, необходимое для достижения просветления — это пение мантр. С одной стороны, он пользовался поддержкой императора Тоба, и число представителей его школы быстро увеличивалось, однако позднее он был насильно изгнан священниками храма Конгобу-дзи и бежал в Негоро в префектуре Вакаяма, где впоследствии умер. Приверженцы эзотерического буддизма часто восхваляют его как основателя школы новой сингон, но истина заключается в том, что после смерти он попал в ад, где продолжает свою деятельность как дьявол. Он несет ответственность за два популярных в наши дни новых еретических эзотерических религиозных течения син-нё-эн и агон-сю.

Возможность просветления при этой жизни, которую проповедовал Кукай, в значительной мере зависит от способностей конкретного искателя Истины. Это ясно из того факта, что все десять его учеников, Дзити, Синдзэй, Синга, Тайхан, Тисэн, Синънё, До-о, Энмё, Горин и Тюэн, достигли полного совершенства. Тем же, кто занял их место позднее, достичь тех же высот не удалось. Однако теорию Кукая о просветлении при жизни необходимо отличать от упрощенной философии Тэндай Хонгаку по следующей причине: в своей книге *«Таинственная мандала, или Трактат о десяти ступенях развития разума»* Кукай представил свою философию «дзю-дзюсин»¹. Она утверждает, что состояние человеческого разума разделено на десять ступеней, и что для каждой ступени необходим свой особый уровень учения. Этот труд стоит в одном ряду с философией Тиен Тай Чи-и о «пяти периодах и восьми учениях»² и *«Дискурсом о медитации и*

¹ Примечание автора 3, с. 202.

² Примечание автора 4, с. 203.

созерцани махаяны». По сравнению с пришедшей в упадок философией Тэндай Хонгаку, проповедовавшей, что спасения можно достичь при помощи молитв и пения фразы из сутр, труд Кукая показывает, что он был религиозным мыслителем более высокого уровня.

7. ПОПУЛЯРНОСТЬ ШКОЛЫ «ЧИСТОЙ ЗЕМЛИ»

Приблизительно в то же время значительное влияние в буддизме имела еще одна школа — школа дзёдо (Чистой Земли). Сторонники этой школы были убеждены, что, обращаясь к Будде Амида (Амитабхе) с просьбой о помощи путем целеустремленного повторения имени Амиды (Амитабхи), возможно возродиться в Западном Раю Амиды (Амитабхи), известном как Чистая Земля, и наслаждаться там никогда не прекращающимся счастьем. Наверняка многие из вас заметили, что это направление сильно напоминает христианство. Однако это неудивительно, так как Эль Кантаре, руководивший направлением махаяны в буддизме из Высокого Божественного Царства, поручил Иисусу Христу возглавить это движение по спасению на Земле. Ученикам же Христа, позднее перевоплощенным в буддистских монахов и священников, надлежало всячески развивать философию секты Чистой Земли. В своих комментариях к *«Трактату о Чистой Земле» Васубандху*, которую он озаглавил *«Примечания к трактату о Чистой Земле»*, китайский монах Тянь Люань (476–542) утверждал, что существует два способа достижения Истины: Практика Легкого Пути и Практика Трудного Пути. Практика Легкого Пути использует помощь внешней силы, делая его, таким образом, идеальным средством обретения спасения для обычного человека. Позднее Тао Чё (562–645) в своей книге

«Собрание отрывков о рождении на Чистой Земле» разделил буддизм на Вход через Священный Путь (путь, рассчитанный на собственные силы) и Вход через Чистую Землю (путь, рассчитанный на внешнюю силу). Он также говорил, что в период Уходящей Дхармы (Последний День Закона) наилучшим способом возрождения на Чистой Земле будет призыв о помощи к Будде Амида (Амитабхе).

Позднее, в начале периода династии Танг, эта философия была перенята Шань Тао (613–681), который говорил, что вера в обещание Будды Амида (Амитабхи) спасти человечество и воспевание «Наму Амида Буцу» (Почтение Будде Амида) является наилучшим способом самодисциплины. Так школа Чистой Земли была усовершенствована в Китае. Поскольку в конце XII века понятие «период уходящей Дхармы» получило широкое распространение в Японии, вера школы Чистой Земли приобрела там большую популярность.

Огромное влияние на становление школы Чистой Земли оказал знаменитый священник по имени Гэншин (942–1017). Он родился в провинции Ямато (префектура Нара) и в 13 лет ушел из дома, чтобы учиться у священника Рёгэна в храме Энряку-дзи на горе Хиэй. Он стал проповедовать идею об обретении спасения при помощи песнопений в честь Будды Амида (Амитабхи). В предыдущей инкарнации Гэншин был Иоанном Крестителем и в этом облике крестил Иисуса Христа, когда тому было 30 лет. Позднее он вновь возродился в Швеции как Эмануэль Сведенборг (1688–1772) — знаменитый ученый, философ и мистик, который в своих работах подробно описал свои путешествия в духовный мир. В своей жизни в образе Гэншина он также совершал астральные путешествия в духовный мир и неоднократно покидал свое тело, чтобы посетить небесное царство и царство ада. Именно эти путешествия позволили ему сделать подробное описание небес, ада и шести путей, самую известную часть

его произведения «*Сущность возрождения Чистой Земли*», собрания цитат из различных сутр. В основе философии Гэншина было представление о существовании трех путей к спасению. Первый и самый главный — это *рикан* (созерцание) — медитация на Истине вероучения тэндай. Для тех, кто не мог достичь этого уровня, существует *дзикан* (медитация) — созерцание образа Будды. И, наконец, для озлобленной толпы он рекомендовал *сёмэнэмбуцу* (молитва) — воспевание имени Будды Амиды (Амитабхи), хотя это он рассматривал только как временное средство. Эту временную меру потом использовал в своих рассуждениях Рёнин (1072–1132), и затем она перешла в следующий период японской истории.

Гэншин был духом из Царства Татхагат. Постепенно вера в Чистую Землю просачивалась сквозь года и, наконец, была принята Хонэном (1133–1212) — при нем она превратилось в ревуший поток. Хонэн родился в семье местного феодала в провинции Мимасака (префектура Окаяма), в 9 лет после смерти своего отца принял сан священника. В возрасте 15 лет он пришел в храм Энрякудзи на горе Хиэй, где стал учеником Ёики из Куродани. Когда ему исполнилось 43 года, он разработал вероучение о воспевании имени Амиды (Амитабхи), основывая свою философию на «*Заметках о медитации на сутрах*» китайского монаха Шань Тао и на работе Гэншина «*Сущность возрождения Чистой Земли*». Вскоре после этого Хонэн переехал в Ёсимидзу в Хигасияма, в Киото, где сосредоточил свое внимание на распространении новой формы поклонения, находя все больше единомышленников, как среди дворян, так и среди представителей простого народа, и обретая все большую популярность. Однако вскоре он натолкнулся на жесткое сопротивление со стороны признанных буддистских школ Нары и горы Хиэй и, в конце концов, в 1207 году был изгнан в провинцию Сануки (префектура Кагава). Хонэн учил людей отказаться от

всех прочих форм поклонения и сосредоточиться исключительно на песнопениях нэмбуцу. Эта мысль очень отчетливо выражена им в его главном произведении, «Сборнике нэмбуцу истинных обетов». Хонэн был духом из высших сфер Царства Бодхисатв и в прошлой жизни проходил реинкарнацию как Св. Фома, один из 12 учеников Христа. Песнопение «Наму Амида Буцу» сходно с «Аминь» в христианстве. Путеводным духом Хонэна на небесах был дух Св. Матфея, другого из апостолов. Вскоре Матфей сам прошел реинкарнацию как Джиен, один из последователь Синрана, знаменитый своей работой «Горькое сожаление о разногласиях». Как я уже писал в параграфе пятом третьей главы, Хонэн ранее прошел реинкарнацию в Индии как Деба, приемник Нагарджуны. Однако необходимо отметить, что Деба не был тем же духом, что и Хонэн; он был, что называется, братским духом.

8. ПОЯВЛЕНИЕ СИНРАНА

Следующим религиозным лидером, которому суждено было выйти в Японии на передний план, был Синран (1173–1262) — один из величайших религиозных лидеров периода Камакура (1192–1333). Школа, основанная Хонэном, была известна как дзёдо-сю (школа Чистой Земли). На основе учения Хонэна Синран создал свою собственную философию, основал собственную школу, получившую название дзёдо-синсю (школа Истинной Чистой Земли). Синран был сыном аристократа по имени Аринори Хино, жившего в Киото. В 9 лет он поступил в храм Энряку-дзи на горе Хиэй, где учился под руководством верховного священника Джиэна (1155–1225). Он был способным учеником, и многие думали, что в дальнейшем он станет одним из настоятелей храма. Однако, не обращая внимания на почести окружающих, он

чувствовал себя духовно неудовлетворенным и неспособным достичь просветления. Поэтому вскоре покинул храм и спустился с горы. Это было равнозначно тому, как если бы достигший признания ученый, которому предназначалось стать главой известного университета, неожиданно подал в отставку, или если бы молодой администратор, которому прочили возглавить крупную компанию, неожиданно уволился из нее. Его поступок вызвал недоумение среди священников.

В 1201 году в возрасте 28 лет Синран совершил ежедневную медитацию в храме Роккакудо, и в это время ему открылось религиозное видение. Он медитировал на пламени свечи, стараясь очистить свой разум от грехов, приобретенных им, когда он был привилегированным священником на горе Хиэй, как вдруг неожиданно пламя подпрыгнуло вверх на 30 сантиметров. Хотя он и подумал об этом как о загадочном феномене, он не сдвинулся с места и не прерывал медитацию до тех пор, пока перед ним не предстал человек — благородного вида, одетый в старинные аристократические одежды. Человек объявил, что он является принцем Сётоку, и сказал: «Моим предназначением было наблюдать за тобой все эти 28 лет, и сегодня я пришел, чтобы сказать тебе, что ты почти достиг поворотного момента в своей жизни». Синран был изумлен. Принц Сётоку был его кумиром с детства и человеком, которым он восхищался больше всех. Ему и на минуту не могла прийти в голову мысль, что он может стать его путеводным духом. Принц Сётоку продолжал рассказывать ему, что в прошлой жизни Синран был учеником Амитабхи в некоей стране на западе. Синран понял его слова буквально, но на самом деле принц Сётоку имел в виду, что Амитабха — это путь, ведущий к силе Будды, явленной через Иисуса из Назарета.

Фактически, Синран был ни кем иным, как Св. Павлом. Открыв ему истину о его предыдущей жизни, принц

Сётоку продолжал говорить: «Сейчас живет человек по имени Хонэн, он из Ёсимидзу и проповедует о спасении при помощи Ами табхи. Тебе следует встретиться с ним и послушать то, что он говорит; если ты это сделаешь, то перед тобой откроется дорога к просветлению». Услышав эти слова, Синран поступил, как ему было сказано, и принял учение Хонэна о нэмбуцу. У Синрана был еще один духовный опыт. Это произошло, когда он был еще в Роккакудо. Хотя уже тогда он был состоявшимся буддистским ученым, прекрасно знающим бесчисленные буддистские тексты, он испытывал большие трудности в борьбе с грехом похоти. Это была одна из причин, побудивших его отказаться от будущего, связанного с горой Хиэй, но даже сейчас, в уединении Роккакудо, он чувствовал давление плотского желания. Однажды ночью во сне к нему явилась прекрасная Кусэ Канон (Богиня Милосердия и Спасения). Она сказала: *«Причина, по которой ты никак не можешь совладать со своей похотью, кроется в той карме, которую ты приобрел в прошлой жизни. Ты жил, соблюдая обет безбрачия, и считал женитьбу грехом. В результате, твое сексуальное расстройство стало настолько сильным, что привело тебя к эпилепсии. Скоро ты испытаешь грех отношений с женщиной, но ты не должен судить себя слишком строго. Я, Кусэ Канон, позволю тебе обнять себя. Наслаждайся моей любовью и используй удовольствие, полученное тобой как стимул, побуждающий тебя исполнять свою миссию по спасению людей в мире. Используй свою огромную любовь, чтобы даровать прощение всем тем, кто дрожит от мысли о совершенных грехах. Как сказал Сётоку Тайши, ты — инкарнация Бодхисатвы, а когда Каннон и Бодхисатва предаются плотской любви, это порождает такую силу, которая способна спасти мир».*

Синран был падшим священником, страдающим из-за своей слабости перед лицом земных страстей. Он из-

учал нэмбуцу под руководством Хонэна и углублял свое просветление, следуя моральному кодексу, очень похожему на ту религиозную этику, которую проповедовал Св. Павел, концентрируясь на своем чувстве вины как священника с грехом похоти и надежде на избавление от этого. Он понял, что каким бы гордым от приложения собственных усилий ни был человек, он не обретет спасения; единственный путь к искуплению — бросить свою ничтожную жизнь к ногам Будды Амитабхи и погрузиться в Его великую любовь. Абсолютную веру Синрана во внешнюю силу можно рассматривать как своего рода интерпретацию философии Шакъямуни о самоотвержении.

В действительности, философия Синрана о силе, полученной извне, и философия Догена о собственной силе очень схожи, когда они рассматриваются через призму идеи самоотвержения. Здесь кроется истинный смысл теории Синрана, который заключается в том, что Будда Амитабха стремится спасти именно злых людей. Об этом пишет в своей книге *«Горькое сожаление о разногласиях»* один из последователей Синрана, Джиен. Деятельность Синрана по распространению дзёдо-синсю (школа Истинной Чистой Земли) продолжил Рэннэ (1415–99), который был в прошлой жизни Андреем, одним из 12 апостолов Иисуса Христа, и происходил из Царства Бодхисатв.

9. ДЗЕН-БУДДИЗМ: ЭЙСАЙ И ДОГЭН

В противоположность веры во внешнюю силу, присутствующую представителям школ нэмбуцу, дзен-буддизм утверждает другую крайность — приложение собственных усилий для достижения просветления. Философию нэмбуцу можно назвать «Практикой легкого пути», которая для достижения спасения предполагает только пение молит-

вы, в то время как философия приложения собственных усилий утверждает, что для тех, кто стремится достичь просветления, жизненно необходимы строгая дисциплина и усердие — истина, которая не утратила своей актуальности со времен Шакъямуни. Поэтому, поскольку дзен-буддизм требует полного самоочищения, его можно охарактеризовать как «Практика трудного пути».

Первым приверженцем «Практики трудного пути» был Эйсай (1141–1215). Он был основателем дзен-буддизма в Японии (школа ринзай или линь-чи) и создателем храмов Кэньнин-дзи в Киото и Дзюфуку-дзи в Камакуре. Сын синтоистского священника, жившего в провинции Битчу (префектура Окаяма), Эйсай поступил в храм Энряку-дзи на горе Хиэй в 19 лет для изучения учения школы тэндай и эзотерического буддизма. Позднее, в 1168 году, и снова в 1187 году, он посетил сунский Китай, где изучал дзен-буддизм. По возвращении в 1191 году, после второго временного пребывания в Китае, он решил посвятить себя распространению этого учения. Но, как и другим религиозным реформаторам того времени, ему запретили заниматься этим консервативные священники храма Энряку-дзи. Он ответил на этот запрет публикацией работы *«Трактат о распространении дзен ради защиты государства»* (1198). Эйсай без сомнения стал отцом дзен-буддизма в Японии и, принимая в расчет то огромное влияние, которое это учение оказало на японскую историю и культуру, не будет преувеличением назвать Эйсая не только духовным учителем, но и одним из величайших предпринимателей. Однако вскоре дзенское направление ринзай, известное как коан-дзен, и его истинный смысл были утеряны. Настоящий смысл дзенских коанов состоит в том, чтобы защищать человека от дьявольских соблазнов в процессе медитации, позволяя ему глубоко сконцентрироваться на предмете медитации. Он не имеет ничего общего с бессмысленными вопросами и

ответами. Первоначальный смысл был утерян, и сегодня осталась только пародия на него, и это вызывает сожаление. Эйсай — высокий дух, который ныне обитает в Царстве Брахмы, и ему тоже очень печально видеть только форму, но не суть, которая осталась от коан-дзена и существует сегодня.

Среди последователей учеников Эйсая был священник по имени Догэн (1200–1253), который позднее стал основателем школы сото, еще одной школы дзен-буддизма в Японии. Он ушел из семьи в 13 лет и отправился изучать дзен-буддизм в храме Энряку-дзи на горе Хиэй. В 24 года посетил Китай времен династии Сун вместе со своим учителем Медзеном, который был учеником Эйсая, и изучал сото-дзен у священника Джу-чинга. По возвращении в Японию Догэн написал сначала работу «*Всеобщее распространение принципов дзен*» (1227), в которой поощрял практику дзен, а позднее — «*Описание практики пути*» (1231), в которой прояснил свою философскую позицию. Затем он приступил к написанию «*Хранилище истинного глаза Дхармы*» — первой действительно философской книги, написанной в Японии.

Современник Синрана, Догэн жестоко критиковал учение школы дзёдо, которая выступала за спасение с помощью «силы, полученной извне». Он сравнивал песнопения нэмбуцу с «пением лягушек в рисовых полях весной». Он не принимал идею Заката Буддийского Закона: *идея о трех различных периодах существования Законов Буддизма — Периоде истинной Дхармы, Периоде видимой Дхармы и Периоде упадка Дхармы, — разделенных между собой исключительно на временной основе, является, по его мнению, не чем иным, как способом перекладывания ответственности на внешнюю силу. Истинное содержание Закона находится в сознании тех, кто применяет его, и не является чем-то, на что может оказать влияние время или обстоятельства. Даже в Период истин-*

ной Дхармы, когда Шакъямуни жил в этом мире, без сомнения, существовали люди, чей разум был закрыт для просветления, и которые не могли быть спасены. И даже сейчас, в Период упадка Дхармы, есть люди, посвящающие себя тренировке собственных мыслей и поступков, и они, возможно, смогут достичь просветления. Провозглашать, что сейчас Период упадка Закона, и вызвать чувство страха перед адом в людском сознании с единственной целью привлечь к себе новообращенных — значит путать средства с конечным результатом. Пока человек физически здоров и может отличить, что хорошо и что плохо, он способен достичь просветления посредством духовной тренировки. Что бы ни происходило, мы не должны отступать от основополагающего принципа буддистского учения. В чем состоит этот главный принцип? Он заключается в том, что просветление не есть результат, достигаемый по окончании какого-то процесса обучения, скорее, просветление само по себе существует в рамках этого обучения. Фактически, обучение и есть само просветление. Не достаточно просто сесть и желать возрождения в раю. Не имеет значения, насколько ты неспособен, ты должен стремиться постичь Закон и следовать истинной дорогой буддизма.

