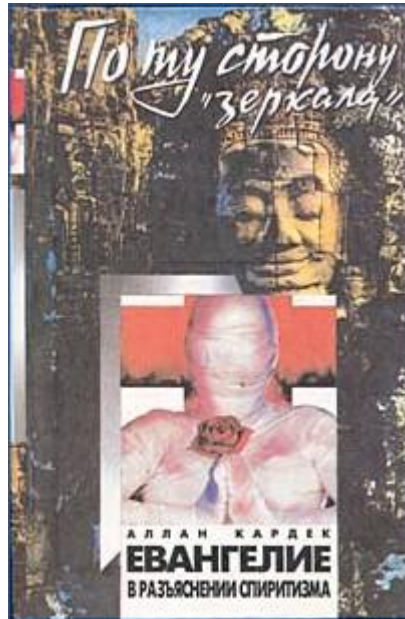

Аллан Кардек
"ЕВАНГЕЛИЕ"
В РАЗЪЯСНЕНИИ СПИРИТИЗМА

Оглавление

Обложка

[Предисловие русского издателя](#) (Йог Раманантата)

[Религия в свете Нового Откровения](#) (Сэр Артур Конан-Дойль)

Предисловие (Дух Истины)

[Введение](#)

1. Цель настоящего труда - 2. Авторитет спиритического учения. Всеобщий контроль поучений духов - 3. Исторические заметки - 4. Сократ и Платон - предвестники идеи Христианства и Спиритизма - Суть учения Сократа и Платона

[Глава Первая](#) Я пришёл не нарушить закон

Три откровения: Моисей, Христос, Спиритизм - Связь науки с религией - Новая эра

[Глава Вторая](#) Царство моё не от мира сего

Будущая жизнь - Царство Иисуса - Точка зрения - Царство земное

[Глава Третья](#) В доме отца моего обитает много

Различные состояния души во время блуждания - Различные категории обитаемых миров - Назначение Земли. Причины людских бедствий - Миры высшие и низшие - Миры искупления и испытания - Миры преобразования - Прогрессирование миров

[Глава Четвёртая](#) Никто не войдёт в Царство Небесное, если не родится вновь

Воскресение и перевоплощение - Родственные связи укрепляются перевоплощением и разрываются однократностью существования - Предел воплощения - Необходимость воплощения

[Глава Пятая](#) Блаженны страждущие

Справедливость страданий - Действительные причины страданий - Внешние причины страданий - Забвение прошлого - Мотивы покорности

судьбе - Самоубийство и сумасшествие - Хорошее и дурное перенесение страданий - Зло и средство от него - Счастье не от мира сего - Утрата любимых. Преждевременная смерть - Будь он хороший человек, он бы погиб - Добровольные мучения - Действительное несчастье - Меланхолия - Добровольные испытания. Истинная власеница - Должно ли прекращать испытания ближнего? - Позволительно ли сократить жизнь больного, страдающего без надежды на выздоровление? - Жертва своей собственной жизнью - Полезность страданий за других

[Глава Шестая](#) Христос-утешитель

Лёгкое бремя - Обещанный утешитель - Пришествие Духа Истины

[Глава Седьмая](#) Блаженны нищие духом

Кого надо подразумевать под "нищими духом" - Возвышающийся будет унижен - Тайны, сокрытые от мудрых и разумных - Гордыня и смирение - Миссия разумного человека на Земле

[Глава Восьмая](#) Блаженны чистые сердцем

Пустите детей приходить ко Мне - Грех мысленный. Прелюбодеяние - Истинная чистота. Неумытые руки - Соблазн. "Если рука твоя соблазняет тебя, отруби её" - "Пустите детей приходить ко Мне" - "Блаженны те, чьи глаза закрыты"

[Глава Девятая](#) Блаженны кроткие и миротворцы

Оскорбление и насилие - Приветливость и кротость - Терпение -

Послушание и покорность - Гнев

[Глава Десятая](#) Блаженны милостивые

Прощайте, чтобы Бог вам простил - Примирение со своими соперниками - Жертва, наиболее угодная Богу - Сучок и бревно в глазу - Не судите, да не судимы будете. Кто из вас без греха, первый брось на неё камень - Прощение обид - Снисходительность - Позволительно ли делать замечания другим; замечать недостатки ближних; изобличать зло в других?

[Глава Одиннадцатая](#) Люби ближнего своего, как самого себя

Самая великая заповедь: "Во всём, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними" - Отдавайте кесарево Кесарю - Закон любви - Эгоизм - Вера и милосердие - Милосердие к преступникам - Следует ли рисковать жизнью ради спасения преступного человека?

[Глава Двенадцатая](#) Любите врагов ваших

Воздание добром за зло - Враги развоплощённые - Если тебя ударит кто в правую щёку, обрати к нему и другую - Месть - Ненависть - Дуэль

[Глава Тринадцатая](#) Пусть твоя левая рука не знает, что делает правая
Делай добро без хвастовства - Скрытые несчастья - Лепта вдовицы - Пир для нищих и увечных. Одолжение без надежды на возврат - Милосердие материальное и милосердие моральное - Благодеяние - Жалость - Сироты - Неблагодарность за благодеяние

[Глава Четырнадцатая](#) Почитай отца твоего и мать

Сыновнее благочестие - Кто мать Моя и кто брат Мой? - Родство телесное и родство духовное - Неблагодарность детей и семейные узы

[Глава Пятнадцатая](#) Вне милосердия нет спасения

Что нужно, чтобы быть спасённым. Притча о милосердном Самарянине - Наибольшая заповедь - Необходимость любви к ближнему по мнению Св.Павла - Вне Церкви нет спасения. Вне истины нет спасения - Вне

милосердия нет спасения

[Глава Шестнадцатая](#) Нельзя служить Богу и маммоне

Спасение богатых - Остерегайтесь жадности - Иисус у Закхея - Притча о злом богаче - Притча о талантах - Польза ниспосланного Провидением богатства - Испытание богатством и нищетой - Неравенство в распределении богатств - Истинная собственность - Употребление богатств - Отрешение от благ земных - Передача состояния

[Глава Семнадцатая](#) Будьте совершенны

Признаки совершенства - Человек добродетельный - Хорошие спириты - Притча о сеятеле - Долг - Добродетель - Высшие и низшие - Человек в свете - Заботьтесь о теле и о духе

[Глава Восемнадцатая](#) Много званых, а мало избранных

Притча о брачном пире - Тесные врата - Говорящие: Господи, Господи! не войдут все в Царство Небесное - От получившего много, много спросится - Дано будет тому, кто имеет - Христианин узнаётся по его делам

[Глава Девятнадцатая](#) Вера горами движет

Могущество веры - Вера религии. Условие несокрушимой веры - Притча о бесплодной смоковнице - Вера - мать надежды и милосердия - Вера Божественная и вера человеческая

[Глава Двадцатая](#) "Работники последнего часа"

Последние будут первыми - Миссия спиритов - Работники Господа

[Глава Двадцать Первая](#) Будут лжехристы и лжепророки

Дерево узнаётся по плодам - Миссии пророков - Знамена пророков - Не всем духам верьте - Лжепророки - Признаки истинного пророка - Лжепророки в состоянии скитальчества - Иеремия и лжепророки

[Глава Двадцать Вторая](#) Не разлучайте того, что Бог соединил

Нерасторжимость брака - Развод

[Глава Двадцать Третья](#) Странное нравоучение

Кто не возненавидит отца своего и мать - Оставление отца своего и матери своей и детей своих - Предоставьте мёртвым погребать своих мертвецов - Не мир пришёл Я принести, а разделение

[Глава Двадцать Четвёртая](#) Не скрывайте истины

Скрытая истина. Почему Иисус говорил притчами - Не ходите к язычникам - Здоровые не имеют нужды во враче - Мужество веры - Неси свой крест. Желаящий спасти свою жизнь потеряет её

[Глава Двадцать Пятая](#) Ищите и обрящете

На Бога надейся, а сам не плошай - Взгляните на птиц небесных - Не старайтесь приобретать золото

[Глава Двадцать Шестая](#) Даром получили, даром давайте

Дар исцеления - Платные молитвы - Торговцы, изгнанные из храма - Даровая медиумичность

[Глава Двадцать Седьмая](#) Просите и дастся вам

Свойства молитвы - Сила молитвы - Действие молитвы. Передача мысли - Мысленные молитвы - Молитвы за умерших и страждущих духов - Способ молиться - Блаженство молитвы

[Глава Двадцать Восьмая](#) Собрание спиритических молитв

Вступление

ОБЩИЕ МОЛИТВЫ

Молитва Господня
Молитвы на спиритических собраниях
Для медиумов
МОЛИТВЫ ЗА СЕБЯ
Ангелам-Хранителям и Духам-Покровителям
Для удаления злых духов
Об исправлении недостатков
О сопротивлении искушениям
Благодарность за победу, одержанную над искушением
О просьбе совета
При жизненных несчастьях
Благодарность за полученную милость
Проявление покорности и безропотности
При неизбежной опасности
Благодарность после спасения от опасности
Перед сном
При предвидении своей близкой смерти
МОЛИТВЫ ЗА ДРУГИХ
За пребывающих в горе
Благодарность за благо, дарованное другому
За наших врагов и желающих нам зла
Благодарность за счастье, дарованное нашим врагам
За врагов Спиритизма
За новорождённого
За умирающего
МОЛИТВЫ ЗА УМЕРШИХ
За только что скончавшегося
За любимых
За страждущих духов, просящих молитв
За умирающего врага
За преступника
За самоубийцу
За кающихся духов
За упорствующих духов
МОЛИТВЫ ЗА БОЛЬНЫХ И ОДЕРЖИМЫХ
За больных
За одержимых

"И дважды, и трижды прекрасно повторить прекрасное."

Эмпедокл

А л л а н К а р д е к

**Е В А Н Г Е Л И Е   О Т
С П И Р И Т И З М А**

**Разъяснение нравственных основ учения Христа,
их согласование со Спиритизмом
и применение к различным жизненным положениям**

**перевод с французского
под редакцией**

Йога Раманантаты

МОСКВА - 1996г.

Серия

"Благая Весть"

Аллан Кардек,

Евангелие от Спиритизма. Редакция, составление, предисловие и приложение Йога Раманантаты. М: Издательство АУМ, 1997г., 680 стр.

В содружестве с Высокими Иерархами и самим Духом Истины - Утешителем, обещанным нам Христом, Аллан Кардек предпринял титаническую работу по восстановлению первоизданной чистоты Евангелического Учения. Плодом этой работы и является данная книга,

призванная сокрушить все бастионы невежества, намеренной лжи и невольного искажения.

Все спириты - христиане в том смысле, в каком христиане являются последователями Христа, а не его заносчивых и невежественных интерпретаторов. Карденизм, основы которого были заложены Алланом Кардеком и Леоном Дени под водительством Духов Света, - это Христианский Спиритизм, т.е. Дух Христов, Spiritus Christi.

Как всегда на страницах книг Кардека, строгая логика - главное оружие этого мыслителя, любовь к человечеству - его главный двигатель, и помощь Незримых Учителей - главная гарантия истинности.

ВСЯКОЕ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ ТЕКСТА,
В ТОМ ЧИСЛЕ И ЧАСТЕЙ ЕГО,
В коммерческих ЦЕЛЯХ ДОПУСКАЕТСЯ
ТОЛЬКО С ПИСЬМЕННОГО СОГЛАСИЯ
АВТОРА ПЕРЕВОДА И РЕДАКТОРА
тел.для справок: (095) 245 78 79

© Русский текст, предисловия, примечания и составление: Йог Раманантата, 1991г.

