

Дмитрий Петров

САМОРЕГРЕССИЯ В ПРОШЛЫЕ ЖИЗНИ

практическое руководство

Дмитрий Петров

Саморегрессия

в прошлые жизни

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=56345883

ISBN 9785005108258

Аннотация

Если вы слышали о регрессии в прошлые жизни и вам захотелось освоить эту практику самостоятельно, то эта книга именно для вас. В практикуме собраны упражнения, развивающие неглубокое трансовое состояние, освоив которое, можно успешно погрузиться в мир прошлых воплощений. Книга и упражнения написаны для абсолютно любого уровня подготовки практикующего. Но чтобы встать на путь действия, нужно сделать первый шаг.

Содержание

Введение	5
История реинкарнации	10
Анимизм и шаманизм	10
Древний Египет	19
Древняя Греция	26
Древнеиндийская философия	32
Буддизм	41
Иудаизм и христианство	47
Христианство	52
Ислам	56
Нью эйдж и современность	61
Что такое регрессия	76
Конец ознакомительного фрагмента.	77

Саморегрессия в прошлые жизни

Дмитрий Петров

© Дмитрий Петров, 2020

ISBN 978-5-0051-0825-8

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Введение

Друзья, приветствую вас на страницах книги, посвящённой регрессивной терапии и регрессии в прошлые жизни. Если вас заинтересовала эта книга, вы наверняка уже знакомы с темой реинкарнации, а может быть, переживали погружение в прошлые жизни на своём опыте. В своей практике я часто сталкиваюсь с людьми, которые имеют затруднения с регрессией. У них либо не получается практика, либо она не соответствует их ожиданиям. В этой книге я решил поделиться с вами своим опытом, сформированным за годы гипнотерапии и практики самогипноза, чтобы вы, так же как и я, были абсолютно уверены в результативности, эффективности и совершенно точно имели подробные знания о практике и теории. Мы начнём свое незабываемое путешествие в мир реинкарнации с краткого исторического экскурса. Затем будем более подробно знакомиться с методом и процедурой регрессии. Узнаем, как проходит сессия, как отличить хорошую сессию регрессии в прошлые жизни от посредственной и непрофессиональной, чего ожидать и с какими проблемами мы можем поработать во время этой практики. Я очень трепетно отношусь к людям, которые берегут своё время, поэтому если вы ждёте от этой книги только сухую практику, я удобно расположил её во второй части этой книги. Если вы желаете только упражнения, перелистывайте эту кни-

гу на второй раздел под названием «Практика саморегрессии» и начинайте занятия. Практическая часть доступна для любого уровня подготовки и сопровождается подробной инструкцией. Если же вы ещё не готовы ступить на тернистый путь практикующего, а лишь знакомитесь с методом регрессии, интересуетесь реинкарнацией, то эта книга будет вашим проводником в мир, который поможет раскрыть многие сакральные тайны вашей души. Также на её страницах вы найдёте иллюстрации в стилистике дзен танглинг и мандалы, которые сможете оформить любыми цветами или просто обвести ручкой. Это сквозное упражнение через всю книгу поможет сформировать прочную связь автора и читателя, разовьёт отзывчивость вашего правого полушария и позволит глубже прочувствовать содержание. Если вы используете электронную версию книги, просто распечатайте страницы с иллюстрациями и оформите их по своему вкусу. Я бы очень хотел, чтобы эта книга жила вашими заметками, вашим творчеством вместе с вашим ростом в практике регрессии. И если вы никогда не практиковали и даже не слышали о теме, которую я поднимаю, пусть это будет вашим творческим знакомством с возможностями этого метода. В будущем, когда метод будет полностью освоен, вы с теплотой и трепетом вернётесь на эти страницы, вспомнив тот огромный пласт эмоций, который подарит вам практика регрессии в прошлые жизни.

Иногда бывает так, что человеку могут быть недоступны

те или иные способности на текущем этапе развития. Мы можем не получить нужную информацию или постоянно откладывать практические занятия. У нас не хватает времени или место, где мы пребываем, не подходит для занятий, и мы можем найти миллион причин и отговорок, чтобы оправдать себя. Но почему-то нас гложет неумолимый интерес. Мы то забываем, то вновь возвращаемся к интересующему нас предмету. В этом случае нам нужно просто соприкоснуться с этим, быть свидетелем, набираться опыта. Так же может быть и с регрессией. Эта книга поможет вам соприкоснуться с темой реинкарнации, прочувствовать и погрузиться в неё, ярко ощутить все те переживания, что испытывают люди в этой практике.

Кроме практического навыка саморегрессии, эта книга поможет вам решить многие ваши проблемы. Переживая и анализируя опыт прошлых воплощений, мы обогащаем нашу текущую реальность. Если это травмирующий опыт, мы безопасно можем прочувствовать его, и он престанет нас травмировать. Если это позитивный опыт, он воодушевляет нас и наполняет энергией. При помощи регрессии мы можем найти способ излечить недуги и болезни, природа которых являлась для нас неясной, разобраться в сложных взаимоотношениях с близкими и понять природу этих сложностей, понять и построить свой путь по жизни, найти источник вдохновения в этом мире, раз уж вы волею судеб были рождены здесь.

Составить практикум меня вдохновили работы американского парапсихолога Тэда Эндрюса. Я был впечатлён содержанием и авторским подходом, а главное, методики Тэда оказывались действенными, и я, безусловно, рекомендую его книги к ознакомлению. Тед Эндрюс придерживался традиций коренных североамериканских народов и каббалы, популярной в девяностых годах XX века. Так, его книги, посвящённые реинкарнации, были наполнены эзотерическим содержанием. Тэд выстраивал теорию реинкарнации из традиционных знаний каббалы, астрологии, нумерологии и других популярных направлений. Это была классическая смесь для современных эзотерических школ. Я же, в свою очередь, хотел опустить традиционные и эзотерические воззрения на реинкарнацию. Я психолог, и мой подход к этому вопросу будет аналитическим. Надеюсь, это поможет избежать напряжённости в вопросах веры и позволит ознакомиться с моей работой людям различных культур и убеждений. Я постарался в своём анализе учесть разные позиции, мнения и подходы к такому сложному и мифологизированному вопросу, как реинкарнация. Уверен, что это окажется верным путём, который сможет оценить читатель и взять для себя то, что близко его сердцу.

Эта работа, безусловно, продолжится вместе с практикой автора и людей, которые оказываются рядом как коллеги, клиенты, просто интересующиеся этой тематикой. Надеюсь, что сообщество людей, увлечённых и практикующих регрес-

сию в прошлые жизни, будет больше. Больше будет тех, кто разрешит свои значимые вопросы в этой жизни, используя ресурсы прошлых воплощений, кто начнёт раскрывать для себя аспекты духовного мира. Желаю вам успеха и плодотворного развития. Желаю вам собрать все грани вашей души во что-то цельное, что-то по-настоящему значимое именно для вас.

История реинкарнации

Анимизм и шаманизм

Понятие «реинкарнация» тесно связано с представлением о душе, а формы верований в нематериальное представлены в культуре человека с самых ранних времён, о которых у нас есть археологические свидетельства. Представление о душе и духах в исторической науке именуется анимизмом, от *animus* (лат. душа). Учёные датируют находки, подтверждающие анимистические представления людей по всей планете, сроком в 30—40 тысяч лет. Это наскальные рисунки, культовые принадлежности, захоронения вместе с предметами быта, ритуальные строения и прочее. Многие народы по всему миру одушевляли не только человека, но и окружающую природу. Мы знаем такие примеры из цивилизаций, которые по сей день находятся на уровне племенных отношений, тех народов и культур, которые передавали знания через поколения, соблюдая традиции и обряды. Анимизм, как одухотворение природы и процессов в ней, породил шаманизм. Шаманы были феноменом социального лидерства в анимистических обществах. Они из обычных проводников культуры становились практиками – уточняли и развивали концепции духовных представлений, накапли-

вали знания и занимались целительством. В современной антропологии принято разделять этапы зарождения анимизма и шаманизма. Такое мнение основывается на археологических находках шаманических предметов и сроках давности этих находок. Шаман сталкивался с явлениями природы, которые не мог объяснить, и чем комфортнее становились его существование и быт, чем больше времени оставалось на вопросы о духовном опыте, тем более широкой и наполненной становилась анимистическая культура. Шаман – уникальный феномен общественной среды людей. Он берёт на себя смелость впервые описать мир духов и взаимодействовать с ним. Он постоянный естествоиспытатель, яркий огонёк в темноте непроявленного мира. Мы и по сей день сталкиваемся с непроявленными феноменами природы – вирусами, бактериями, явлениями электромагнетизма. Всё это мы не ощущаем привычными органами чувств. И для древнего человека всё то, что мы сегодня обратили в технологии, казалось бы явлениями духовного мира. Так, антрополог, оставивший свои наручные часы одному из индейцев Южной Америки, был свидетелем их похорон, поскольку аборигены посчитали их мёртвыми, когда они перестали тикать. Одушевление окружения мне кажется естественным для сложной психики. Даже если человек в древности тратил большую часть времени на выживание, он познавал мир, неосознанно сопоставляя его с собой. Духи окружающего мира наделяются человеком вполне логичными мотивами и харак-

терами, присущими самим людям. Они могут быть подлыми или благородными, нести в себе простые человеческие пороки, быть участниками историй, которые могли случиться даже с вашим соседом по деревне. Эти сюжеты мы наследуем в мифах и сказаниях, которые, пусть и искажённые, передаются из поколения в поколение. Вот несколько коротких примеров таких сказаний.

Даймон Дженнес, 1913 год, эскимосская сказка

«Давным-давно в маленьком селении из трёх домов умер охотник. Тогда другие жители переселились к соседям на юге. Среди них был мальчик-сирота по имени Ойу-пка-талик. Новая семья велела добыть мальчику еды.

– Сколько мы можем тебя кормить? – сказали мальчику.

– Ладно, завтра я пойду – ответил он.