Такова философия Догэна. Хотя Догэн был одновременно и поэтом, и философом, и человеком, ищущим Закон в его наивысшем понимании, ему не удалось понять, что существуют две стороны человеческого обучения. Хотя люди и должны прилагать усилия, чтобы подняться на наивысший уровень, и должны стремиться к достижению совершенства, они также должны жить для того, чтобы любить других. Люди не могут обрести спасение только при помощи песнопений нэмбуцу. Но, в то же время, необходимо помнить и о том, что глубокая любовь к человеку является основополагающей основой в учениях всех школ нэмбуцу. В настоящее время Догэн

пребывает в средней сфере Царства Бодхисатв, где он укрепляет в себе чувство любви. Никто не может войти в верхние сферы Царства Бодхисатв, не проявляя любовь.

Кроме этих двух проповедников дзен был еще Мусо Сосэки (1275–1351), который в действительности был братской душой Тиен Тай Чи-и. Он много сделал для распространения буддизма в Японии и так же, как Тиен Тай Чи-и, был талантливым политиком и хорошим священником. Говорят, что у него было более 13 000 последователей.

10. ГРОМКИЙ ГОЛОС НИЧИРЭНА

Выше было подробно рассказано о нескольких великих священниках XIII века, но обсуждение религии этого периода было бы неполным без упоминания о Ничирэне (1222–1282). Родившись в Коминато, в провинции Ава (префектура Чиба), в возрасте 12 лет он отправился изучать буддизм в располагавшийся неподалеку храм Киёсуми-дэра. В 16 лет при посвящении в сан ему было присвоено имя Рэнтё. Ничирэн посвятил себя изучению буддийской школы дзёдо (Чистая Земля). Позднее он совершил путешествие в Камакуру и в храм Энрякудзи, что на горе Хиэй, где изучал традицию тэндай-эсин. В этот период своей жизни он имел возможность читать многочисленные буддистские тексты. Особенно сильное влияние на него оказали труды Тиен Тай Чи-и и Сайчё. Ничирэн вернулся в храм Киёсуми-дэра в 1252 году, и годом позже он сделал открытие, которое заключалось в том, что истинная суть буддизма сосредоточена в Сутре Лотоса. На основе этого знания он создал новую школу, но его всецелое увлечение Сутрой Лотоса и враждебное отношение ко всем другим школам вызвали неприязнь к нему со стороны священников нэмбуцу в храме, равно как и семьи Тодзё, находившейся в то время

у власти. В результате он был изгнан из храма. Спасаясь бегством, он отправился в Камакуру, которая в то время была фактической столицей Японии. Его враждебность по отношению к другим школам продолжала нарастать и нашла выражение в четырех афоризмах: «Нэмбуцу ведет в ад бесконечных страданий», «Дзен — учение дьявола», «Сингон разрушит страну», «Все рицу — государственные изменники». В то же время он проповедовал, что Сутра Лотоса — единственный истинный Закон, Правильный Закон, и что преданность учению, проповедующему это, приведет к спасению каждого отдельного человека и сможет установлению мира в стране.

Между 1257 и 1260 гг. в восточной части Японии произошли многочисленные землетрясения, сопровождавшиеся сильным голодом, которые Ничирэн объяснял господством злых духов. Он предрекал, что до тех пор, пока люди не отбросят прочь ереси, страна будет разрушаться изнутри внутренними конфликтами и вторжениями извне. В 1260 году он закончил работу над трудом *«Обеспечение мира стране при помощи распространения истинного буддизма»*, которую он подарил Токиёри Ходзэ, фактическому правителю страны. После этого дерзкого поступка он в 1261 году был сослан в Идзу. Даже после того, когда ему позволили вернуться из ссылки, он продолжал страдать от притеснений и преследований со стороны семьи Тодзэ и, в конце концов, был насильно отправлен на остров Садо. Однако после этого Япония дважды подверглась нападению со стороны монголов — именно так, как предсказывал Ничирэн (хотя оба нападения были отбиты, вопреки его пророчеству) — и правительство, напуганное очевидным проявлением сверхъестественной силы, решило позволить ему оставить место ссылки. За то время, пока Ничирэн жил на острове Садо, он написал трактаты *«Откройте глаза»* и *«Истинный предмет почитания»*, в которых он учил,

что спасение может дать только воспевание слов «Наму Мёхо Рэнге Кё» (принятие прибежища в Сутре Лотоса).

Теперь мне бы хотелось оценить учение Ничирэна с точки зрения Истины, глядя на более чем 700-летнюю историю. Во-первых, наблюдая за фанатичностью, эксклюзивизмом, уверенностью в своей правоте и закрытым характером, его школу можно смело назвать предшественницей апокалиптических культов нынешнего времени. Во-вторых, Ничирэн делал особый упор на Сутре Лотоса. Он утверждал, что только Сутра Лотоса передаст Истину, и что все другие сутры и трактаты не несут в себе Истины, но он ошибался; существуют тысячи ворот к Истине, на которые часто ссылаются как на «84 000 ворот». Как и в случае с Библией, каждая сутра была написана учениками Будды Шакьямуни намного позже его смерти, и поэтому можно предположить, что кто-то из них не смог достаточно точно изложить его учения. В академических кругах широко признано, что Сутра Лотоса была написана спустя около 400–500 лет после смерти Шакьямуни. А если это так, то она отражает только одну грань его учения. Все сутры представляют собой запись разговоров Шакьямуни с его учениками, следовательно, все они испытали на себе влияние времени, места и людей, которые принимали участие в этих беседах, что делает невозможным рассмотрение только одной из них как единственно правильной, исключая все другие. Далее обратимся к его нападкам на другие школы. Можно сказать, что в этом были как положительные, так и отрицательные стороны. С положительной стороны, эти нападки дали толчок для бурной деятельности, чем собственно и прославилась школа Ничирэна. Людей, проповедующих Истину, должна переполнять энергия, иначе их послание не будет услышано другими. Однако чем сильнее они будут уверены в том, что нашли окончательную Истину, тем больше другие верования будут казаться

им ложными. Этим отличается не только учение школы Ничирэна, то же самое характерно и для христианства. Существует только одно учение и только одна истина, но когда ее объясняют разными способами большому числу людей, те из них, которые не обладают духовной зрелостью, могут легко запутаться и подумать, что речь идет совершенно о разных вещах. Эти рассуждения можно свести к тому, что ученики, в отличие от учителя, способны постичь только отдельные части его учения.

Таким образом, можно сказать, что эзотерическая школа сингон Кукая, школа Чистой Земли Синрана, дзен Догэна, Сутра Лотоса Ничирэна, все представляют собой лишь различные пути к единственной Истине, и все они входят в учение Шакъямуни. Если вы прочитаете книгу «Законы солнца» и другие мои сочинения, вам станет понятно, что метод Ничирэна, суть которого заключается исключительно в пении «*Наму Мёхо Рэнге Кё*», противоречит истинному намерению Будды (Бога). Главной причиной нападков Ничирэна на другие школы было его огромное желание распространить Истину. Но, считая все другие направления ложными, он сильно ошибался. Синран и Догэн оба были высокими духами, также как и Ничирэн.

Для полного понимания идеологии и поведения Ничирэна необходимо взглянуть на результаты деятельности его школы. Первый из них — образование движения сока-гаккай, которое позиционирует себя как общественную организацию школы Ничирэн сёсю (хотя она была отлучена священниками Главного Храма), а фактически является еретическим религиозным движением. Эта организация была основана на ошибочных принципах. Ее второй лидер, Дзёсэй Тода, по своему влиянию превосходивший основателя, испытывал серьезные финансовые затруднения и принял решение стать ложным «евангелистом», для того чтобы накопить денежные средства, используя преимущество вероучения школы Ничирэна,

закрывающееся в том, что для спасения необходимо совершать песнопение «*Наму Мёхо Рэнге Кё*». Когда он обнаружил, что может заработать денег даже больше, чем мог себе представить, он оставил свой бизнес ростовщика и решил полностью заняться религией. От Тода президентство перешло к нынешнему руководителю Дайсаку Икэда, который укрепил возможности организации по зарабатыванию денег, добавив к своему вероучению лозунг «Мир во всем мире», используя храм Тайсэкидзи Хондзан, как религиозный лидер, и организовав партию Комэйто для представления своих интересов в правительстве. Эта история по своей сути схожа с тем, как если бы президент таксомоторной компании установил статую Каннон (Богини Милосердия) и превратился в религиозного деятеля, чтобы избежать уплаты налогов.

Ничирэн полностью отказался от поисков личного совершенства и сконцентрировался только на достижении массового спасения, хотя и то и другое является существенными аспектами буддизма. Движение *сока-гаккай* использовало это как оправдание для перенесения акцента в его учении с милосердия на порочность. Вот почему члены этого общественно-религиозного движения не стесняются использовать такие методы, как прослушивание телефонных разговоров с помощью специальных устройств, преследование или запугивание тех, кто критикует их культовую деятельность, они натравливают на них собак или посылают им тела мертвых змей или птиц, или куски окровавленного мяса, то есть совершают действия, противоречащие убеждениям буддизма. Однако они верят, что все должны петь «*Наму Мёхо Рэнге Кё*» и тогда будут спасены. Сознание и буддистские принципы для них абсолютно ничего не значат.

Говорят, что японский буддизм не смог взрастить ни одного выдающегося религиозного деятеля со времен Ничирэна, зато никогда не прекращалось появление

людей, проповедовавших, что спасения можно достичь при помощи песнопения определенной фразы или слова. Просветление и мудрость, лежащие в основе проповеди Шакьямуни, были забыты, заменены философией божественного благоволения и зомбирующего фанатизма, которые продолжают усиливаться. Когда философия Ничирэна используется для создания самой обыкновенной политической философии, она очень мало чем отличается от марксизма. Марксизм объявил, что цель оправдывает средства, и это неизбежно привело к государственному террору и чисткам. Или же представим себе, например, что искаженная философия тэндай-хонгаку, проповедующая, что песнопения искупают любой грех, превратилась бы в политическую власть — тогда бы установился безумный тоталитаризм. Мы не можем допустить создания нового общества под руководством членов сокагакай, в котором подслушивание, надзор, предательство и несправедливое заключение в тюрьму станут нормой. Любой ценой Япония должна избежать участи бывшего Советского Союза, когда люди боялись говорить, не убедившись, что под столом, за которым они сидят, не установлено подслушивающее устройство. Мы должны твердо стоять на позиции просветления и мудрости.

ГЛАВА ПЯТАЯ

КОГДА ВПЕРЕД ВЫСТУПАЕТ ЛЮБОВЬ

1. НАЧИНАЯ С ЛЮБВИ

Во второй, третьей и четвертой главах я подробно описал историю высоких духов, появившихся соответственно на Западе, на Востоке и в Японии. Целью этой книги является попытка представить всеобщую историю деяний высоких духов — уникальная попытка, которая никогда никем раньше не предпринималась и вряд ли будет предпринята в будущем. Я мог бы с легкостью описать историю человечества за последние десять, сто тысяч или даже миллион лет. Конечно, это не то знание, которое может уместиться в голове обычного человека, известного вам под именем Рюхо Окава. Следовательно, возникает вопрос, как же такое возможно? Дело в том, что это знание содержится в 80% моей души, все еще пребывающей в девятом измерении. Но оставим все сказанное в стороне. Даже если бы я написал полную историю рода человеческого, это не имело бы большого значения для обычного среднестатистического человека. Как вы знаете, обычно люди считают историей события последних нескольких тысяч лет, деяния великих духов, ниспосланных на Землю для того, чтобы исполнить волю Будды (Бога), и именно их необходимо запом-

нить, чтобы рассказать о них будущим поколениям. По этой причине в этой главе я не буду пытаться очертить общий ход истории; вместо этого я сконцентрируюсь на описании деяний тех пророков, которые, как я полагаю, заслуживают особого внимания. Это люди, на которых была возложена миссия распространять идеи и учения Будды неким определенным образом. Это Зевс и Аполлон в Греции, Моисей, Илия и Иисус Христос у евреев, Мухаммед на Ближнем Востоке и, из недавно живущих деятелей современной Японии, Кандзо Учимура, Масахару Танигучи и Шинджи Такахашаи. Конечно, я не в состоянии рассказать обо всех; на протяжении истории было много и других великих пророков, чьи великие дела позволяют включить их в этот список, однако, к сожалению, сейчас нет такой возможности, и поэтому я остановлюсь только на самых значимых из них.

Конец XX века стал поворотным моментом для человечества, и среди девяти человек, которых я перечислил здесь, есть те, чьи учения необходимо передать будущим поколениям. Поэтому совсем не имеет значения, что они были искусственно разделены на христиан, мусульман, иудеев и синтоистов, важно то, что они пытались передать волю Будды (Бога) своим современникам. История человечества — это не результат случайности, в центре каждого периода мы можем обнаружить пророков, действовавших в качестве посланников из высших сфер небесного царства. И совсем не имеет значения, доходил или нет истинный смысл их учений до их современников; имеет смысл только то, какое влияние они оказывали на других людей в течение сотен и тысяч лет.

Объясняя эту мысль другими словами, скажу так: история человеческих цивилизаций и культур основана на деятельности небольшой группы пророков. Известно, что Будда (Бог) посылает на Землю пророка каждые сто или тысячу лет, и необходимо осознать, что

это знак великой любви Будды (Бога) по отношению к нам. То, что пророк должен появиться в определенное время, является самым убедительным доказательством любви Будды (Бога). В начале каждой эпохи появляются новые пророки, и именно их деятельность определяет эти эпохи. Поскольку пророки — это символы великой любви Будды (Бога), можно сказать, что история человеческого рода начинается с любви, и в новой волне любви Будды, устремившейся к нам в настоящее время, можно ощутить начало новой эпохи.

2. ЗЕВС

Первым пророком, о котором я хотел бы рассказать, был Зевс, верховный бог греческого пантеона. Он родился приблизительно 3600 лет тому назад, то есть в XVII веке до н. э., на острове Крит, который располагается в Эгейском море. Приблизительно за 800 лет до Зевса в Греции родился и читал свои проповеди Гермес, являвшийся частью сознания Будды (Бога Эль Кангаре). Гермес проповедовал Истину, насыщенную художественными ценностями, но его учение пришло в упадок, и люди больше не обращали на него внимания. Греция славится прекрасными пейзажами, чистым ясным небом и таинственной голубизной вод Средиземного моря, и все это нашло отражение в характере живущих там людей, которые в большинстве своем обладают веселым нравом и широким кругозором. Но во времена, когда родился Зевс, в странах, расположенных на близлежащих территориях, не все было благополучно, и в воздухе витали слухи о войне. Зевс родился в одной из царских семей и в 22 года женился на Гере. В нем не было ничего такого, что отличало бы его от других принцев того времени, хотя с раннего возраста он проявлял большой интерес к музыке.

Однако после того как он женился на Гере, Зевс стал меняться. Гера обладала хорошо развитыми способностями медиума и особенным талантом видения грядущих событий. Это сослужило Зевсу хорошую службу, знание о будущем давало ему возможность подготавливаться к предстоящим битвам и побеждать. Он был изумлен даром своей жены и участвовал в ее сеансах до тех пор, пока в 27 лет с ним также не произошло духовное пробуждение. В то время путеводным духом Зевса был Гермес, позднее вернувшийся на Землю как Шакьямуни. После обретения Зевсом собственных сверхъестественных способностей он решил построить в храме особую духовную комнату. Колонны и пол ее были сделаны из мрамора, а в центре находился фонтан с мраморной статуей Гермеса с глазами, сделанными из сапфира. Обычно, когда Зевс стоял на коленях и молился там, глаза статуи начинали сиять, и дух Гермеса являлся перед ним во всем своем сияющем великолепии. Гермес был в золотой короне, и в правой руке он держал флейту, сияющую всеми цветами радуги. Все тело его было покрыто чистым тонким белым шелком, а на талии был завязан коричневый, украшенный алмазами пояс с пряжкой в форме льва с выгравированным на нем изображением оленя. Лев символизировал мужество, олень — искусство. Иногда Гермес давал Зевсу политические советы, но большую часть времени, которое они проводили вместе, они посвящали обсуждению небесных тайн. Когда не было особенно интересных тем для разговора, Гермес просто играл на флейте минут десять, и затем исчезал. Когда они общались, он учил Зевса духовной свободе, объясняя, как люди повсюду связаны цепями своих поступков, будучи убежденными, что они существуют только в своем физическом теле, и проживают жизнь, практически не пытаясь понять самих себя. Гермес хотел освободить таких людей от их узкого мировоззрения, пробудить в них стремление к Истине и

научить их жить с яркой и светлой философией. Таковы были его главные цели.

У Зевса было два брата, Посейдон и Аид. Зевс командовал армией, в то время как командование флотами возлагалось на Посейдона. Флот мог похвастаться несколькими тысячами судов и почти 200 000 моряками, что делало их на море непобедимыми. Посейдон был реалистом и очень раздражался, когда его старший брат вел наступление или отступал со своими войсками, ссылаясь на предсказания о будущих событиях его жены Геры. По мнению Посейдона, армия должна уничтожать врага, когда ей предоставляется такая возможность, и в его глазах спокойный Зевс выглядел нерешительным и слабым. Понимая, что Гера фактически служит посредником между его братом и командованием всей армией, Посейдон попытался убить ее, но потерпел неудачу. Этот поступок, однако, привел к расколу между армией и флотом, и после ожесточенной битвы Зевс вышел победителем, а Посейдон был побежден.

Аид также обладал силой медиума, но завидовал уважению, которое люди питали к Зевсу и Гере. Поэтому он решил найти способ, чтобы доказать, что величайшим медиумом во всей стране является именно он. В конце концов, дьявол окончательно завладел разумом Аида. Аид собрал вокруг себя множество медиумов, которые были одержимы злыми духами, — подобно некоторым новым религиям, которые в последнее время появились по всему миру. Он заявлял, что способен общаться с Богом и передавать Его послания, но на самом деле эти послания исходили от дьявола. Он зашел настолько далеко, что даже стал представлять реальную угрозу для выполнения предназначения Зевса, которое заключалось в распространении Истины, и, в конце концов, у Зевса не оставалось другого выбора кроме как сразиться с армией Аида и свергнуть его. Нет необходимости говорить,

что сражения с родными братьями тяжело отразились на Зевсе, и его путеводный дух Асерт, позднее воплощенный в Амогхаваджру, должен был вмешаться и помочь умерить страдания в его сознании. Зевс — существо из Космического Царства девятого измерения и в настоящее время действует как бог литературы, музыки и искусства.

