

*Наша
истинная
жизнь
бесконечна.*

НИЗОВЦЕВ Ю.М.

Юрий Низовцев

Наша истинная жизнь бесконечна

«ЛитРес: Самиздат»

2017

Низовцев Ю. М.

Наша истинная жизнь бесконечна / Ю. М. Низовцев — «ЛитРес: Самиздат», 2017

Каждый человек втайне хочет знать: что с ним будет? И зачем все это вокруг? В этой книге есть ответы на эти и другие вопросы: например, что произойдет с нынешней земной цивилизацией уже совсем скоро? Существовали ли раньше на Земле цивилизации подобные нашей - и в эпоху одних только низших организмов, и рядом с динозаврами? Если они были, то какова причина их возникновения и почему все они исчезли? Способны ли научные достижения и новые технологии превратить кратковременность жизни человека и конечность цивилизаций в бесконечность? Эта книга – одна из самых интригующих. В частности, после ее прочтения мысли о самоубийстве Вас покинут и не возникнут никогда. В ней наглядно и безапелляционно показана неизбежная гибель всей земной цивилизации не от астероида, наводнений и т.п., а от глубинных причин примерно через 10 лет, что уже неоднократно происходило с аналогичными технологическими цивилизациями на Земле. Этот новый подход позволил иначе определить то, что волнует каждого: жизнь, смерть, Бог.

© Низовцев Ю. М., 2017

© ЛитРес: Самиздат, 2017

Содержание

Аннотация	6
Введение	7
Глава 1.	11
Конец ознакомительного фрагмента.	15

Наша истинная жизнь бесконечна.

Аннотация

Каждый человек втайне хочет знать: что с ним будет? И зачем все это вокруг? В этой книге есть ответы на эти и другие вопросы: например, что произойдет с нынешней земной цивилизацией уже совсем скоро? Существовали ли раньше на Земле цивилизации подобные нашей – и в эпоху одних только низших организмов, и рядом с динозаврами? Если они были, то какова причина их возникновения и почему все они исчезли? Способны ли научные достижения и новые технологии превратить кратковременность жизни человека и конечность цивилизаций в бесконечность? Эта книга – одна из самых интригующих. В частности, после ее прочтения мысли о самоубийстве Вас покинут и не возникнут никогда. В ней наглядно и безапелляционно показана неизбежная гибель всей земной цивилизации не от астероида, наводнений и т.п., а от глубинных причин примерно через 10 лет, что уже неоднократно происходило с аналогичными технологическими цивилизациями на Земле. Этот новый подход позволил иначе определить то, что волнует каждого: жизнь, смерть, Бог.

Введение

Проблема распада нынешней цивилизации, а также любых разумных цивилизаций слабо освещена в последних публикациях как, собственно, и роль цивилизаций. До сих пор мы затрудняемся представить, для чего нужна, например, земная цивилизация, если с ее неизбежным крахом исчезнет все, в том числе не только люди, но и ее культурное и технологическое наследие. Можно, конечно, сказать, что «все проходит». Попытаемся в этом детально разобраться.

В настоящее время мир постепенно погружается в глобальный кризис неизвестного ранее типа.

Обе основные конкурирующие системы уклада – сначала социалистическая и затем капиталистическая – потерпели поражение как в экономике, так и в идеологии. Иначе говоря, и коллективизм на основе государственных институтов советского типа, и индивидуализм под лозунгом священной частной собственности оказались неспособными к дальнейшему развитию.

Закулисно миром пытаются в своих интересах править немногочисленные межнациональные корпорации, выставляющие, как правило, в качестве лидеров марионеток-юристов и технократов в качестве президентов и премьеров. Результат – налицо.

Кризис усугубляется еще и все более расширяющимся разрывом между уровнем общественного сознания и уровнем технологий, в которых население, по сути, ничего не смыслит, но пользуется ими, нажимая на кнопки и все более оглупляясь.