Мальчик взял собак, сани и пару рукавиц. Следующим утром он отправился в покинутый дом охотника. Приехав, мальчик распряг собак, оставив сани снаружи, и вошёл в дом. Он зажёг огонь и приготовил всё к ночлегу, как вдруг услышал голос:

– Ойу-пка-талик! Ойу-пка-талик! Выйди наружу! Дух тебя схватит! Заберёт твою добычу!

Вначале голос звучал тихо, еле слышно, затем всё громче и быстрее. Мальчик испугался и спрятался в снастях. Вдруг раздался удар, и двери распахнулись. В дом вошёл дух. Дух обошёл дом и не нашёл мальчика,

а затем вышел из дома. Ойу-пка-талик только поднял голову, как снова зазвучала песня. Мальчик выскочил во двор и бросился к лососевой куче. Видит, как из могилы встаёт дух и идёт к нему. Кинул мальчик рыбиной в духа. Дух подобрал рыбу и понёс к могиле. Затем снова вернулся и пошёл в сторону мальчика. Мальчик бросил снасти в духа. Тот подобрал их и снова понёс к могиле. Тогда мальчик побежал к саням, запряг их и помчался прочь. Вскоре он увидел огненный шар, который его преследовал. Испуганные собаки неслись изо всех сил, но постепенно огонь догнал их и был уже рядом. Тогда мальчик снял одну рукавицу и прокричал: «Пёсик, помоги!» – и бросил рукавицу в шар. Завязалась короткая схватка, но огонь быстро сжёг рукавицу и продолжил погоню. Мальчик уже видел вдалеке свой дом, но огонь догонял. Мальчик стянул вторую рукавицу и, сказав те же слова, бросил назад, и огонь снова сжёг её. Но теперь дом был уже рядом, и из последних сил мальчик домчался до входа и влетел внутрь. Шаман, сидевший внутри, увидел огонь и погасил его своим колдовством. Этим и спас мальчика».

Легенда индейцев оджибве

«В давние времена, когда мир был совсем молодым, главным среди всех зверей считался Бизон. Большие всего он любил бегать по прериям, а впереди себя высылал стаю лис, которые громкими голосами предупреждали всех летающих, ползающих и бегающих зверят, что их

вожак Бизон вышел на прогулку и все должны уйти с дороги, чтобы их не растоптали. Однажды, когда Бизон вот так мчался по прерии, маленькая птица не смогла уступить ему дорогу, она как раз сидела в гнезде. И хотя все звери молили Бизона остановиться, он и не подумал свернуть и растоптал тяжёлыми копытами и птицу, и гнездо. Не ожидал Бизон, что о его поступке прознает Нанабозо – сын небесного духа, сотворивший сушу и всё живое и слепивший из глины первого индейца оджибве. Сильно разгневался Нанабозо. Бросился наперерез Бизону и преградил ему путь.

– Как ты посмел губить то, что я создал? – грозно воскликнул Нанабозо. – Как посмел обижать тех, кто слабее тебя? Отныне у всех бизонов будет горб на спине, а голову свою от стыда они будут держать всегда низко, чтобы впредь не раздавить ни одной птицы».

Как видно из легенд отдалённых друг от друга народов, не связанных культурными взаимоотношениями и конфликтами, анимистическими обществами принято одушевлять

окружающую природу. А что насчёт самого человека? Люди и тысячи лет назад осознавали такие феномены, как смерть или сновидения, имели подчас глубокие представления о загробном мире. И самые интересные источники таких представлений относятся к древнеегипетской культуре и культуре Древней Греции, а также культуре государств между-речья Тигра и Ефрата с середины четвёртого тысячелетия до н. э. Свидетельства этой культуры уже доходят до нас в детальных подробностях из сохранившихся источников. Важным моментом в знакомстве с представлениями о загробной жизни в древности является понимание того, что психика человека была по своему генеральному функционалу абсолютно схожей с психикой современного человека. Это подтверждается прежде всего различением символов, которые оставил человек древности. Мы подчас можем различить разные виды птиц на египетских иероглифах без специальных знаний. Например, разница ибиса и сокола для многих людей очень хорошо видна. Мы различаем сюжеты на глиняных горшках античной вазописи, хорошо понимая, где мифический сюжет, а где бытовой. Понятно, что люди современности отличаются от людей, которые жили натуральным хозяйством в древние времена, но если вы в своей сессии регрессии в прошлые жизни окажетесь в том прошлом, то столкнетесь с реальностью, которая во многом близка современным людям. В древние времена у простых людей был свой жизненный драматизм. Были социальные отношения.

Было пространство выбора тех или иных поступков. Было знание о том, что правильно, а что нет, и в этом смысле мы не так сильно отличаемся от людей древности. Перед нами всегда встают простые выборы в жизни: дружба и предательство, жестокие поступки и добрые или сострадательные. Мы все рождаемся в обществе, а эпохи и особенности этих обществ – лишь декорации, в которых мы взаимодействуем и принимаем решения.

Также древняя культура с развитыми представлениями о душе существовала на Востоке. Древнекитайская и древнеиндийская культуры несли в себе огромный философский пласт посмертного существования и анимистических представлений. Древний Китай из простых анимистических культов, развиваясь, создавал сложные философские системы, такие как ранний даосизм и позднее конфуцианство. А индийские вера и система ценностей уже включали в свои философские концепции реинкарнацию и карму – ответственности за поступки в последующих жизнях.

Яджурведа 6—3 век до н.э.

«О учёная и терпимая душа, после странствий в водах и растениях личность попадает в утробу матери и рождается вновь и вновь. О душа, ты рождаешься в теле растений, деревьев, во всём, что сотворено и одушевлено, и в воде. О душа, сверкающая подобно солнцу, после кремации, смешавшись с огнём и землёй для нового рождения и найдя прибежище

в материнском чреве, ты рождаешься вновь. О душа, достигая чрева вновь и вновь, ты безмятежно покоишься в материнском теле как ребёнок, спящий на руках у матери».

Безусловно, многие концепции, доходящие до современника, будут искажены временем. И всё, что мы знаем о древних временах, это просто наши представления о том времени, а также наши трактовки древних рукописей, сохранившихся по сей день. Возможно, всё было совсем не так, как мы представляем, но понимание того, что традиции реинкарнации имеют глубочайшие культурные корни у очень разных народов, имеет для нас важное значение. Это знание для нас – сильный источник энергии и вдохновения. Практикуя регрессию или просто интересуясь этим феноменом, мы продолжаем культурные традиции, которые корнями уходят в далёкое прошлое. Давайте же более подробно рассмотрим эти традиции, то, как они развивались, как перетекали одна в другую и как мы трактуем их сегодня.

Древний Египет

Древний Египет – очень популярный сюжет для практики регрессии в прошлые жизни. Многие люди, соприкасаясь с этой невероятной культурой, чувствуют внутренний резонанс. В нас просыпаются эмоции, когда мы видим египетские символы, древние постройки и пустынные пейзажи, усеянные зеленью вдоль русла священной реки Нил, реки, дающей жизнь и взрастившей великое государство своего времени.

В Египте практически всё покрыто тайной: мистическая культура с жречеством и невероятно глубоким погребальным культом, комплексы построек, которые даже мы, с современными технологиями, едва ли смогли бы воспроизвести, военные подвиги, истории о которых дошли до нас сквозь века, технологии, которые возвысили египтян своего времени над другими народами. Для нас древнеегипетская культура – это пример ранних величественных государств с богатой историей. И если допустить, что мы сами решаем, в каком месте и в какое время можем воплотиться на Земле, то древний Египет для этого будет очень интересным местом. Вместо вождей здесь царственные фараоны, вместо древних шаманов – жрецы огромных храмов, писцы священных иероглифов. В первых государствах появляется больше профессий, деятельность людей более многогранна, нежели в обычном племенном обществе. Социальные отно-

шения усложняются, как и усложняется картина мира современников древнего государства. Представления египтян о духовном мире также полны сложных понятий. У человека было физическое тело, и после смерти и омовения в реках священного Нила оно становилось Хат. Повреждать Хат считалось грехом, а голова считаласьместилищем духа человека. Сам дух также имел сложную структуру. Душа – Ба, сущность чувств и эмоций. Ба – жизненная сила, путешествующая во снах и Дуате, загробном мире богов. Когда Ба покидает тело, человек умирает. Ба изображается как птица с человеческой головой.

*Разговор разочарованного со своим Ба. 2200—2100 гг. до н. э.
Перевод Марии Эндель*

*«...Смерть для меня сегодня подобна очищению неба,
подобна охотнику, охотящемуся на зверя, неизвестного
прежде.*

*Смерть для меня сегодня подобна желанию человека
видеть дом свой после того, как провёл он долгие годы
в плену.*

*Поистине, тот, который Там, пребывает он
в облике Бога Живого,
карающего за грехи совершившего их.*

*Поистине, тот, который Там, стоит в солнечной
барке, давая,*

чтобы было дано отборное для Храма.

Поистине, тот, который Там, пребывает в облике знающего.

Не отвращается он от слов к Ра, пред тем, как говорит он.

Сказал мне Ба мой: «Оставь своё недовольство, мой друг, мой брат. Жертва твоя на огне лучше борьбы со своей жизнью, как и сказал ты.

Люби меня здесь. Направляешься ты в сторону Запада. Действительно хочешь ты достигнуть Запада.

Вот подойдёт тело к земле, оживу я после того, как уснешь ты. А после сделаем вместе жилище себе»».

Кроме Ба, дух человека олицетворял Ка, полный двойник телесной оболочки. После смерти человека Ка пребывал в гробнице и был объектом почитаний и подношений. Символом сходства Ка был иероглиф двух согнутых в локте рук и часто изображался прямо над головой рисунка или статуи умершего. В то же время Ка живёт в небесном мире и есть не только у людей или богов, но и присущ всему живому. Также в древнем Египте священным являлось имя человека и называлось оно Рен. Имя влияло на судьбу, и почиталась память имени. Если имя человека вспоминают и почитают,

значит, Ка ещё находится в земном мире. Существовали ещё энергетические аспекты души: Ах – сияние и Шуит – тень. Эти понятия больше относились к загородной ритуалистике и упоминались не так часто. Что касается источников этих упоминаний, то большая часть сохранившихся свитков, дошедших до нашего времени, датируется II веком до н. э. и ранее.