ПРЕДИСЛОВИЕ РУССКОГО ИЗДАТЕЛЯ

Всякий, кто серьёзно задумывался над смыслом христианской веры, неизбежно замечал вопиющее несоответствие, тот трагический разлад, что бытует между словом и делом самого Христа, с одной стороны, и словами-делами его более поздних последователей, с другой. И дело здесь не только в том, что на протяжении веков религия Любви и Всепрощения насаждалась огнём и мечом. Может быть, всего важнее во всеуслышание заявить сегодня о полнейшей несовместимости учения Христа с учением христианским, а точнее, называющим себя "христианским". Насколько всё просто, ясно, цельно в первом, настолько же всё невразумительно, запутанно и противоречиво во втором. Как вообще могло случиться, что учение Христа, столь цельное и целеустремлённое, раздробилось в практике и мыслях последователей на множество направлений, ответвлений и сект? Вот вопрос, заслуживающий самого внимательного исследования.

В содружестве с Высокими Иерархами и самим Духом Истины - Утешителем, обещанным нам Христом, Аллан Кардек предпринял титаническую работу по восстановлению первоизданной чистоты

Евангелического Учения. Плодом этой работы и является данная книга, призванная сокрушить все бастионы невежества, намеренной лжи и невольного искажения.

Нам думается, что, узнав идеи, коими пропитана сия книга, человек, будь он магометанин, индуист, иудей или буддист, станет так же и христианином, ибо истинная религия - едина и одна для всех, форм же у неё несколько, и все они нуждаются друг в друге для составления этого единства, и притом венцом всех форм и будет христианство, а единство их и есть спиритизм.

Все спириты - христиане в том смысле, в каком христиане являются последователями Христа, а не его заносчивых и невежественных интерпретаторов. Карденизм, основы которого были заложены Алланом Кардеком и Леоном Дени под водительством Духов Света, - это Христианский Спиритизм, т.е. Дух Христов, *Spiritus Christi*.

Как всегда на страницах книг Кардека, строгая логика - главное оружие этого мыслителя, любовь к человечеству - его главный двигатель, и помощь Незримых Учителей - главная гарантия истинности.

Мир, в котором мы сегодня живём, очень неблагополучен. Мир, в котором мы живём, тяжело болен. В чём причина?

У Оскара Уайльда читаем: "Русский, живущий счастливо при существующей системе правления в России, должен думать, что у человека или вовсе нет души, или, если таковая у него имеется, то она не стоит того, чтобы её развивать." Сказано о России 80-90 годов XIX века, но насколько справедливо это ко всему, что творится у нас с октября 17-го года и происходит сейчас! Кипение низменных страстей и ничтожных интересов, неуёмное стяжательство и ненасытные вожделения, утрата элементарных ориентиров, ложь, жестокость, безразличие и половые извращения - вот последствия такого мироощущения. Душу и Бога вычеркнули из жизни - и жизнь превратилась в скотство. Между тем, если б только, хоть на мгновение, наши зрение, слух и осязание сделались несравненно более совершенными, то мы убедились бы, что смерть не уничтожает Человека, но лишь делает его, - для нас, - невидимым, неслышимым и неосязаемым.

Откровение Христа, явленное 2000 лет назад, сегодня, как и тогда, говорит Человеку:

"У тебя удивительная личность. Совершенствуй её. Будь самим собой. Не думай, что совершенство твоё заключается в накоплении внешних благ или обладании ими. Твоё совершенство внутри тебя. Если ты только сумеешь осуществить его, то тебе незачем желать богатства. Обыкновенные богатства могут быть украдены. Истинные же богатства украсть нельзя. В сокровищнице твоей души сокрыты бесконечно большие драгоценности, которые нельзя у тебя отнять. А потому старайся устроить свою жизнь так, чтобы ничто внешнее не причиняло тебе огорчений. Ты должен отказаться от частной собственности. Она влечёт за собой низменные заботы, бесконечный труд, непрерывную несправедливость. Старайся также отрешиться от личной собственности. Она мешает тебе совершенствоваться. Собственность препятствует духовной жизни на каждом шагу. Это ярмо на твоей шее. Это бремя.

Твоя личность не нуждается в нём. То, что ты ищешь и что тебе действительно необходимо, находится внутри тебя, а не вовне."

И мы говорим вам:

Знамя, высоко водружаемое нами, есть знамя Христианского Спиритизма, Спиритизма Всего Человечества. К нему стекутся в свой день люди со всех концов земного шара, так как поймут, что это - якорь спасения, оплот общественного порядка, вестник новой эры для человечества.

Обращаем особое внимание Читателей на это словосочетание - Христианский Спиритизм. Помните? - "В начале было Слово." Так вот! в Мире Истинных Слов и Чистых Вибраций, т.е. в Мире Огненном, название Учения звучит по-латыни: Spiritus Christi (по-русски: Дух Христов). Таким образом, земное слово "спиритизм", стилизованное по модели "-измов" (в ряду с коммунизмом, ревматизмом и прочим) - всего лишь искажённое звучание, несовершенная транскрипция небесного названия Учения. Стало быть, слова Христианский Спиритизм и Спиритизм Всего Человечества означают собой единение всех душ земного человечества в Духе Христа, Учение которого оказалось возведено нам в середине XIX века Духом Истины - тем Утешителем, действенное вмешательство коего и было обещано нам Спасителем в самом начале новой эры:

"Если любите Меня, соблюдайте Мои заповеди, и Я умолю Отца, и даст вам другого Утешителя, да пребудет с вами вовек, Духа Истины, которого мир не может принять, потому что не видит Его и не знает Его, а вы знаете Его, ибо Он с вами пребывает и в вас будет. Утешитель же, Дух Святой, которого пошлёт Отец во имя Моё, научит вас всему и напомнит вам всё, что Я говорил вам." (Иоанн, гл.XIV, ст.15,16,17,26.)

"Пошлю Его к вам, и Он пришед обличит мир о грехе и о правде и о суде. Ещё многое имею сказать вам, но вы теперь не можете вместить: когда же придёт Он, Дух Истины, то наставит вас на всякую истину: ибо не от Себя говорить будет, но будет говорить, что услышит, и будущее возвестит вам; Он прославит Меня, потому что от Моего возьмёт и возвестит вам." (Иоанн, гл.XVI, ст. 7,8,12,13,14.)

Всё истинно так и случилось. Это было Третье Откровение, данное Землянам после эпох Моисея и Христа, и наша неотложная и святая Задача - понять Великие Наставления, в этом Откровении изложенные, и, пройдя по предложенному Свыше пути, исцелиться и тем самым - спасти Нашу Планету и поднять её на более высокую ступень в Космической Иерархии Миров. Ибо сказано: Мир создан Радостью, и Мир придёт к Ней!

Мы приглашаем все серьёзные школы философской, оккультной, научной и религиозной Мысли, все серьёзные Общества и всех искренних искателей Истины содействовать этому подлинно Великому Делу и, забыв все свои мелкие и ребячливые разногласия, сплотиться вокруг этой великой Объединяющей Идеи. Пусть все Сотрудники Света братски протянут друг другу руки с одного конца мира в другой - и они заключат тем зло в нерасторжимые оковы!

РЕЛИГИЯ В СВЕТЕ НОВОГО ОТКРОВЕНИЯ¹

Во все времена любая попытка как-то расширить горизонты мысли и раздвинуть сферу приложения милосердия в истолковании отношений между человеком и его Создателем всегда встречала решительное противодействие со стороны церковников. Однако история учит, что этому противодействию никогда не удавалось остановить постепенное высвобождение человеческого разума из железных оков ритуала и догмы; самое большее, что ему иногда удавалось сделать, - это слегка затормозить подобное высвобождение. Мы в наш век достаточно удачливы уже тем, что и в самом духовенстве, на всех ступенях его иерархии, имеются люди, которые признают, что их религии должны становиться более терпимыми и выказывать более понятливости, если только они не хотят, чтобы цивилизованный мир от них полностью отвернулся.

Слово "религия" по ходу полемики постоянно используется там, где, как мне кажется, было бы более уместным употребить термин "ритуал". Религия есть связь между каждой человеческой душой и Создателем, и внешним выражением её являются поступки индивида. Все канонические предписания, ритуалы и догмы являются орудиями души в её развитии. До тех пор, пока они содействуют этому развитию, существование их оправданно. Но как только их содействие прекращается, они становятся окаменелыми формами, препятствующими нормальной жизни и росту, и тогда существованию их нет уже никакого оправдания.

В значительной части материалов, публикуемых в связи с религией, настойчиво просматривается одно и то же заблуждение. И заблуждение это заключается в постулате, будто любая форма ритуала, включая сюда и ритуал хождения в большое каменное здание с целью причащения к великому Незримому, имеет некоторое отношение к истинной религии.

Урок, который преподала мне сама жизнь, гласит, что это совершенно не так. Я знал самых восхитительных людей, которые ходили в храм, и я знал самых дурных людей, которые делали то же самое. Я знал самых восхитительных людей, которые туда не ходили, и я знал самых дурных, которые также воздерживались от этого. Мне ни разу не встретился человек, который был бы добр потому только, что он ходил в церковь, или зол потому, что не ходил туда. И тем не менее, чаще всего такого рода практика расценивается как признак возрастания или убывания религии. Но между этими вещами нет никакой связи.

Действительными признаками возрастания истинной религиозности в обществе являются:

1) наличие более мягкого и вместе с тем более широкого взгляда на эти темы, что позволяет людям, независимо от их веры, жить в мире, дружбе и милосердии;

2) улучшение криминальной статистики;

3) снижение потребления спиртного, являющееся показателем того, что человек обретает больший духовный самоконтроль;

4) уменьшение числа незаконных связей, являющееся показателем того, что человек обретает больший контроль над своей животной природой;

5) появление большего интереса к чтению, к посещению лекций, к занятию наукой, являющееся показателем того, что ум берёт перевес над телом;

6) увеличение счетов в сберегательных банках, говорящее о бережливости и самоотречении;

7) процветание торговли, являющееся свидетельством большей деятельности и эффективности;

8) увеличение числа благотворительных учреждений и проявление со стороны человека чувства ответственности перед животными.

Такого рода практические показатели, которые действительно отражают происходящий прогресс, гораздо более ценны, чем сугубо поверхностные оценки, затрагивающие соблюдение ритуала, которое может итти, а может и не итти в ногу с качеством жизни.

Есть особая агрессивная форма религии, сама именующая себя "догматической верой". Она принесла человеческому роду больше вреда, нежели чума и голод. Ей мы обязаны не только всей кровавой историей мусульманства, но и всеми убийствами, которые покрыли позором, одно за другим, каждое из направлений христианства.

От имени Христа, этого Апостола мира, сия чудовищная школа мысли, всего лишь через несколько веков после его смерти, учинила такие распри и убийства, о каких и слыхом было неслыханно во времена язычества. Было подсчитано, что только по поводу гомиоусианского вопроса - филолого-теологической проблемы, связанной с произнесением дифтонга, - сотни тысяч людей лишились жизни как поборники и жертвы веры.² Крестовые походы, убийства альбигойцев и севеннов, тридцатилетняя война, инквизиция, надругательства католиков над протестантами и не менее постыдные надругательства протестантов над католиками, преследования нонконформистов Церковью, преследования квакеров нонконформистами, неисчислимые семейные трагедии и тирании - воистину, если принять всё это во внимание, то читатель будет вынужден допустить, что вера, в её положительно-агрессивном понимании, принесла более зла, нежели голод и чума, вместе взятые.

Все секты были введены в заблуждение людьми одного и того же склада ума, отмеченного нетерпимостью, и все они повинны в пролитии крови. Я знаю лишь четыре культа, сторонники которых могут, думается мне, сказать, что руки их не запятнаны кровью, и это - первоначальные буддисты, квакеры, унитарии и агностики. Разумеется, атеисты не могут претендовать на это, ибо их эксцессы во Франции (во время Революции, а также в 1870 году) и в последнее время в России были столь же отвратительны, как и у Церкви.