3. СИЯЮЩИЙ АПОЛЛОН

Аполлон был сыном Зевса. От матери он унаследовал прекрасную внешность (в греческой мифологии его матерью считается Лето) и был излучающим свет молодым человеком, любимым всеми как во дворце, так и во всем царстве за свое ангельское поведение. Афина, сестра Аполлона, была старше его на три года. (В греческой мифологии считается, что она — дочь Зевса и Метис, богини благоразумия.) Позднее она прошла реинкарнацию как австрийская императрица Мария Тереза (1717–1780). В юности Афина была большим сорванцом, с 16 лет носила боевые доспехи и водила в сражения войска своего отца. Ей было 23 и Аполлону — 20 лет, когда на 47 году жизни скончался их отец. Случайная стрела поразила Зевса в левый бок во время битвы, рана загноилась, и спустя три месяца Зевс умер. После смерти Зевса его семью и вассалов охватило сильное беспокойство. Для всех Афина, хотя и доблестный командир в сражениях, все же оставалась только двадцатитрехлетней девушкой, а ее брат, Аполлон, не проявлял никакой склонности к государственным делам и войнам. Он был очень утонченным молодым человеком, проводившим все время в изучении своего внутреннего мира.

В конце концов, Афина разрешила проблему, заявив, что она сама возглавит армию. Все вассалы дали

ей клятву верности. Аполлон использовал эту возможность, чтобы покинуть дворец и подняться на Олимп, где, как говорили, собирались боги. Он избрал для себя аскетическую жизнь искателя Истины, живя в пещере и занимаясь духовными упражнениями. Он проводил дни в медитации и самоанализе. Он часто думал о своем детстве, когда его сильно любили родители, вспоминал, как ссорился с сестрой и наблюдал государственных деятелей — одни были искренними и преданными, а другие замыслили, как бы извлечь из всего собственную выгоду. Он никогда не мог играть как обычный ребенок и вспоминал, какое большое влияние на него оказывали таинственные явления, очевидцем которых он часто бывал вместе с родителями. Таким образом, он вызывал былые воспоминания о прошлом, обдумывал каждое событие с объективной точки зрения, как будто глядя на все эти явления со стороны. В конце концов, прекрасной звездной ночью, приблизительно спустя месяц после того, как он начал заниматься медитацией, перед ним предстал его умерший отец и сказал:

Аполлон, я оставил этот мир и теперь нахожусь в золотой стране, где все люди чисты сердцем и живут все вместе в гармонии. Когда я был жив, я думал, что люди состоят из души и тела, и очень важно поддерживать гармонию между этими двумя частями. Однако сейчас, когда я вернулся на небеса, я понял, что заблуждался; человек не состоит из двух частей, существует только душа. Тело — не более чем отражение души, и если посмотреть на него с точки зрения вечной жизни, период времени, когда мы живем на Земле, длится не более чем время, которое нам требуется, чтобы один раз моргнуть глазами. Тело — лишь сосуд для пребывания души в течение этого ничтожно короткого периода времени, и люди, посвящающие себя плотским страстям или тому, чтобы продлить свою жизнь на Земле, достойны

жалости. Войны столь же бесполезные занятия; победитель сражается за свою жизнь, но это битва, которая не знает истинной победы. Победители, в конце концов, умрут, и когда они вернутся сюда, то будут раскаиваться, что провели всю жизнь в борьбе. Наш род будет уничтожен в течение нескольких следующих десятилетий, дворец разрушен, и Афина потерпит поражение в битве, но ты не должен беспокоиться. Как и сегодня, ты будешь наделен духовным могуществом, которое позволит тебе общаться с высокими духами. Иди и, общаясь с высокими духами, ищи свой собственный путь. Я хочу, чтобы ты проповедовал духовные учения, способные помочь людям обрести спасение. Ты должен сделать так ради нас двоих.

Как и было обещано, Аполлон получил духовные дары, позволившие ему свободно общаться с высокими духами. Он создал религиозный орден, который зародился на горе Олимп, а позднее распространил свое влияние на острове Делос и в Дельфах. В Реальном Мире Аполлон — один из семи архангелов по имени Михаил. 3600 лет тому назад он прошел реинкарнацию в Греции и проповедовал послание Света, а позднее вновь появился в Израиле во времена царя Иеровоама, сына Джошуа, как пророк Амос.

4. ПРИХОД МОИСЕЯ

Приблизительно спустя 400 лет после смерти Аполлона среди жителей небесного царства возникло движение за создание Божьего Царства на Земле в конкретной форме. В конце концов, из девятого измерения Реального Мира в Египет был ниспослан высокий дух. Это был Моисей. Он родился в семье древнееврейского раба. Вскоре после рождения родители положили его в тростниковую корзину и в надежде, что он так обретет свободу, пустили корзину по течению Нила. К счастью,

его нашла дочь фараона. И Моисей вырос во дворце, где хорошо освоил военное дело и получил достойное академическое образование. Когда ему исполнилось 18 лет, он узнал, что, в действительности, является сыном раба. Это стало причиной его бесконечных переживаний. В то время многие рабы трудились на строительстве города Рамзеса, возводимом в память о правлении Рамзеса II (1292–1225 гг. до н. э.). Моисей понимал, что если бы не счастливая случайность, то он бы тоже работал вместе с ними, вместо того чтобы жить жизнью, полной удовольствий, той, которая была у него во дворце. Он продолжал заниматься науками, всей душой ожидая того момента, когда сможет возглавить своих соотечественников, создать армию и дать рабам свободу.

Запланированный Моисеем «исход» из Египта свершился в период правления фараона Мерептаха (правившего в 1225–1215 гг. до н. э.). Случившееся тогда можно описать как своего рода государственный переворот. Моисей ждал этого события 17 лет, теперь ему было около 35. Численность его мятежной армии постепенно увеличивалась, освобожденных рабов становилось все больше и больше, и вскоре в ее рядах уже насчитывалось около 600 тысяч крепких мужчин. Однако Моисей не собирался организовывать вооруженный мятеж; все, чего он добивался, это вывести древних евреев из Египта, чтобы они смогли создать свою собственную страну. Он очень беспокоился, как бы его мятежная армия не превратилась в толпу, способную разрушить все египетское царство, и поэтому, собрав их всех вместе, попытался уйти из страны. Это описано в истории как Исход.

Моисей не мог забыть ощущение, пережитое им в 27-летнем возрасте. Тогда он под видом пастуха учился у своего тестя, священника Мадямского Иофора. Однажды, когда он вышел в поле, перед ним неожиданно возник столб огня. Он подошел к нему ближе и услышал голос:

«Моисей, сними свою обувь» — голос шел прямо из пламени. «Я есть то, кто Я есть. Я существовал до всего. Я Бог Авраама, Бог Исаака, Бог Иакова — Израиль. Я — Господь всех армий, я Яхве. Спаси мой народ в Египте. Прислушайся к скорбям моего народа. Моисей, освободи мой народ, выведи его из Египта и приведи его в страну, избилующую молоком и медом. Веди его в Ханаан и создай страну Израиль. Для осуществления этого я выбрал тебя».

Направляемый голосом Яхве, иногда называемого также Иегова, Моисей повел 600 тысяч человек — вместе с женщинами и детьми их было почти 2 миллиона — из Египта. Однако когда они дошли до Красного моря, то увидели армию фараона, преследовавшую их по пятам в стремительной погоне. Моисей построил алтарь около моря и начал молиться Яхве. *«О, мой Бог! Я вывел еврейский народ из Египта, как ты приказал мне, но, как ты знаешь, наш путь вперед преграждает море, и армия фараона преследует нас. У меня нет кораблей, способных вместить всех людей, и если я нападу на армию фараона, то много наших людей будет убито и ранено. Пожалуйста, полководец всех армий, спаси нас от наших врагов».* *«Моисей, почему ты боишься? В мире нет ничего, что было бы мне неподвластно. Ветер, леса, горы, реки и небо — все в моей власти. Посмотри, где то море, которого ты боишься? Ради моего народа я раздвину его».*

Как только Яхве произнес эти слова, тут же прямо на глазах у Моисея и всех евреев произошло невероятное событие. Море расступилось, и прямо по морскому дну образовался проход длиной два километра (1,25 мили) и шириной 15 метров (40 футов). По обе стороны от прохода поднялись ревущие волны высотой в 15 метров (50 футов), как будто загораживая идущих невидимой стеной. То тут, то там вдоль образовавшегося прохода можно было видеть, как красные и синие рыбы различной величины беспомощно бились на морском дне.

«Торопитесь!» — воскликнул Моисей, но никто не нуждался в дальнейших уговорах. Они перебежали по образовавшемуся проходу на другую сторону моря, после чего морские воды сомкнулись, вернув себе то, что им по праву принадлежало. Часть армии фараона утонула, другие, увидев, что произошло, в страхе бежали. На вершине горы Синай произошло другое чудо. Яхве снова предстал перед Моисеем и поведал ему десять заповедей.

1. Да не будет у тебя других богов, кроме меня!
2. Не сотвори себе кумира!
3. Не произноси имени Господа Бога твоего всуе!
4. Помни день субботний, чтобы святить его!
5. Почитай отца твоего и мать твою!
6. Не убий!
7. Не прелюбодействуй!
8. Не кради!
9. Не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего!
10. Не желай дома ближнего твоего!

Первые четыре заповеди — религиозные, пятая касается морали, с шестой по десятую — этические и правовые наставления. Они учат тому, что Бог — это личный Бог для каждого человека, они создали представление о монотеизме и имеют своей целью контролировать общественный порядок при помощи божественного закона. На протяжении долгих веков Десять Заповедей оказывали большое влияние на людей, и продолжают оставаться моральным кодексом для грядущих поколений.

Яхве был духом из девятого измерения по имени Эн-лиль. Однако еще в то время возникла путаница между Элохимом (Бог Эль), поклонение которому было широко распространено на Ближнем Востоке, и путеводным духом Моисея Яхве, и это привело к гонениям, изоляции

Израиля и ожесточенным войнам на протяжении последних трех тысяч лет. К сожалению, Моисей не смог провести различие между верховным Богом, Эль, и многочисленными духами, окружающими Его. Это послужило источником ужасной трагедии в последующие столетия.

5. ИЛИЯ-ВОИН

Вслед за Моисеем последовал Илия, который явился в этот мир, чтобы укрепить веру в Яхве. Он был человеком непокорного нрава, и его боевой дух чем-то напоминает японского священника XIII века Ничирэна, о котором я рассказывал в предыдущей главе. Илия жил более чем 2800 лет тому назад во времена, когда царь Ахаб (годы правления 874–852 гг. до н. э.) управлял северным царством Израиля. Ахаб был сыном царя Омри (годы правления 886–874 гг. до н. э.) и, как известно, был самым активным деятелем из династии Омри. Ахаб обладал особым талантом в военном деле и в дипломатии; он создал союз с финикийским городом Тиром, женившись на Изабель, дочери царя Тира Этбаала.

В то время Финикия располагалась вдоль средиземноморского побережья Палестины. Ее народ был известен своим искусством мореплавания, и это привело к росту благосостояния страны за счет активной морской торговли. Дружеские отношения с городом Тиром привели к еще большему процветанию государства Ахаба, его экономика бурно развивалась, подобно современной Японии. Однако финансовое благополучие вызвало распространение материализма и стало очень популярным поклонение Ваалу, богу богатства. Ваализм являлся разновидностью идолопоклонства, и все люди держали у себя в домах маленькие статуэтки Ваала, а Ахаб жаловал священникам Ваала звание, сходное со званием

современных гражданских служащих. Представители купечества, число которых стремительно выросло в связи с новым статусом страны, превратившейся в крупный торговый центр, отдавали предпочтение богу Ваалу, в то время как сельские жители, охранявшие древние заветы, сохраняли верность богу Яхве. Именно на этом фоне в роли религиозного реформатора выступил Илия. В возрасте 21 года он получил божественное откровение и, узнав о своем предназначении, стал организовывать вокруг себя группу единомышленников.

Когда ему исполнилось 25 лет, Илия выступил с протестом. Он утверждал, что Ваал — ложный бог, и вера в его культ разрушает традиционный монотеизм Яхве. Он предстал перед Ахабом и попросил разрешения бросить вызов священникам Ваала, находившимся под покровительством Изабель, чтобы раз и навсегда решить, чей Бог является настоящим Богом. Ахаб дал свое согласие и собрал вместе 450 проповедников Ваала, сказав им, что необходимо решить публично, кто истинный Бог — Яхве Илии или их Ваал. Было принято решение, что Илия и 450 священников Ваала соберутся на вершине горы Кармель, сделают там два костра и над каждым из них подвешат быка для жертвоприношения. Но ни одной из сторон не разрешалось зажигать огонь, они просто должны были молиться каждый своему богу, чтобы тот сделал это за них. Илия повернулся к своим соперникам и сказал: «Пусть каждый из нас обратится к своему богу. Я обращусь с молитвой к своему, Яхве. И пусть тот бог, который ответит нам зажжением огня, будет признан истинным Богом». 450 священников без устали зывали к своему богу весь день, но в ответ на их мольбы костер так и не загорелся. В конце концов, они начали танцевать вокруг алтаря и ранить друг друга мечами, чтобы добавить к своим молитвам кровь, но Ваал не обращал на них внимания. Тогда Илия подошел к своему алтарю и ска-

зал: «Ответь мне, бог Яхве, покажи народу, что ты единственный и истинный Бог. Пусть они отвратят свои сердца от своей злой веры». Как только он это произнес, в юго-западной части неба сверкнула одна-единственная молния. Она ударила в жертвоприношение Илии, и сразу же вспыхнул огонь. Проповедники Ваала в растерянности смотрели на разгорающееся пламя. Оно быстро охватило дрова, принесенного в жертву быка, алтарный камень и даже воду во рву, который окружал то место. Люди, которые были очевидцами произошедшего, еще раз уверовали в Яхве и, действуя по приказанию Илии, устроили облаву на лжепророков и казнили их на берегу реки Кишон. Это не вымысел, а исторический факт.

Яхве вызвал это явление, чтобы народ смог осознать ошибочность поклонения Ваалу, известному также как Вельзевул, и возвратиться к исконной религии Израиля. Этот эпизод показывает нам, что небеса готовы предпринять чрезвычайные меры, чтобы сохранить горящим пламя Истины. Илия оставил этот мир в 28 лет и сейчас пребывает в Царстве Татхагат восьмого измерения, где отвечает за планы, касающиеся земных дел.

6. ИИСУС ХРИСТОС, СПАСИТЕЛЬ

Для продолжения создания Царства Божьего на израильскую землю нисходили многочисленные пророки. Учитывая то количество великих духов, которые прошли инкарнацию в Израиле, вряд ли стоит удивляться тому, что еврейский народ называет себя богоизбранным народом, считая себя избранныками Бога. Вслед за Илией последовали многочисленные Путеводные Духи Света, среди них Амос, Исайя, Иеремия, Илия, Иезекииль и Даниил. Из оставленных ими учений затем был составлен Ветхий Завет Библии. Начиная с 100 века до н. э., широко

распространилась и нашла многих последователей вера в Мессию, который должен был родиться среди людей. Согласно пророчествам, Мессия должен был быть послан на Землю для создания Царства Божьего, но будет распят на кресте, убит, и потом воскреснет.

В то время последователи Бога принадлежали к разным религиозным течениям, которых было множество: фарисеи, проповедовавшие строгое следование Десяти Заповедям; садуккеи, представлявшие консервативное большинство; и эссеи, ожидавшие прихода Мессии. К последней из вышеуказанных религиозных общин принадлежали 36-летний Иосиф и 17-летняя Мария, родившая мальчика по имени Иммануил, позднее известного всем как Иисус Христос. Так же как считается, что Будда Шакьямуни появился из подмышки королевы Майи, широко распространена вера в то, что Иисус Христос родился от девственницы. Историю об этом распространяли последователи учеников Христа, желавшие придать ему божественный статус Мессии, но правда состоит в том, что он родился обычным образом в результате супружества. Однако исторический факт заключается в том, что три восточных астролога определили по звездам и предрекли, что Мессия родится в Назарете. К семи годам Иисуса уже посетил ангел и наделил его дарами духовной речи, духовного зрения (ясновидения) и духовного слуха. Вселение в него ангела дало ему способность вести красноречивые дискуссии о Ветхом Завете, когда он был еще маленьким ребенком. Это приводило в изумление служителей церкви, и позднее, когда ему было около десяти лет, о нем уже ходило множество слухов как о необыкновенно одаренном ребенке. Лидеры общины эсеев понимали, что, возможно, он и есть Мессия, появление которого предсказывалось в Ветхом Завете. Они решили, что Иисуса необходимо защитить от других религиозных общин и воспитывать особенно тщательно.

И хотя создается впечатление, что рассказы о детстве Иисуса были тщательным образом удалены из Библии, скажу, что его воспитывали как будущего представителя религиозной элиты. В духовном мире мне удалось кое-что узнать о его воспитании. В 13 лет молодой священник из общины эссеев взял Иисуса с собой в Египет, чтобы тот в течение года мог изучать там различные религии. Когда Иисусу исполнилось 16 лет, несколько священников, среди которых были церковные старейшины, брали его с собой в путешествие по западной Индии. Там он научился медитации с помощью традиционных методик йоги и смог изучить различные буддистские рукописи. Благодаря своей поездке в Индию Иисус обрел способность совершать физические чудеса, используя силу воли, а также в совершенстве овладел таинственной силой, которой можно управлять посредством молитвы. В Индии он обучался у мистика по имени Манитула. Именно он научил Христа тайне материализации рыбы и хлеба из тонкого воздуха. Это называется «феноменом материализации». Что касается философии, Иисус был очарован альтруистической практикой и жертвоприношениями буддизма. В общей сложности он обучался в Индии приблизительно в течение 18 месяцев. Когда Иисусу исполнился 21 год, он снова совершил путешествие, на этот раз в Персию, где изучал дуализм добра и зла и то, как он проповедуется в зороастризме. Он много внимания уделил изучению Ахура Мазда, верховного бога Зороастра, но церемонии поклонения огню не произвели на него большого впечатления. Приблизительно с 25 лет основное внимание Иисус стал уделять изучению Ветхого Завета. А начиная с 27 лет он провел три года в Кумранской пещере около Мертвого моря, где занимался медитацией, ведя аскетическую жизнь. Именно в этот период жизни он создал основу своих будущих учений. Иисус считал, что

буддистский закон кармы — «что посеешь, то и пожнешь» — очень важен, но в нем не хватает учения о любви. По его мнению, в буддизме оно недостаточно развито. Он чувствовал, что сможет использовать духовную силу йоги как метод для пробуждения людей в этом мире. От зороастризма Иисус взял идею изгнания зла. Так постепенно его философия приобретала законченную форму.