Ни одна из существующих религиозных конфессий в современных условиях не может преодолеть массовую приземленность людского сознания, замкнутого большей частью на выживание или на обретение материальных благ.

Так что рай на земле как-то не удастся. Напротив, число обездоленных, голодных, духовно омертвленных только растет.

Тревогу вызывает и доказанный экспоненциальный рост изменений в нашем мире.

«Нет сомнения, что исторический процесс являет признаки закономерного экспоненциального ускорения. От появления Homo sapiens до конца I фазы прошло не менее 30 тысяч лет, II фаза длилась около 7 тысяч лет, III фаза – около 2 тысяч лет, IV фаза – около 1,5 тыс., V фаза около тысячи лет, VI – около 300, VII фаза – немногим более 100 лет, продолжительность VIII фазы пока определить невозможно. Нанесенные на график, эти фазы складываются в экспоненциальное развитие, которое предполагает в конце концов переход к вертикальной линии или вернее, к точке так называемой сингулярности. По экспоненциальному же графику развиваются научно – технические достижения человечества...» указал известный историк И. М. Дьяконов [1].

Если достроить график Дьяконова И. М. до вертикальной линии, то точка сингулярности приходится на 2022г.

Наряду с работами Дьяконова И. М. появилось определение технологической сингулярности: под ним понимается гипотетический момент, по прошествии которого технический прогресс станет настолько быстрым и сложным, что окажется недоступным пониманию. Экстраполяция некоторых тенденций развития технологий показывает, что точка сингулярности ложится на 2020 год.

Обе приведенные даты оказываются близки друг к другу и к настоящему времени. Вопрос только в трактовке указанного процесса, то есть в том, что же произойдет в точке сингулярности с мировой цивилизацией.

Подтверждением того, что с приближением точки сингулярности грядет эпоха фундаментальных изменений в развитии цивилизации, является наступающий информационный коллапс.

Поэтому вероятность того, что это будет не одномоментный, но довольно быстрый переход нашей технологической цивилизации к стадии деградации, велика. При этом общество лишится прежних целей в силу их очевидной бесперспективности (текущий кризис показывает крах капиталистического уклада, социалистический уклад рухнул в недалеком прошлом, ничего нового не пробилось), государственные и общественные структуры начнут разлагаться, произойдет потеря управления, возрастет вероятность войн с применением ядерного оружия за ресурсы и выживание. Начнется разрушение инфраструктуры, возникнут проблемы с продовольствием, водой, топливом и т.д. Все начнет останавливаться. Возникнут эпидемии, интерес к жизни будет окончательно потерян, произойдет массовое вымирание населения, утрата технологии и мир вернется к дикости и варварству.

Такое, в общем-то, краткое перечисление проблем нашей цивилизации, тем не менее, указывает не только на несовершенство, но и на явную неполноту известного нам мира.

Можно, конечно, вспомнить про естественный отбор и предположить отбраковку тех цивилизаций, которые не смогли решить собственных проблем. Тем не менее, ясно, что любой цивилизации, даже самой благополучной, приходит неизбежный конец, но при этом напрашивается вопрос: нужна ли тогда цивилизация только «самой себе», то есть для собственного развития или она нужна гораздо более для чего-то еще более важного, чем она сама?

Поскольку считается уже доказанным наукой существование множества пространственно-временных измерений, вневременной и внепространственной точки сингулярности, постольку проблемы материальных цивилизаций в различных пространственно-временных измерениях не совпадают. Однако теперь не только религия, но и фактически наука признает существование у человека полевого образования, называемого душой, которое не исчезает со смертью, а переходит в иное измерение с возможностью возвратиться обратно.

Таким образом, исчезновение цивилизации (апокалипсис) не означает исчезновения душ, пребывающих до поры в ней. Но вместе с тем это означает подчиненное положение материальных цивилизаций миру душ, точнее, отношение их к душам как к полигонам для последних.