И что же было коренной причиной всего этого? Только одно: говорить, будто вы верите в то, что ум ваш не может постичь, и в то, что ваш свободный разум зачастую бы отверг. Например, А. выдвигает

утверждения, проверить которые нет ни малейшей возможности, и называет всё это своей верой. Б. имеет право делать то же самое. Затем А. и Б. ненавидят друг друга самой священной ненавистью, и вот вам начало одной из мрачайших глав мировой истории. Мы же, подобные остаткам команды, спасающейся на утлом обломке того мира после кораблекрушения, движемся сегодня по поверхности безграничного океана и, живя в мире друг с другом, имеем и без того довольно дел, чтобы не устраивать яростных ссор по поводу того, что находится за линией горизонта.

Быть может, вы скажете, что как раз в этих самых словах я выказываю религиозную потребность в милосердии. Но это определённо не так. Если человек на своём пути получает помощь и поддержку от Папы римского, будучи католиком, или от епископа, будучи англиканцем, или от простого священника, будучи нонконформистом, то в каждом из подобных случаев это будет прекрасно, воистину прекрасно, если только всё это позволяет ему стать более добрым, более благородным человеческим существом. Каждая форма веры восхитительна, когда она совершает это. Но когда она обращается в потребность в милосердии и презирает и оскорбляет тех, кто прибегают к иным методам, то всё это оказывается уже современной мещанской ярмаркой тех пороков, которые в истории отметили собой самые мрачные и самые кровавые из человеческих преступлений.

Настаивать на догме и ритуале, или "религии" в смысле, в котором ошибочно употребляют это слово, - значит неизбежно приводить человечество к вечному расколу на соперничающие фракции, поскольку невозможно себе даже представить, будто какая-то одна секта окажется в состоянии поглотить все другие. Мы все как бы стоим на палубе нашего небольшого земного корабля, плывущего по космическому морю с приданным ему компасом. Но по опыту мы ведь знаем, что нет двух людей, которые бы одинаково видели и читали показания компаса. Божественный Создатель действительно даровал нам такой компас, и это есть разум - благороднейшая из всех человеческих способностей. И разум этот говорит нам, что если только каждая секта ослабит непреклонность своей доктрины и станет настаивать на пунктах, которые объединяют её с соседями, вместо того чтобы подчёркивать и усиливать те, что её изолируют, то появится определённая надежда на постепенное примирение теологических разногласий, которые, как я уже сказал, не имеют никакого отношения к истинной религии и были на протяжении всей человеческой истории только источниками кровопролития и всяческих бедствий, причём в гораздо большей степени, чем все иные причины их, вместе взятые.

Некий джентльмен желает знать, в чём, собственно, современная мысль превосходит мысль века, скажем, XVI-го. Один из признаков прогресса состоит в том, что сегодня дискуссия на эту тему может вестись с учтивостью и без того, чтобы у кого-либо из участников её возникла надобность, и тем более, желание сложить костёр из своих оппонентов.

Надеюсь, с моей стороны, после тридцати лет естественных сомнений и терпеливых исследований, не будет самонадеянностью

утверждать, что эволюция моей исследовательской мысли не была слишком уж скороспешной и что на ней не лежит печать легковерия, так как это два воистину глобальных обвинения, выдвигаемых против нас оппонентами. Она, напротив того, оказалась слишком неспешной, ибо я был преступно медлителен, помещая на весы справедливости любую мелочь, которая могла бы оказать на меня влияние. Не разразись мировая война, я, скорее всего, так и провёл бы жизнь лишь на подступах к истинным психическим исследованиям, высказывая время от времени своё симпатизирующее, но более или менее дилетантское отношение ко всему предмету - как если бы речь здесь шла о чём-то безличном и далёком, вроде существования Атлантиды, или просто о какой-то абстрактной полемике. Но пришла Война и принесла в души наши серьёзность, заставила нас пристальнее присмотреться к себе самим, к нашим верованиям, произвести переоценку их значимости.

Когда мир бился в агонии, когда всякий день мы слышали о том, что смерть уносит цвет нашей нации, заставляя молодёжь нашу на заре многообещающей юности, когда мы видели кругом себя жён и матерей, живущих с пониманием того, что их любимых супругов и чад более нет в живых, мне вдруг сразу стало ясно, что эта тема, с которой я так долго позволял себе заигрывать, была не только изучением некоей силы, находящейся по ту сторону правил науки, но что она нечто действительно невероятное, какой-то разлом в стене, разделяющей два наших мира, непосредственное, неопровержимое послание к нам из мира загробного, призыв надежды и водительство человеческой расе в минуту самого глубокого её потрясения. Внешняя материальная сторона этого предмета сразу потеряла для меня интерес, ибо, когда мне стало понятно, что он несёт истину, то исследовать снаружи здесь стало нечего. Бесконечно большее значение явно имела его религиозная сторона. Так, сам по себе телефонный звонок есть сущая безделица, но он ведь признак того, что с вами желают говорить, и тогда может оказаться, что с помощью телефонного аппарата вы узнаете нечто для себя жизненно важное. Похоже, все феномены, и большие и малые, являются своего рода телефонными звонками, которые, невзирая на свою сугубо материальную природу, кричат роду человеческому: "Прислушайтесь! Пробудитесь! Будьте готовы! Вот подаются вам знаки. Они приведут вас к посланию, которое желает передать вам Господь." И важно само послание, а не эти знаки. По всей видимости, некое Новое Откровение готовилось быть переданным человечеству, хотя и можно сказать, что оно пока находится только на стадии Иоанна Крестителя по отношению к учению Христа, и никто не может ещё сказать, сколь велика окажется полнота и ясность этого Нового Откровения.

Удовлетворимся ли мы тем, что будем созерцать эти явления, не обращая никакого внимания на то, что явления эти значат, словно группа дикарей, изумлённо глядящих на радиоаппарат и несколько не интересующихся содержанием передаваемых им сообщений, или же мы со всей решимостью возьмёмся за осмысление этих тонких и едва уловимых высказываний, пришедших к нам из загробного мира, и за построение такой религиозной концепции, которая будет основана на посюстороннем человеческом разуме и потустороннем духовном

вдохновении? Эти явления уже переросли пору детских игр, они покидают возраст спорных научных новшеств и принимают, или примут, очертания фундамента, на котором будет построено вполне конкретное здание религиозной мысли, в некоторых своих частях воссозданное из материала старых зданий, в других же строящееся из совершенно нового материала.

Люди, ко мнению которых я питаю глубокое уважение, и в частности сэр Вильям Баррэт, утверждали, что психические исследования совершенно отличны от религии. Это не подлежит сомнению в том смысле, что можно быть хорошим наблюдателем психических явлений и оставаться при этом недостойным человеком. Но сами результаты психических исследований, выводы, которые мы из них извлекаем, и уроки, которые они могут нам дать, учат тому, что жизнь души продолжается и после смерти. Эти результаты объясняют нам, каковы характер и природа этой новой жизни и какое влияние оказывает на неё наше поведение здесь. Если в этом заключается различие с религией, то я должен признать, что не очень-то разумею, в чём оно заключается. Для меня это и есть религия - самая её суть. Но это вовсе не значит, что из этой сути со временем необходимо выкристаллизуется какая-то новая религия. Лично я не хотел бы, чтоб оно вышло так. Не правда ли, мы уже и так достаточно разъединены в своих религиозных воззрениях? Я бы предпочёл увидеть в этом основополагающем принципе Спиритизма великую объединяющую силу, ибо в любой религии, христианской или другой, только он один и основан на доказанных фактах. Пусть он составит прочный фундамент, на котором каждая религия будет строить (если возникнет нужда в таком строительстве) свою собственную систему, ориентированную на различные типы человеческого мышления. Ведь всегда южные расы будут желать, по сравнению с расами северными, меньшего аскетизма, а западные расы всегда будут более критичны, чем восточные. Невозможно привести всех к единому знаменателю. Но если будут приняты общие предпосылки, истинность которых гарантируется этим учением из потустороннего мира, то человечество тогда сделает огромный шаг к религиозному миру и единству.

Некоторые наши оппоненты озабочены желанием узнать, что есть наша "новая религия". Полагаю, они найдут нечто очень похожее, если обратятся на девятнадцать веков назад и изучат христианство от Христа. Там они прочтут о точно таких же знаках и чудесах, которые мы называем сегодня "явлениями" или "феноменами"; там они прочтут о "различении духов", каковое мы называем "ясновидением", и там же узнают о множестве нелепостей и искажений, которые, однако, не смогли помешать новому движению завоевать мир, и именно это, будучи преемником христианства, должен сделать Спиритизм. Однако, на сей раз мы должны следить за тем, чтобы священный огонь не загасили формализм и вмешательство материализма. На своём веку мы стали очевидцами ряда ужасных этапов человеческой истории. В то же время, я уверен, во всей мировой истории не было ничего, что можно сравнить с бескорыстием и благородством поведения Британской империи в целом и всех британцев в отдельности - я говорю о том бескорыстии и

благородстве, которые мы выказали в течение пяти лет этой страшной мировой войны. Правда, что наше настоящее и будущее могут не соответствовать столь высокому уровню, но по крайней мере в военное время нация поднялась вся, без исключения, до необычайной степени духовного величия. Сам я вовсе не разделяю той точки зрения, будто Христос был бы способен стоять в стороне и наблюдать жестокость или насилие, не вмешиваясь. Вместо этого я предпочитаю верить, что он был среди нас, что он стал бы первым, кто пошёл на риск принять второе мученичество в защиту справедливости и свободы. Он внёс бы свой вклад в дело изгнания немцев из Бельгии с тою беззаветностью, с какой изгнал торговцев из Храма. Не могу принять бесцветного, бесчувственного, беспомощного прочтения его характера, предлагаемого некоторыми.

Клерикалы нередко утверждают, будто спириты выказывают неуважение к Богу и Христу, но заявления эти обусловлены полнейшей неосведомлённостью в данной области, свойственной столь многим из этих джентльменов, вся работа которых однако, по словам преподобного Оуэна, состоит лишь в том, чтобы как раз в этих самых вещах хорошо разбираться. Истинный Спиритизм не принадлежит ни к какому вероисповеданию, но лежит в основе всех религий, и его в равной мере могут исповедывать англиканец, католик, сектант и даже унитарий. При этом индуист и мусульманин могут быть спиритами точно так же, как и христианин. Компромисс не может быть достигнут единственно с материалистом, поскольку наши взгляды диаметрально противоположны.

Теперь давайте посмотрим, какой свет наши духовные наставники проливают на вопрос о христианстве. Мнения в том мире однородны не более, чем и в этом. Но всё же, прочитав некоторое количество посланий по этому предмету, можно сказать, что все они сводятся к следующему: над духами недавно усопших землян имеется множество других духов, их превосходящих; духи эти бывают самого разного рода; назовите их "ангелами", если вы желаете говорить языком старой религии. Но и надо всеми этими верховными духами находится самый Высший Дух, знание о котором оказалось доступно нашим соплеменникам - не Бог, поскольку Бог столь бесконечен, что недостижим для них, - но тот, который ближе других к Богу и который, до известной степени, представляет самого Бога: это Дух Христа. Целью и предметом его заступничества является планета Земля. Он спустился к нам и жил среди нас в пору великой земной извращённости, в пору, когда мир был столь же злополучен, как и сейчас, - для того, чтоб преподать нам пример идеальной жизни. Затем он возвратился в своё небесное обиталище, оставив нам учение, которому некоторые из нас следуют и поныне. Такова история Христа, в том виде, в каком нам рассказывают её духи; в ней нет и речи о первородном грехе или об искуплении; но она, на мой взгляд, содержит систему вполне совершенную и разумную.