Когда ему исполнилось 30 лет, к нему в пещеру явился Ангел Света Гавриил. Он сказал: «Возвращайся в Назарет. По пути ты встретишь человека по имени Иоанн, который крестит людей в водах Иордана. Твоя встреча с ним будет означать начало твоей власти на Земле. После этого духовно близкие тебе люди найдут тебя и станут твоими учениками. Их будет 12, они станут главными последователями твоего учения».

История учений Иисуса в последующие годы была приблизительно такой, как об этом сказано в Библии. Проповедь любви, начатая братским духом Эль Кантаре, Гермесом, оказала особенно сильное влияние на духовное пробуждение Иисуса. Именно благодаря ей учение Иисуса приобрело универсальный, всеобщий характер и превратилось в мировую религию. Иисус проповедовал всего лишь в течение трех лет, совсем мало. Но знания, которые он приобрел за 23 года, с момента своего духовного пробуждения, поражали всех своей глубиной. Он был распят на кресте Голгофы, когда ему было 33. Но человек, умерший там, продолжал формировать ход мировой истории в течение последующих 2000 лет.

Иисус пытался изменить старую веру в Яхве, превратившуюся к тому времени в эгоистическую родовую религию, и привести людей к новой вере во Вселенского Бога (Эль Кантаре), то есть прервать традицию, что, естественно, вызывало неприязнь со стороны церковных консерваторов. Это было для Иисуса главной трудностью. С другой стороны, невероятные страдания, пережитые

его последователями в Римской империи в последующие годы, начиная с мученичества Петра (64 г. н. э.) и Павла (67 г. н. э.), произошли из-за столкновения веры в многочисленных богов греко-римской традиции с монотеизмом христианства. Однако если бы люди осознали взаимосвязь между Вселенским Богом, Эль Кантаре, и другими богами, этой трагедии можно было бы избежать. В настоящее время Иисус Христос — один из высоких духов девятого измерения, несущих полную ответственность за все то, что происходит на Земле.

7. МУХАММЕД

Мухаммед (Мохаммед) родился в 570 году в Мекке, важном торговом городе западной Аравии. После смерти Иисуса Христа прошло почти 540 лет. В то время Мекка находилась под властью племени Курайши, и Мухаммед — выходец из низшей линии этого племени, рода Хасим. Отец Мухаммеда умер еще до его рождения, а мать, Амина, умерла, когда ему было всего 6 лет, оставив его сиротой. Он ушел жить к деду Абдул Мутталибу. После смерти бабушки Мухаммеда взял к себе младший брат отца Абу Талиб. Таким образом, детство Мухаммеда было очень тяжелым. В 25 лет он женился на прекрасной, богатой сорокалетней вдове Хидии, владевшей торговым караваном, и вскоре у них родились трое сыновей и четыре дочери. Следующие 15 лет жизни Мухаммед прожил как богатый купец, но судьбе было угодно изменить его жизненный путь. Каждый год он уходил на некоторое время в горную пещеру, которая находилась приблизительно в пяти километрах к юго-востоку от Мекки, и занимался там медитацией и молитвой.

Однажды ночью в 610 году (сейчас ее называют Ночью Власти), когда Мухаммеду было 40 лет, в пеще-

ре на горе Хира во время месяца Рамадан он пережил потрясающее духовное испытание. В пещере зазвучал торжественный голос, и появилась светящаяся сущность. Она схватила Мухаммеда за горло и приказала ему запомнить, а затем записать слова Бога, которые вскоре откроются ему. Мухаммед был ужасно напуган. Он подумал, что ему явился один из джиннов пустыни, и хотел избежать своего предназначения. Однако, обретя поддержку со стороны своей жены Хидии, он постепенно смирился и принял свое призвание. Приблизительно с 613 года Мухаммед начал читать проповеди. Хидия всецело разделяла воззрения мужа и стала его первой новообращенной.

Позднее, переговорив с двоюродным братом Хидии Вараком, христианином, а также с некоторыми евреями, Мохаммед понял, что существом, которое разговаривало с ним в пещере, был Джибрил — христиане знают его как архангела Гавриила. Имя одного и единственного Бога в исламе — Аллах — это не просто имя собственное, оно означает «Бог Сотворения». Это имя одного из богов, которому долгое время поклонялись на Аравийском полуострове. Это видно из того, что отца Мухаммеда звали Абд Аллах (слуга Бога), или в упрощенной форме Абдулла. Если бы нам нужно было назвать имя ближневосточного Бога Сотворения, то скажем, что им был Элохим, или по-другому Эль Кантаре. С этой точки зрения, Мухаммед разделил ту же миссию, что еврейские и христианские пророки, и это демонстрирует великодушие Эль Кантаре по отношению к человеческому роду.

Мухаммед получал многочисленные откровения, которые передавал людям. Эти откровения были записаны во время правления третьего халифа, Отмана, и составили 114 глав Корана. Его учения можно сгруппировать по шести темам: Аллах — один и единственный бог, ангелы, писания, пророки, жизнь после смерти и предска-

зания. Мухаммед испытал сильное влияние со стороны евреев и христиан, с которыми он общался во время купеческих путешествий в Сирию. Это нашло выражение в его отрицании идолопоклонства, свойственного жителям Мекки, которые поклонялись солнцу, звездам и скалам. Его новая религия распространялась со сверхъестественной быстротой, находя страстных поклонников среди бедняков и рабов. Однако племя Курайши, правившее Меккой политически и религиозно, подвергало их преследованиям и гонениям.

В конце концов, в 622 году Мухаммед был изгнан из Мекки и переехал в Медину (тогда Джатриб). Этот переезд известен мусульман как Хиджра (сознательное переселение). С этого года ведет свой отсчет мусульманский календарь. После этого Мухаммед создал свою религию и в 630 году повел своих сторонников обратно в Мекку и завоевал ее, с целью объединить все арабские народы.

Мухаммед был духом из Царства Татхагат восьмого измерения. Послания, полученные им в пещере, исходили от той же группы высоких духов, которые руководили Иисусом и пророками из Старого Завета. Однако в деталях они отличались, потому что Мухаммед проповедовал в местах, где процветала купеческая экономика, и он мог командовать мощными военными силами. Это подтверждает то, какое большое влияние могут оказывать время и место на одно и то же послание, исходящее от высоких духов. Учения, изложенные в Коране и сосредоточенные на поклонении, постах и наставлениях, постепенно привели к превращению ислама в формализованную религию, что вызвало постепенную утрату его исходных духовных составляющих.

Так как у Мухаммеда не было возможности приобрести такую всестороннюю религиозную подготовку, которая была у Иисуса, он не мог получать откровения,

которые впоследствии могли бы быть преобразованы в духовные учения. Кроме того, политическая и военная власть привели его к пропаганде важности Джихада, священной войны, в конце концов, выразившейся в наследовании непрекращающихся войн и раздоров среди мусульман, продолжающихся по сей день. Даже сегодня Ближний Восток остается покрытым толстым слоем негативной мысленной энергии. Наконец, тот факт, что мусульмане обратились к поклонению Аллаху, самому почитаемому среди многих богов, как одному и единственному богу, отрицая всех остальных, остается одной из главнейших черт ислама. Уверен, что читатель поймет неправильность такого подхода, особенно если примет во внимание многоуровневую структуру духовного мира. Именно это стало причиной войны с народом Курайши, поклонявшемуся Аллаху как своему верховному божеству. Ведь это означало отрицание всех других богов, которым также поклонялись в Каабе. Однако, независимо от того, прав был в своих проповедях Мухаммед или нет, его вероучение, основанное на убеждении, что существует один-единственный бог, и отрицающее все предыдущие верования, является очень важным, поскольку оно представляет собой великое нововведение, появившееся с ним в религии. После смерти Хидии у Мухаммеда было еще более десяти жен, включая его любимицу — Айшу. Вдобавок к этому историческому факту скажем, что мусульманский обычай иметь много жен (мусульманская традиция многоженства) побудил некоторых христиан считать ислам порочной религией. Однако нужно понимать, что все религиозные войны, в которые был вовлечен ислам, оставляли после себя множество сирот и вдов и, таким образом, полигамия была основой общественной безопасности. Были даже приняты законы, обязывающие мужа одинаково обращаться со всеми своими женами.

8. ВЕРА КАНДЗО УЧИМУРЫ

Теперь отправимся в Японию и рассмотрим жизнь пророка, появившегося в истории совсем недавно. Речь идет о Кандзо Учимура (1861–1930). Он был выдающимся деятелем христианской церкви конца XIX века, и не будет преувеличением сказать, что именно благодаря его усилиям эта вера пустила корни в Японии. Кандзо Учимура родился в самурайской семье низшего сословия в имении Такасаки (сейчас префектура Гумма) в конце феодального периода. В 1877 году поступил в Сельскохозяйственный колледж в городе Саппоро на острове Хоккайдо. Находясь под сильным влиянием доктора Уильяма Кларка, он решил принять крещение. В то время в этом же колледже учился и Инадзо Нитобэ. В 1884 году Учимура поступил в Университет Амхерст в Соединенных Штатах. После возвращения в Японию он преподавал историю в Первой высшей средней школе. Однако он отказался подчиняться императорскому рескрипту об образовании, и за неуважение к государственным порядкам был уволен с занимаемой должности. После этого долго скитался по стране: из Киото в Осаку, затем в Кумамото — почти как Данте после его изгнания из Флоренции. В 1897 году он стал редактором англоязычной газеты «Ёродзу Чохо», но вскоре снова был вынужден уйти оттуда из-за своих антивоенных убеждений. После работы над изданием «Токийского независимого журнала» Учимура продолжал работать дома в Касиваги, издавая журнал «Библейские исследования». В последние годы жизни он основал «Движение второго пришествия Христа», выступая с лекциями по всей стране. Самые известные его сочинения — «Утешение христиан», «Поиск покоя ума» и «Как я стал христианином».

Я очень горжусь, что человек с такой огромной духовной силой появился в Японии. Очевидно, что его дух принадлежал к группе христианских духов, и его целью в

период жизни на Земле было распространение христианства в Японии, но если говорить о его наследии, то оно гораздо более обширно, чем только упомянутые сочинения.

Во-первых, это касается его концепции Внецерковного христианства. В Европе известный религиозный деятель Мартин Лютер, восстав против утвердившейся католической церкви и основав протестантизм, основанный исключительно на вере в Библию, говорил: «Человек может быть оправдан только своей верой». Однако Учимура пошел еще дальше. Он говорил, что уже самого по себе обладания верой вполне достаточно, подчеркивая тем самым прямую связь сознания с Богом.

Во-вторых, он нанес мощный удар по идолопоклонству. Для сохранения независимости своей христианской духовности он отказался поклоняться чему бы то ни было, даже императорскому рескрипту об образовании. Конечно, можно посмотреть на это с разных точек зрения. Кто-то может сказать, что отказ от выказывания почтения к тому, что почитают остальные японцы, только лишь из-за своей принадлежности к христианству, на самом деле является проявлением формализма. Можно также сказать, что духовная свобода — это нечто такое, что можно исповедовать в частной жизни, но в общественных местах ее следует соотносить с широко признанными общественными нормами. Однако я рассматриваю выступление Учимуры против идолопоклонства как нечто сходное с позицией Илии в отношении ваализма.

В-третьих, я полагаю, что Кандзо Учимура дал нам новое направление, принимающее во внимание отношение между расой и религией. Когда он впервые приехал в Саппоро для поступления в Сельскохозяйственный колледж, он был очень расстроен из-за того, что там было очень много христиан. Он так сильно расстроился, что даже, молясь в синтоистском храме в Саппоро, просил: «Пожалуйста, выгони эту гнусную религию из страны бо-

гов». Однако как только он пробудился к христианству, он решил посвятить свою жизнь двум «J» — Иисусу и Японии (Jesus, Japan). На его надгробии можно прочесть:

*Я стою за Японию,
Япония — за весь мир,
Мир — за Христа,
И все — за Бога.*

Я думаю, это красноречиво свидетельствует о его духовном развитии, разрешая его внутренний конфликт между христианской верой и мыслями о предназначении страны и мира, приводя все к высшему единению.

В-четвертых, Кандзо Учимура долго и упорно боролся за социальную справедливость. Это видно из его антивоенной позиции во время Русско-японской войны (1904–1905), из его жестокой критики медных рудников Асио, которые сильно загрязняли окружающую среду, из его объединения с Руйко Куроива и Сюсуй Котоку для создания Общества Идеализма.

Конечно, у Кандзо Учимуры были и свои недостатки. Хотя бескомпромиссный дух независимости сделал его несгибаемым посланником Иисуса, это не дало ему возможности добиться в жизни больших успехов. Он всегда был переполнен чувством независимости, свободы и одиночества. Его прославление мученичества в христианстве стало одной из причин того, что его жизнь была полна таким большим количеством несчастий и бед.

В действительности, Кандзо Учимура был реинкарнацией ветхозаветного пророка Иеремии, в то время как его ученик Тадао Янаибара являлся перевоплощением Св. Петра. Они оба были высокими духами, отвечающими за распространение христианства в Японии. Добавлю еще пару слов об ограничениях Учимуры: его внецерковное христианство не отрицало Церковь как таковую, но представляло собрание людей без создания

закостенелой церковной структуры. Однако акцент на слове «внецерковный» стал помехой для дальнейшего планомерного развития его учения.

9. ФИЛОСОФИЯ «ИСТИНЫ ЖИЗНИ» МАСАХАРУ ТАНИГУЧИ

Масахару Танигучи родился в деревне Карасухара, в Кобе, 22 ноября 1893 года. Он прожил до глубокой старости, до 92 лет, умерев в июне 1985 года. В молодости он был последователем Онисабуро Дэгучи (1871–1948), основавшего новую религию под названием *омото-кё* (Великий Источник или Организация Истинного Порядка). *Омото-кё* проповедовала, что осталось совсем немного времени до Судного дня, когда все человечество понесет наказание перед Богом за свои грехи. Однако Танигучи, почувствовав крайний радикализм этой точки зрения, счел неверным следовать ей и вышел из этой организации. Позже Япония пострадала от огненного смерча и проиграла Вторую мировую войну, точно так, как пророчествовал Онисабуро Дэгучи, но молодой Танигучи не мог поверить, чтобы Бог мог избрать для наказания людей именно такой метод. Бог, в которого он верил, был Богом любви. Ничто не могло убедить его в том, что Отец небесный мог захотеть наказать Своих детей таким способом. Конечно, болезни и несчастья тогда поразили каждого человека в отдельности и всех вместе, но в действительности это было результатом действия мыслей, идущих в разрез с Истиной, а не формой божественного наказания. Однако Танигучи еще только предстояло понять этот принцип.

После многочисленных испытаний и заблуждений он, в конце концов, достиг просветления, получив откровение от высокого духа. Его просветление можно обобщить в следующих положениях:

1. Истинное значение буддийского высказывания: «Материя есть пустота, пустота есть материя», — состоит в том, что наличие этого мира и другого мира, души и тела, не следует воспринимать как двойственность; существует только единая Истина.
2. Следовательно, все предметы и явления этого мира — не более чем отражение «Образов Истины», которые едины с Богом, и оба представляют собой чистый свет. Поэтому ни тело, ни его болезни не существуют.
3. Следовательно, люди этого мира должны жить, неся в себе свет, который есть истинный источник жизни. Жить истинной жизнью — значит провозглашать божественность, существующую в нас как детях Будды.

Такова основная суть просветления Танигучи и его философии света, основанной на монизме света. Он говорил, что все религии — будь то христианство, буддизм или синтоизм — произошли от единого Бога и являются просто разными гранями одного учения, и выступал за терпимое отношение к разным религиям.

Исходя из такого понимания действительности, он стал основателем религиозного движения, известного как «сэйтё-но-изэ» (Дом Роста), которое возглавлял в течение 55 лет. Первой отличительной особенностью этого движения было то, что оно стало первым, которое приняло религию Американской Новой Мысли¹ (которую Танигучи представил в Японии и включил в свою собственную философию), что сделало его окончательное вероучение

¹ Движение Новая Мысль (Новая Философия) появилось в Соединенных Штатах в XIX веке. Новая Мысль (Новая Философия) придавала особое значение силе разума, которая, как считалось, позволяла преодолевать различные проблемы, такие как болезни, а также улучшать повседневную жизнь.

очень поучительным. Вторая его характерная черта заключалась в использовании многочисленных психологических методик — революционная идея, беспрецедентная в религиях, существовавших до этого времени. Третьей особенностью этого религиозного движения стало использование им печатной продукции для распространения учения Танигучи, то есть посредством издания большого числа книг.

Однако если отставить в сторону его послание о том, что все религии представляют собой одно и то же, и посмотреть на его работу в течение всей жизни, то можно увидеть, что вся его деятельность представляла собой попытку возродить учение о синтоистских богах, реформацию японского синтоизма, проводимую посредством использования иностранных религий и философий. Другими словами, движение за возрождение синто, начатое Куродзуми-кё, Конко-кё, Тэнри-кё и Омото-кё, было развито и доведено до своего логического конца движением Танигучи сэйтё-но-иэ. Танигучи никогда не знал, кто при его жизни в этом мире был его путеводным духом, он просто ссылался на него как на Великого Бога сэйтё-но-иэ, говоря своим последователям, что это был Сумиёси-но-Оками или бодхисатва Кандзэон. Он никогда не понимал, что на самом деле им был Амэ-но-Минакануси-но-Ками (Микото) — главный бог японского пантеона.

Главный труд Масахару Танигучи *«Истина жизни»* состоит из 40 томов — все эти тома были написаны под диктовку, автоматически, когда его тело полностью находилось под контролем Амэ-но-Минакануси-но-Ками или сопровождающих его духов. Не нужно объяснять, что основной принцип синтоизма — это монизм света. Это положение утверждает, что мир — вовсе не противостояние Света и Тьмы, но существует только Свет, который падает на одни места, а не падает на другие. Изначально тьмы не существует, и если свет будет освещать что-

либо, то мрак исчезнет. Глубокая любовь пронизывает эту философию, которая борется за распространение света по всей Земле.