Невероятно интересен посмертный миф в Древнем Египте. После смерти все оболочки отделялись от тела и покидали его на 70 дней. В этот период душа Ка иногда возвращается к телу и следит за исполнением погребальных обрядов и ритуалов. Душа Ба после смерти улетала на солнце, где находилась до 70 дней, до погребения тела. После погребения душу ждал великий Суд богов, где Осирис в зале двух истин взвешивал сердце умершего и перо богини справедливости Маат. Судимый произносил исповедь, где, обращаясь к сорока двум богам, заверял в своей праведности. Если человек не делал ничего дурного, то сердце весило так же, как и перо. Если он был грешником, то сердце перевешивало и боги бросали его богине Амаат, пожирательнице с головой крокодила, телом гиппопотама и лапами льва. Праведника и все его оболочки ждали благодатные поля Иалу – нечто схожее с раем в христианской концепции.

Из гимна Тоту и Маат

«Позволь мне войти и отправиться в Поля Иалу.»

И позволит мне снабжаться там с Поля Подношений.

И принимай ежедневные дары с алтарей Владык Гелиополя.

Позволь моему сердцу быть в месте пересечения вод из Некрополя к чистейшим островам Поля Иалу».

Большую часть захоронений сопровождают папирусы и фрески, собрание которых было названо «Книгой мёртвых». Это название впервые предложил немецкий египтолог Карл Рихард Лепсиус в 1843 году. Содержание часто варьировалось в зависимости от исторического периода и статуса похороненного. Оригиналы свитков содержали инструкции для души в загробном мире и могли достигать сорока метров в длину для людей высшего сословия или быть небольшим свитком с молитвами для обычных крестьян. Иногда этими записями окутывали тело погребённого вместе с бинтами. Сами египтяне называли эти свитки «Речения выхода в свет дня». Свиток часто описывал в текстах и рисунках сам похоронный ритуал, а также движение души человека в потустороннем мире. Свитки напоминали, что человеческая жизнь лишь короткий миг в сравнении с великим «Хау» – сроком существования божественной составляющей души. Задачей умершего являлось пройти путь от земного существования в более возвышенное, совершив качественный переход. Для этого в свитках «Книги мёртвых» погребённых людей ритуально отождествляли с богами. Жрецы в Древнем Египте

также обязательно проводили первую ночь с усопшим, совершая ритуальный сон. Сон жреца помогал душе сориентироваться в мире мёртвых, принять смерть и направиться на суд богов. Затем могила египтянина запечатывалась.

На следующем историческом этапе Египет станет частью большой эллинской державы Александра Македонского. Греческая культура будет проникать в Египет, а богатая философия Египта подпитывает греческую философию. В эфемерном мире нематериальных двойников Ка мы увидим схожие концепции Платона и его эйдоса – невидимого прообраза реальности. Знаменитый Пифагор, как считали его современники, получил духовное посвящение у египетских жрецов и принёс в древнегреческий мир концепцию реинкарнации, которая была намного доступнее для понимания его сподвижниками и последователями.

Древняя Греция

Одно из самых ранних учений о реинкарнации в древней Греции – это учение о метемпсихозе (греч. Metempsychosis – «переодушевление»). Учение сформулировал Пифагор Самосский, или Пифагор из Самоса, живший в 500-х годах до н. э. До нас не дошла точная информация об этом философе и математике и его учении из первых рук. Он не оставил собственных трудов, и всё, что мы знаем о Пифагоре, дошло до нас только через сто или двести лет после его смерти. Это отчасти связано с секретностью, которая окутывала его философский орден – орден Пифагорейцев и большую часть тех знаний, которую он давал ученикам. Сегодня мы знаем, что учение Пифагора включало различные теории в математике, музыке, астрономии, образе жизни, а также духовные воззрения и практики. Через космологию и числа пифагорейцы выстраивали своё миропонимание. В области музыки и акустики Пифагором были произведены важные открытия, согласно которым первые звуковые резонансы определяются простейшими числовыми отношениями – два к одному – октава или два к трём – квинта с целой частью звучания струны. Конечно, сами музыкальные термины формировались ближе к новому времени, но основы учения о звуковой гармонии были заложены ещё в древней Греции Пифагором и его сподвижниками.

Разумеется, представления о загробной жизни были и до Пифагора. У греков были развитый погребальный культ и соответствующие боги. Всем известны знаменитая река Стикс и паромщик Харон, перевозящий души умерших в подземное царство. Перевозчик мёртвых – частый сюжет вазописи древней Греции, в том числе и во времена самого Пифагора. Но метампсихоз вносил новое в сформированные взгляды. Пифагор полагал, что душа после смерти человека переселяется в другое тело. Иногда переселение происходит немедленно, иногда душа некоторое время находится в загробном мире, и только после ей достаётся новая оболочка. Затем опять смерть – и опять переселение. И так до бесконечности. Ходили слухи, что Пифагор помнил свои прошлые перерождения и эту способность ему даровали боги. Вот какое свидетельство об этом приводит Диоген Лаэртский в III веке до н. э.

«О себе он говорил, что некогда он был Эфалидом и почитался сыном Гермеса; и бог Гермес предложил ему на выбор любой дар, кроме бессмертия, а он попросил оставить ему и живому и мёртвому память о том, что с ним было. Поэтому и при жизни он помнил обо всём, и в смерти сохранил ту же память. В последствии времени он вошёл в тело Евфорба, был ранен Менелаем; и Евфорб рассказывал, что он был когда-то Эфалидом, что получил от Гермеса его дар, как странствовала его душа, в каких растениях и животных она оказывалась, что претерпела она

в Аиде, загробном царстве, и что терпят там остальные души. После смерти Евфорба душа его перешла в Гермотима, который, желая доказать это, явился в храм Аполлона и указал щит, посвящённый богу Менелая, – отплывая от Трои, говорил он, Менелай посвятил Аполлону этот щит, а теперь он уже весь прогнил, оставалась только обделка из слоновой кости. После смерти Гермотима он стал Пирром, делосским рыбаком, и по-прежнему всё помнил, как он был сперва Эфалидом, потом Евфорбом, потом Гермотимом, потом Пирром. А после смерти Пирра он стал Пифагором и тоже сохранил память обо всем вышесказанном».

Разумеется, как любое реакционное учение, учение Пифагора подвергалось критике со стороны его современников. Вот как пишет о нём афинский поэт и философ Ксенофан:

«Как-то в пути увидав, что кто-то щенка обижает,

Он, пожалевши щенка, молвил такие слова:

«Полно бить, перестань! Живёт в нём душа дорогого Друга: по вою щенка я её разом признал»».

Пифагорейство как философское течение поставило себя под сильный удар, поскольку члены общества пытались влиять на политику некоторых греческих городов-государств.

Существуют свидетельства, что членов общества преследовали и сам Пифагор стал жертвой насильственной смерти. Сейчас же та невероятная работа, проделанная обществом Пифагора, вплелась в нашу современную жизнь. Математики – название приближённых членов пифагорейского сообщества, теперь востребованные учёные. Мы изучаем в школах основы работы с числами, линиями и звуками, теории о которых рождались среди пифагорейцев и их лидера.

Что же касательно души человека, то пифагорейцы делили её на три части: ум, рассудок и страсть. Душу представляли как божественный и бессмертный отрывок тонкого огня – эфира, а воплощение в человеческое тело или тело животного считалось чем-то вроде наказания. Это наказание человек мог искупить, исповедуя верный, по мнению пифагорейцев, образ жизни. Необходимо было очистить и душу человека и тело. Сюда входила особенная диета. Известно было, что Пифагор не употреблял мяса. Также очень важно было быть набожным и нравственным. Пифагорейцы стремились «вспомнить» свою божественность, и это стремление отражалось в их сакральных практиках. Пифагорейцы развивали свою физиологическую память, припоминая, что происходило с ними в прошлом, а также пытались узнавать будущее. У пифагорейцев была ежевечерняя практика анализа прошедшего дня. Лёжа в постели, практикующий вспоминал и анализировал все события и поступки, которые с ним происходили, обращал внимание на то, о чём можно раскаяться

или сожалеть, а чему – искренне радоваться. Пифагорейцы старались избегать любых излишеств, снизить свою зависимость от материального мира. Диета, набожность, сексуальное воздержание – всё это выстраивалось в единую систему практик достижения экстатических состояний. Члены ордена считали, что результат практик приведёт человека к освобождению после смерти и переходу в более высокое качество существования:

«...Тело ж своё как покинешь, – в эфир воспарить ты свободный

И будешь бессмертен как бог, уж смерти и тлению чуждый».

Древнеиндийская философия

Кроме средиземноморских культур, учение о реинкарнации оказалось центральным в таком регионе, как Азия. Даже сейчас, говоря о переселении души после смерти, мы невольно проводим ассоциацию с понятием «карма» и древнеиндийской культурой. Карма – важнейший причинный закон в индийской философии, согласно которому хорошие или плохие действия определяют будущую судьбу человека, в том числе и судьбу следующих воплощений. В разных философских течениях Индии понятие кармы трактуется по-разному, но большинством из них признаётся и почитается такой древний источник, как Бхагавад-гита. Он является частью большого эпоса под названием Махабхарата, посвящённого потомкам первого индийского правителя Бхараты. Часть Бхагавад-гиты посвящена беседе принца Арджуны со своим колесничим перед междоусобной битвой. Колесничий Арджуны был воплощённым богом Кришной, скрывавшим свою истинную природу, и через текст эпоса передавал важные философские и этические концепции о перерождении и поступках, влияющих на дальнейшую судьбу. Вот несколько цитат из Бхагавад-гиты:

«Как человек надевает новые одежды, сбросив старые, так воплощённая душа получает новое тело, оставив старое» (II, 22).