Если же следовать только теории «Большого взрыва», в соответствии с которой происходит образование Вселенной из сингулярности, а затем ее возвращение в сингулярность, то трудно понять роль образующегося живого разума и цивилизаций в тех или иных формах. Получается, что разум, как-то разом появившись, сформировавшись и наработав кучу достижений в технологической, интеллектуальной и культурной сферах, бесследно исчезает вместе с концом Вселенной, если даже он в ней удерживался между сингулярностями, несмотря на всякие катаклизмы. Если же допустить образование и пребывание мыслящей сингулярности вне пространства и времени, то отсутствие событий там означает отсутствие фронта работы для этого разума и его ненужность как такового.

Из этого следует, что известное нам пространственное трехмерное измерение материальной Вселенной является лишь необходимой частью чего-то большего, а разум в ней проявляется в одной из форм, но форм неокончательных.

Казалось бы, о других формах разума, о связи нашего и потустороннего мира нам может поведать религия. Однако вопросы веры не пересекаются с наукой, которая не может обойтись без доказательной базы. Кроме того, религиозные конфессии хорошо приспособились к существованию в нашем мире, образовав церковные институты, но в результате утратили многое, о чем говорили Христос и Будда.

В частности, еще не разделенное христианство на своем Соборе в шестом веке новой эры приняло постановление об однократном объединении души и тела, что не может адекватно объяснить конечную цель этого объединения и противоречит Евангелию, но отлично объясняет пользу, получаемую «отцами церкви», которые на законном основании объявляют себя при жизни безгрешными, не откладывая праведность на будущее, а другим продают индуль-

генции во искупление грехов. Это вопиющее нарушение истинного положения вещей не могло не привести христианскую церковь в недалеком будущем к распаду на католическую, протестантскую, православную и множество сект, а в дальнейшем – к утере ею авторитета, ее разложению и торжеству атеизма вкупе со златым тельцом.

Основное направление буддизма признает реинкарнацию и неуничтожимость души после смерти тела, но не объясняет смысл работы индивидуальной души в сочетании с телом, а лишь утверждает конечной целью движения души после прохождения ею страданий в мире нирвану (блаженство) с растворением в ней индивидуальности каждой души, причем полагает, что у каждого человека имеется возможность выбраться из колеса судьбы (колесо сансары) сразу в нирвану без прохождения дальнейшей цепи перерождений. Последнее противоречит самому смыслу перевоплощения. Буддизм признает мир иллюзорным, что также противоречит идее перевоплощения, так как на самом деле наш мир создан именно «плотным» в качестве «механизма», создающего трудности при его прохождении душой для ее постепенного роста и развития.

Спекуляций на тему души и реинкарнации много, но есть и современные экспериментальные данные о существовании души, точнее, о возможности существования сознания, как внешнего проявления души, вне тела и после смерти тела, отмеченные ниже.

Ранее наука относилась к возможности существования душ и прохождению ими процесса реинкарнации с недоверием и отвергала определенные данные о душе и реинкарнации, которые предоставил еще полтора века назад спиритуализм [2], а половину века назад психологи, ведущие лечение через регрессивный гипноз [3].

Теперь же наука признает факт существования души, вследствие полученных экспериментально данных о независимости сознания от тела, и не считает невозможным процесс реинкарнации, судя, например, по исследованиям Яна Стивенсона, изучавшего случаи, когда люди (главным образом – дети в возрасте от двух до четырёх лет) вспоминали о том, что уже жили раньше, приводили проверяемые факты и описывали события, связанные со своей гипотетической предыдущей жизнью. Однако большая часть ученых относится к ней скептически, очевидно, в силу того, что прямых доказательств, связанных с душой наука, в принципе, представить не может, ограничиваясь только косвенными, которые многие считают недостоверными.

Отметим, что душа и тело родом из разных систем и рассматривать их симбиоз надо соответственно. Однако до недавнего времени для науки душа, в лучшем случае, представлялась всего лишь энергоинформационной копией тела. Религия же полагает основную функцию души в оживлении тела.