Если бы такой взгляд на христианство стал общепринятым, а его поддерживают авторитет и доводы Нового Откровения, идущего к нам из мира загробного, тогда бы мы получили такую религию, которая была бы способна объединить все Церкви, религию, которая бы примирилась с наукой, которая смогла бы противостоять любым нападкам и утвердила

бы Христианскую Веру на неопределённо долгие времена. Наконец-то бы прекратилась война Разума и Веры, наконец-то из мыслей наших был бы изгнан кошмарный бред, а в уме нашем установился бы духовный мир. Я не вижу, как бы такие результаты могли быть достигнуты быстрым захватом власти в какой-либо стране или насильственной революцией, как то имеет место сегодня в России. Скорее, это придёт как мирное проникновение, наподобие того как сейчас разные грубые идеи, вроде идеи о вечном аде, постепенно отмирают на глазах наших, уступая место более тонким и правдоподобным.³ Тогда именно, когда душа человеческая мучима и разрываемая страданием, в неё могут быть заронены семена добра и правды, поэтому духовный урожай определённо сможет быть собран в будущем из посева дней нынешней нашей жизни.

Что касается жизни после смерти, то нам могут возразить, будто религиозная вера уже дала нам уверенность в бессмертии души. Однако вера, как бы ни была она сама по себе прекрасна в отдельно взятом человеке, как явление коллективное всегда была палкой о двух концах. Всё было бы хорошо, если бы всякая вера походила на другую и если бы предчувствия и наития человеческой расы были постоянны. Но мы знаем, что это не так. Верить - значит сказать, что вы абсолютно убеждены в истинности вещи, именно истинность которой вы как раз и не можете доказать. Один говорит: "Я верю в то", другой: "Я верю в это", но ни один не имеет свидетельств своей правоты и не в состоянии её доказать. И однако люди постоянно спорят как на словах, так и (в старые времена) на деле. Если один физически сильнее другого, то он устраивает гонения на своего оппонента, с тем чтобы обратить его в "истинную", т.е. в свою веру. Потому только, что вера Филиппа II была сильнее и понятнее (ему), он счёл вполне естественным убить сто тысяч нидерландцев в надежде на то, что все остальные их земляки обратятся в его, "истинную", веру. А если бы вместо этого было признано, что у нас нет никакого права провозглашать истинным то, истинность чего мы не можем доказать, то мы тем были бы вынуждены наблюдать факты, рассуждать по поводу их, и тем самым, возможно, достигли бы общего согласия. Именно в этом, в частности, и видится особая ценность спиритического движения. Его основание опирается на более твёрдую почву, чем только священные тексты, предания и предчувствия. Это религия с двойной точки зрения, религия в самой современной форме выражения, ориентированная на оба мира - этот и иной, тогда как старые верования сводились лишь к преданиям одного.

Странно видеть, как некоторые спорщики настаивают на дьявольской природе спиритического общения.⁴ Неужели же им не приходит в голову, что если бы это дьявол учил человечество, то он неизбежно стремился бы внушить нам мысль, что нам целиком следует сосредоточиться на делах житейских и выжать из них последнюю каплю наслаждения, потому что после этого, якобы, нет уже ничего и что поэтому не надо бояться никакого возмездия? Разумеется, менее всего он стремился бы проповедовать, что после смерти жизнь наша продолжается и что качество этой будущей жизни определяется нашим поведением здесь. Если бы вместо того, чтобы использовать эвфемизм

"домашний дух", люди заменили его "ангелом-хранителем", то они получили бы более ясное представление о том, что на самом деле значит Спиритизм. "Библия" также сделалась бы более понятной, если бы люди осознали, что "пророк" был передающим медиумом, а "ангел" - высоким духом. Тогда бы старые записи пришли в соответствие с современной мыслью, и люди бы поняли, что Бог не мёртв и не дремлет, но что Он и сегодня трудится ради воспитания Своих бедных детей человеческих, как делал Он это в стародавние времена.

Никогда ещё, по моему мнению, в истории мира не было эпохи, когда Божественное откровение проявлялось бы более явно, чем ныне. Но довольно обыкновенная ошибка человеческая состоит в том, чтобы возвеличивать и идеализировать то, что далеко, и недооценивать то, что близко. Через сто или двести лет сегодняшнее спиритическое движение будет рассматриваться с уважением, как один из величайших поворотных пунктов в истории человеческой мысли.

Тем, для кого теологический аспект является камнем преткновения, я советую прочитать две коротких книги, каждая из которых написана служителями Церкви. Одна из них - "Идёт ли Спиритизм от Дьявола?" преподобного Филдинга Оулда. Другая - "Наше "Я" после Смерти" - принадлежит перу преподобного Артура Чамберса. Могу ещё порекомендовать сочинения преподобного Чарльза Туидэйла, посвящённые этой теме. Позволю себе также добавить, что, когда я впервые публично высказал свои взгляды по данному поводу, то одним из первых сочувственных откликов стало полученное мною письмо от покойного архидиакона Уилберфорсского.

Есть некоторые теологи, которые не только противятся Спиритизму как культу, но и идут дальше, утверждая, что феномены и послания исходят от демонов, принимающих личину умерших, которых мы знаем, либо утверждающих, будто они являются небесными учителями. Трудно предположить, что те, кто высказывают подобные утверждения, хотя бы раз лично наблюдали, сколь ободряющее, утешительное действие сообщения эти оказывают на тех, кому они адресованы. Рёскин заявил, что его убеждённость в грядущей жизни пришла к нему от Спиритизма, хотя он и добавляет к этому (что совершенно нелогично и неблагодарно с его стороны), что, раз убедившись в её реальности, он не пожелал больше иметь к этому никакого отношения. Однако есть многие - *quorum pars parva sum*⁵ - кто без всяких оглядок могут заявить, что они повернулись от материализма к вере в будущую жизнь, со всем, что она с собой налагает, благодаря только глубокому изучению Спиритизма. И если именно в этом заключается результат дьявольских трудов и стараний, то можно только сказать, что дьявол этот работник весьма неловкий, ибо результаты, достигнутые им, слишком удалены от того, к чему он по природе своей должен был бы стремиться.

Принятие учения, принесённого нам из мира иного, должно глубоко изменить религию, условно именуемую сейчас христианством. Но эти изменения произойдут более в смысле разъяснения и развития, нежели опровержения. Оно устранил серьёзные недоумения, всегда оскорблявшие чувства всякого мыслящего человека; оно также подтвердит и сделает абсолютно определённым факт продолжения

жизни после смерти, факт, лежащий в основании всякой религии. Оно подтвердит несчастливые последствия греха, хотя и покажет, что последствия эти никоим образом не определены на целую вечность. Оно подтвердит наличие существ более высоких, каковых мы называли "ангелами", а также существование надстоящей нам Иерархии, устремлённой вверх и в которой дух Христа занимает своё особое место; оно покажет, что Иерархия эта кульминирует на высотах Беспредельности, с каковой мы связываем идею о Всемогущем Творце, или о Боге. Оно подтвердит идею о рае и временном состоянии искупления, которое соответствует более понятию чистилища, нежели ада. Таким образом, это Новое Откровение в самых жизненно важных своих точках никак не разрушает все прежние верования, и действительно серьёзными людьми, какой бы веры они ни придерживались, оно должно быть встречено как исключительно могучий союзник, а не опасный недруг, порождение дьявола.

Известный английский поэт, литературный критик, тонкий мыслитель, Джеральд Массей в следующих выражениях высказал своё отношение к Спиритизму: "Спиритизм стал для меня, как и для многих других, истинным расширением моего умственного горизонта и пришествием неба, превращением веры в действительные факты; без него жизнь всего более походит на морское плавание, совершаемое при задраенных люках в тёмном и душном трюме корабля, в коем единственным светом, доступным взору путешественника, будет одно только мерцанье свечи; и вот, как будто этому путешественнику вдруг позволили великолепной звёздной ночью выйти на палубу и впервые увидеть величественное зрелище свода небесного, пылающего мириадами огней во славу Творца".

Теперь давайте обратимся к пунктам, в которых это Новое Откровение должно преобразовать христианство. Прежде всего я должен высказать истину, которая и так должна быть слишком очевидной для многих, как бы она ни осуждалась некоторыми: христианство должно измениться или погибнуть. Таков закон жизни: вещи и явления либо приспособляются, либо погибают. Христианство и без того уже слишком долго медлило с переменами, оно медлило до той поры, пока церкви его наполовину не опустели, пока главной опорой его не сделались исключительно женщины и пока образованная часть общества, с одной стороны, и самый бедный класс его, с другой, - как в городе, так и в деревне - не отвратились от него. Давайте попытаемся обрисовать причину происходящего, ведь последствия налицо во всех ветвях христианства и происходят из одного глубоко лежащего корня.

Люди отходят от Церкви, потому что они не могут искренно верить в те факты, которые представляют им в качестве истинных. Их разум и чувство справедливости оказываются одинаково уязвлены. Нельзя увидеть справедливости в искупающей силе жертвоприношения, ни в Боге, который может быть умиловивлен такими средствами. Помимо того, многим непонятны такие выражения, как "отпущение грехов", "очищение кровью агнца" и тому подобное. Пока ещё мог стоять вопрос о "падении человека", подобным фразам могло быть какое-то объяснение, но когда стало вполне ясным, что человек никогда не "падал", когда

благодаря своему теперешнему более полному знанию мы смогли шаг за шагом проследить развитие человеческого рода, пройдя от пещерного и кочевого человека назад вглубь незапамятных времён, в которые человекообразная обезьяна медленно развивалась в обезьяноподобного человека, мы, оглядываясь назад на эту бесконечную вереницу жизней, знаем теперь, что человечество всё время именно поднималось, совершенствуясь от одного поколения к другому. И в его истории нет никаких следов падения. Но если не было "падения", что остаётся тогда от искупления, воздаяния, первородного греха, от большей части мистической христианской философии? Если прежде она даже и выглядела настолько разумной, насколько неразумной предстаёт сейчас, то всё равно она совершенно расходится с фактами.

Опять же, слишком большое значение было придано смерти Христа. Не такая уж это и редкость - умереть за идею. Каждая религия равным образом имела своих мучеников. Люди постоянно умирают за свои убеждения. Тысячи наших молодых людей делают это в настоящее время во Франции. Поэтому смерть Христа, сколь бы возвышенной она ни была в изложении "Евангелия", приобрела, повидимому, неоправданную значимость, как если бы это был какой-то уникальный в человеческой истории феномен - умереть, совершая реформу. По моему мнению, слишком много внимания уделено смерти Христа, и слишком мало - его жизни, ибо именно в этой последней заключается истинное величие и настоящий урок. Это была жизнь, которая даже в тех ограниченных воспоминаниях, что дошли до нас, не содержит в себе ни единой черты, которая не была бы прекрасной, жизнь, полная естественной терпимости к другим, всеохватывающего милосердия, умеренности, обусловленной широтой ума, и благородной отваги; жизнь, устремлённая всегда вперёд и вверх, открытая новым идеям и всё же никогда не питающая горечи в отношении тех идей, которые она пришла упразднить, хотя порой даже и Христос теряет терпение из-за узости ума и фанатизма их защитников. Особенно привлекает его способность постичь дух религии, отменяя в сторону тексты и формулы. Больше ни у кого и никогда не было такого могучего здравого смысла или такого сострадания слабому. Именно эта восхитительная и необычная жизнь является истинным центром христианской религии.