«Если воплощённый умирает, когда преобладает саттва, тогда он достигает чистых миров великих мудрецов. Умирая в раджасе, рождается среди привязанных к мирской деятельности, а умерший в тамасе рождается из лона неразумных» (XIV, 14—15).

«Превзойдя эти три гуны (саттва, раджас, тамас), воплощённый, свободный от связанных с телом страданий рождения, смерти, старости, наслаждается нектаром бессмертия» (XIV, 19).

«Следует стремиться в ту обитель, достигнув которой, не возвращаются снова, и предаться Ему, Изначальному Существо, от Которого в незапамятные времена началось проявление мира» (XV, 4).

В этих источниках мы встречаем понятия «гуны», как особенные качества человека, его интересы или деятельность, которые должны повлиять на него в будущих воплощениях. Саттва является гуной чистоты и благости. Это относится как к материальным качествам жизни, так и к нравственным. Раджас – гуна страсти и деятельности. Тамас – гуна невежества, лени, отрешённости. В философии Древней Индии мы также встречаем понятие «самскар» – отпечатков, которые человек оставляет в душе посредством поступков, каких-то событий, в которых он участвовал, сильных

эмоциональных впечатлений. Считается, что предрасположенности человек получает от накопленных самскар, которые, в свою очередь, являются вместилищем кармы. И здесь мы уже можем прочувствовать глубину и стройность мыслителей древности, описывающих причинностные законы будущих воплощений человека. А передача знаний через эпосы, стихи и баллады является знакомым приёмом для культур, переходящих из племенного строя к более сложным укладам общества.

Махабхарата – не единственный древний текст, дошедший до нас в преданиях или письменных источниках. Одними из старейших текстов древнеиндийской философии являются Веды. Веды – это прикладной источник, содержащий заклинания, молитвы, использующиеся жречеством, гимны, посвящённые богам и тому подобное, поэтому эти тексты сложно отнести к источникам конкретных знаний или философским концепциям. Кроме основных четырех Вед – Ригведы, Яджурведы, Самаведы и Атхарваведы, существуют многочисленные труды под названием Араньяки и Упанишады. Все эти источники насчитывают сотни наименований и писались в различные эпохи. Араньяки имели более практическое содержание. Это были подробные инструкции для проведения религиозных ритуалов и практик. Упанишады же были философским фундаментом и старались дать ответ на вечные вопросы о природе бога и человеческой души.

*«Дыша покоится жизнь, хоть она и быстротечна,
Шевелясь, но оставаясь твёрдой среди рек.
Дух жизни умершего бродит по своей воле.
Бессмертный – из одного лона со смертным».*

Название Упанишад состоит из трёх составляющих – Упа- (около), ни- (внизу) и шад (сидеть), что связывает значение текста, как будто мы восседаем рядом с учителем, а тексты

дают нам разъяснение, обучают и растолковывают нам Ве-
ды и ведическую философию. Современные исследователи
делят содержание Упанишады на четыре определяющие ча-
сти. Первая часть описывает ведическое представление о Бо-
ге – великом и изначальном Брахмане. Вторая посвящена
природе страдания и способу освобождения от него – мок-
ше. Третья часть – это учение о карме, которое мы немно-
го затронули ранее. И, наконец, четвёртая часть – это кон-
цепция реинкарнации человеческой души. Всё это большое
собрание книг и концепций именуется ведантой, или ведан-
тической философией. Мы не будем рассматривать подроб-
но все особенности индийской философской мысли. Дело
в том, что в самой веданте есть различные направления, ко-
торые трактуют учение по-разному, в каких-то отдельных
деталях. Любое учение или философия живёт и развивается.
Главное, что можно отметить в особенностях индийских
традиций, – это глубокую терпимость к различным течениям
внутри индуизма. Возможно, этот факт и является причиной
столь большого количества вариантов и особенностей в ин-
дийской философии. Основные школы были основаны Шан-
карой, Рамануджей и Мадхвачарьей с VII по XII век н. э. Од-
нако сами Упанишады несколькими экземплярами датиру-
ются VIII веком до н. э.

Каушитаки упанишада. Стих 1.2

«И он сказал: „Поистине, те, кто уходит из этого

мира, все идут к луне. Благодаря их жизненным силам она растёт в первую половину месяца и во вторую половину месяца заставляет их родиться снова. Поистине, луна – это врата небесного мира. Кто отвечает ей должным образом, того она отпускает. Кто же не отвечает ей, тот, став дождём, проливается здесь дождём; тот снова рождается здесь червем, или насекомым, или рыбой, или птицей, или львом, или вепрем, или змеей, или тигром, или человеком, или в каком-либо ином состоянии, согласно своим деяниям, согласно своим знаниям“».

Душа в индийской традиции именуется как Атман. Поскольку душа могла воплощаться в любых формах материального мира, то и Атман был у всех существ в природе. Также в индийской философии различали Великий Атман. Душа, по мнению древних индийцев, являлась неразрушимой частью бога, обладала качествами речи, разума и дыхания, которые также соответствовали элементам огня, воздуха, земли и воды.

Брихадараньяка-упанишада

«Подобно тому, как все спицы заключены между ступицею колеса и ободом колеса, так все существа, все боги, все миры, все дыхания, все Атманы заключены в этом Атмане. При этом Атман отличен от природных стихий, существ, чувств и познания, в которых он находится. Атман непостижим, ибо не постигается, неразрушим, ибо не разрушается,

неприкрепляем, ибо не прикрепляется, не связан, не колеблется, не терпит зла».

Атман противопоставляется Брахману, но при этом является его частью. Бог – Брахман – всеобъемлющ, бесконечен и являет собой истинную реальность. Атман же постоянно стремится к этому качеству. При этом индийцы поэтично считают это игрой или танцем. Воплощённый Атман именуется Дживой, существуя в проявленном мире, Атман видит перед собой иллюзию – иллюзию субъектности, событий, времени, радости и страданий. Следующий логичный шаг в этом учении – это освобождение от иллюзии и, как следствие, прекращение перерождений и воссоединение с Брахманом. Традиционно каждая философская школа имеет свой метод освобождения и свой набор практик. Очень часто это напрямую зависит от качеств и способностей практикующего, а также от его касты в индийском обществе. Это могут быть восьмиступенчатая система йоги, почитание и молитвы божествам, ритуальные или чисто ментальные практики, такие, как медитация или аскетизм. Согласно философии Упанишад, человек должен стремиться избавиться от причин, ведущих к повторным перерождениям, а значит, избавиться и от страданий. Возврат от множественности к единому абсолюту является высшей ценностью и определяющим стремлением в индийской философии прошлого и настоящего времени. Эти концепции очень сильно напоминают буддистскую философию, и в этом нет ничего

необычного. Будда Шакьямуни, основатель буддизма, обучался и практиковал индийские учения того времени. После Будды Шакьямуни на территорию Тибета философские доктрины о реинкарнации пришли именно из Индии. В следующей части мы подробнее рассмотрим особенности учения о реинкарнации в буддийской традиции.

Буддизм

Я думаю, многие знакомы с концепцией буддизма. Можно сказать, что большая часть концепций этой религии основана на реинкарнации и повторяющихся перерождениях. Духовные задачи исповедующих буддизм – освободиться от страданий и перейти в состояние нирваны, существование вне страданий и омрачений, а также выйти из цикла смертей и перерождений. Ещё мы знаем о том, что духовный лидер буддистов традиции махаяна – Далай-лама – каждый раз перед своей смертью указывает на своё будущее воплощение. Монахи затем ищут ребёнка, который пройдёт испытания, укажет предметы старого Далай-ламы, узнает своих сподвижников и верно ответит на вопросы. Корни буддизма и первый пробуждённый Будда Шакьямуни произошли из Индии, и концепция освобождения от страданий и перерождений – мокша – уже существовала к тому времени. Но всё не совсем так однозначно, как кажется на первый взгляд. Буддизм рассматривает человека, как равноценное соединение пяти элементов: материальное, чувственное, эмоциональное, побуждающее и сознательное. Все эти элементы взаимосвязаны и перетекают из одного в другой. В отличие от концепции индийской философии, где вечный Атман переходит из одного физического сосуда в другой, буддисты верят, что именно эти элементы постоянны, но в каж-

дом отдельном нет личности или субъектности. Будда Шакьямуни отрицал в своих учениях то, что называлось Атман в индийской философии. Он считал, что индивидуализм вечной души и есть причина страдания, от которого обучал избавляться.

При всём при этом в каноне буддизма существуют такие тексты, как Джатаки, или Рассказы о рождении. Это 547 рассказов о прошлых воплощениях Будды Шакьямуни. В них описан путь Будды к своему последнему воплощению – некая аллегория того, что освобождение достигается очень большим трудом. Большой частью Джатаки походят на обычные сказки – удобный способ вести проповедь и объяснять концепции учения для простых людей, которые верят в реинкарнацию. Кроме этого, в традиции тибетского буддизма Ньингма (Школа старых переводов) принято зачитывать книгу «Бардо Тодол». В этой книге содержится напоминание верующему, что он ещё может достичь освобождения, даже будучи мёртвым. Обычно этот текст зачитывает монах над покойным человеком, поэтому в западных источниках эту книгу ещё называют тибетской книгой мёртвых.

Книга I Чёнид Бардо.

Часть 2 Бардо постижения реальности.

«...О сын благородной семьи, слушай внимательно, не отвлекаясь. Есть шесть состояний бардо: бардо места рождения, бардо сна, бардо созерцания в самадхи, бардо предсмертного мига, бардо

абсолютной сути и бардо возвращения в колесо сансары. О сын благородной семьи, ты испытываешь три бардо: бардо предсмертного мига, бардо созерцания в самадхи, бардо предсмертного мига. Бардо абсолютной сути в бардо предсмертного мига сияла до вчерашнего дня, но ты её не познал; поэтому ты вынужден блуждать здесь. Теперь ты испытываешь бардо абсолютной сути и бардо возвращения в сансару, поэтому познай, не отвлекаясь, всё, что я скажу тебе.