Тогда как души, если понимать их как частицы Высшего разума, есть то основное, для чего существуют не только тела и цивилизации, но и все остальные миры.

Что же касается развития материальных миров и, в частности, цивилизаций, то надо прислушиваться к словам Христа, который сказал, что истина лежит посередине. В переносе на нынешний уклад эти слова означают предоставление в рамках общества внутреннему миру человека, а значит душе, главенствующей роли, чему должны не препятствовать, как это происходит сейчас, а способствовать внешние условия. Тогда у каждого человека появляется дополнительная возможность преодолеть в значительной степени с помощью души свое животное (природное) начало и приблизиться к собственной душе – ведь сам термин «человек» происходит от санскритского слова «чело», что означает дух. В этом отношении для цивилизации наиболее перспективным является переход от конкурирующих (воюющих) государств к самоуправляющимся сообществам, где не будет ни коллективной (отнятой у людей), ни частной (украденной у большинства людей) собственности.

На это очень ярко указывает Бердяев А.С.: «Проблема справедливости и свободы ставится совсем не в ее чистоте, она погружена в мутную атмосферу. В конце концов, в современном мире нет ни справедливости, ни свободы. Борьба за элементарные блага, за самую

возможность жизни, вытесняет вопрос о ценностях. На вершинах цивилизации происходит элементаризация, которая лишь представляется сложной. Можно мыслить три исхода из кризиса, к которому приходит мир: 1) Исход фатальный. Продолжающееся распадение космоса природного и космоса социального, продолжающийся разлагаться капиталистический режим, торжество атомной бомбы, хаотический мир, раскрытый в творчестве Генри Миллера, хаос не изначальный, не начала, а хаос конца, война всех против всех. Это гибель мира, и мы не можем ее допустить; 2) Насильственный, механический порядок коллектива, организованность, не оставляющая места свободе, деспотизация мира. Это также трудно допустить; 3) Внутреннее преодоление хаоса, победа духа над техникой, духовное восстановление иерархии ценностей, соединенное с осуществлением социальной правды» [4].

При этом надо отметить, что философы, развивая те или иные теории о человеке, цивилизации, обществе, их отношениях, как правило, забывают или не придают значения преходящести этих явлений, что само по себе не может сулить счастья и свободы ни человеку, ни человечеству.

Признание первенства мира душ, или высшего (тонкого) мира по сравнению с низшим – материальным, точнее, более плотным миром означает необходимость цивилизаций как полигонов для развития душ, приходящих из тонкого мира в мир более плотный. Эти частицы Высшего разума в непрерывных, жестких цивилизационных коллизиях, которые отсутствуют в тонких мирах, приобретают необходимый опыт. И эти серьезные испытания, завершающиеся в итоге смертью человека, управляемого душой, продолжают далее до тех пор, пока духовный опыт не достигнет того предела, при котором душа уже не сможет ничем обогатиться в плотных мирах. Свобода выбора, реализуемая ежедневно человеком, ответственность за этот выбор и произведенные действия отягощают или облегчают душу, или оставляют ее индифферентной. Соблазны мира, часто приятные для тела, как правило, вредны для души. Как и когда она их преодолит – от этого зависит ее продвижение по ступеням соответствующей иерархии духа.

Именно для реализации данной цели, прежде всего, нужны низшие, плотные миры и соответствующие им цивилизации. Поэтому отнюдь не первостепенной является крайне волнующая мир проблема апокалипсиса, который означает даже в самом худшем варианте лишь гибель тел, но не гибель душ, несущих в себе все ценности и наработки как низших, так и высших миров.

Глава 1.

Об истинном отношении религии к движениям души.

Религия, основной обязанностью которой является поддержание связи между нашим и потусторонним миром, не имеет прямых доказательств существования души, предлагая взять это на веру.