Следует повторить, что если Новое Откровение и представляется разрушительным в глазах исповедывающих христианские догмы с чрезвычайной непреклонностью, то на самом деле оно имеет совершенно противоположное влияние на ум, который, подобно столь многим нынешним умам, в конце концов пришёл ко взиранию на всю христианскую систему как на сплошное заблуждение и огромный обман. Ясно показано, что Старое Откровение имеет большое сходство с нынешним; хотя время, злоупотребления людей и материализм сильно обезобразили его и исказили, всё же в нём ещё просматривается тот же общий замысел, то же направление мысли, так что невозможно усомниться в том, что оба они исходят из одного источника. Если Старое Откровение говорит нам о жизни после смерти, о высших и низших духах, о зависимости нашего счастья от собственного нашего поведения, об искуплении страданием, о духах-заступниках (ангелах-хранителях), о

высоких Учителях, о единой верховной власти во Вселенной, об Иерархии духовных сил, со ступени на ступень всё выше возносящей нас пред ликом Божиим, то все эти идеи и концепции появляются ещё раз и в Новом Откровении и подтверждены в нём множеством свидетельств. Только лишь притязания на непогрешимость и монополию, фанатизм и педантство теологов, равно как и созданные человеком обряды и ритуалы, изгоняют жизненную силу и самую жизнь из дарованных Богом мыслей - единственно это исказило истину.

В целом позиция, занимаемая сегодня в этом споре духовенством, представляется мне довольно уязвимой. Так, оно поддерживает тезу об абсолютной и исключительной боговдохновенности "Библии". Но разве оно не знает, что в этой книге есть утверждения, которые, как нам доподлинно известно, неверны? Следует ли эти неправды и заблуждения приписывать самому Божеству? Нелепость предположения очевидна. Неужели же Всевышний, обладатель всякого знания, мог бы впасть в ошибки, которым бы улыбнулся сегодняшний школьник? Принадлежит ли Ему авторство в утверждении, будто мир был сотворён за шесть дней и что сотворение это состоялось всего лишь около пяти тысяч лет назад, или будто Иисус Навин приказал солнцу остановиться, нимало не считаясь с тем, что оно, относительно Земли, и так неподвижно, а вертится именно сама Земля? Если это так, то приходится тогда скорбеть о нас, раз мы создаём себе такие представления о Божестве. Если же это не так, то что остаётся от абсолютной боговдохновенности Писания?

Мой взгляд на "Библию", равно как и на все иные святые книги, состоит в том, что они представляют собой золото, лежащее в глине, и что нашему уму предоставлено право отделять одно от другой. При этом в "Ветхом Завете" более глины, чем золота. В "Новом" же значительно более золота, нежели глины.

Теперь я очень ясно вижу, сколь прискорбно то, что цитирование явных нелепостей из Писания продолжалось даже без всякой объяснительной сноски, которая могла бы как-то смягчить их в священном тексте, потому что последствием этого было то, что даже бывшее в нём действительно святым также оказывалось отброшенным в сплошном отрицании, ведь человека нетрудно убедить, что ложное в каких-то своих частях не может и во всех своих остальных составляющих содержать истины. У истинной религии нет врагов худших, чем те, кто выступают против всякого пересмотра и отбора в той странной массе истинно прекрасного и весьма сомнительного материала, который без всякого толка перемешан в одном-единственном томе, как если бы все эти вещи действительно обладали равной ценностью. Том сей, повторяю, не золотой слиток, но золото в глине, и если это всё-таки понято, то серьёзный исследователь не отложит этот том в сторону, если наткнётся в нём на глину, но будет тем больше ценить в нём золото, что он сам отделит его от глины.

Уинвуд Рид в своей книге "Мученичество Человека" замечает, что в эпоху Реформации люди сбросили идолов из камня и глины, для того чтобы поставить на их место идола из бумаги и типографской краски. Давайте возьмём из "Библии" всё, что есть в ней хорошего, и употребим с пользою. Но во имя благоговения перед Создателем и уважения к

собственному разуму давайте воздержимся от того, чтобы приписывать Всевышнему те свойства, каковые уподобляют Его самому заурядному, хотя и сильно увеличенному в своих размерах человеку, исполненному мелких страхов, зависти и мстительности - качеств, воистину, достойных осуждения лишь в нас самих. Нам не нужна какая-то книга или некое откровение для того, чтобы сказать нам о Его мудрости и силе. Нам довольно звёздных небес, в коих вращаются над нами миллионы миров, дабы понять это с гораздо большей ясностью, чем то могли бы донести до нас слова какого-нибудь еврейского пророка. И есть в нас некое нравственное чувство, ведущее в равной мере как агностика, так и христианина. Чем шире наши взгляды, тем лучше, ибо какой бы широты ни достиг ум человеческий, он будет всё ещё бесконечно узок в сравнении с той конечной истиной, что должна обнять собою всю Вселенную и всё то, что в ней заключается. Пока что же, лучшие наши устремления могут быть выражены словами поэта: "Нет вещи в мире, созданной без цели, нет в нём и ни единой жизни, которая была бы предназначена забвению или могла бы быть отринута, словно какой-то мусор, в небытие, ведь в мире, созданном Богом, каждая его частица необходима великому целому."⁶

В ответ на категорический вопрос г-на Поллока касательно моего взгляда на ряд текстов я могу лишь напомнить ему слова Основателя Христианской Веры о том, что буква убивает и что добродетель обретается только в духе. Ещё и ещё раз повторяю, что настаивать на буквальном значении текстов - значит, говоря словами Уинвуда Рида, "сбросить идолов из дерева только за тем, чтобы поставить на их место идолов из бумаги и типографской краски". Эти печатнобумажные идолы были и являются оружием теологов и клерикалов, с помощью его они с самых первых дней христианства посеяли раскол и смуту. Каждая секта может найти себе подтверждение в тексте, и вместе с тем любая другая может найти там же подтверждение для того, чтобы оспаривать первую.

Когда, например, католик находит своё учение о причастии в буквальных словах текста: "Се есть тело моё, и се есть кровь моя", то, кажется, ничто не может быть в словах выражено более ясно. И тем не менее протестант решительно отрицает правомерность такой трактовки и настаивает на метафорическом понимании. Для унитария же существует множество текстов, которые ясно показывают ему, что Христос не имел притязаний на Божественность.⁷

Если мы примем во внимание источник происхождения евангелий, их перевод с языка на язык и сам по себе факт, что каждый пересмотр уличал текст в ложности, то нам будет совершенно непостижимо, как было бы можно из таких данных построить какую-либо абсолютно жёсткую и неопровержимую систему.

Но дух Нового Завета в достаточной степени прозрачен - в нём и заключается оправдание христианства.

Когда я читаю Новый Завет, обладая тем знанием, какое даёт мне Спиритизм, у меня складывается глубокое убеждение, что учение Христа было во многих важных отношениях утрачено раннехристианской Церковью и не дошло до нас. Все эти намёки на победу над смертью имеют, как мне кажется, весьма мало значения в современной

христианской философии, но тот, кто видел, хотя бы смутно, сквозь покров, руки, протянутые ему из загробного мира, и кто касался их, хотя бы слегка, тот действительно победил смерть. Когда мы сталкиваемся со множеством упоминаний о таких достаточно хорошо известных нам явлениях, как левитация, огненные языки, порывы ветра, духовные дары, - одним словом, "сотворение чудес", то нам тогда становится понятным, что самая сокровенная суть этих явлений, непрерывность жизни и общение с умершими были древним более чем наверняка известны. Нас поражает, когда мы читаем: "Здесь он не совершил чуда, ибо в народе не было веры". Ведь разве не согласуется это целиком и полностью с известным нам психическим законом? Или, другое место, когда Христос, после того как до него дотронулась больная женщина, восклицает: "Кто коснулся меня? Много добродетели ушло от меня." Мог бы он яснее выразить то, что сегодня сказал бы на его месте медиум-исцелитель, за исключением разве только того, что вместо слова "добродетель" тот употребил бы слова "сила" или "энергия"? И когда мы читаем: "Не всякому духу верьте, но испытайте духов, дабы знать, идут ли они от Господа", то разве это не совет, который сегодня дают всякому новичку, приступающему к спиритическим исследованиям?

Вопрос этот представляется мне слишком обширным, для того чтобы задерживаться здесь на нём подробно, но мне кажется, что тема эта, подвергающаяся сейчас столь ожесточённым нападкам со стороны наиболее непреклонных христианских церковнослужителей, в действительности является краеугольным камнем всего христианского учения. Тем, кто желали бы основательнее познакомиться с подобным строем мыслей, я настоятельно рекомендую небольшую книгу д-ра Абрахама Уоллеса "Иисус из Назарета", если только тираж этой бесценной работы не распродан полностью. В ней автор самым убедительным образом доказывает, что чудеса Христа управлялись силами, действующими в рамках психического закона, как мы его понимаем теперь, и что они соответствовали характеру этого закона в малейших своих деталях.⁸

Два примера такого рода я уже привёл. Множество же других представлено в этой брошюре. В высшей степени точна и убедительна история материализации на горе двух пророков, если судить о ней по правилам психической науки. Прежде всего бросается в глаза то обстоятельство, что выбор пал на Петра, Иакова и Иоанна, которые составляли психическую группу, когда умершего призвали к жизни: они, вероятно, были наиболее медиумически одарёнными по сравнению с прочими участниками сеанса. Далее указывается на необходимость чистого горного воздуха. Сияющие, ослепительные одежды, облако, слова "построим три молельни", которые можно понять также как "создадим три кабинета" - всё это означает, что были собраны идеальные условия для того, чтобы осуществить явление т.е. материализацию, духа умершего посредством сосредоточения психических сил. Во всём этом усматривается последовательное сходство приёмов и способов. Что касается прочего, то, например, свод даров, которые Св. Павел даёт нам как качества совершенно необходимые последователю христианства, является, по сути дела,

перечнем способностей, которыми должен обладать сильный медиум, включая сюда дар пророчества, исцеления, сотворения чудес (или физических феноменов), ясновидения и многое другое ("Послание к Коринфянам", I, XII, ст. 8, 11). Первоначальная христианская Церковь была вся насыщена Спиритизмом и, видимо, не обращала никакого внимания на запреты "Ветхого Завета", который предоставлял этот дар в право исключительного пользования и выгоды духовенства.

Надобно отметить, что психическая сила во всём многообразии своих проявлений встречается именно в бедных кварталах, но это определённо было её главной особенностью ещё с самого начала: рыбаками, плотниками, погонщиками верблюдов - вот кем были пророки во времена античности. В настоящее же время самые высшие психические дары в Англии встречаются среди рудокопов, разнорабочих, грузчиков, барочников и уборщиц. Колесо истории, таким образом, вертится, и всё повторяется в нашей жизни.

Медиумическая способность вырабатывается и развивается упражнением. Можно почти сказать, что она "заразна". Это именно и имелось в виду в раннехристианской Церкви под "рукоположением". Оно означало передачу способности к "сотворению чудес". Мы теперь не можем делать это так быстро. Однако, если человек, будь он мужчина или женщина, принимает участие в спиритическом сеансе с желанием развить в себе эту способность и, в особенности, если сеанс этот происходит в присутствии настоящего медиума, то не исключена вероятность того, что силы проявят себя.

Наши оппоненты утверждают, будто стуки в Гайдсвилле не открыли ничего чудесного. Я же полагаю, что, открыв наличие разума, существующего отдельно от обычной материи, они уже открыли кое-что чудесное - воистину самое чудесное и удивительное из того, что удалось узнать нашему веку. Я согласен с тем, что многие проявления кажутся ребяческими, но если взглянуть на силу, стоящую за ними, их вызывающую и производящую, то они тогда перестают быть таковыми и становятся вместо этого отправной точкой важнейших размышлений и экспериментов. Обращение было сделано к невежественному и материалистическому поколению, и, чтобы вывести людей из их ограниченного самодовольства, потребны были именно такие грубые и примитивные явления. Нам бы показалось лучшим, если бы некий архангел появился на Трафальгар-сквер и сделал соответствующие заявления, но я подозреваю, что проблема была намеренно затемнена, дабы нам иметь заслугу в применении своих умственных сил и терпения.