О сын благородной семьи, пришло то, что называют смертью. Этот мир покидаешь не только ты, это происходит с каждым – так не испытывай желаний и тоски об этой жизни. Даже если тоска и желания охватят тебя, ты не сможешь остаться, ты сможешь только блуждать в сансаре. Не желай, не тоскуй. Помни о Трёх Драгоценностях. О сын благородной семьи, какие бы устрашающие видения ни возникли в бардо абсолютной сути, не забывай слова, что я скажу тебе; иди вперёд, храня в сердце их смысл; именно в них – тайная суть познания:

Когда меня осеняет бардо абсолютной сути,
Я отрину все мысли, полные страха и ужаса,
Я пойму всё, что предо мной возникает, есть
проявление моего сознания,
Я узнаю, что таков вид бардо;
Сейчас, в этот решающий миг,
Не устрашусь мирных и гневных ликом – моих же
проявлений.

Иди вперёд, произнося эти слова отчётливо и ясно, и помни их смысл. Не забывай их, ибо в этом тайная суть: уверенно познать, что всё возникающее сейчас, даже если оно пугает, есть твое отражение».

Значит, в традиции буддизма есть знания о том, что сознание сохраняется в какой-то форме и после смерти человека. Буддисты признают некий переход из одного состояния в другое. В этой традиции это называется бардо. Бардо может быть разное, например, между сном и бодрствованием или между бодрствованием и медитацией. Что касается смерти человека, то буддисты различают несколько бардо умирания. А где-то между ними бардо ясного света: состояние, когда ум переходит в свою изначальную природу – нирвану. Для буддистов это важные этапы, ведь в этих бардо проще всего осознать истинную природу себя и сознания. Напомню, что буддисты не считают состояние нирваны чем-то вне сознания, просто оно качественно другое, вне каких-либо страданий.

В буддизме к смерти знаковое отношение, особенно у монахов, совсем не такое, как у обычных обывателей. Смерть для большинства из нас – большая утрата и великое омрачение. Мы страдаем от того, что потеряли близких. Нам очень горько и обидно, когда нас лишают жизни. Об этом говорит очень многое, например, поведение осуждённых на смертную казнь или последние минуты смертельно ране-

ных солдат на войне. Для буддистов, чьё учение – отрешиться от страданий, смерть и отношение к ней являются экзаменационным билетом. Символизмом перехода пропитаны многие ритуалы в буддийской традиции, например, создание яркой мандалы – прекрасного геометрического рисунка, изображающего пространство святых учителей и богов. Этот рисунок выполняют из цветного песка, и он по-настоящему прекрасен, но после всех церемоний рисунок разрушают и сохранить его нельзя. Попробуйте в течение нескольких дней постоянно напоминать себе, что вы умрёте и это неизбежно. Проследите за своими эмоциями, и вы ненадолго войдёте в роль буддийского монаха. Такой опыт может запомниться надолго. И напоследок небольшая цитата Будды Шакьямуни из старинного сборника Дхаммапада III века до н. э.

«Отпусти прошлое. Отпусти будущее. Отпусти настоящее. Перешедшие на более дальний берег бытия, с освобождённым от всего разумом, не подвергаются вновь рождению и смерти». Будда Шакьямуни

Иудаизм и христианство

Иудаизм, христианство, а также ислам имеют общий контекст и часто именуется как авраамические религии, что отражает союз Авраама – родоначальника этноса самой ранней из трёх религий и Бога. Безусловно, все три религии уникальны и имеют свою богатую многовековую историю, и каждая религия имеет своё сформировавшееся отношение к вопросу реинкарнации души. Однако все три религии обязательно включают в свод своих традиций последний суд и воскрешение тела человека в новом, лучшем качестве. Эта концепция, безусловно, идёт вразрез с мыслью о том, что душа воплощается снова и снова в физическом теле. Но мысль о реинкарнации, тем не менее, присутствует в более позднем развитии философской и мистической традиции последователей иудаизма, христианства и ислама. Более детально мы начнём с самого раннего религиозного учения – иудаизма, развитие которого началось с X века до н. э.

Изначально верования иудеев были схожи с верованиями остального древнего мира. Иудеи почитали несколько богов, таких как Баал, Ашира, Молох и другие культы, характерные для всего древнего Ближнего Востока. А затем выделили Яхве, как главного божества, развивая мысль о монотеизме, то есть единобожии. Основной контекст верований иудеев был сформирован в пророчестве Моисея и в обещании Бога дать

иудеям подходящее для их жизни место. Даже если мы никак не близки к этой традиции, все мы знаем историю исхода евреев из Египта и десять заповедей, которые передал Бог Моисею на горе Синай. Сейчас история пророка Моисея является общекультурным знанием, а также частью религиозного учения всех авраамических религий. Эта история, безусловно, связана с тяжёлой судьбой евреев, которые на протяжении всей известной нам истории находились в поисках своего места, в поисках своей обетованной земли. Еврейские царства прошли через завоевания вавилонян, греков Александра Македонского и римлян. Последним евреи ожесточенно сопротивлялись и устраивали восстания, за что и были изгнаны со своих территорий. После раскола Римской империи на Восточную и Западную евреи расселились на территории Европы и Ближнего Востока, а также в Византийской империи. Сохранив свои традиции на чужих землях, иудеи были изгоями и часто притеснялись коренными жителями. Всё это порождало закрытость их культуры, ритуалов и верований. Закрытые браки, ортодоксальная вера, выбор традиционных профессий и ремёсел – всё это выстроило судьбу целого народа, который переносил большие лишения на протяжении всей своей истории.

Разбирая учения иудеев о душе, мы не можем обойти Кабалу – философско-мистическое учение, начавшее развиваться во времена Византийской империи, в раннем Средневековье. Один из первых текстов – Сефер Йецира (Книга

творения) – содержит описание десяти цифр, соответствующих видам и стадиям проявленного из творческого начала высшего разума. Книга также описывает буквы еврейского алфавита, как значащие и сакральные формы. В этом раннем трактате мы можем проследить зачатки или корни современной нумерологии. В других, более поздних каббалистических текстах из священных букв мистики составляли верные, по их мнению, имена богов, ангелов и демонов, а также развивали мысли о душе, посмертном суде и перерождении. Каббалисты различали три вида перерождения души: гилгул— обычное переселение души в плод в женском чреве, иббур – когда чужая душа овладевает телом во время жизни человека, и дыббук – когда чужая душа овладевает телом со злым умыслом. Так, один из старейших каббалистических текстов, Сефер ха-Зоар (Книга сияния), описывает душу человека, как состоящую из трёх составляющих: жизненного, нравственного и разумного, которая является совершенством бытия и происходит от высшей Мировой души – божественной мудрости. Природа души – соединиться с телом, чтобы самой принять участие в процессе творения, познать саму себя и своё происхождение и выполнить своё предназначение, а затем возвратиться к вечному источнику света и жизни. Но если душа не смогла выполнить предназначенное, она перевоплощается в другом теле.

«Все души претерпевают переселение души, и люди не знают путей Господних... Они не знают, что они дважды предстают на суд Божий: до своего вступления в сей мир и после того, как они оставляют его; они не знают многократных переселений души и о тайных испытаниях, которым они подвергаются, ни о числе души, вступающих в сей мир и не возвращающихся в палаты Царя небесного. Люди не знают, как души возвращаются, подобно камню, брошенному пращой».

Реинкарнацию неотъемлемой частью иудаизма считали хасиды – традиция начала XVIII века, зародившаяся в Польше и Литве. Реинкарнация также была в обиходе у евреев ашкеназского и сефадского этноса. Ребе Нахман, внук основателя хасидизма, Исраэля бен Элизера, так рассуждает о реинкарнации:

«„Я“ сегодня – это новое, изменённое перевоплощение я вчера. Жизнь в этом мире уже состоит из мини-реинкарнаций. Раскаяние в совершённых недостойных поступках возможно, потому что человек несёт ответственность не совсем за себя, как нечто фиксированное, но за деяния прошлой круговерти, которая в него превратилась и продолжит превращаться во что-то новое».

Хасидская философская мысль говорит нам о том, что человеческий дух должен постоянно подниматься и приближаться к божественному, что приведёт к будущему исправ-

лению вселенной – Тикуну. В конечном итоге человек сольётся с высшим, стирая разделение внешнего и внутреннего, материального и духовного.

Единственной особенностью иудаистских учений является строгая направленность на непосредственно саму еврейскую нацию. Чаще всего ортодоксальные учителя и священники заявляют, что только евреи способны понять и достичь чего-то в этой концепции. Возможно, со стороны это может показаться не слишком объективным подходом, но если мы охватим взором всю историю евреев и их жизнь среди других народов, то поймём, что в таком подходе есть тенденция к сохранению своей идентичности и культуры. Так они на протяжении тысячи лет сохранили свою культуру и свой уклад, и это сработало.

Христианство

Начав разговор о христианстве, следующей по старшинству авраамической религии, мы снова возвращаемся к понятию последнего суда. В христианстве это основополагающий догмат. Считается, что последний суд будет вершить Иисус Христос вместе со святыми ангелами и апостолами. В конце дней Иисус Христос вернётся на землю, воскресив всех, кто когда-либо жил на земле. По канонам христианства души умерших людей дожидаются судебного дня, соединившись с Богом, или проходят Чистилище в католической традиции, или Мытарства в ортодоксальном христианстве. В эти этапы существования души она как бы зависает в некоем состоянии, где проходит исправление, получая шанс в итоге соединиться с Всевышним. Возврат на землю уже ушедшему человеку в каком-то новом качестве по канонам христианства не представляется возможным. Правда, так было далеко не всегда.