Но в религии имеется духовный опыт, исходящий от ряда ее адептов, она хранит историю таких значительных явлений нашей цивилизации, как Христос и Будда, которые явились и стали моральными образцами для людей. Поскольку они являются представителями намного более совершенных душ, постольку это само по себе свидетельствует о совершенно иных отношениях между душами в их мире, недостижимыми у нас, но могущими быть горизонтом, к которому надо стремиться и нам в обыденной жизни.

Христос и Будда, не являясь, как мы, представителями «незрелых» душ, находящимися в нашем, трехмерном мире для обучения, роста и развития, а будучи близкими к совершенству полевыми структурами иного мира в телесном облике, показали по целому ряду объективных и зафиксированных в различных источниках свидетельств свою способность к применению в нашем мире неизвестных нам законов: это и локальная трансформации сущего с мгновенным изменением его структуры, в частности, возвращение здоровья неизлечимым больным, оживление мертвых (воскрешение Лазаря), а также способность к переходу в другие измерения и возвращение обратно (воскресение Христа).

Множество современных, образованных людей отрицают возможность подобного рода явлений, считая веру в эти «чудеса» «привилегией» лишь людей с низкой культурой. В свое время еще Исаак Ньютон наглядно продемонстрировал незрелость подобного мнения. Он перед своими собеседниками перемешал пыль и мелкий мусор с металлическими опилками и сказал: «Сможет ли кто прямо сейчас вынуть все до единой частицы опилок из общей кучи?». Собеседники молчали. Тогда он взял магнит, поднес его к смеси и все металлические опилки поднялись из кучи и прилипли к магниту. После этого Ньютон произнес: «Почему же вы не признает того, что Христос не смог бы сделать подобного, только на своем уровне?».

Все это указывает на превалирование субстанции души над телесной субстанцией и на то, что наш мир, точнее, наше измерение является по своему уровню несравненно более низким в сопоставлении с уровнем мира душ.

Если в мире душ имеется их иерархия, то души максимально высокого уровня, или близкие к совершенству, должны были как-то достигать этого совершенства. Любое совершенствование – это долгий и трудный процесс, который ты сам должен пройти: преодолеть все препоны, решить самые сложные задачи, неоднократно потерпеть крах из-за своих заблуждений и ошибок, все перетерпеть. Сверху этого опыта дать никто не может. Иначе говоря, чтобы достичь совершенства душа должна расти, учиться, стремиться к совершенству, набираться опыта, ошибаться, извлекать уроки из своих ошибок, ставить перед собой новые задачи, решать их, но не в одиночестве, а в сообществе таких же развивающихся душ в условиях несовершенного, жестокого и противоречивого мира.

Процесс этот, по-видимому, напоминает рост и развитие человека и развитие цивилизаций, как сообществ людей, но он гораздо более сложен, труден, более многообразен и должен протекать многократно в различных условиях, что определяется достигнутым уровнем души. По нашим меркам, этот процесс может длиться многие тысячи и миллионы лет и объять многие людские жизни и многие цивилизации. В отличие от жизни обычного человека, существование

души не завершается упадком жизненных сил и смертью, а продолжается, в нашем понимании, вечно по той причине, что она является частицей Высшего разума.

Первоначально проявившиеся души начинают использовать пространственно-временные измерения с самого низшего, трехмерного измерения, для своих целей, основной из которых является собственный рост и развитие в стремлении к беспредельному совершенству Высшего разума.

Таким образом, если еще неразвитая душа начинает проходить все стадии роста и развития в симбиозе с человеческим телом, на базе человеческих сообществ, то одна жизнь может быть только каплей в бурлящем котле этого развития. В связи с этим, раз существует душа, то должен существовать и механизм, позволяющий ей использовать для своего роста и развития множество жизней в рамках соответствующей биологической или иной формы в чередующихся различных по уровню цивилизаций.