Мистер Джером К.Джером сравнил наши современные чудеса с теми, что описываются в "Новом Завете". Но я полагаю, что это всё те же самые чудеса. За исключением "воскресения из мёртвых", я не могу назвать ни одного чуда в Новом Завете, которое бы не было авторитетно заверено как имевшее место при спиритических опытах.

Я сам на практике сталкивался с такими явлениями, как порывы ветра, языки пламени и прямой голос. Что же до налёта "забавности", лежащего на наших современных чудесах, и отсутствия такового на чудесах евангельских, то всё зависит от настроения, в котором описывается какое-либо событие. Я не сомневаюсь, что если бы некий циничный

журналист рассказывал истории о хлебах и рыбе или о Гадаринских свиньях, то он вполне мог бы сделать их уморительными, хотя на самом деле это не отражает сути происходящего.

Каждая ветвь христианства представлена в наших рядах, зачастую это оказываются и священнослужители самого разного ранга. Но в описаниях потустороннего мира, данных в священных писаниях, нет ничего определённого. Информация же, которой мы располагаем, описывает небо как мир, наполненный радостным трудом и не менее радостной игрой со всеми родами умственной и физической деятельности, вынесенной из земной жизни, но перенесённой на более высокий уровень: небо искусства, науки, мысли и ума, созидания, борьбы со злом, домашнего уюта, цветов, далёких путешествий, спортивных игр и состязаний, соединения душ, полной гармонии. Вот что описывают нам наши "усопшие" друзья.

С другой стороны, мы слышим от них, и иногда напрямую, о разного рода "адах", каковые суть не что иное, как временные области очищения. Мы слышим о туманах, мраке, бесцельных блужданиях, умственном смятении, угрызениях совести. "Наше положение ужасно", - написал мне один из них на недавнем сеансе. Вещи эти и реальны, и живы, и вполне удостоверены для нас. Вот почему мы, спириты, являемся огромной силой для воскресения истинной религии, и вот почему духовенство берёт на себя тяжёлую ответственность, когда оно выступает против нас.

Конечный результат нашего воздействия на научную мысль невообразим. Единственное, что вполне определённо, так это то, что источники всякой силы будут усмотрены скорее в духовных, нежели в материальных причинах.

В религии, быть может, можно видеть немного более ясно. Теология и догма исчезнут. Люди поймут, что такие вопросы, как число лиц в Божестве или непорочное зачатие, не имеют никакого отношения к развитию человеческого духа, которое является единственной целью жизни. Все религии станут равны, ибо все они воспитывают души кроткие и неэгоистичные, каковые суть избранницы Божьи. Христианин, иудей, буддист и магометанин соответственно сбросят различия своих учений и будут следовать собственным верховным Учителям по общему пути нравственности и забудут свою былую вражду, которая сделала религию скорее проклятием, а не благословением мира.

Человечество станет жить в тесном соприкосновении с потусторонними силами, и знание вытеснит ту веру, которая в прошлом воткнула в землю дюжину различных указательных столбов, с тем чтобы они предопределяли путь по соответствующему числу разных направлений.

Таким будет будущее, насколько мне удаётся его разглядеть сквозь отделяющее нас от него расстояние. И всё это вырастет и расцветёт из семени, которое уже посажено и за которым мы сейчас ухаживаем и которое поливаем посреди холодных порывов ветра этого враждебного мира.

Некоторые из церковнослужителей называют меня агностиком. Какою бы ни была моя личная вера, этот вопрос представляет для

других весьма микроскопический интерес. Но поскольку слово сказано, то я должен заявить, что не являюсь агностиком, хотя и выражаю к этой школе мысли то уважение, которое питаю ко всем серьёзно мыслящим людям. Я сторонник христианской системы в её простейшей и наименее догматической форме, поскольку в целом она есть самая благородная школа мысли, выработавшаяся по ходу развития земного человечества, хотя она и была настолько сильно обременена фанатиками и формалистами, что порой вообще затруднительно увидеть её первоначальные черты. Не бритая голова,⁹ но всеохватывающее милосердие в сердце составляет суть этой веры. Я являюсь также убеждённым теистом и глубоко верю в непосредственное влияние, которое Направляющая Сила оказывает на дела этого мира.

Наконец, я должен сказать, что не верю в то, будто Божественное Послание человеческой расе было раз и навсегда передано две тысячи лет назад, но считаю, что каждое произведение в прозе или стихах, при условии, что оно содержит в себе нечто полезное для индивидуальной души, является в определённом смысле посланием Мира Иного - посланием, которое растёт и развивается, как то и положено всему живому.

Свои размышления на эту тему мне бы хотелось завершить словами поэта, созвучными с тем, что было сказано выше: "Все системы и школы нашей мысли преходящи: они приходят в свой день и затем исчезают. Но все они суть искры, вспыхивающие от света Твоего, ибо Ты, Господь, ярче их всех".¹⁰

Артур Конан-Дойль

---

¹ Композиционный перевод с английского Йога Раманантаты.

² Учения о гомоусии и гомиоусии - единосущие и подобосущие (греч.). Ариане утверждали, что Бог-Сын в Троице всего лишь подобен Богу-Отцу, их противники, - что Отец и Сын одинаковы по самой своей сущности. В другом месте Конан-Дойль по этому поводу пишет:

"В середине четвёртого века состояние христианской религии было возмутительно и позорно. В бедах кроткая, смиренная и долготерпеливая, она сделалась, познав успех, самонадеянной, агрессивной и безрассудной. Язычество ещё не умерло, но быстро угасало, находя самых надёжных приверженцев либо среди консервативной знати из лучших родов, либо среди тёмных деревенских жителей, которые и дали умирающей вере её имя. Меж двумя этими крайностями заключалось громадное большинство рассудительных людей, обратившихся от многобожия к единобожию и навсегда отвергших верования предков. Но вместе с пороками политеизма они расстались и с его достоинствами, среди которых особенно приметны были терпимость и благодушие религиозного чувства. Пламенное рвение христиан побуждало их исследовать и строго определять каждое понятие в своём богословии; а поскольку центральной власти, которая могла бы проверить такие определения, у них не было, сотни враждующих ересей не замедлили появиться на свет, и та же самая пламенная верность

собственным убеждениям заставляла более сильные партии раскольников навязывать свои взгляды более слабым, повергая Восточный мир в смуту и раздор.

Центрами богословской войны были Александрия, Антиохия и Константинополь. Весь север Африки тоже был истерзан борьбою; здесь главным врагом были донатисты, которые охраняли свой раскол железными цепями и боевым кличем "Хвалите Господа!". Но мелкие местные распри канули в небытие, когда вспыхнул великий спор между католиками и арианами, спор, рассекший надвое каждую деревню, каждый дом - от хижины до дворца. Соперничающие учения о гомоусии и гомиоусии, содержавшие в себе метафизические различия настолько тонкие, что их едва можно было обнаружить, поднимали епископа на епископа и общину на общину. Чернила богословов и кровь фанатиков лились рекою с обеих сторон, и кроткие последователи Христа с ужасом убеждались, что их вера в ответе за такой разгул кровавого буйства, какой ещё никогда не осквернял религиозную историю мира. Многие из них, веровавшие особенно искренне, были потрясены до глубины души и бежали в Ливийскую пустыню или в безлюдье Понта, чтобы там, в самоотречении и молитвах, ждать Второго пришествия, уже совсем близкого, как тогда казалось. Но и в пустынях звучали отголоски дальней борьбы, и отшельники из своих логовищ метали яростные взоры на проходивших мимо странников, которые могли быть заражены учением Афанасия или Ария." (Примеч. Й.Р.)

³ Об этом смотрите особо: Аллан Кардек, "Рай и Ад, или Божественная Справедливость в объяснении Спиритизма" (Й.Р.)

⁴ "Дьявол не есть существо, признаваемое наукой. Даже явление одержания ставит нас лицом к лицу всего лишь с духами, которые были когда-то людьми, подобными нам, и которые всё ещё движимы теми же мотивами, какие вдохновляют и нас." (Ф.Мейерс)
(Примеч. Й.Р.)

⁵ к числу коих принадлежу и я (лат.)

⁶ That nothing walks with aimless feet,
That not one life shall be destroyed,
Or cast as rubbish to the void,
When God has made the pile complete.

⁷ Такого же взгляда придерживаются и спириты, и поэтому, говоря о Христе в 3-м лице, мы не пишем Он, Его и т.д., а пишем эти местоимения со строчной буквы; прописная употребляется только тогда, когда речь идёт о Боге. Для спиритов Иисус Христос - не божество, но дух, стоящий на самой вершине Духовной Иерархии и представляющий для нас, Землян, самого Бога. (Й.Р.)

⁸ Надо сказать, что, действительно, "чудеса" Христа находятся все в пределах, в коих действуют силы, управляемые психическим законом в том его виде, понимание которого нам даётся теперь Спиритизмом, и что даже в самых мельчайших своих подробностях чудеса эти соответствуют природе этого закона. Согласно философии карденистского спиритизма, "чудес" в Природе не существует и не смогло бы существовать, есть только законы, нами не познанные, и действия, на их основе совершаемые знающим, воспринимаются профанами как чудо. По

мнению спиритов, величие Божеское заключается отнюдь не в том, что с помощью каких-то чудес Бог постоянно вмешивается в нормальный ход вещей и произвольно его поворачивает в ту или иную сторону, но в том, что Он изначально создал такие законы, которые направляют развитие Вселенной в нужное русло без всякого последующего и могущественного вмешательства извне. Создание таких законов и является самым величайшим из Божьих чудес.

Христианская Церковь, запрещая вызывание духов, осуждая Спиритизм, формально опирается на запрет Моисея. Но этот запрет у него находится в той части его законов, каковые имеют временный, т.е. переходный и исторически-обусловленный характер, и связан с конкретной исторической обстановкой, в какой жили руководимые им евреи. В самом же Евангелии, созданном в совершенно иных исторических условиях, нет не только ни одного запрета на всё это или хотя бы какого намёка на запрет, но и недвусмысленно указывается на важность этого дела, и вся последующая деятельность апостолов и святых, как ясно всякому знающему предмет, связана с применением Спиритизма, о чём они сами недвусмысленно и говорят в оставленных ими сочинениях. И подводя итог сказанному об этом запрете, можно спросить, неужели Церковь ставит закон Моисеев выше закона Евангелического, т.е., иными словами, неужели же Церковь православных, католиков и протестантов есть Церковь более иудейская, нежели христианская? (Й.Р.)

⁹ Или чрезмерно длинные волосы и окладистые бороды, как принято в православии. (Й.Р.)

¹⁰ Our little systems have their day;
They have their day and cease to be;
They are but broken lights of Thee;
For Thou, oh Lord, art more than they.

ПРЕДИСЛОВИЕ¹

Духи Господа, которые суть силы небесные, рассеиваются по всей Земле подобно громадной армии, приходящей в движение по приказу Свыше; они, как звёзды, падающие с неба, являются освещать путь и открывать глаза слепым.

Истинно говорю вам, наступило время, когда всё должно быть восстановлено в истинном смысле, чтобы рассеять мрак, смутить гордыню и прославить справедливых.

Великие небесные голоса звучат, как звуки труб, и хоры ангелов собираются. Люди, мы призываем вас на Божественный концерт! Пусть ваши руки берут лиру; пусть ваши голоса соединяются, и пусть в одном священном гимне они раздаются и звучат от одного конца Вселенной до другого.

Люди, братья наши возлюбленные, мы возле вас. Любите же друг друга, взывайте из глубины сердца, исполняя волю Отца вашего небесного: "Господи, Господи!" - и вы сможете войти в Царство Небесное.

¹ Вышеизложенное наставление, переданное медиумическим путём, содержит в себе одновременно истинный характер Спиритизма и цель этого труда. Вот почему оно помещено здесь в качестве предисловия. (А.К.)