Однако люди, которые не вполне понимают эту философию, могут начать закрывать глаза на различие между добром и злом, поэтому можно сказать, что у этого учения есть как достоинства, так и недостатки. Нельзя сказать, что философия Амэ-но-Минакануси-но-Ками представляет собой выражение согласованного мнения всех жителей небесного царства, или что она способна спасти все человечество. На мой взгляд, господин Танигучи не обращал достаточного внимания на тот факт, что способность различать добро и зло является началом проявления мудрости. Также я нахожу, что в его учении не хватает идеи выхода из ада, что является первоначальным шагом к спасению, и оно не дает убедительного объяснения того, как злые духи овладевают людьми. В предыдущей инкарнации в Японии Масахару Танигучи был Идзанаги-но-Микото, а после этого он возродился в образе европейского философа Плотина, что может объяснить сильную философскую направленность его учений.

10. УЧЕНИЕ ОБ ИСТИННОМ ЗАКОНЕ СИНДЗИ ТАКАХАСИ

Если говорить о тех, кто жил совсем недавно, то это Синдзи Такахаси, родившийся в префектуре Нагано в 1927 году и умерший в 1976 году. Однако он начал проповедовать всего лишь за семь или восемь лет до конца своей жизни. Его послание очень быстро распространялось, и его организация — Ассоциация Божьего Света (ОБС) — развивалась впечатляющими темпами. К сожалению, он умер от перенапряжения в возрасте 48 лет, когда был в самом расцвете сил, и его движение утра-

тило свою движущую силу. После смерти Такахаси движение возглавила его дочь, которой тогда было 19 лет. Это привело к значительному расстройству дел в организации, и его послание утратило свою энергию. Целью Синдзи Такахаси было возрождение буддизма, но он так и не достиг понимания главных представлений буддизма, не смог выйти за пределы уровня йогического аскетизма, который удалось преодолеть Шакьямуни перед тем, как достичь просветления. Такахаси был склонен полагать, что «просветление — это то же самое, что и духовная сила». Ему так и не удалось понять, что «мудрость», «вера» и «распространение слова Будды» являются жизненно важными характеристиками буддизма.

Однако тогда как Масахару Танигучи проповедовал послание, основанное главным образом на традиции синто, но которое также содержало в себе элементы буддизма, христианства и новой философии, Синдзи Такахаси подчеркивал необходимость возрождения буддизма, объясняя, что христианство, иудаизм и ислам имеют одинаковые корни. В этом он заслуживает нашей похвалы. Если мы взглянем на основные принципы учения Такахаси, то увидим, что, во-первых, хотя он был ограничен в вопросах теории, его учение было основано на учении Шакьямуни о Благородном восьмеричном пути, придававшем большое значение самоанализу.

Другими словами, истинная значимость самоанализа заключается в том, чтобы очистить сознание от негативных мыслей и позволить Свету Будды (Свету Бога) засиять внутри, таким образом облегчая общение с охраняющими и путеводными духами.

Второй принцип его учения утверждает, что следует избегать крайностей и вступить на Срединный Путь, так как это единственный путь к пониманию великой гармонии.

Третий принцип состоит в том, что для исправления «мыслей и поступков» необходимы духовные тренировки.

Четвертое положение заключается в разъяснении следующего: так же как люди рождаются в разные эпохи и в разных точках Земли посредством реинкарнации, так и Истинный Закон испытывал различные трансформации. Кроме того, при помощи спиритуалистических явлений Такахаси демонстрировал, что люди могут помнить те языки, на которых они разговаривали в предыдущих жизнях. Так он доказывал людям, что в прошлом они жили в Индии, Китае или, например, в Израиле. Однако необходимо понимать, что во многих случаях это была фальсификация, продельваемая членами его собственной семьи или его учениками, поэтому результаты этих опытов вряд ли могут быть убедительными.

Пятый и заключительный момент учения Такахаси состоял в том, что посредством исследования разума он смог показать зависимость между механизмом действия разума и законами физики. Таковы основные черты его учения. Теперь мне бы хотелось порассуждать о причинах его появления на свет и его предназначении на Земле, с точки зрения Реального Мира. Коренной дух жизненной формы Синдзи Такахаси — Энлиль, существо из девятого измерения. Чтобы быть более точным, скажу, что он происходит из Низшего Неба. У него зловещий характер, и поэтому если его учения воспринимать всерьез, то очень трудно сказать, влечет ли оно за собой добро или зло. Энлиль оказал сильное влияние на древний иудаизм. Давая характеристику 3000-летней истории еврейского народа, можно сказать, что это история гонений от рук мстительного Бога. В своей предыдущей инкарнации как Эн-но-Гёдза Такахаси основал в Японии сюэндо (горный аскетизм). Это малоизвестный факт, но истинной сущностью бога Уситора-но-Кондзин, руководившего притесняемой омото-кё, были ни кто иные, как Эн-но-Гёдза и родственные ему духи.

Я подробно рассмотрел достоинства и недостатки Синдзи Такахаси в своей книге «Законы Солнца», но

если говорить вкратце, то он заслуживает критики за его объявление себя Буддой (пробужденным), в то время как в действительности он был сэннинном (колдуном-отшельником), который использовал свое умение совершать демонические действия для привлечения внимания людей, тем самым давая новый импульс развитию оккультистского бума в рамках новых религий. Что касается меня, я понимаю, что для того чтобы избавиться от своей привязанности к этому миру, людям очень важно знать свою духовную природу. Однако должен предупредить вас, что именно чрезмерное внимание к духовным и сверхъестественным силам в последнее время привело к распространению таких ложных (еретических) религиозных организаций, как Кирияма Миккё (агон-сю), Махикари Кёдан (группа Махикари), Синънё-эн или Аум Синрикё, являющихся рассадниками, производящими злых духов. Важно запомнить, что истинная цель религии состоит не в том, чтобы отказаться от земных дел и сосредоточиться исключительно на Реальном Мире. Следует осознать, что истинная цель религии заключается в поиске счастья, которое простирается из этого мира в мир следующий. Проще говоря, различие между истинной и ложными религиями заключается в том, что последователи истинной религии могут духовно развиваться, а ложной — нет. Нам необходимо продолжить поиск глубинной мудрости, существующей в буддизме.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

ПОЛЕТ В БУДУЩЕЕ

1. 2000—2100

Со второй главы по пятую я в общих чертах описал деятельность Путеводных Духов Света в истории. Я дал подробную оценку развития событий земной истории с точки зрения Реального Мира. Сейчас в этой заключительной главе мне бы хотелось дать некоторое представление о событиях, которые ожидают человечество в будущем. Я не буду слишком сильно углубляться в детали, чтобы избежать излишней привязанности людей к заранее определенному ходу событий, но надеюсь, что смогу дать луч надежды тем людям, которым только еще предстоит родиться. Если бы я захотел, я бы смог дать описание конкретной картины предстоящих событий. Но если бы я сделал это, то у людей не осталось бы ни малейшей возможности для самостоятельных действий. Именно по этой причине подобные пророчества всегда должны выражаться в абстрактном виде. Если бы я представил исчерпывающую картину будущего, то возникла бы опасность того, что оно ляжет на людей тяжким бременем и вызовет у них потерю воли к тому, чтобы предпринять собственные усилия. Поэтому я намерен отчасти замалчивать плохие события и давать точные описания только

хороших событий. Я надеюсь, что данный подход позволит направить усилия будущих поколений в правильное русло.

При написании этих строк я намеренно избегал любых упоминаний о событиях, которые произойдут между настоящим временем (1986 г., когда был написан первый вариант книги на японском языке) и началом XXI века. Причина, по которой я это сделал, заключается в том, что в течение нескольких следующих десятилетий человечество может ожидать целый ряд шокирующих потрясений. Это будет время страха и тревог, люди будут говорить о конце света. Ложные религии будут появляться в Японии и по всему миру, и будет казаться, что люди продают свои души дьяволу. Мировая политика распадется на бесчисленное количество различных групп, и настанет такой момент, когда Организация Объединенных Наций прекратит свое существование. Конфликт разразится на Ближнем Востоке, и ощущение войны будет витать в атмосфере ведущих мировых держав. В это время в различных концах света начнут появляться посланцы Истины, и Солнце Истины засияет сначала в Японии, постепенно распространяя свой свет, чтобы затем охватить весь мир. Таким образом, в самый разгар тревоги люди увидят луч надежды. Охваченные страхом смерти, они вдруг услышат голоса, распространяющие Евангелие. Так, когда уже будет казаться, что хуже быть не может, величайшее добро прольет свой свет, который будет становиться все ярче и ярче.

В период, охватывающий 2020–2037 года, Япония станет для мира тем, чем для него сейчас являются Иерусалим и Мекка, это будет золотой век Японии. Японией будут восхищаться во всем мире как местом, где впервые открылась Истина, но, со временем, свет Истины начнет продвигаться из Японии на юг.

В 2050-х годах он дойдет до одного человека в Бангкоке, в Таиланде. Этот человек будет реинкарнацией

архангела Гавриила, однажды уже проходившего инкарнацию как Леонардо да Винчи. Приблизительно в 2080 году дух пророка Илии пройдет реинкарнацию там, где сейчас находится Джакарта, в Индонезии, и ему удастся распространить Истину в грандиозных масштабах.

2. 2100—2200

Приблизительно к 2100 году люди смогут начать познавать новые миры. Новым направлением деятельности людей станет посещение внешнего космоса; это не станет столь же распространенным явлением, как заморские путешествия сегодня, но приблизительно один из десяти землян захочет испытать это и почувствовать, что это такое. На Луне будет идти полным ходом работа по созданию космических станций, и пять наиболее могущественных стран уже закончат к этому времени сооружение там своих станций. Около 10 тысяч человек примут решение переселиться на Луну, в надежде создать там новый сад Эдема, который преодолет границы рас и цвета кожи. Между Землей и Луной будут организованы три регулярных ежедневных рейса, и путешествие займет приблизительно 20 часов в одну сторону. Так как на Луне отсутствует кислород, люди будут жить в величественных прозрачных полусферических зданиях (куполах) приблизительно 1 километр (полмили) в диаметре. В них будут находиться предприятия по производству огромного количества кислорода и искусственного света. Особенностью этих зданий станет то, что они будут оборудованы искусственным солнцем, около 10 метров (33 фута) в диаметре, которое будет двигаться внутри здания по окружности купола. Оно будет восходить на востоке, достигать зенита и заходить на западе, реализуя стремление строителей создать на Луне условия, сходные с земными.

Используя свое духовное ясновидение, я могу видеть подземные туннели, ведущие из-под куполов на лунную поверхность, где работают многочисленные механические экскаваторы. На Луне есть много энергосодержащих руд, которых нет на Земле, и их будут добывать, чтобы обеспечить местных жителей энергией. Вода будет производиться научным способом, путем химической реакции между водородом и кислородом. Я вижу, как ее собирают внутри купола в резервуар размером 200 квадратных метров (650 футов).

В XXII веке инженерное искусство аэронавтики, наконец, откроет тайну антигравитационных двигателей, что позволит самолетам взлетать и садиться на поверхность вертикально и выбирать по собственному желанию любую траекторию полета. Этого удастся достичь при помощи принципа магнитного притяжения и отталкивания, который будет использован для создания машины, способной притягивать и отталкивать гравитацию тела планеты по собственному желанию. Другим революционным изобретением XXII века станет прибор, позволяющий общаться с духовным миром. В настоящее время нам приходится полагаться на особо одаренных провидцев, чтобы пообщаться с духами, которые оставили этот мир и вернулись в четвертое или в другие измерения. В будущем придумают машину, способную улавливать волны духовного спектра частот и преобразовывать их в речь.

К сожалению, однако, все еще невозможно будет общаться с духами, находящимися в измерениях выше пятого; взаимодействие ограничится только контактами с обитателями четвертого измерения. Это будет означать, что когда высокие духи пожелают пообщаться с жителями Земли, им придется это делать через посредничество четвертого измерения.

Другой проблемой станет то, что люди на Земле не смогут общаться с конкретным духом, с которым они за-

хотят пообщаться. Они смогут установить контакт только в том случае, если кто-нибудь из четвертого измерения перехватит их сигнал с Земли и поможет им в поисках нужного духа. Другим затруднением станет анахронизм многих обитателей ада, им такой способ общения будет очень трудно понять. Это приведет к большой неразберихе. Проблема, связанная с изобретением машины по общению с духами, заключается в том, что слишком много людей готовы, не раздумывая, поверить всему, что бы духи им ни рассказали, и, в зависимости от характера духа, с которым им удастся вступить в контакт, это может привести к большим неприятностям.

Поэтому миссия высоких духов, которые снизойдут на Землю в XXII веке, будет заключаться в том, чтобы оценивать духов, входящих в контакт с людьми, урезонивать духов, угодивших в ад, и составлять рекомендации от имени их родственников на Земле, чтобы помочь падшим духам подняться на Небеса. Тот обряд заупокойных служб, которые сейчас совершают буддистские священники в память об умерших, в основном исчезнет. Он сохранится только у немногих религиозных меньшинств. Большинство людей будут получать советы от религиозных наставников и общаться со своими предками несколько раз в год.

Другой чертой XXII века, которую необходимо упомянуть, станет то обстоятельство, что к этому времени большая часть Соединенных Штатов исчезнет в водах океана, оставив только узкий полуостров, проходящий по линии современных Скалистых Гор. Хотя я не хочу точно указывать время, когда это произойдет, я могу сказать вам, что погружение начнется с западной части континента в районе Сан-Франциско в Калифорнии. За ней последует восточная половина страны с территориями, расположенными вокруг Нью-Йорка, и, наконец, третьей частью, которой суждено будет зато-

нуть, станет долина реки Миссисипи. Однако это не точное пророчество, и от воли людей зависит их собственное спасение. Еще есть шанс, чтобы предотвратить эту природную катастрофу.

3. 2200—2300

Для человечества это будет период испытаний. Жизнь на Земле потеряет свою привлекательность, не будет происходить ничего нового, и земная цивилизация вступит в стадию застоя. Постепенно признаки упадка проявятся и у людей. Механизация разовьется настолько сильно, что сырьевая промышленность почти полностью перейдет в руки роботов, обрабатывающую промышленность и угледобычу также в значительной степени отдадут под их руководство. Только торговля и сфера услуг все еще будут находиться в руках человечества. Машины сведут канцелярскую работу людей к такому минимуму, что люди будут заниматься только ведением переговоров, принятием решений и разработкой планов на будущее. Рабочий день будет длиться приблизительно четыре часа, и люди смогут решать, работать ли им по утрам или по вечерам. Они будут ходить на работу только четыре дня в неделю, и важнейшей проблемой для них станет, чем занять себя в свободное время. Конечно, будут некоторые, кто сделает выбор в пользу своего духовного развития, но гораздо больше будет число тех, кто с удовольствием покатится вниз по пути порочности, и количество таких людей будет продолжать увеличиваться.

Чтобы привести примеры этой порочности, скажу, что одни предадутся сексуальным удовольствиям, как люди всегда поступали на протяжении всей истории человечества. Другие придумают новые игры и виды спорта

и всецело посвятят себя им. В то время как третьи будут использовать гениальную инженерию, чтобы создавать новые виды растений и животных. Будут и те, кто создаст роботов для проведения боев и азартных игр на результат, в то время как пятые посвятят себя развитию сверхъестественных способностей, особенно психокинеза.

Из-за подобной тенденции в сторону развращенности, чтобы очистить Землю, из небесного царства девятого измерения будет ниспослан Великий Путеводный Дух. Духом, о котором идет речь, станет Великий Путеводный Дух Света, ранее проповедовавший в Китае как Конфуций, и он начнет учить Закону приблизительно в 2260 году. Как планируется, он должен пройти реинкарнацию в Австралии, где население к тому времени вырастет до 100 миллионов человек.

С 2000 до 2100 года самой главной страной в мире будет Япония, с 2100 по 2200 года центром станет Юго-Восточная Азия, а затем, с 2200 до 2300 года, — Австралия. Именно здесь вновь родится Конфуций, и его учения будут снова направлены на достижение человеком совершенства, как в плане характера, так и морали, — предмет, который всегда был дорог его сердцу. Его основной задачей станет создание божественного человека, развитие принципа человеческого преобразования, и для этого он будет использовать схоластический подход, который так верно служил ему в предшествующей реинкарнации. Однако его учения будут совершенно новаторскими, и будут нести в себе новые моральные принципы.

Новая философия Конфуция зиждется на трех основных принципах: во-первых, он утверждает, что основной характеристикой людей является их желание улучшать самих себя, и поэтому они любят учиться. Во-вторых, он говорит, что желание порядка — основная характеристика человеческого общества и что людей следует оценивать в соответствии со степенью про-

являемой ими врожденной духовности. В-третьих, он подчеркивает важность принципа замены соперничества на взаимные усилия, и считает, что это является способом достижения личного просветления. Таковы основные положения его учения, поэтому, когда в Австралии приблизительно в 2260 году появится человек, проповедующий эти принципы, можете быть уверены, что он — реинкарнация Конфуция.

Другим событием, которое произойдет в XXIII веке, явится подвижка земной коры в том месте, где когда-то находился СССР. Западная половина страны, находящаяся вокруг Санкт-Петербурга, осядет, за ним последует подобный провал в Центральной Азии. Земля треснет, и воды Северного Ледовитого океана устремятся туда, чтобы создать новое море прямо в центре евразийского континента. Это море будет по размеру приблизительно таким же, как современное Средиземное море.

С XXI века в Юго-Восточной Азии сильно активизируются вулканы. Это приведет к новой эпохе горообразования. К XXIII веку станет понятно, что там идет формирование нового континента. Это станет предвестником возвращения континента Му, когда-то существовавшего в южной части Тихого океана. Новый континент будет располагаться вокруг современной Джакарты в Индонезии. Сначала, в период между 2000 и 2100 годами, там появится огромный остров. Затем, начиная с 2100 года, последует интенсивный период горообразования. К XXIII веку контур нового континента станет уже достаточно четким, хотя потребуются еще около 100–200 лет, прежде чем его образование будет завершено. Это будет довольно большой континент, вскоре он покроется деревьями и другой растительностью. Японский полуостров Идзу и Австралия будут связаны с этим новым материком сушей, и многие люди покинут Юго-Восточную Азию и отправятся жить туда.

4. 2300—2400

Начало XXIV века будет отмечено сильными подвижками земной коры. Наиболее знаменательной из этих подвижек станет появление нового континента в Атлантическом океане. Это произойдет из-за затопления большей части суши, которая сегодня называется Соединенными Штатами. Новый материк поднимется около Бермудского треугольника, в том же самом месте, которое 10 тысяч лет назад занимала Атлантида.