Рассмотрим приобретенные понятия о душе и механизме трансформации душ со стороны мировых религий, а затем – со стороны науки, отметив при этом то, что эти понятия религия предлагает принять на веру, а наука – с помощью тех или иных доказательств. Кроме того, мы на критической основе попытаемся сравнить выработанные ими понятия с выявлением общих черт для того, чтобы убедиться, признают ли прямо или косвенно мировые религии душу и возможность ее повторного воплощения (реинкарнации), а также сходятся ли в этом с религией современные научные взгляды.

Все изначальные мировые религии в своих основных течениях признают существование души, определяя ее по-разному, но, всегда имея в виду, что душа есть сознающая часть человека, которая продолжает существовать и тогда, когда тело погибло. Представление о повторном воплощении души в другом теле с цепочкой соответствующих воплощений так же, по крайней мере, на начальной и незамутненной стадии возникновения религии, признаётся всеми первоначальными религиозными течениями.

Рассмотрим все это несколько подробнее.

Наиболее древним религиозным течением является индуизм.

Индуизм считает, что за пределами физического мира находится единый, неизменный вечный дух (Брахман), частью которого является душа (Атман) каждого существа. Большинство индуистов верит в то, что душа является вечной, изначальной, истинной сущностью каждого человека. Когда тело погибает, душа переходит в другое тело, где и продолжает новую жизнь. Душа есть познающая мир субстанция. Она выходит из самопознающей души вселенной, воплощается в человека и после его смерти возвращается обратно в самопознающую субстанцию мира. Сознание отдельного индивида не сохраняется, но остается накопленный опыт и информация. Сознания нет после смерти. А опыт в индивидуальной душе остается и используется в новом воплощении. Душа, таким образом, состоит из самопознающих элементов, которые лишь собираются вместе в конкретном человеке на время его жизни, затем после смерти распадаются на части вселенского Атмана.

Судьба души в каждой новой жизни определяется ее поведением в прежних воплощениях, так как никакой грех не остается без наказания, никакая добродетель – без награды. То и другое человек получает, если не в данной жизни, так в последующих воплощениях души. Таким образом, уровень души зависит от поведения человека при ее воплощениях.

Идея повторного воплощения души связана с понятием кармы (действие) и подробно объясняется в трактатах «Упанишад». Вкратце, карма является влиянием совокупности действий человека на его последующие воплощения. Карма как бы приводит в движение колесо или круговорот жизни и смерти (сансара).

Мирские наслаждения не являются греховными, но они не могут принести внутреннего счастья, так мир подобен сну, то есть он преходящ и иллюзорен. Тела созданы в соответствии с желаниями души. Душа может обрести любое из них, чтобы исполнить свои желания.

После ряда рождений душа разочаровывается в мимолетных наслаждениях и начинает искать высшие (духовные) формы наслаждения, иначе говоря, душа осознает, что ее истинной природой является не тело, а ее собственная духовная природа. С прекращением всех материальных желаний душа больше не рождается, освобождается от сансары и достигает спасения (мокши).

Таким образом, душа в течение жизни человека приобретает опыт земных дел, готовясь к дальнейшему переходу в более высокие миры. Поэтому воплощения в человеческом облике не являются наказанием за первородный грех (как это иногда трактуется в христианстве), а жизнь на земле не является лишь бесполезным страданием (основная концепция буддизма). В индуизме утверждается, что земная жизнь с ее обязанностями (вплоть до обязанностей воина защищать свое общество) – необходимое условие подготовки души к последующим более высоким уровням развития, вплоть до слияния с Высшим Духом. Все события являются лишь источником информации и опыта для развивающихся душ. И на следующем уровне воплощения души потребность в деяниях сохраняется. Причем для каждой души на определенной стадии меняется приоритет целей – приоритет деяний на начальной стадии развития человеческой души сменяется приоритетом отрешенности и постижения высшей духовной сущности мира. Затем происходит перерождение души в божественное состояние, а для этого уровня опять наступает важная фаза приоритета деяний.