Из истории христианства мы помним, что само учение проходило несколько этапов в своём становлении. Послеапостольский период характеризовался тайным распространением этой идеологии. В Римской империи на христиан устраивали гонения, вплоть до легализации учения Константином Великим в 313 году. Затем наступило время Вселенских Соборов – собраний, на которых формировались кано-

ны и догматы церкви. Но до становления этих канонов в христианстве было много направлений, некоторые из которых были отвергнуты. Часто это были догматы или ответвления, которые отличались в каких-то деталях. Если говорить о реинкарнации души, то одним из ярких идеологов этой мысли был Ориген Адамант, греческий богослов II века н. э. Учение Оригена первоначально не отличалось от реинкарнации в индийских Упанишадах или учении о метемпсихозе. Затем Ориген проповедовал предсуществование души, где души не воплощались в растениях и животных, а эволюционировали в рамках человеческих личностей, более или менее праведных. Ориген также не отрицал судного дня, считая, что Бог творит следующие миры после завершения предыдущих.

Ориген Адамант

«Некоторые души, склонные творить зло, попадают в человеческие тела, но затем, прожив отмеренный человеку срок, перемещаются в тела животных, а потом опускаются до растительного существования. Следуя обратным путём, они возвышаются и вновь обретают Царствие Небесное».

Но к середине II века Ориген уже отказывается от реинкарнации в христианской догматике, чувствуя противоречия со священным писанием.

Ориген Адамант – Толкование на Матфея 13.1 // PG XIII

«Допущение метемпсихоза или перевоплощения души несовместно с кончиной мира, которую ясно утверждает Писание. Ибо если предположим, что всякая душа в течение нынешнего порядка вещей от начала и до конца мира воплощается не более как два раза, спрашивается: зачем она воплощается во второй раз? Затем ли, чтобы понести наказание за грехи первой жизни во плоти? Но если нет другого способа наказания души, кроме послания её в тело, то, очевидно, ей пришлось бы воплощаться не два или три, а бесконечное число раз, и тогда уверению св. Писания, что небо и земля мимо идут, нет никакой возможности получить своё искупление».

Во времена «отцов церкви» идею реинкарнации поддерживали (Климент Александрийский, Юстиниан Мученик, св. Григорий Нисский, Арнобий, св. Иероним) и критиковали (Титиан, св. Ириней Лионский, Ипполит Римский, Арнобий, Григорий Богослов и др.) вплоть до 553 года н. э., когда Император Юстиниан на пятом вселенском соборе постановил: «Если кто уверует в немыслимое существование души до рождения и нелепейшее перерождение после смерти, того надлежит предать анафеме». К этому факту мы можем относиться по-разному, но пятый вселенский собор является историей христианства. Мы только можем рассуждать о мотивах Юстиниана или исследовать раннехристианские источники, как это делают современные исследователи. Важно, что на заре становления веры о Христе учёные и философы

рассматривали эти вопросы и думали о том, как сплести эти концепции, поскольку кто-то из них, вероятно, чувствовал зерно истины или помнил учения античных традиций. Самое важное – это то, что учение Христа невероятно сильно сосредоточено на духовной жизни. По прямой речи самого Иисуса и его учеников мы не можем сказать, что мысль о перерождении души отвергается. Это сделали обычные люди через полтысячелетия после них. И мысль о духовной жизни и ответственности за неё в физической жизни является ведущей мыслью. Сутью самого учения.

Христианство с веками становилось строже, боролось за своё существование и распространялось по миру. А затем на Ближнем Востоке появился ислам, новое сильное учение среди арабских племен. Давайте взглянем, как реинкарнацию воспринимают в самой поздней авраамической религии – исламе.

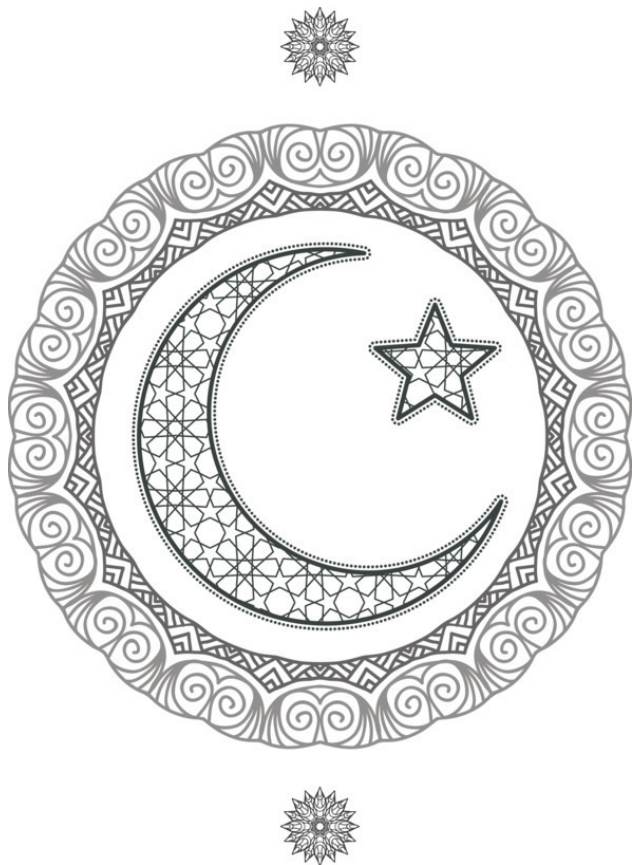
Ислам

Ислам – самая молодая авраамическая религия, которую в пятом веке принёс пророк Мухаммед, да благословит его Бог и приветствует. Ислам распространяется на Аравийском полуострове, а само учение разделяется на Мекканский и Мединский периоды. Пророк начал проповедовать ислам в 40 лет в городе Мекке, откуда он был родом. Через два года пророк отправился в Медину, где создал первую исламскую общину. Многие исследователи пишут о том, что ислам заимствует концепции из уже существовавших на тот период авраамических религий. Но, кроме заимствования, ислам вносит более строгие и конкретные воззрения. Ислам как бы стягивает в себе всю монотеистическую концепцию и делает это в понятной форме для людей того времени. Религия создаёт не только священные цитаты, но и правила жизни: обычай поста, давать милостыню, раскаиваться и путешествовать к святым местам. Исследуя вопрос о реинкарнации в исламе, мы можем найти много мыслителей, которые трактуют отдельные части священной книги мусульман так, как будто в ней есть намеки на перевоплощение человека. К сожалению или к счастью, ислам однозначен в этом вопросе и придерживается традиции судного дня – Киямат (араб.). Безусловно, ислам, как и все авраамические религии, учит нас, что душа и духовный мир существуют. Ахират, загробный

мир мусульман, и всё, что происходит с душой после смерти, прописано достаточно подробно. Ислам – это вера про ответственность за свои поступки и соответствующее воздаяние. Праведникам уготован рай – Джаннат (араб.), а грешникам ад – Джаханнам (араб.), сами мусульмане проходят суд в могиле, где душу допрашивают два ангела – Мункар и Накир. Это промежуточный этап, так называемый Барзах, который может пройти более или менее благостно.

Сура аль-Муминун, аяты 99—100

«Когда же смерть подступает к кому-нибудь из них, он говорит: „Господи! Верни меня обратно. Быть может, я стану совершать праведные поступки, которые я отбросил“. Но нет! Это – всего лишь слова, которые он произносит. Позади них будет преграда вплоть до того дня, когда они будут воскрешены».

Многих исследователей смущает тот факт, что в Коране часто упоминается о том, что Бог в одно мгновение убивал и воскрешал людей, но такие примеры лишь показывали его

могущество. Помните, что ислам возникал в среде многобожников, и «могущество» Бога и новой религии для людей того времени должно было быть очевидным.

На территории Сирии, Ливана и Израиля также проживает небольшая группа шиитов, которую называют друзами. Религия друзов достаточно уникальна. Развитие её приходится на ранее Средневековье – X—XI века. И друзы, несмотря на то, что почитают Коран, считают, что реинкарнация – танассух (араб.) – существует. Друзы – интересный и древний народ. Их воины славились презрением к смерти из-за своих убеждений. Их традиции покрыты тайной, и множество их религиозных книг не показывают иноверцам. Сказки друзов наполнены историями о прошлых воплощениях их героев. Но мы не можем говорить о том, что ислам мог принять концепцию реинкарнации из-за народности, проживающей на традиционно исламской территории, почитающей ислам и пророчества пророка Мухаммеда, да благословит его Бог и приветствует.

В заключение я хотел немного порассуждать о практике саморегрессии для мусульман. Возможно, кто-то из последователей этой религии читает эту книгу. Итак, друзья, Коран прямо указывает нам на то, что душа существует. После физической смерти и ожидания страшного суда проходит какое-то время. Какая ждет нас участь, неизвестно никому, кроме Бога. Ислам также говорит нам о вещих снах и о том, что их возможно толковать. Сам пророк толковал

сны своей уммы (сообщества), и есть множество описаний этого. С этими мыслями я предлагаю нам продолжить изучение этой книги. Далее вы поймёте, что саморегрессия очень близка по своей сути к пророческим снам о нашей душе, и всё, что мы будем изучать на этих страницах, – умение из бодрствования увидеть благостный пророческий сон.

*Хадисы пророка Мухаммеда
(цитаты пророка для учеников)*

«Поистине, сон реализуется так, как ты его трактуешь. Это похоже на то, когда человек поднимает ногу и выжидает, прежде чем опустить. Если кто-либо из вас увидит сон, то пусть никому не рассказывает его, кроме как умеющему наставить или знающему («алиму»).

«Сон верующего – это одна сорок шестая часть пророчества. И сон этот в неопределённом состоянии, пока о нём не заговорят. Когда же заговорят, тогда и упадёт он».