ВВЕДЕНИЕ

I. Цель настоящего труда - II. Авторитетность спиритического учения - III. Исторические заметки - IV. Сократ и Платон - предвестники идеи Христианства и Спиритизма - Суть учения Сократа и Платона

I. Цель настоящего труда

Содержание "Евангелия" можно разделить на пять частей: обыкновенные действия из жизни Христа, чудеса, предсказания, изречения, послужившие основанием догм церкви, и нравственные поучения. Если первые четыре части были предметом споров, то последняя осталась недоступной нападению. Перед этим божественным законом преклоняется само неверие; это почва, на которой могут сойтись все культы, знамя, под которым все могут укрыться, каковы бы ни были их верования, потому что нравственные поучения Христа никогда не были предметом религиозных споров, всегда и везде поднимаемых вопросами догмы; впрочем, оспаривая их, секты нашли бы только своё собственное осуждение, так как большинство сект сильнее привязалось к мистической части вероучения, чем к нравственной, требующей преобразования самого себя. Последняя часть - это, для людей, правила поведения, захватывающие все условия жизни частной и общественной, принцип всех социальных отношений, основанных на самой строгой справедливости; это, наконец, и главным образом, непогрешимый путь к счастью в будущем, угол завесы, приподнятой перед будущей жизнью. Это именно та часть, которая служит исключительным предметом настоящего труда.

Весь свет восхищается евангельской нравственностью, каждый превозносит её возвышенность и полезность; многие это делают по доверию к тому, что они слышали или по вере в некоторые основы, ставшие общими; но не многие знают эту мораль основательно, ещё меньше способны понимать её и выводить из неё следствия. Причина заключается преимущественно в трудности, которую представляет чтение "Евангелия", непонятного для большинства. Аллегорическая форма и преднамеренный мистицизм языка делают то, что большинство читают его для успокоения совести и по долгу, так же, как они читают молитвы, не понимая их, т.е. бесплодно. Нравственные наставления, рассеянные тут и там, смешанные со множеством иных повествований, проходят незамеченными; нет возможности схватить общий смысл и

сделать их предметом отдельного чтения и размышления.

Создавались, правда, трактаты евангельской морали, но, переложенные на современный литературный язык, они теряют свою первобытную простоту, составляющую их главную прелесть и убедительность. То же самое происходит с основами Учения, выхваченными и доведёнными до самых простых обыденных выражений; они становятся тогда лишь афоризмами, теряющими часть своей ценности и интереса вследствие отсутствия подробностей и тех условий, при которых они были даны.

Чтобы устранить эти несоответствия, мы собрали в этом труде те тексты "Евангелия", которые, собственно говоря, могут составить свод правил всеобщей нравственности, не оспаривая культа; в ссылках мы сохранили всё, что может быть полезно для развития мысли, устраняя чуждое теме. Кроме того, тщательно придерживались оригинала перевода Саси, а также и подразделений на стихи. Но вместо того, чтобы следовать хронологическому порядку, невозможному и не имеющему реального значения в настоящем труде, положения сгруппированы и подразделены соответственно их природе так, чтобы они вытекали насколько возможно одни из других. Выноски с обозначением номера главы и стиха позволяют прибегать к общепринятому подразделению источника, если это нужно.

Но подобный труд был бы только компелятивным, имеющим второстепенное значение; главное же заключалось в том, чтобы сделать его общедоступным, пояснить места тёмные и развить их во всех отношениях в виду возможности применения положений этого труда ко всем жизненным обстоятельствам. Это именно мы и попытались сделать с помощью благих духов, сообщавшихся с нами.

Многие места "Евангелия", "Библии" и других священных книг вообще не понятны, многое даже кажется не правдоподобным вследствие отсутствия ключа; этот ключ весь целиком заключается в Спиритизме, как в этом уже могли убедиться серьёзно изучавшие его и как это будет ещё более признано в будущем. Спиритизм был известен и в древности, и во все времена человечества; следы его находим в письменах, в верованиях и на памятниках; вот почему, открывая новый горизонт на будущее, он бросает не менее яркий свет на тайны прошлого.

Из наставлений, продиктованных духами в различных странах и при посредстве различных медиумов, мы выбрали некоторые, как дополнение к каждому правилу. Наставления эти могли бы возбудить сомнение, если бы выходили только из одного источника, потому что тогда возможно было бы думать, что они получаются под влиянием данного медиума или окружающей среды, но сообщение одинаковых наставлений при посредстве различных медиумов в разных местах доказывает, что духи дают всюду свои наставления и что нет никого привилегированного в этом отношении.¹

Этот труд к услугам всего света, каждый может черпать в нём средства для согласования своего поведения с нравственным учением Христа. Спириты же найдут в нём, кроме того, приложения, которые их касаются более специально. Благодаря общению, которые отныне установятся непрерывно между людьми и невидимым миром,

евангельский закон, преподанный самими духами всем народам, не будет мёртвой буквой; каждый поймёт его и станет применять с помощью советов своих духовных руководителей. Наставления духов суть действительно голоса небесные, являющиеся просвещать людей и побуждать их к применению учения "Евангелия" в жизни.

II. Авторитетность спиритического учения **Всеобщий контроль поучений духов**

Если бы Спиритическое Учение было измышлением чисто человеческим, то гарантией этого учения служили бы только знания создавшего его; но ведь никто тут на земле не может серьёзно претендовать, что он один обладает абсолютной истиной. Если бы духи, открывшие Учение, проявились только одному человеку, ничто не ручалось бы за происхождение Учения, так как нужно было бы верить на слово утверждающему, что он получил его от духов. Если допустить с его стороны полную правдивость, то самое большее, чего он мог бы достичь, это убедить окружающих; он мог бы иметь сектантов, но никогда не соединил бы всего света.

Бог желал, чтобы новое откровение дошло до людей путём более быстрым и верным, вот почему Он поручил духам распространять Учение от одного полюса до другого и проявляться повсюду, не давая никому исключительной привилегии слышать их речь. Один человек может быть обманут и может сам обмануться, но не может этого случиться с миллионами, видящими и слышащими одно и то же. Подобное обстоятельство служит ручательством для каждого и для всех. Можно заставить исчезнуть одного человека, но нельзя уничтожить масс; можно сжечь книги, но нельзя сжечь духов. Если бы даже сожгли все книги, источник Учения остался бы неиссякаем потому именно, что он не на Земле, что появляется везде и всякий может черпать из него. За недостатком людей, чтобы его распространять, всегда будут духи, которые проникают всюду, но которых никто не может настигнуть.

Итак, это действительно духи самолично пропагандируют Учение при помощи бесчисленных медиумов. Спиритизм был бы почти неизвестен, если бы истолкователем его явился один человек; как бы превосходен он ни был, к какому бы классу ни принадлежал, он был бы предметом предубеждения со стороны многих лиц. Все нации его бы не признали, тогда как духи, сообщающиеся всюду, со всеми народами, со всеми сектами и партиями, признаны всеми. Спиритизм не имеет национальности; он вне всевозможных культов; он не присущ одному какому-нибудь общественному классу, потому что всякий может получать сообщения из-за могилы от своих родных и друзей. Это было необходимо для того, чтобы он мог призвать всех людей к братству. Если бы Спиритизм не избрал нейтральной почвы, он бы поддерживал распри вместо того, чтобы их умиротворять.

Эта всеобщность поучений духов составляет силу Спиритизма; в ней же заключается причина такого быстрого распространения его. Голос одного человека, даже при помощи печати, употребил бы века, чтобы дойти до слуха всех; но вот слышатся тысячи голосов одновременно во

всех местах Земли, чтобы оглашать одни и те же принципы и передавать их самым невежественным и самым учёным. Таким преимуществом не пользовалось ещё ни одно учение. Стало быть, если Спиритизм есть истина, то он не боится ни злой воли людей, ни нравственной революции, ни физических переворотов земного шара, потому что всё это не может уязвить духов.

Но это не единственное преимущество, вытекающее из подобного исключительного положения. Спиритизм находит в себе самую могущественную гарантию против расколов, которые могли бы произойти вследствие честолюбия отдельных личностей или вследствие противоречий некоторых духов. Эти противоречия служат, без сомнения, камнем преткновения, но в них же самих заключается и средство против этого зла.

Известно, что духи далеки от обладания всей истиной и различаются между собой; известно, что не всем им дано проникнуть в некоторые тайны; что их знания пропорциональны их возвышенности, и что у обыкновенных духов они не только не выше, но даже ниже, чем у некоторых людей; что между ними так же, как и между людьми, есть самонадеянные и лжеучёные, считающие, что они знают то, чего не знают; педанты, принимающие свои идеи за истину. Известно, что только духи самые возвышенные, совершенно дематерьялизованные освободились от земных идей и предрассудков; но известно также, что духи-обманщики не стесняются прикрываться заимствованными именами, чтобы заставить принять свои утопии. Из этого следует, что все поучения, кроме исключительно нравственных, и все откровения, получаемые любым человеком, имеют характер индивидуальный и недостоверный, что они должны быть рассматриваемы, как мнения личные того или другого духа, и что было бы неосторожностью легкомысленно принимать и распространять их, как абсолютные истины.

Первым средством контроля, без сомнения, должен быть контроль разума, которому надо подчинять все без исключения сообщения, получаемые от духов; всякую теорию, находящуюся в противоречии со здравым смыслом, строгой логикой и позитивными данными, должно отбрасывать, каким бы уважаемым именем она ни прикрывалась. Но этот контроль во многих случаях бывает несовершенен вследствие недостаточности знаний некоторых людей и тенденции многих считать своё собственное мнение единственно истинным. Как же поступают в подобном случае люди, не имеющие полного доверия к самим себе? Они принимают мнение большинства, и это мнение становится их путеводителем. Точно так же должно поступать и с поучениями духов, которые сами же дают нам к этому средство.

Согласие в поучениях духов есть наилучший контроль, но нужно ещё, чтобы оно проявлялось при некоторых условиях. Наименее верное, если медиум сам спрашивает нескольких духов по поводу чего-нибудь сомнительного. Очевидно, что если он подчинён неотступной идее или имеет дело с духом-обманщиком, то этот дух может дать ему одинаковые сообщения под различными именами. Нет тоже достаточной гарантии, если сообщения получают через медиумов одного кружка, потому что они могут подвергнуться такому же влиянию.

Единственная серьёзная гарантия правдивости поучений духов заключается в соответствии, существующем между сообщениями, сделанными при посредстве большого числа медиумов, чуждых один другому и в разных странах.

Само собой разумеется, что это совсем не касается сообщений, относящихся к второстепенным вопросам, а только тех, которые связаны с самыми принципами Учения. Опыт доказывает, что когда новый принцип должен получить своё подтверждение, он преподаётся добровольно, в различных местах одновременно и тождественно, если не по форме, то по существу. Если же одному духу вздумается формулировать эксцентричную систему, основанную только на его идеях и вне истины, то можно быть уверенным, что эта система останется ограниченной и падёт перед единством поучений, данных повсюду в других местах, как тому и бывали уже примеры. Именно это единство заставило пасть все частные системы, народившиеся с появлением Спиритизма, когда каждый объяснял феномены по-своему прежде, чем стали известны законы, управляющие отношениями мира видимого с невидимым.

Вот основание, на которое мы опираемся, формулируя принцип Учения. Мы его предлагаем как истинный не потому, что он соответствует нашим идеям; мы себя вовсе не ставим под верховную защиту истины и никому не говорим: "Верьте этому, потому что мы вам это говорим." Наше мнение, в наших глазах, есть мнение личное, могущее быть верным или ложным, так как мы не более безгрешны, чем кто-либо другой. Считаем мы этот принцип верным не потому также, что он нам преподан, а вследствие того, что он получил подтверждение согласования.