Священные книги индуизма рассматривают четыре цели для жизни человека. Это – богатство и власть, наслаждение и удовлетворение желаний, правильное поведение, освобождение от цикла перерождений. Две последние цели считаются основными.

Одно из направлений индуизма, Адвайта-веданта, считает, что после достижения освобождения, или спасения (мокши), душа (атман) прекращает свое существование как индивидуальность и растворяется в едином и неделимом, безличном универсальном духе (Брахмане), оставаясь навечно в состоянии блаженства.

Буддизм в отношении души и реинкарнации мало чем отличается от индуизма. Буддизм считает вечную жизнь бесконечной чередой перевоплощений путем смены оболочек тела. При этом поступки человека влияют на его сущность: он получает либо страдания и унижения, либо радость и благополучие. Таким образом, его действия (карма) определяют участь человека в данной жизни и последующих воплощениях. Для буддизма характерно отношение к жизни как страданию и только человек может принять решение о выходе из круга страданий (сансары). При этом следует отметить, что, в отличие от индуизма, который считает богов различными воплощениями Брахмана, буддизм, как говорил Будда, считает богов мыслеформами самих верующих, иначе говоря, индуизм воспринимает мир как реальность, созданную высшей сущностью, а буддизм воспринимает мир как игры разума, созданные человеком.

В «Джатаках» (Рассказах о рождении) описываются прошлые воплощения Будды в различных телах и рассказывается о том, каким образом человек может достигнуть просветления. Тело должно умереть, а «вечное «я» продолжает жить, причем иллюзия телесного наслаждения – это главное препятствие для достижения просветления.

В соответствии с основным направлением буддизма, махаяне, единственной реальностью считается состояние Будды. Неведение, привязанность, отвращение препятствуют осознанию состояния Будды. Если человеку удастся их преодолеть, то он выходит из мира иллюзорного бытия и достигает состояния нирваны. Нирвана считается обратной стороной существования в круговороте перерождения (колесо сансары): достигнувший нирваны переступает пределы круговорота рождений и смерти, но не теряет возможности проявляться и в мире сансары. Таким образом, реинкарнация в буддизме предполагает развитие живого существа, в ходе которого оно выходит из мира страданий сансары и погружается в блаженство (нирвану).

Даосизм в Китае, так же как и буддизм, не отрицает реинкарнации: в «Чжуан-цзы», одном из основных трудов даосизма, говорится, что рождение не является началом, а смерть – кон-

цом, существует безграничное бытие, продолжение без начала, бытие вне пространства, непрерывность без начала во времени.

Синтоизм в Японии тоже признает возможность реинкарнации, считая, что воплотившаяся в новом теле душа, не сохраняет воспоминаний о предыдущих воплощениях, но способна проявлять приобретенные в прежних жизнях навыки.

Взгляды иудаизма на реинкарнацию души разделяются. Еврейский историк Иосиф Флавий в «Иудейской войне» пишет: «Души по их (фарисеев) мнению, все бессмертны, но только души добрых переселяются по их смерти в другие тела, а души злых обречены на вечные муки. Саддукеи ... отрицают бессмертие души и всякое загробное воздаяние».

Реинкарнацию признавали такие еврейские раввины как Авраам Бен-Хия, Леви ибн-Хабиб, Нахманид, Бахья Бен Ашер, Ицхак Лурия, Шломо Алькабец, Хаим Виталь и основатель хадисизма Баал Шем Тов. Обоснование реинкарнации у них возникает из проблемы благого бога и злого мира: страдание благочестивых людей, безгрешных детей в данной жизни объясняется их неправильным поведением в прошлых жизнях. В труде «Шаар ха-гилгулим» (Ворота реинкарнации) Ицхака Лурии и Хаима Виталья описываются законы реинкарнации.

Христианство, по-видимому, первоначально переняло у неоплатоников и иудаизма идею реинкарнации. Подтверждением этого является следующее.

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.