Нью Эйдж и современность

Теперь настало время поговорить о настоящем: что думают о духовной жизни и душе наши соседи и близкие, как относится к реинкарнации современная наука. Безусловно, для нас это очень важные вопросы, ведь мы живём и действуем именно сейчас, в этом времени. Но прежде чем начать говорить о наших современниках, я начну немного издалека – с конца XVIII – начала XIX века. Именно в это время в научных кругах и кругах естествоиспытателей развиваются мысли о магнетизме, гипнозе и наведённом сне. В конце XVIII века австрийский врач Франц Антон Месмер изучал явление магнитов, а затем невидимых флюид на здоровье человека. Позже его ученик, маркиз де Пуисегюр и другие ученики, развили методы гипнотического внушения, положив начало французской школы гипноза. В Англии подобные теории развивал шотландский доктор Джеймс Брейд, изучая фиксированный взгляд на блестящих предметах и состояния, которые происходят с человеком во время подобных действий. Гипнотизёры использовали метод регрессии – погружения в прошлое, чтобы достать из подсознания вытесненную им же проблему, которую мог не осознавать пациент. Первое описание подобного опыта было зафиксировано во Франции, в одной из психиатрических больниц, в XIX веке. Доктор Пьер Жане, специализировавшийся на неврозах,

при помощи гипноза вводил пациентку в детский возраст, где у неё отсутствовали проблемы, с которыми она столкнулась в настоящем. Иногда такие пациенты оказывались совсем в неожиданном прошлом для терапевта. Они были в другом времени и даже иногда были другими личностями, но пионеры гипноза в те времена затруднялись объяснить эти феномены.

Вместе с тем в это время начинают набирать популярность спиритические сеансы. Развиваются эзотерические клубы. В постреволюционной Франции описывает и развивает культуру таких сеансов маркиз Ипполит Ривай. Позднее он возьмёт псевдоним Аллана Кардека и выпустит несколько изданий – «Книгу духов» (1856 год), «Книгу медиумов» (1861 год) и другие. Аллан Кардек не являлся самостоятельным практиком или медиумом, он был образованным человеком, знавшим несколько языков и очень увлечённым спиритизмом. Сами же послания из духовного мира он получал от других медиумов, структурируя и фиксируя полученные сведения. Даже свой псевдоним он узнал на спиритическом сеансе. Это имя он носил, будучи друидом в одном из прошлых своих воплощений.

А. Кардек. Книга медиумов

«Остаётся теперь вопрос, может ли дух сообщаться с человеком, то есть может ли он обмениваться с ним мыслями. Почему же нет? Что такое человек, как не дух, заключённый в теле?»

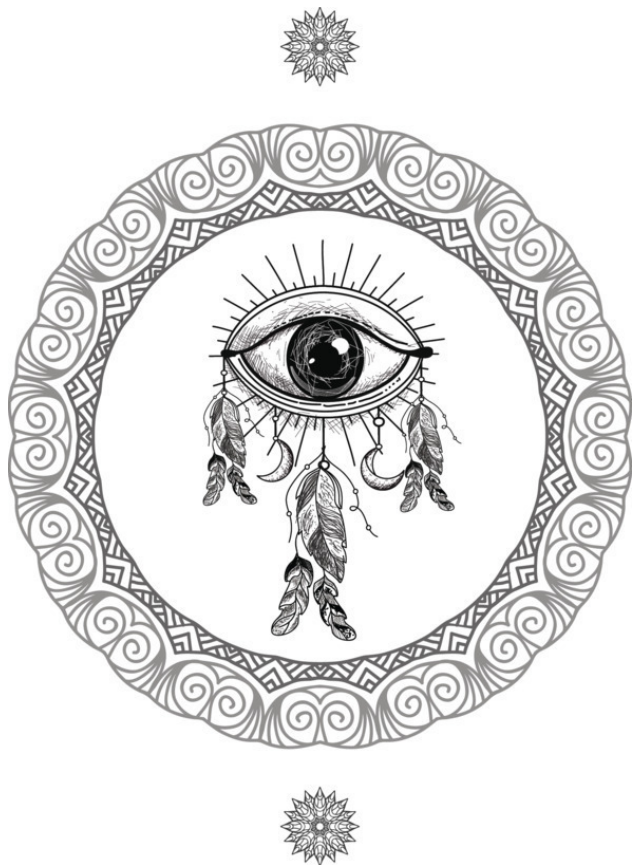
Почему же свободный дух не может сообщаться с пленённым духом, как свободный человек не может сообщаться с человеком, закованным в цепи?»

Так почему же я связываю спиритические сеансы с научным зарождением знаний о гипнозе? Дело в том, что спиритический сеанс являлся обычной групповой гипнотической сессией, если мы говорим с позиции материализма. На сеансе есть харизматичный ведущий, который задаёт вопросы и следит за процедурой. Остальные участники фокусируют внимание на точке, указывающей на ту или иную букву. Их руки абсолютно расслаблены, но поскольку участников несколько, их микродвижения, которые формирует коллективное подсознание, приводят к движению предмета, указывающего на буквы алфавитной столешницы. Были и другие медиумические техники, кроме движения указывающего предмета на алфавитном столе. Были и люди, не обладавшие медиумическим талантом или знаниями, которые пытались ухищрениями, обманом и постановками добиться того же результата. Так происходит и в наше время, когда то или иное направление достигает пика популярности. Медиумов XVIII—XIX веков можно было назвать современными шаманами тех лет. Они соединяли мир умерших и мир живых и пытались по-своему излечить душевное и физическое здоровье своих клиентов, но уже менее успешно, чем традиционные шаманы, ведь общество находилось уже не в анимистической среде.

В конце XVIII – начале XIX века активно развивается изучение Древнего Египта. Многочисленные археологические раскопки и вывоз древнеегипетских артефактов в страны Европы подогревают интерес к мистической традиции древнеегипетского жречества. В то же время развиваются многочисленные оккультные кружки, масонские сообщества и духовные ордены. Именно в это время авторы начинают соединять мистические традиции каббалы, Древнего Египта, спиритизма и гаданий на таро. Вторая линия познания – фундаментальная и экспериментальная наука, невероятный прогресс в лечении нервных болезней и в психотерапии, начало развития психоаналитических подходов Фрейда и Юнга, а позднее – глубокий интерес Запада к культуре Индии и Тибета. Этот большой двухсотлетний пласт развития, прежде всего западной культуры, является той точкой отсчёта, с которой можно рассматривать современные представления о духовности человека. Большая часть из них переросла в религии «нового века».

Джек Лондон

«Моё появление началось не с рождением или зачатием. Я рос и развивался бесчисленные мириады тысячелетий. Все мои предыдущие воплощения с их голосами и образами находят своё отражение во мне нынешнем. И сколько ещё новых воплощений мне предстоит пережить».

Нью Эйдж вбирает в себя большую часть публичных и традиционных мистических практик и верований: каббалу, астрологию, герметизм, гностицизм, спиритизм, сакраль-

ную геометрию, языческие традиции и многое другое. Нью Эйдж характерен мыслью о том, что человечество должно перейти в качественно новую эру, более совершенную в духовном, социальном и технологическом аспектах. Нью Эйдж – это не религиозная организация или строгая конфессия. Это стихийное движение, вызванное кризисом традиционных духовных ценностей развитого западного мира. В это движение входит множество групп, взгляды и традиции которых могут отличаться очень сильно. При этом современные социологи относят это движение к новым религиозным течениям. Духовный переход в новую эру – это всё ещё верование, которое нельзя измерить или доказать научно. И если мы верим в него, замечаем изменения вокруг нас либо внутри нас, то можем смело отнести себя к этому движению. Что же касается реинкарнации и переселения душ, то движение Нью Эйдж всецело поддерживает эту концепцию.

Объясняя религию: Природа религиозного мышления. 2002 г.

П. Буайе

«Оно утверждает, что люди – все до единого – обладают огромной „силой“ и нет такого интеллектуального или физического подвига, который был бы им не по плечу. Согласно этому учению, все мы связаны с таинственными, но по сути своей благосклонными силами Вселенной. Здоровье можно укрепить за счёт внутренней духовной стойкости. Человек по природе своей добр. Большинство

людей до нынешней жизни прожили другую, весьма интересную».

Итак, с начала XIX века медиумы при помощи гипнотических техник, пускай и не всегда осознанно, начинают получать информации о душах и прошлых воплощениях. Один из ярких примеров – французский полковник и доктор Альбер де Роша. В 1911 году он публикуется с рядом работ, где применяет гипноз в различных экспериментах с сенситивными людьми, и в том числе исследует прошлые воплощения. С 1890-го мы можем прочесть статьи о применении гипноза для погружения пациента в его прошлое. Об этом писали доктор Пьер Жане, описывая излечение пациентки психиатрической больницы Сальпетриер, австрийский психиатр и сексолог Робин фон Краф-Эббинг. И снова метод регрессии переплетается с психотерапией. Врачи, погружая пациента в прошлые воспоминания, чтобы найти причины их недуга, иногда сталкивались с тем, что человек сам начинал рассказывать о событиях, уходящих в глубины времени, за пределы одной жизни. На фоне развития движения Нью Эйдж эти два лагеря постепенно начали соединяться в гипнотерапию, которую сегодня мы называем «Регрессия в прошлые жизни». В 1956-м Мори Бернштайн издаёт книгу «В поисках жениха Мерфи», где он описывает регрессионную сессию своей подруги Вирджинии Тиг. Вирджиния не только описывала факты прошлой жизни, но и говорила с характерным акцентом. Она описала свою жизнь, род-

ных из прошлого воплощения, факты биографии и даже собственные похороны так, как будто видела это со стороны.