Современная Атлантида — Америка — утонет, и ее заменит Атлантида настоящая. Новый материк Атлантида не будет отдельным континентом, он будет соединен с Канадой, образуя протяженный материк, тянущийся с северо-запада на юго-восток. Вновь поднявшаяся суша по размеру будет соответствовать приблизительно двум третям общей территории Канады. Вскоре после появления этого нового континента канадцы начнут перебираться туда, за ними в поисках «нового света» сразу последуют и многие европейцы. В результате во второй половине XXIV века новый континент начнет процветать, и во многих отношениях этот период будет напоминать эпоху, когда пуритане приплыли в Америку, чтобы возделывать там целину.

Во второй половине XXIV века в Новой Атлантиде пройдет реинкарнцию Мартин Лютер, который возвестит о новом религиозном движении. Его главной задачей станет перевод, распространение и объяснение Закона Эль Кантаре, который сейчас проповедую я. Он начнет свою деятельность как учитель японского языка в школе, но однажды случайно натолкнется на книги, в которых я пишу об Истине, а также на различные книги о духовных посланиях высоких духов. Он будет читать их с большим интересом. Когда он начнет проводить изыскания в этой обширной сокровищнице знаний, количество моих книг

об Истине будут исчисляться сотнями. Постепенно этот профессор из Японии пробудится к собственной миссии. В те времена в Новой Атлантиде доминирующей религией все еще будет христианство, но постепенно, благодаря усилиям Мартина Лютера, Истина, которую мы проповедуем во второй половине XX века, обретет значительное количество последователей.

Однако небесное царство не пошлет на выполнение такого сложного задания одного только Мартина Лютера. Вскоре вслед за ним последует другой великий религиозный реформатор, Ничирэн. И если Мартин Лютер будет распространять свое послание с академической точки зрения, то перевоплощенный Ничирэн сосредоточит свое внимание главным образом на человеческой природе. Он будет утверждать, что Истины без человечества не существует, и что без изучения человеческой природы нет религии. Проживая на Западе, Ничирэн будет защищать восточную философию. Центральной темой его учения станет анализ деятельности ума. Другими словами, он даст различные объяснения того, как достичь правильных состояний ума и будет подчеркивать важность тренировки этих состояний. Правильное состояние ума, или Правильное Мышление, не является чем-то, что нужно скрывать внутри себя; небесное царство на Земле достижимо только через его открытое выражение. Ничирэн примет девиз: «Истинное знание говорит, истинное знание действует», и на основе этого разовьет могущественное вероучение.

В это время еще один знаменитый человек из прошлого пройдет реинкарнацию. Им станет Мухаммед, основатель ислама. В новой жизни он также переживет откровение и начнет общаться с небесами. Как и раньше, архангел Гавриил передаст ему сообщение, а существо из девятого измерения, Зороастр, будет действовать как его путеводный дух. Послание перевоплощенного Мухам-

меда будет в основном касаться дуализма добра и зла, философии, которая заденет чувствительные струны в душах живущих тогда людей, что будет способствовать ее быстрому распространению.

Однако возникнет одна проблема. Духовные послания, передаваемые людям Мухаммедом, по духу и содержанию будут отличаться от тех, которые я, Рюхо Окава, передаю миру во второй половине XX века. Некоторые верующие, слепо приверженные моим учениям, будут выражать сомнение, что послания Мухаммеда действительно исходят от высоких духов, и он страдает от религиозных преследований. Поэтому я бы хотел использовать эту возможность, чтобы дать ему совет: «Будь стоек, но в то же время ты должен понять, что твое послание о дуалистической природе добра и зла не является единственной Истиной».

5. 2400—2500

В начале XXV века еще один великий источник света пройдет реинкарнацию на Земле. Это будет перевоплощение Иисуса Христа. Его пришествие будет предсказано людьми, являющимися перевоплощениями Ничирэна и Мухаммеда. Поэтому человечество с нетерпением будет ждать его появления, начиная со второй половины XXIV века. Предсказания о его предстоящем рождении будут передаваться из уст в уста, от сердца к сердцу и, в конце концов, спустя 2400 лет он придет, чтобы наполнить Землю светом.

Точно предсказать, когда родится новый Иисус, невозможно. Но, похоже, это случится около 2400 года, и местом, избранным для его пришествия, станет новый материк Атлантида, который будет объединен с сегодняшней Канадой. На этих землях он начнет проповедовать послание об Истине, соответствующее его косми-

ческому веку. Это будет то же самое послание о любви, которое когда-то проповедовал Иисус из Назарета, хотя в пространственном отношении оно будет гораздо шире. К тому времени взаимодействия землян с неземлянами будут происходить регулярно, что породит некоторые проблемы из-за различий в процессах мышления у различных рас. Начиная со второй половины 1980-х годов, Землю уже регулярно посещали более десяти разных рас неземлян. Но им только еще предстоит вступить с нами в открытый диалог. Сейчас они все еще проводят предварительные исследования. Обитатели Земли изначально произошли от представителей различных планетарных духовных групп, но за сотни миллионов лет реинкарнаций они преодолели свои различия, чтобы стать единой расой жителей Земли. Они совместно трудятся над созданием общей земной личности, в то время как Великие Путеводные Духи Света, в свою очередь, время от времени на протяжении долгих веков спускаются на Землю, чтобы проповедовать различные аспекты Истины. Это нашло выражение в развитии того духовного основания, которое разделяется представителями всех рас. Другими словами, будучи сначала реинкарнированными как буддисты, затем как христиане и потом как мусульмане, люди на Земле создали духовную основу, общую для всего человечества.

Однако близится время, когда человеческая раса достигнет совершенства в своем духовном развитии. Другими словами, от жизни на Земле практически нечему будет учиться. И старые духи отправятся в путешествие в другие, более развитые миры, чтобы жить там. Когда это произойдет, их заменят другие духи, которые придут на Землю, чтобы начать здесь свою работу. Прибытие на Землю более десяти рас неземных существ во многом окажет такое же влияние на земную жизнь, которое в конце XIX века оказало прибытие американского

флота к берегам Японии. Это будет означать, что годы изоляции заканчиваются, и приближается новая эпоха. По меньшей мере, до конца XXX столетия люди все еще будут продолжать совершенствоваться посредством жизни на Земле, но после этого более старые развитые духи оставят нашу планету в поисках нового дома.

Время, когда на Земле вновь возродится Иисус, а произойдет это в XXV веке, будет напоминать переходный период. Космические путешествия и эмиграция на другие планеты станет гораздо более привычным делом, а жители с других планет станут обычными посетителями Земли, где они будут активно взаимодействовать с землянами. Однако, к сожалению, понятие Истины у пришельцев будет несколько отличаться от того, которое существует у землян. Это приведет к смятению среди жителей Земли. Различия в образе жизни и поведении будут достаточно значительными, но наибольший ущерб нанесет именно несоответствие в представлениях о морали.

Например, пришельцы могут подумать, что продукты питания — это нечто такое, что благодаря небесному великодушию дается людям абсолютно бесплатно, и поэтому брать без спроса все, что необходимо, вполне естественно. Они будут думать, что если они голодны, то могут совершенно свободно брать находящиеся под рукой растения или рыбу, чтобы наесться досыта. С другой стороны, инопланетяне будут считать, что машины, являясь плодами деятельности человека, несомненно, имеют своего хозяина, и без разрешения пользоваться ими нельзя. Однако, с точки зрения землян, привычка пришельцев брать себе пищу, когда им заблагорассудится, будет выглядеть как самый обыкновенный грабеж. И, что бы ни говорили, пришельцы и земляне никогда не смогут хорошо понять друг друга, так как их ценности будут абсолютно противоположными. Другой расе землян может показаться, что дети — общее достояние

общества, и что ответственность за их воспитание должны нести общественные организации. Следовательно, они могут посчитать ошибочным, что земные семьи живут в отдельных домах и воспитывают своих детей так, как считают нужным. Возможно, для них покажется совершенно нормальным, что молодые мужчины и женщины живут вместе, пока это необходимо для воспроизведения потомства, но продолжать жить под одной крышей после рождения детей всю оставшуюся жизнь будет восприниматься инопланетянами как эгоизм и нечто такое, что никак не должно поощряться обществом. Абсолютно понятно, что это также приведет к конфликту между земными и неземными общественными ценностями.

Иисус пройдет реинкарнацию на Земле в то время, когда общество будет находиться в состоянии хаоса из-за этих разительных отличий. Его послание о любви преодолет различия между землянами и представителями неземных рас, поскольку он будет проповедовать об изумительной гармонии, которой обладают те и другие как дети Будды (Бога). Он расскажет людям, что хотя они и думают, что планета Земля — их родина, на самом деле они являются потомками жителей с разных планет.

6. 2500—2600

В XXVI веке будет еще один период сильной сейсмической активности, что также повлечет за собой изменения земной коры. Это станет причиной исчезновения в океане большей части современного Ближнего Востока и Южной Африки. На Ближнем Востоке почти без перерыва в течение нескольких сотен лет будет идти война, что приведет к образованию облаков темной, отрицательной энергии такого масштаба, что туда перестанет проникать Свет Будды (Бога) и исчезнут целые регионы в пучине вод.

Нечто подобное произошло в последние дни существования Атлантиды. Как только нисхождение потока Света Будды (Бога) прекращается, скопившаяся дисгармоничная духовная энергия вызывает подвижки земной коры.

Разрешите мне объяснить механизм разрушения этих материков. Как я написал в своей книге «Законы Солнца», в прошлом многие цивилизации исчезли в результате того, что континенты, где они находились, затонули в океане за считанные дни. И причина была всегда одна и та же. Дисгармоничные мысли людей создают темные облака отрицательной энергии, которая не дает возможности проникать туда Свету Будды (Богу), и Земля реагирует на это смещением тектонических плит. Но как это происходит?

При рассмотрении такого события важно помнить, что Земля — не просто огромная масса материи. Земля сама по себе представляет гигантскую жизненную форму, хотя с точки зрения Великого Космоса даже планета по размеру выглядит чуть больше, чем молекула. Земля — это независимая жизненная форма, и поэтому ее тело пребывает в постоянном движении, подобно любому другому живому существу. Извергающаяся из ее глубин магма — ее кровь, вода в морях — это жидкость тела, а образование гор и провалы земной поверхности — часть ее метаболизма. Если посмотреть на Землю как на живое существо, то области, которые населены людьми, продавшими душу дьяволу, сходны с участками тела, зараженными вирусами. Поэтому первостепенной задачей становится дезинфекция этой области и уничтожение вирусов. Когда на теле человека или животного образуется короста, они будут сдирать ее до тех пор, пока не удалят полностью; таким же образом и Земля использует свои способы самоочищения, пытаясь уничтожить очаги дисгармонии. Честно говоря, это явление нельзя рассматривать как форму божественного наказания; это просто

естественная функция поддержания жизни на планете как самостоятельной жизненной формы.

Когда Ближний Восток и Южная Африка будут затоплены, из вод Индийского океана поднимется новый материк, посередине между Индийским полуостровом и Африкой. Это то место, где когда-то существовал континент Ламудия. Давайте назовем его Новая Ламудия. Сначала, только появившись, он будет по размеру приблизительно в десять раз больше, чем территория современной Японии. Постепенно его размеры будут увеличиваться до тех пор, пока он не соединится с северной частью африканского континента. Его появление будет напоминать неожиданно поднышающую из воды с одного конца океана до другого гряду островов. То тут, то там будут появляться новые острова. Так будет прорываться на поверхность новый материк. Постепенно на территориях, расположенных вокруг него, также будут образовываться острова, до тех пор, пока они все вместе не объединятся в единую часть суши. Процесс формирования нового материка придется главным образом на вторую половину XXVI века. К тому времени, когда Новая Ламудия соединится с северной частью Африки, образовав новую материковую сушу, напоминающую древний материк Гарну, центральная и южная части Африки уже исчезнут в океане.

Там, где сегодня располагается Европа, также произойдут значительные перемены. В начале XXII века некоторые области будут затоплены водой, в течение XXIII века с лица Земли будет стерт еще один регион. Используя мое духовное зрение, чтобы охватить взглядом всю Европу второй половины XXVI века, я могу сказать, что к этому времени решительные изменения уже произойдут. Британские острова останутся без изменений, но Испания и Португалия бесследно исчезнут, тогда как Средиземное море увеличится в размерах и покроет большую часть южной Франции. Германия не пострада-

ет, но некоторые части Восточной Европы исчезнут. Это будет вызвано сильным опусканием земной коры вокруг Санкт-Петербурга, которое случится в XXIII веке. Норвегия и Финляндия останутся более или менее без изменений. Греция и Италия исчезнут, и люди будут говорить о них как о мифических странах, когда-то существовавших в Средиземном море, — почти так же, как мы сегодня рассуждаем об Атлантиде или Му. Когда мы вспоминаем о философах Сократе, Платоне или Аристотеле, мы думаем о них как о живших когда-то людях из плоти и крови, но через 200–300 лет после исчезновения Греции в морских волнах они превратятся в богов, обитавших в некоей мифической стране.

В конце XXVI века о процветающей современной Японии будут говорить так же, как мы сегодня говорим о богатствах Греции или Рима. Япония достигнет пика своего расцвета к 2100 году, после чего национальное могущество страны резко пойдет на спад. Высокоразвитая культура создается усилиями большого количества высоких духов, собравшихся в «нужном месте» и в «нужное время». Если иметь это в виду, то можно понять, что в конце XXVI века высокие духи выберут для себя уже не Японию, а какое-то другое место в мире.

7. 2600—2700

В XXVII веке, после вышеописанных событий, в подвигах коры Земли наступит некоторое затишье. В начале этого столетия Кут Хуми, обитатель девятого измерения, пройдет реинкарнацию в Новой Ламудии, на континенте, поднявшемся из глубин Индийского океана. Ранее он являлся на Землю как грек Архимед (287–212 гг. до н. э.), и затем как Исаак Ньютон (1643–1727). Легко заметить, что эта душа обладает особыми способностями.

ми почти во всех сферах научного познания. Свет Будды (Свет Бога) делится на семь цветов — желтый, белый, красный, голубой, зеленый, фиолетовый и серебряный. И Ньютон — это проводник серебряных лучей.

Прежде чем продолжить свой рассказ, думаю, будет уместно объяснить свойства различных цветов.

Первый цвет — желтый, хотя его фактический оттенок скорее ближе к золотому цвету. Этим цветом управляет Будда Шакьямуни. Желтый цвет — это цвет Истины и самого Закона. Желтый свет исходит от Шакьямуни вниз, из девятого измерения в восьмое, и далее через него в седьмое, шестое и все остальные измерения. Среди членов этой группы находятся многие буддистские духи. Я назвал эту книгу «Золотые Законы», что другими словами означает «Учение Будды Шакьямуни».

Белыми лучами управляет Иисус Христос, также пребывающий в девятом измерении. Белый — цвет любви, и поэтому врачи и медсестры, символизирующие собой свет любви, всегда носят белую одежду. Группу душ-последователей Иисуса Христа часто называют «Белым братством». Об их существовании стало хорошо известно в последние годы благодаря деятельности многочисленных медиумов.

Далее переходим к красным лучам, которыми в девятом измерении управляет Моисей. Красный — цвет лидерства и оказывает большое влияние на политику и военное дело.

Четвертый цвет — голубой, он контролирует идеи и абстрактные мысли. Существом девятого измерения, которому поручено контролировать этот цвет, является Зевс. Он не только управляет такими сферами как литература и искусство, но также несет ответственность за философию. Однако необходимо подчеркнуть, что в случае Сократа и Платона, чья философия занималась рассмотрением Истины как таковой, руководство исходило также и от Шакьямуни.

Пятый цвет — зеленый. Это сфера Ману, Татхагаты девятого измерения. Зеленый цвет контролирует природу, окружающую среду и великую гармонию. Лао-цзы и Чжуан-цзы, чьи философские системы строились главным образом на стремлении достичь гармонии с природой, испытывали на себе сильное влияние именно зеленой части цветового спектра, которая отвечает за гармонию.

Шестой цвет — фиолетовый. Он руководит порядком, обычаями, церемонией и нравами. Этот цвет контролирует великий китайский философ Конфуций. В рамках этого цвета находятся также духи японской религии синто.

Седьмой цвет — серебряный. Это цвет науки. Он управляет физикой, медициной, математикой и химией. Альберт Эйнштейн, Хидэки Юкава и другие великие ученые этого мира испытывали на себе влияние этого серебристо-белого цвета. Как я отмечал выше, за этот цвет отвечает Исаак Ньютон, один из Татхагат девятого измерения.

Таковы семь великих Божественных Духов девятого измерения в человеческом образе, но есть еще трое, которые не отвечают непосредственно за какой-либо один из семи цветов спектра, но действуют как их регулировщики. Первый из них — Энлилль, чья задача состоит в том, чтобы направлять яростную и разрушительную энергию богов на созидание, а также в расширении духовной осведомленности. Второй — Майтрейя, который борется за превращение сострадания в реальные поступки. Третий и последний из них — Зороастр, также известный как Заратустра, который после того, как основал зороастризм в Персии, прошел реинкарнацию как Ману и продолжил свою работу, создав манихейство. Его роль заключается в том, чтобы приспособлять людское понимание добра и зла ко времени, в котором они живут. Он ответственен за решение относительно того, что следует считать добром, и что — злом, в разные периоды истории.

Итак, вот краткое описание десяти Великих Божественных Духов, живущих в девятом измерении, и их индивидуальных обязанностей. Один из них, Исаак Ньютон, когда в XXVII веке будет проходить реинкарнацию на Земле, сосредоточит свои главные силы на создании научной цивилизации, подходящей для космической эры. В это время он, возможно, изобретет космический корабль, способный передвигаться по четвертому измерению и сквозь более высокие измерения, позволяя людям долетать до любой звезды во Вселенной, как бы далеко она ни находилась.

8. 2700—2800

Материком, который будет играть главенствующую роль в это время, будет континент, появившийся со дна Индийского океана. Мы можем называть его Новой Ламудией или Новой Гарной. Теперь мне бы хотелось описать некоторые особенности той культуры, которая там будет. Самой яркой характеристикой, бросающейся в глаза, станет то, что новый континент будет разделен на три региона, окрашенные в разные цвета. В восточной трети континента будут расположены основные промышленные предприятия, фабрики и заводы, занимающие большую часть территории. Такая плотная концентрация фабричных построек будет создавать впечатление, что вся эта территория покрыта черепицей. Центральная часть материка будет отдана в основном под жилые кварталы. Взглянув на нее сверху, можно будет увидеть, что основной цвет зданий — оранжевый, и в центре этого оранжевого пространства находится круглая территория около 100 километров (62 мили) в диаметре, где располагается квартал офисных зданий. Правительственные здания и здания корпораций плотно заполня-

ют этот круглый по форме участок земли, и от него лучами расходятся жилые кварталы, разделенные на восемь секторов, в зависимости от разного рода деятельности или религии проживающих там людей. Это значит, что люди там будут жить группами, объединяясь по интересам или верованиям. Западная треть материка зеленая. Она предназначена для ведения сельского хозяйства и занята садами, полями и молочными фермами настолько, насколько только хватает взгляда. Можно видеть, что в северной части континента все холмы усеяны виллами для отдыха, при этом южное побережье будет славиться своими курортными городами. Если пристально всмотреться в воды океана южнее, то можно увидеть очертание находящегося там подводного города. Он состоит из многочисленных прозрачных полусферических куполов, которые усеивают континентальный шельф, начиная с глубины в 50–100 метров (165–330 футов). Эти купола соединены с внешним миром железной дорогой, которая проходит в туннелях, прямо под морским дном. Этот город построен не столько для того, чтобы обеспечить жильем людей, сколько для того, чтобы облегчить процесс изучения океана, и для создания рыбных ферм.

Среди проводимых там исследований — разведка и добыча минеральных ресурсов, залегающих под морским дном, а также эксперименты по извлечению золота и урана из морской воды. Я вижу, как морскую воду фильтруют для приготовления воды питьевой. Или же разделяют ее на кислород и водород, для закачивания кислорода в купола с целью обеспечения дыхания ее обитателей. При этом водород обращают в твердое состояние и используют как топливо. Маленькие подводные лодки выплывают из куполов, чтобы раскапывать дно моря при помощи механических «рук». Когда подобным образом обрабатывается определенный участок, горные породы всасываются через шланги и пропускаются через специальные маши-

ны, автоматически отделяющие драгоценные и полезные минералы. Территория вокруг подводного города содержит также большие нефтяные запасы, и многочисленные субмарины выплывают из города и используют роботов для бурения нефтяных скважин. С тех пор как все нефтяные поля на земле давно истощились, не осталось другой альтернативы, кроме как разрабатывать новые ресурсы на континентальном шельфе. Сырая нефть очищается в подводном городе, и затем при помощи подводного трубопровода ею снабжают огромную промышленную зону.

Другим родом деятельности в подводном городе является управление рыбными фермами. На них выращиваются многочисленные виды рыб, но интересно, что свобода рыб не ограничена отдельными зонами пребывания. Они могут свободно плавать, где захотят. Можно видеть колонны высотой около 10 метров (33 фута), усеивающие морское дно, — у них наверху находятся устройства, напоминающие медовые соты, которые служат рыбам местом для жизни. Между этими сооружениями находится пустое пространство, куда три раза в день автоматически подается пища. Во время кормления звучит специальная мелодия. Каждая мелодия соответствует пище, подходящей определенному виду рыб. Таким способом можно приучить разные виды рыб реагировать на определенное музыкальное произведение, так чтобы при звуках этой мелодии они собирались в открытом пространстве, что дает возможность выловить сразу целый косяк в одну сеть. Все это отслеживается подводными камерами, позволяя персоналу в комнате контроля наблюдать за разведением рыбы и автоматически ловить рыбу, находясь в городе. Рыбные фермы — популярное место работы для молодежи, так как там используются высокие технологии. Само собой разумеется, что кроме рыбы в подводных городах на пользу человеку выращиваются также водоросли.

9. 2800—2900

В XXIX веке произойдет еще одно эпохальное событие. Оно будет заключаться в великом преобразовании Истины. В первые годы XXIX столетия на Землю снизойдет один из Великих Путеводных Духов Света. Он будет перевоплощением духа, когда-то родившегося в Египте под именем Моисея. Он появится на материке Новая Ламудия и будет сильно отличаться от человека, который давным-давно вывел евреев из Египта. Тогда он был политическим вождем, чудотворцем и человеком, обладавшим незаурядными духовными способностями. Когда он появится в следующий раз, то будет представлять собой совершенно иной тип лидера. Его учения будут сосредоточены главным образом на духовности, но и в этот раз он будет также обладать сверхъестественными способностями.

К тому времени космические путешествия сквозь четвертое измерение станут общепринятой нормой. Это приведет к изменению физического состояния людей, которые будут путешествовать таким образом. До тех пор третье измерение и духовный мир четвертого, а также более высоких измерений, будут строго отделены друг от друга. Однако если человек захочет совершить путешествие на далекую звезду, пролетев сквозь четвертое измерение, он не сможет сохранить свое физическое тело в его исходном виде, которое было у него в третьем измерении.

Когда я в первой главе этой книги объяснял Физику Света Будды (Бога), я говорил, что существование предметов в третьем измерении регулируется вибрациями волн определенной длины. Другими словами, предметы, существующие в четвертом измерении, имеют вибрации, характерные для четвертого измерения, тогда как предметы третьего измерения обладают несколько более грубыми вибрациями, что ограничивает их пределами нашего

мира. Следовательно, для того чтобы позволить космическим кораблям путешествовать через четвертое измерение, понадобится создать прибор, который позволил бы изменять их колебания на вибрации, свойственные четвертому измерению.

Однако человеческие существа — не машины; они контролируются духовным сознанием. Изменение колебаний тела на частоту четвертого измерения означает, что с точки зрения трехмерного пространства они разрушаются и становятся невидимыми. Это разрушает гармонию между телом и душой, которая изначально происходит из четвертого или более высоких измерений. Следовательно, душе потребуется специальное обучение, чтобы контролировать распавшиеся фрагменты после того, как человеческое тело распадется на элементы четвертого измерения. Чтобы пройти через такую ситуацию, людям потребуется лидер, который сможет научить их, как в этом случае нужно тренировать разум. Эту роль возьмет на себя перевоплощенный Моисей. У него будет врожденная способность перемещаться с помощью телепортации. Но чтобы он смог использовать эту способность, ему придется овладеть полным пониманием Законов, управляющих Реальным Миром, который охватывает четвертое и более высокие измерения. Занятия телепортацией без необходимых знаний могут привести к шизофрении, поскольку, если душа утратит способность контролировать физическое тело, может повредиться серебряная нить, соединяющая их воедино.

Поэтому в XXIX веке Великие Путеводные Духи Света будут учить тех, кто способен мгновенно перемещать себя из одного места в другое при помощи телепортации, правилам, отвечающим за состояние гармонии между душой и телом. Великие Путеводные Духи Света будут предостерегать от опасности страстного увлечения культами, которые восхваляют сверхъестественные

способности. А также будут учить людей жизни, которой они должны жить, — то есть истинной жизни. Только то, что они могут путешествовать по четвертому измерению, еще не значит, что у них есть превосходство над другими людьми, или что они достигли просветления. В пятом и в более высоких измерениях существуют миры, где есть люди гораздо более просветленные. Это то послание, которому Великие Путеводные Духи Света должны будут терпеливо учить. Для людей, обладающих способностями медиумов, очень опасно увлекаться поисками сверхъестественных способностей. В XXIX столетии будет много людей, обладающих способностью к телепортации или телепатии, и их будет очень трудно научить любви и состраданию. Переворощенный Моисей также должен будет обучать людей истинному значению справедливости, поскольку сверхъестественные способности станут угрозой для живущих на Земле людей.

10. 2900—3000 И ПОСЛЕ

На пороге XXX века наука и технологии на Земле достигнут пика своего развития. Во-первых, позвольте рассказать вам, что я там вижу. В это время на Земле будут существовать два центра цивилизации: Новая Атлантида, в Атлантическом океане, и Новая Ламудия, в Индийском. Если говорить о религии, то жители Новой Атлантиды все еще будут верить в учение о душе, в то время как в Новой Ламудии люди сильно увлекутся поклонением сверхъестественному.

Если мы посмотрим сверху на цивилизацию Новой Атлантиды, то увидим город с базой космического сообщения в центре, испускающей в стороны лучи. В то далекое время развитие энергии пирамид будет на очень высоком уровне, и я вижу стоящие рядами многочислен-

ные здания пирамидальной формы, сделанные из упрочненного стекла. Эти здания могут вбирать в себя как лучи Солнца, так и космические лучи, которые будут использоваться как новые источники энергии. Наружная сторона этих зданий, сделанных из упрочненного стекла, сияет спектром из семи цветов, подобно радуге, постоянно меняющейся в течение дня. Ночью космический вокзал так ярко освещен, что создается ощущение, что это не ночь, а день. Это действительно изумительное зрелище.

Другой характерной чертой того времени станет большое количество магнитных пешеходных дорожек, соединяющих различные здания. Они действительно выглядят как мосты из радуги — висящие в воздухе, в 100–200 метрах над землей (325–650 футов), и сверкающие оранжевым или желтым светом. Хотя я и называю их пешеходными дорожками, это, скорее всего, неправильное название. На самом деле, они представляют собой магнитные силовые поля, которые отражают естественное магнитное поле, создаваемое человеческими телами. Поэтому, когда люди встают на такую дорожку, они, фактически, не стоят, а парят над ней на высоте около 5 сантиметров (2 дюймов). Затем они достают из кармана пульт управления и нажимают на кнопку, которая отвечает за движение «вперед», после чего без усилий скользят по дорожке так, как если бы они стояли на конвейерной ленте, до тех пор, пока не нажмут на кнопку «стоп», что сразу же приводит к остановке.

Люди из XX века были бы очень удивлены, увидев такую транспортную систему XXX века. В конце XIX века Г. Уэллс писал о машине времени, и в течение XXX века наука цивилизации Новой Атлантиды превратит его мечту в реальность. Принцип, положенный в основу этого изобретения, будет заключаться в следующем. Если удастся создать машину, способную двигаться быстрее света, то это даст возможность выйти за рамки настоя-

щего времени, которые разделяют прошлое и будущее. Фактически, машину изобретут в начале XXX века, но ее экипаж исчезнет где-то в прошлом или в будущем, что вызовет среди людей сильное смятение. Для их спасения будет послана вторая экспедиция, за ней последует третья, но все они исчезнут, что создаст серьезную социальную проблему. Никто не будет знать, в каком времени они находятся, и не будет никаких способов, чтобы найти пропавших. Однако великие медиумы той эпохи, в конце концов, заручатся поддержкой небесных духов и, в конечном итоге, некоторые из путешественников во времени будут найдены и спасены.

Некоторые факты о существовании путешественников во времени нашли отражение в истории. Например, упоминание о них есть в предании о Тэнгу (длинноносом домовом), который появился на горе Курама в Японии в VII веке. В Египте на стенах некоторых пирамид, на самом деле, были изображения людей из будущего. Путешественники во времени также появлялись на равнине Наска в Южной Америке, где древние инки по ошибке приняли их за богов. И четвероногий летательный аппарат, о котором упоминает Иезекииль в Ветхом Завете, совсем не НЛО, во что некоторые хотели бы верить, а машина времени из XXX века. В итоге, только 30 человек примут участие в реализации проекта «Путешествие во времени», после чего правительство запретит его дальнейшую реализацию из-за масштабных выступлений против таких путешествий. К тому времени Г. Уэллса люди будут воспринимать как пророка. Таким образом, XXX век станет веком науки, но эта тенденция продлится недолго. Начиная с XXXI века в научной цивилизации начнется период длительного упадка.

Многие духовно развитые жители Новой Атлантиды отправятся на другие планеты, чтобы создать там новую утопию. Так же как когда-то давно с многочисленных

звезд на Землю прибыли ее будущие жители, чтобы попытаться создать здесь утопии, их потомки совершат подобное путешествие в поисках того места, где они смогут развивать и совершенствовать свою душу. Первая волна эмиграции придется на XXXI столетие, а за ней, в XXXV веке, последует очередное массовое переселение. Человеческая раса будет продолжать жить на Земле и в последующие 100 миллионов лет. Ее представители станут свидетелями подъема и падения бесчисленных цивилизаций, но никогда не будет даже двух подобных цивилизаций, что позволит людям продолжать изучение тайн души до бесконечности.

После обучения людей Закону на протяжении приблизительно 50 лет, с конца XX до начала XXI века, я вернусь обратно в небесное царство, где предложу наставление многочисленным Путеводным Духам Света. Вновь я вернусь на Землю через 2800 лет, и с нетерпением буду ждать встречи с вами в той новой жизни.

ПРИМЕЧАНИЯ АВТОРА

Глава третья

(Примечание 1, с. 75) Кастовая система — это единая для всех граждан страны социальная система, накладывающая ограничения на каждый из аспектов жизни, включая женитьбу, питание и работу. Люди часто понимают под кастами упомянутые четыре различные группы, в то время как в Индии разделение на эти группировки называется «варна», а правильное слово для касты, указывающее на различные группы, к которым принадлежат люди по рождению — «джати».

Глава четвертая

(Примечание 2, с. 124) Согласно философии тэндай-хонгаку, люди по своей сути являются просветленными существами изначально, в то время как философия сигаку утверждает, что достичь просветления можно только при помощи духовной дисциплины. Таким образом, первая представляет собой искажение основных буддистских принципов (верований).

(Примечание 3, с. 129) Джу-джусин — «Трактат о десяти стадиях развития ума». В нем дается описание ступеней просветления на основе Сутры Кэгон (Гарлэнд):

1. *Исё тэйо син* — состояние животного. Ступень, где нет добра, управляется только инстинктом. Уровень прямолинейного, злобного поведения под воздействием побуждений.
2. *Гудо дзисай син* — ступень, на которой добро пускает свои первые ростки в разуме невоспитанного ребенка. Уровень человеческого обучения.
3. *Ёдо муи син* — ступень, когда человек пробуждается к религии подобно спокойному ребенку и достигает религиозного умиротворения ума. Уровень небесного обучения.
4. *Юи-ун муга син* — ступень, когда человек осознает, что все создается путем временной гармонизации пяти духовных и физических элементов, но не задается вопросом об их существовании. Уровень самопросветления при помощи обучения.
5. *Бацуго индзю син* — ступень, на которой человек понимает, что причина страданий — обманчивые, иллюзорные желания, и хочет избавиться от них. Уровень самопросветления без руководства.
6. *Таэн дайдзё син* — ступень, на которой человек борется за спасение всех живых созданий посредством безграничного сострадания. Уровень секты хоссо.
7. *Какушин фусё син* — уровень просветления, когда человек осознает, что его разум свободен от всяких ограничений. Уровень секты санрон.
8. *Ичидо Муи син* — стадия, когда человек понимает, что окончательная Истина существует во всех вещах в их естественном состоянии. Уровень секты тэндай.

9. *Гокуму дзисё син* — уровень просветления, при котором человек понимает, что мироздание не состоит из определенных предметов, но представляет собой проявление Истины. Уровень секты кэгон.
10. *Химицу сёгон син* — окончательный уровень просветления, при котором человек может видеть насквозь сущностную природу своего собственного разума и полностью понимать Истину. Уровень секты сингон.

(Примечание 4, с. 129) Тиен Тай Чи-и изложил хронологическую последовательность того, как Будда Шакьямуни объяснял пять великих сутр, и использовал это как способ для их классификации. Расположил он их так:

1. Период Кэгон — Сутра Кэгон (Гарлэнд).
2. Период Рокуон — Сутра Агон (Агама).
3. Период Ходо — Сутра Юима (Вималакирти-нирдеса)/ Сёман (Шрималадеви-симханада).
4. Период Ханная — Сутра Ханная (Праджня-парамита)
5. Период Хокке Нэхан — Сутра Хокке (Сутра Лотоса) и Сутра Нэхан (Сутра Нирваны).

Однако согласно исследованиям современных ученых, все основные сутры были составлены в течение нескольких столетий после смерти Будды. Поэтому этой философии о «пяти периодах и восьми учениях» не стоит придавать большого значения. Однако, несмотря на это, мы должны восхищаться Тиен Тай Чи за его научный анализ такого большого количества сутр.

Таблица

Пространственная структура реального (духовного) мира

Измерение	Название Царства	Субструктура	Степень развития любви	Имена обитателей
Девятое	Космическое Царство (Солнечное Царство)	Царство Солнца	Любовь Бога Любовь Спасителя	Великие Татхагаты, Гуру
Восьмое	Царство Татхагат (Алмазное Царство)	Царство Божественного Света	Существование как любовь	Татхагаты
		Полубожественное Царство		
		Царство Брахмы		
Седьмое	Царство Бодхисатвы		Прощающая любовь	Брахма Бодхисатвы
Шестое	Царство Света		Воспитывающая любовь	Архат
Пятое	Царство Добра		Любовь ради любви (Основополагающая любовь)	
Четвертое	Посмертное Царство	Астральное Царство	Бессознательная любовь Забирающая любовь	
		Царство Ада		
Третье	Мир на Земле			

ПОСЛЕСЛОВИЕ

Рукопись этой книги была написана вместе с книгой «Законы Солнца» в 1986 году, когда ее автору было всего лишь 30 лет. Годом позже она была опубликована. Наполненная эмоциональностью молодости и демонстрирующая смелый литературный стиль, она вскоре приобрела множество увлеченных читателей не только в Японии, но и за ее пределами. За годы, прошедшие с тех пор, произошел расцвет «Хэппи Сайенс»; теперь оно стало влиятельным духовным движением, давая мне как его лидеру возможность достичь новой стадии просветления.

Новое издание книги «Золотые Законы» сохраняет структуру старого издания. Но в дополнение к предыдущему содержит определенную похвалу и критику достижений предшествующих лидеров учения Света. Я посчитал это очень важным, особенно если мы желаем возвестить о благоприятном будущем, а не просто удовлетвориться учениями из прошлого. Сделаны значительные добавления к четвертой главе «Страна Восходящего Солнца», в которой рассматривается деятельность духовных лидеров Японии. В пятой главе я более детально рассмотрел труды Мухаммеда и добавил критику учений видных японских религиозных деятелей Учимуры, Танигучи и Такахаси.

С научной точки зрения, можно сказать, что это пересмотренное, исправленное и дополненное издание более совершенно, чем предыдущее. В то же время, в религиозном плане оно представляет более высокую степень просветления. «Золотые Законы» — светская проповедь об Истине. Я искренне надеюсь, что вместе с «Законами Солнца» и «Законами Вечности», первой и третьей книгами моей трилогии, эта книга станет полезным руководством для многих людей в их духовном совершенствовании и поисках просветления.