Пример из клиентской сессии автора

Это была групповая сессия. Я практиковал в составе довольно крупной группы. Этот регрессолог вела для меня сессию первый раз, но я смог достаточно хорошо расслабиться. Мой запрос на сессию не был каким-то сложным, и я не ставил перед собой конкретных проблем. Когда регрессолог попросила сформулировать свою цель или вопрос, который необходимо разрешить, я просто сказал про себя: «Я хочу увидеть значимую для себя жизнь». Когда наступило время прошлого воплощения, я увидел саванну с красноватыми оттенками песка. Я видел себя уже пожилым человеком. Я точно имел статус в том небольшом обществе, в котором жил. Удачнее всего можно было назвать его племенем. Я понимал, что привёл этих людей на место, где они сейчас живут. Возможно, именно мой возраст позволил мне сделать это. Ко мне очень трепетно относились дети племени. Они очень любили истории, которые я им рассказывал. И было ещё одно сокровенное для меня место. Этим местом была прохладная пещера, в которой стоял идол для поклонения. Свод пещеры был испещрён огромным количеством звёзд и записей. Всё это я сделал своими руками. Потолок пещеры был словно ночной небосвод. Этой работе я посвятил очень много времени и сил. В пещере было приятно и прохладно, в отличие от того, что было снаружи. За-

тем регрессолог попросила увидеть значимый момент этого воплощения. И это, как ни странно, оказался день моего убийства. Я умер насильственной смертью. Я видел своего убийцу – молодого члена племени. Видел его наполненное ненавистью лицо. Это происходило прямо в моем священном месте. Мой бок был (в нынешней жизни на этом месте у меня родимое пятно) окровавлен, и я стремительно терял силы. Трудно передать спектр эмоций, который испытываешь в этот момент. Смесь гнева, разочарования, неожиданности и страха. Затем я видел день своих похорон. Всё было так, как будто ты наблюдаешь со стороны. Тело, которое лежало на заготовленных для сожжения дровах, заплаканные лица детей, которые больше не услышат рассказы старика. Их было жаль сильнее всего. Затем костёр подожгли. Я видел, как тлеет моё тело, как кожа слезает с черепа. Это было настолько подробно и детально, что я понимал, какой большой смысл в том, что ты видишь всё это и не можешь перевести взгляд. Тело умирает, и ты не должен отворачиваться. Только после этого зрелища можно взглянуть на бескрайний прекрасный небосвод и продолжить путь...

В 1975 году публикуется книга Реймонда Моуди «Жизнь после жизни», где психолог и судебный психиатр исследовал опыт людей, переживших клиническую смерть. В 1974 году канадско-американский психиатр Ян Стивенсон начинает

глубокие исследования детей, которые рассказывали о своих прошлых воплощениях без каких-либо специальных манипуляций с их памятью и сознанием. Интересные аспекты этих исследований заключались в том, что часто дети, спонтанно помнившие свои воплощения в прошлой жизни, подверглись насильственной смерти. Их родимые пятна или телесные дефекты соответствовали обстоятельствам, травмам или событиям из прошлых воплощений. Например, мальчик из Турции, который помнил, что его прошлое воплощение получило травму головы с правой стороны, родился с деформированным ухом. История Рави Шанкара, в 1951 году, в Индии, не менее увлекательна. Рави в свои 4 года утверждал, что был сыном парикмахера по имени Мунна из города Каннауджа штата Уттар-Прадеш. Рави рассказывал, что Мунна был убит. Ему перерезали горло и закопали в саду. Слухи, которые дошли до реального отца Мунны, повлекли реальное расследование и найденное тело. Рави Шанкар также точно указывал на игрушки, которыми владел Мунна, и указывал на личные вещи отца Мунны при их встрече, рассказывая их историю. Более подробно о фактических свидетельствах детей, которые спонтанно вспоминают свои прошлые воплощения в подробностях, вы можете ознакомиться в книгах Яна Стивенсона. Он проделал большую работу в течение 40 лет, скрупулезно фиксируя факты того, что можно проверить или доказать, используя научный метод.

Конец семидесятых годов прошлого века стал настоящим

бумом темы реинкарнации. Выходят книги Хелен Вамбах, Эдит Фьоре, Морриса Нетертона, Торвальда Детлефсена. Многие из этих книг оказались противоречивыми и наполненными эзотеризмом. Это прежде всего связано со спецификой исследуемого объекта. Память о прошлом воплощении – это воспоминания? Яркий терапевтический сон? Воспоминания другого человека? Галлюцинации? И если мы говорим о посмертном опыте, можно ли достоверно исследовать этот опыт, не уходя в фантазию и выдумки? Хелен Вамбах проводила сравнение воспоминаний лиц, проходивших регрессию в прошлые жизни, с базой антропологических и исторических фактов. Хелен получила небольшую выборку, но достаточную, чтобы провести статистически значимые исследования. Она сравнивала процентное соотношение пола в воспоминаниях, социального статуса, особенностей и предметов быта, если воспоминания были достаточно детальными. Я уверяю вас, что мы не получили картину: 50% – Наполеоны, а 50% – Клеопатры. Весь массив данных укладывался в вид достоверных антропологических данных.

Хелен Вамбах, 1974 год

«Другой человек вспомнил, что он жил во время 800 годов н. э. в том, что сегодня называется Индонезией. Он вспомнил, что ел какой-то орех, который он не ел и даже не видел в этой жизни. Позже он увидел фотографию таких орехов в журнале. „Это именно то, что я видел под гипнозом!“ Он сказал:

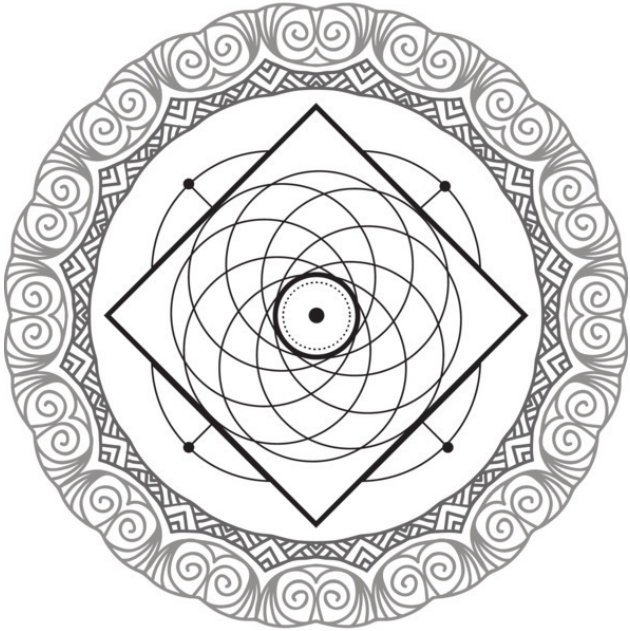
„В статье говорится, что эти орехи можно найти только на острове Бали“».

Самые близкие нам авторы начали свои публикации в 90-х годах XX века. Майкл Ньютон посвятил свои исследования пространству между жизнями, взаимодействию и встречам близких родственников после смерти их прошлых воплощений. Долорес Кэннон, регрессолог из Арканзаса, сосредотачивалась на погружении клиентов в действительно глубокий гипнотический транс. Долорес описывала интересные читателю случаи, актуальные своему времени: о Нострадамусе, о гностиках – сподвижниках Иисуса Христа, о процессе создания планет и о космических законах. Я уверен, что, кроме «кричащих» тем, Долорес много помогала людям в решении своих персональных проблем, дарила успокоение и внутреннее исцеление, чему также посвятила ряд своих работ. Брайан Вайсс, доктор психиатрии из Майами, использовал консервативный метод психотерапии и регрессии в прошлые жизни. Все эти известные и опытные регрессологи оставили много любопытных материалов. Сегодня мы можем встретить их непосредственных учеников или клиентов, посмотреть видео с их участием или встретить их книги на книжных полках. Всё это благодаря тому, что интерес к теме прошлых воплощений до сих пор не утихает.

Примерно так выглядит ситуация с регрессией в прошлые жизни сегодня. На пути познания мы встречаем разных деятелей. Кто-то соблюдает древние традиции, прошедшие ве-

ка, такие как индийские упанишады или тибетские учения от учителя к ученику. Кто-то использует научный подход, изучая рассказы детей или фиксируя воспоминания вышедших из комы пациентов. Кто-то исследует феномены гипнотического сна, пытаясь разгадать витиеватость образов, которые приходят от нашего подсознания. В следующих главах мы начнём более детально рассматривать сам метод регрессии в прошлые жизни. В том или ином виде мы подробно будем изучать гипнотические техники поверхностного транса, который доступен любому человеку для самоосвоения. Эти техники безопасны и терапевтичны, даже когда применяются вами напрямую, без участия терапевта. Чтобы освоить их и понять, мы также подробно рассмотрим стадии работы терапевта с клиентом. Это необходимо для более глубокого освоения этого процесса вами самостоятельно. Надеюсь, подробный исторический экскурс в вопросы духовного создал для вас стимул к дальнейшему изучению саморегрессии. Уже много тысяч лет люди по всему миру верят, что они являются частью чего-то особенного. Верят, что их сознание должно развиваться, проходя циклы перерождений, улучшая реальность общего существования. Я верю, что именно это когда-то называлось Небесным Царством, и совсем не важно, кто называл это так – гностики или христиане, иудеи или мусульмане. Чтобы дух был сильным и двигался вперёд, мы должны почувствовать его, и метод саморегрессии, как никакой другой метод, поможет добиться как духов-

ного, так и аналитического роста. Даже если в вашей жизни есть просто одна, но очень важная проблема, которую вы хотите разрешить, эта книга и усердные занятия смогут вам помочь.

Что такое регрессия

Итак, мы узнали, что с начала XIX века специалисты пробовали погружать своих пациентов в их прошлое при помощи гипноза. Эти опыты фиксировались в научных и медицинских публикациях. Погружаясь в период до травмирующей ситуации, пациенты на глазах гипнотизера избавлялись от мучавших их синдромов. Иногда врач узнавал какие-то детали психологической травмы или обстоятельства, которые повлекли проблемы со здоровьем или невротические нарушения. Были пациенты, которые во время таких сеансов или сессий оказывались в каком-то другом прошлом, были другими людьми, в других обстоятельствах, но при этом были способны взаимодействовать со своей проблемой. На волне популярности мистических традиций разных культур, а также кризиса традиционных верований метод гипнотерапии постепенно перетекал в практику самоисследования и попытку заглянуть за вуаль посмертного существования. Но что же такое сам метод регрессии и что он из себя представляет? Если это гипноз, опасно ли это и что от него ожидать?

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

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

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