РЮХО ОКАВА,
Июль 1995 года,
для дополненного издания
на японском языке

ОБ АВТОРЕ

Рюхо Окава — известный японский духовный учитель, ясновидец исключительного рода, очень сильный медиум, основатель духовного движения «Хэппи Сайенс» («Happy Science»)¹. Его успешность в современном мире как выпускника элитного Токийского университета по специальности юриспруденция и философия, бизнесмена со стажем в Японии и США и, наконец, отца пятерых детей, еще больше способствовала приобретению жизненной мудрости и опыта. Кроме того, его впечатляющие способности ясновидения и духовные знания приносят нечто уникальное во все его духовные послания.

Рюхо Окава также известен своей проникательностью, своим состраданием и преданностью людям, ведь он стремится научить человечество мыслить и действовать, исходя из духовной составляющей, раскрывая свою божественную породу. Подобно высшим духам из прошлого, Будде Шакьямуни, Конфуцию, Моисею, Иисусу Христу и Мухаммеду, Рюхо Окава проповедует Истину, которая приведет людей к подлинному счастью и откроет им путь к новой Золотой Эре.

В марте 1981 года Рюхо Окава услышал призыв свыше, и с ним произошло просветление: скрытая часть его сознания, Эль Кантаре, пробудилась ото сна. Несмотря на раскрытие его подлинного пути и духовного предназначения как Просветителя и Спасителя, Рюхо Окава продолжал заниматься своей профессиональной деятельностью. После окончания Токийского университета он начал работать в крупной японской торговой компании.

¹ Буквально «Кофуку-но-кагаку» (Хэппи Сайенс) — «Наука о счастье» — *Примеч. ред.*

В 1982 году его посылают работать в головной офис компании во Всемирном Торговом Центре на Манхэттене в Нью-Йорке, и он становится специалистом по международным финансам в Нью-Йоркском университете. Тем временем, совмещая работу и учебу, он приобретает новые знания о духовном мире и старательно проверяет достоверность ниспосланных ему духовных Истин о жизни и о мире. После четырех лет усердного труда в августе 1985 года в Японии Рюхо Окава начинает публиковать свои книги, содержащие духовные послания.

В июле 1986 года Рюхо Окава оставляет карьеру бизнесмена и в октябре того же года создает духовную ассоциацию «Хэппи Сайенс». В рамках просветительской деятельности он занимается разнообразными проектами: читает публичные лекции, публикует свои книги, издает ежемесячные журналы и проводит семинары. Он посвящает свою жизнь поискам Истины и путей достижения счастья в этом и другом мире, организуя духовные семинары для людей, различающихся не только социальным положением, но и возрастом: от подростков-школьников до руководителей бизнеса и пенсионеров.

Рюхо Окава представляет новую точку зрения на человечество, жизнь и мир с целью внести гармонию, покой, и счастье и установить моральные ценности новой, лучшей цивилизации. Каждый год все больше и больше людей собираются в центрах «Хэппи Сайенс» в Японии и во всем мире, чтобы послушать или посмотреть его видеолекции и ознакомиться с его посланиями.

На данный момент Рюхо Окава опубликовал более 900 книг на японском языке. В 2010 году он получил сертификат Гиннеса за самое большое количество опубликованных книг в год (за 2010 год Рюхо Окава публикует 52 книги). Каждый год его новоизданные книги становятся бестселлерами в Японии. Некоторые из них уже переведены на 13 языков и изданы в Северной и Южной

Америке, Азии, Австралии и Европе. В России вышла в печать первая книга Рюхо Окавы «Законы Солнца». Он является и продюсером нескольких художественных и анимационных фильмов, основанных на его произведениях.

Уникальные способности Рюхо Окава и жизненный опыт помогают ему с 1986 года и до сих пор возглавлять организацию «Хэппи Сайенс», которая в настоящее время включает несколько школ и Университет, издательство, ТВ-сеть, политическую партию, около четырехсот современных храмов для медитаций и семинаров для самосовершенствования в Японии, а также более семидесяти подобных центров в Азии, Океании, США, Латинской Америке, Канаде, Европе и Африке.

ЧТО ТАКОЕ ХЭППИ САЙЕНС?

Хэппи Сайенс — это организация, объединяющая людей, чьей целью является самоусовершенствование их душ и углубление их мудрости и любви. Хэппи Сайенс распространяет свет Истины с целью создания утопии, идеального мира на Земле.

Учения Хэппи Сайенс основываются на духе буддизма и христианства. Две основные опоры организации — приобретение духовной мудрости и практика дающей любви. Ее члены изучают Истину Бога и ежедневно упражняются в самоанализе, основанном на Истине, которую учат. Таким образом они развивают более глубокое понимание жизни и вырабатывают лидерские качества, помогающие им вносить свой вклад в развитие мира.

Программы самоусовершенствования

Видеолекции и семинары по медитации проводятся в каждом офисе.

Посещая семинары, вы сможете:

- узнать цель жизни;
- узнать истинное значение любви;
- узнать Законы успеха;
- научиться понимать терзания своей души;
- узнать о важности медитации и методах;
- научиться поддерживать спокойствие ума;
- научиться преодолевать сложные проблемы в жизни;
- узнать, как создать светлое будущее и более того...

Ежемесячная рассылка

Ежемесячный бюллетень включает лекции духовного учителя Рюхо Окавы, описание жизненного опыта некоторых членов Хэппи Сайенс, а также информация о предстоящих мероприятиях. Любой желающий может подписаться на ежемесячную рассылку Хэппи Сайенс. Предыдущие выпуски также можно получить по запросу.

Расслабление и медитации

Хэппи Сайенс организует занятия по медитации для людей, говорящих на английском, но живущих в Японии. Вы сможете найти ключ к решению проблем и восстановить спокойствие ума (души). За дополнительной информацией просим обращаться в наши региональные офисы или по месту вашего жительства.

КНИГИ РЮХО ОКАВЫ, ИЗДАННЫЕ «LANTERN BOOKS»

«Законы Солнца»

Духовные законы и история, управляющие
прошлым, настоящим и будущим
1-930051-62-X Lantern Books, 2001

Издание на русском языке: Издательство «Попурри»
ISBN 978-985-483-791-8, 1-930051-62-X; 2007

«Законы Солнца» — первая книга трилогии, в которую входят также «Золотые Законы» и «Законы Вечности». Какова природа духа и души? Каковы универсальные духовные законы, и как можно научиться жить в гармонии с ними? Что происходит на самом деле, когда мы умираем? В этой сильной книге автор и духовный учитель Рюхо Окава раскрывает необыкновенную природу сознания и тайны нашей многомерной вселенной и нашего места в ней. Понимая природные законы вселенной и следуя Пути Трех Направлений, он верит, что мы можем ускорить вечный процесс развития. «Законы Солнца» показывают путь реализации истинного счастья — счастья, которое продолжается и в этом мире, и в другом. Его современная интерпретация традиционного буддистского учения затрагивает многие жизненные вопросы, включая то, как наши мысли влияют на реальность, а также различные стадии духовной и человеческой любви.

«Золотые Законы»

История глазами Вечного Будды

1-930051-61-1 Lantern Books, 2002

«Золотые Законы» — вторая книга трилогии избранного, включающей также «Законы Солнца» и «Законы Вечности». В критические моменты человеческой истории Великие Путеводные Духи Света присутствовали на Земле, как на Востоке, так и на Западе, чтобы продолжалось наше духовное развитие. Среди них были Будда Шакьямуни, Иисус Христос, Конфуций, Сократ, Кришна и Муххамед. «Золотые Законы» раскрывают то, как План Будды реализуется на Земле, и прослеживают схемы пяти тысячелетней тайной истории человечества. Понимая истинное течение истории через видение прошлого, настоящего и будущего, мы сможем узнать суть нашей духовной миссии в настоящем веке.

«Законы Вечности»

Раскрывая законы многомерной Вселенной

1-930051-63-8 Lantern Books, 2001

«Законы Вечности» — завершающая книга трилогии избранного, в которую входят «Законы Солнца» и «Золотые Законы». Каждая из наших жизней является частью целой жизни, реальность которой находится в «другом», духовном мире. В этой просветительской книге автор и духовный лидер Рюхо Окава раскрывает многомерные аспекты Духовного Мира, описывая его измерения, характеристики и законы его управления. «Законы Вечности» детально объясняют, почему нам важно понять структуру и историю духовного мира: потому что сейчас наступил момент для того, чтобы дать подходящую мотивацию нашим жизням — подготовиться к золотому веку, который нас ожидает.

«Отправной пункт счастья»

Практическое и интуитивное руководство
по открытию Любви, Мудрости и Веры
1-930051-18-2 Lantern Books, 2001

Как человеческие существа мы вступаем в этот мир, ничего не имея, и уходим из него тоже без ничего. Между нашим рождением и смертью наша жизнь представляет нам много возможностей и сложных задач. Согласно автору бестселлеров, духовному учителю Рюхо Окаве, мы можем либо быть привязанными к имуществу и материальным вещам, либо можем искать путь к счастью — путь, усеянный любовью, которая отдает, а не получает, которая приветствует свет, а не темноту — подражая жизням и качествам великих людей, живших с честностью, мудростью и смелостью. В «Отправном пункте счастья» Окава красиво иллюстрирует то, как можно постигнуть счастье и жить целеустремленно. Он советует духовным искателям быть сильными в трудных ситуациях, уважать и любить остальных и жить в согласии с волей Вселенной. Поступая таким образом, вы отправитесь по дороге счастья.

«Любовь, воспитание и прощение»

Руководство к тому, как обогатить свою жизнь
1-930051-78-6 Lantern Books, 2002

В книге «Любовь, воспитание и прощение» Рюхо Окава открывает тайны духовного роста, основываясь на опыте собственной жизни. Начиная с практики «отдающей любви», вместо ожидания чего-либо взамен за то, что вы сделали, чтобы помочь другим, в первой части книги Окава старается доказать, что вы сможете пережить замечательную трансформацию соб-

ственными усилиями и развиться путем достижения разных стадий любви. Во второй части книги читатели могут проследить путь, который прошел молодой Окава, начиная с обыкновенной любви и приблизившись к высочайшей стадии любви.

«Непоколебимый разум»

Как преодолеть жизненные трудности
1-930051-77-8 Lantern Books, 2003

Многие из нас понимают, что не могут справиться с трудностями, которые предлагает жизнь. Будь то личные или профессиональные неудачи, неожиданные трагедии или продолжительные трудности, очень часто мы чувствуем себя сокрушенными. По мнению духовного учителя Рюхо Окавы, способом справиться с такими ситуациями является несокрушимый разум. В книге «Несокрушимый разум» он описывает пути приобретения внутренней уверенности и достижения духовного роста, принимая за основу духовную перспективу. Когда вы готовы познать все, что вам предлагает жизнь, и хорошее, и плохое, любая трудность может трансформироваться в поддержку для души.

«Происхождение любви»

О красоте сострадания
1-59056-052-3 Lantern Books, 2003

Любовь — это то, чем мы все восхищаемся; это наш идеал. Истинная любовь открывается в красоте и великолепии наших душ. Любовь начинается с мысли о том, что все мы исходим от Бога и что наше существование взаимосвязано. Почему люди любят или ненавидят друг друга? В книге «Происхождение люб-

ви» духовный учитель Рюхо Окава отвечает на этот вопрос, говоря о происхождении любви в связи с тайной вечной жизни. Когда вы поймете Истину о любви, вы оживете, удивляясь чуду данной жизни, и вами овладеет любовь к окружающим.

«Непобедимое мышление»

Поражения не существует

1-59056-051-5 Lantern Books, 2003

Издание на русском языке: Издательство ИГ «Весь»

Серия «Наука о счастье»

ISBN 978-5-9573-2509-3; 2012

Жизнь можно сравнить с конструкцией туннеля; нам часто кажется, будто мы ограждены твердой скалой. «Непобедимое мышление» работает как мощная дрель, пробивающая такую скалу. Если мы будем мыслить таким образом, нам не придется терпеть поражений. «Непобедимое мышление» основывается на практических теориях и достигается путем самоанализа и прогресса. Читая, размышляя и практикуя философию данной книги и используя ее как вашу собственную силу, вы сможете заявить, что такой вещи как поражение не существует, а есть только успех.

«Указатели к счастью»

Рецепты прекрасной жизни

1-59056-056-6 Lantern Books, 2003

Счастье и несчастье определяются образами, создаваемыми нашим воображением. Те, кто окружен тревогами и ощущает только несчастье, продолжительно сохраняют несчастные образы в своих головах. В книге «Указатели к счастью» автор и духовный лидер Рюхо Ока-

ва подробно описывает некоторые негативные модели мышления, которые мешают человеку обрести спокойствие. Он подчеркивает, что причиной ряда жизненных проблем, таких как депрессия, комплекс неполноценности и конфликты, является самоуверенность. В этой книге вы найдете много подсказок, которые помогут вам справиться с тревогами и обрести счастье.

Благодарим вас за то, что вы выбрали эту книгу. Если хотите получить информацию о других произведениях Рюхо Окавы, пошлите, пожалуйста, следующую информацию факсом, почтой или по электронной почте в самый близкий филиал *Хеппи Сайенс*.

1. Какую книгу вы прочитали?

2. Какое впечатление она на вас произвела?

3. Хотите ли вы получить каталог книг Рюхо Окавы?

Да Нет

4. Хотите ли вы получать ежемесячную рассылку Хэппи Сайенс?

Да Нет

Имя: _____

Адрес: _____

Телефон: _____

e-mail: _____

*Спасибо за интерес, проявленный к книгам
Хэппи Сайенс!*

Болгария
София 1504, ул. Бели Искър 7, 1 ет., 1 ап.
Хепи Сайънс България
Tel. +359/878 255 250
albena_sim@yahoo.com

ФИЛИАЛЫ ХЭППИ САЙЕНС

ЯПОНИЯ

Токио

Tokyo International Division

Tel. 03-6384-5770

1-6-7 Togoshi, Shinagawa, Tokyo, 142-0041, Japan

tokyo@happy-science.org

www.kofuku-no-kagaku.or.jp/en

СЕВЕРНАЯ АМЕРИКА

Нью-Йорк

Tel. 1-212-343-7972

ny@happy-science.org

Нью-Джерси

Tel. 1-201-313-0127

nj@happy-science.org

Флорида

Tel. 1-813-914-7771

florida@happy-science.org

Чикаго

Tel. 1-630-284-9784

chicago@happy-science.org

Атланта

Tel. 1-404-963-6781

atlanta@happy-science.org

Бостон

boston@happy-science.org

Альбукерке

abq@happy-science.org

Лос-Анджелес

Tel. 1-626-395-7775

la@happy-science.org

Бейкерсфилд

bakersfield@happy-science.org

Сан-Диего

sandiego@happy-science.org

Сан-Франциско

Tel. 1-650-363-2777

sf@happy-science.org

Силиконовая долина

1550 S. Winchester Blvd. Suite 106 Campbell, CA 95008

КАНАДА

Торонто

Tel.1-416-901-3747

toronto@happy-science.org

Ванкувер

Tel. 1-604-437-7735

vancouver@happy-science.org

ЮЖНАЯ АМЕРИКА

latinoamerica@happy-science.org

Мексика

Tel. 52-55-5568-562

mexico@happy-science.org

Перу

Tel. 51-1-9872-2600

peru@happy-science.org

БРАЗИЛИЯ

Сао-Паулу

Tel. 55-11-5088-3800

sp@happy-science.org

Южный офис Сао Паоло

Tel. 55-11-5574-0054

sp_sul@happy-science.org

Западный офис Сао Паоло

Tel. 55-11-3061-5400

sp_oeste@happy-science.org

Восточный офис Сао Паоло

Tel. 55-11-2295-8500

sp_leste@happy-science.org

Северный офис Сао Паоло

Tel. 55-11-2939-7443

sp_norte@happy-science.org

Сорокаба

Tel. 55-15-3232-1510

sorocaba@happy-science.org

Джундиай

Tel. 55-11-4587-5952

jundiai@happy-science.org

Рио-де-Жанейро

riodejaneiro@happy-science.org

ЕВРОПА

Лондон

Tel. 44-20-7323-9255

eu@happy-science.org

Берлин

Tel. 49-211-93652470

germany@happy-science.org

Швейцария

switzerland@happy-science.org

Вена

Tel. 43-1-9455604

austria-vienna@happy-science.org

Финляндия

finland@happy-science.org

Париж

Tel. 33-9-50-40-11-10

france@happy-science.org

София

Tel. 0877 255 250

albena_sim@yahoo.com

БЪЛГАРО-ЯПОНСКА ФОНДАЦИЯ
„ХЕПИ САЙЪНС“

АФРИКА

Гана

Tel. 233(0)30-7031610

ghana@happy-science.org

Уганда

Tel. 256-78-4728601

uganda@happy-science.org

Кения

L.R. NO. 209/136/249 Adamali House, 3F, Nairobi

Нигерия

Tel. 234-819-161-5551

nigeria@happy-science.org

Южная Африка

Tel. 27-31-207-1217

southafrica@happy-science.org

АЗИЯ

Пекин

Tel. 86-10-5869-7701

Сеул

Tel. 82-2-3478-8777

korea@happy-science.org

Тэгу

Tel. 82-53-291-3688
daegu@happy-science.org

Тайбэй

Tel. 886-2-2719-9377
taiwan@happy-science.org

Каохсиунг

Tel. 886-929-251-748

Гонг Конг

Tel. 85-2-2891-1963
hongkong@happy-science.org

Сингапур

Tel. 65-6837-0777
singapore@happy-science.org

Малайзия

Tel. 60-3-6141-651
malaysia@happy-science.org

Таиланд

Tel. 66-2-258-5750
bangkok@happy-science.org

Манила

philippines@happy-science.org

СЕВЕРНАЯ АЗИЯ

Дели

Tel. 91-11-4511-8226
newdelhi@happy-science.org

Аурангабад

aurangabad@happy-science.org

Мумбаи

Tel. 91-22-3050-0314
mumbai@happy-science.org

Бодх-Гая

bodhgaya@happy-science.org

Непал

Tel. 977-01-4495338

nepal@happy-science.org

Шри-Ланка

Tel. 94-01-1257-3739

srilanka@happy-science.org

ОКЕАНИЯ И ПОЛИНЕЗИЯ

Северный Сидней

Tel. 61-2-9967-0766

sydneynorth@happy-science.org

Восточный Сидней

Tel. 61-2-9387-7763

bondi@happy-science.org

Мельбурн

Tel. 61-3-9557-8477

melbourne@happy-science.org

Новая Зеландия

Tel. 64-9-630-5677

newzealand@happy-science.org

Гавайи

Tel. 1-808-591-9772

hi@happy-science.org

Кауаи

Tel. 1-808-822-7007

kauai-hi@happy-science.org