Мы получаем сообщения почти от тысячи серьёзных спиритических кружков, рассеянных в различных частях мира, и в состоянии проследить принципы, на которых основано это согласование. Именно это наблюдение руководило нами до сего дня и будет руководить при работе на новых нивах, которые Спиритизм призван исследовать. Таким образом, внимательно изучая сообщения, полученные как во Франции, так и за границей, мы признаём, судя по совершенно специальному свойству этих откровений, что Спиритизм имеет тенденцию вступить на новый путь и что пришло время сделать шаг вперёд. Эти откровения, иногда выражавшиеся намёками, проходили незамеченными многими, получавшими их; другие же думали, что они одни их получили. Взятые в отдельности, они не имели бы для нас значения; тождественность же их придаёт им важность. Затем, когда пришло время предать их гласности, каждый вспомнил, что получал поучения в том же роде. Мы наблюдаем и изучаем это общее движение при посредстве наших духовных руководителей, помогающих нам судить о том, что предпринять своевременно или от чего надо воздержаться.

Этот всеобщий контроль служит гарантией для будущего единства Спиритизма и уничтожит все противоречивые теории. В нём именно будут искать критерий истины. Успех Учения, сформулированного в "Книге Духов" и "Книге Медиумов", обязан тому обстоятельству, что всякий везде мог получать непосредственно от духов подтверждение

этого учения. Книги эти были лишены поддержки прессы, но всё же быстро распространились, так как за них были духи, доброе намерение которых восторжествовало над злой волей людей. Если бы, однако, духи противоречили этому учению, книги эти с давних пор постигла бы участь всех фантастических сочинений и даже поддержка прессы не спасла бы их от гибели. То же самое произошло бы со всеми идеями, исходящими как от духов, так и от людей, которые бы не поддались испытанию контроля, могущество которого никто не может оспаривать.

Предположим, что некоторым духам вздумается продиктовать книгу под каким-нибудь заглавием, книгу, смысл которой был бы противоречив: предположим даже, что их недоброжелательство внушило бы сообщения невероятные с враждебным намерением дискредитировать Учение; какое же влияние могли бы иметь эти сочинения, если бы они со всех сторон оспаривались духами? Нужно увериться в согласии этих последних, прежде чем оглашать систему под их именем. Между системой одного и системой всех такая же разница, как между единицей и бесконечностью. Что значат все доводы клеветников против мнения масс, против миллионов дружеских голосов, пришедших из пространства и являющихся со всех мест вселенной к очагу каждой семьи, чтобы пробивать брешь? Разве опыт в этом отношении не подтвердил теории? Что случилось со всеми этими публикациями, которые должны были будто бы уничтожить Спиритизм? Нашлась ли хоть одна, которая бы задержала его движение? До сего дня вопрос не рассматривался ещё с этой точки зрения, а вопрос этот, без сомнения, один из самых важных. Всякий полагался на себя, не считаясь с духами.

Принцип согласования служит кроме того гарантией против искажений, которые могли бы внести секты, пожелавшие овладеть Спиритизмом для своей выгоды и истолковать его на свой лад. Тот, кто попытался бы отвратить Спиритизм от цели, определённой Провидением, потерпел бы поражение по той простой причине, что духи всеобщностью своих наставлений заставят пасть все видоизменения, отклоняющие его от истины.

Из всего этого вытекает несомненная истина, а именно, что желание одного стать поперёк течения признанных и установленных идей могло бы причинить местный и временный незначительный переворот, но никогда не взяло бы верха в общем течении не только в будущем, но даже и в настоящем.

Оттуда же следует, что единичные наставления, даваемые духами относительно ещё не истолкованного учения, не смогут составить закона и что их, следовательно, должно принимать с большей осмотрительностью.

Оттуда же вытекает, что при опубликовании их нужна величайшая осторожность и предлагать их надо только как мнения индивидуальные, более или менее вероятные, но ещё нуждающиеся в подтверждении. Это именно подтверждение нужно иметь прежде, чем оглашать известный принцип, как абсолютную истину, чтобы не быть обвинённым в легкомыслии или безрассудной легковёрности.

Возвышенные духи приступают к своим откровениям с необыкновенным благоразумием; они касаются великих вопросов Учения

постепенно, по мере того, как ум становится способным воспринимать истины более высокие, а обстоятельства благоприятствуют усвоению новой идеи. Вот почему они до сих пор ещё не сказали всего и никогда не поддаются нетерпению людей, слишком торопящихся и желающих срывать плоды, не дав им созреть. Было бы излишним желать предупредить время, предназначенное для каждой вещи Провидением, потому что в таких случаях духи, действительно серьёзные, решительно отказывают в своём содействии. Духи же легкомысленные, мало заботясь об истине, отвечают на всё. Оттого-то на все преждевременные вопросы всегда получаются противоречивые ответы.

Вышеизложенные принципы - дело вовсе не личной теории, а являются неизбежным следствием условий, при которых проявляются духи. Если один дух говорит что-нибудь в одном месте, тогда как миллионы духов говорят противоположное в других, то очевидно, что вероятность истины не может быть на стороне одного; ведь претендовать одному на обладание истиной было бы также не логично со стороны духа, как и со стороны людей. Духи действительно благоразумные, сознающие себя недостаточно осведомлёнными по данному вопросу, никогда не решают его абсолютно; они заявляют, что его надо разобрать с их точки зрения и сами советуют ждать подтверждений.

Как бы велика, прекрасна и справедлива ни была идея, невозможно, чтобы она с первого шага соединила все мнения. Происходящие в этом случае споры являются неизбежным последствием возбуждённого движения; они даже необходимы, чтобы лучше выдвинуть истину и особенно полезны, если происходят в начале, так как ложные идеи могут быть скорее опровергнуты. Спириты, опасаящиеся этих споров, должны, значит, быть совершенно спокойны. Все единичные претензии падут, в силу вещей, перед великим и всемогущественным критерием всеобщего контроля.

Не мнение одного человека и не один человек (и мы ничуть не более, чем всякий другой), а объединённый голос духов положит основание спиритическому правоверию; это также не дух, являющийся общаться с кем бы то ни было, но всеобщность сообщений духов, являющихся на всей земле по повелению Бога. В этом основа учения Спиритизма, в этом его сила, в этом его авторитет. Бог пожелал, чтобы Его закон был основан на несокрушимом фундаменте. Вот почему Он не возложил его на немощную голову одного человека.

Перед таким могущественным ареопагом, не знающим ни партий, ни ревливой вражды, ни сект, ни национальностей, разобьются все мнения, все самолюбия, все претензии индивидуального главенства. Мы сами себя побили бы, если бы пожелали подменить нашими идеями высшие законы этого ареопага. Он один решит все спорные вопросы, заставит замолчать разногласия и воздаст каждому по заслугам. Перед этим внушительным созвучием всех голосов Неба что значит мнение одного человека или одного духа? Меньше, чем капля воды, теряющаяся в океане, меньше чем голос ребёнка, заглушаемый громом.²

Всеобщность мнений - вот высший судья, произносящий окончательный приговор. Она составляется из мнений индивидуальных; если одно из них правильно, то оно имеет только свой относительный

вес; если же оно ложно, то не может перевесить все другие. В этом громадном конкурсе индивидуальности стираются, и человеческому самолюбию наносится новый удар.

Гармоническая общность уже замечается; прежде чем кончится этот век, она засияет во всём своём блеске и укрепит всех неуверенных, так как могущественные голоса получат миссию заставить услышать себя, чтобы соединить людей под одним знаменем, как только почва будет достаточно подготовлена.³ Тем временем, колеблющийся между двумя противоположными системами может заметить, в каком направлении образуется общее мнение. Достоверной приметой этого может служить смысл, в каком высказывается большинство духов по тем различным вопросам, по которым они дают сообщения. Это верный признак той из двух систем, которая возьмёт верх над сомневающимися.

III. Исторические заметки

Чтобы хорошо понять некоторые места "Евангелия", необходимо знать значение многих слов, которые часто в нём употребляются и которые характеризуют состояние нравов и общества евреев той эпохи. Слова эти, утратившие для нас первоначальный смысл, часто плохо истолковывались и поэтому поселили в нас нечто вроде неуверенности. Понимание их значения объясняет истинный смысл некоторых положений, кажущихся странными с первого взгляда.

Самаритяне. После раскола десяти колен Самария стала столицей распавшегося Израильского царства. Разрушенная и покорённая в несколько приёмов, она под владычеством римлян сделалась главным городом Самарии - одной из четырёх частей Палестины. Ирод Великий украсил её великолепными памятниками и, чтобы польстить Августу, дал ей название Августы, по-гречески Sebaste. Самаритяне были почти всегда во вражде с царями иудейскими; глубокое отвращение, начавшееся с их разделения, продолжалось постоянно между двумя народами, избегавшими всех близких сношений. Самаритяне, чтобы сделать разлад ещё более глубоким и чтобы не иметь вовсе надобности ходить в Иерусалим для религиозных празднеств, построили отдельный храм и приняли некоторые реформы. Они признавали только "Пятикнижие", содержащее закон Моисея, и отвергали все книги, введённые впоследствии. Их священные книги были написаны на самом древнем еврейском языке. В глазах правоверных евреев они были еретиками, а поэтому их презирали, предавали анафеме и преследовали. Единственной причиной антогонизма между двумя народами было различие в религиозных мнениях, хотя верования их имели одно происхождение. Это были протестанты своего времени.

Ещё и теперь встречаются Самаритяне в некоторых местах Ливана, особенно в Наплюзе и Яффе. Они соблюдают закон Моисея с большей строгостью, чем остальные евреи и вступают в союзы только между собой.

Назаретяне. Это имя присвоено в древнем законе евреям, давшим обет сохранения полной чистоты на всю жизнь или на время. Они соблюдали целомудрие, трезвость и не стригли волос. Самсон, Самуил и Иоанн-Креститель были Назаретянами. Позднее евреи называли этим

именем первых христиан по связи с Иисусом из Назарета.

Это было также название одной еретической секты первых веков христианства, которая смешивала обычаи Моисея с христианскими догмами так же, как Эбиониты, от которых она приняла некоторые положения. Эта секта исчезла в четвёртом веке.

Мытари. Так назывались в древнем Риме всадники-арендаторы общественных податей, обязанные взыскивать налоги и различные доходы в самом Риме и других частях империи. Они были подобны генеральным арендаторам древнего государственного строя Франции и тем, которые существуют ещё теперь в некоторых странах. Риск, которому они подвергались, заставлял закрывать глаза на их обогащение, которое часто бывало результатом лихоимства и постыдных доходов. Название мытаря дано было впоследствии всем управлявшим общественными доходами и подчинённым им агентам. Теперь это название применяется в дурном смысле к финансистам и недобросовестным деятелям; говорят иногда: "жаден, как мытарь; богат, как мытарь".

Со времени римского владычества евреи всего труднее мирились с налогами, которые сильно раздражали их; после нескольких восстаний из этого создался религиозный вопрос, так как на налоговое бремя смотрели, как на нечто противное закону. Образовалась даже сильная партия, основное положение которой было отказываться от уплаты податей; во главе этой партии стоял некто Иуда, прозванный Голонитом.

Евреи относились с ужасом к налогам, а следовательно, и ко всем уполномоченным их взимать. Отсюда происходило их отвращение и презрение не только к мытарям всех родов, хотя между ними могли быть люди вполне достойные уважения, но даже к их посетителям. Знатные евреи считали предосудительным для себя входить с ними в какие бы то ни было близкие отношения.

Сборщики дорожных податей. Они принадлежали к более низкому сословию. Они были уполномочены собирать дорожные подати при въезде в город. Их обязанность соответствовала отчасти обязанности таможенных досмотрщиков и акцизных сборщиков. К ним вообще относились так же, как к мытарям. Вот почему в "Евангелии" название мытаря связано с людьми дурной жизни. Это название не означало развратника и человека без совести, это было выражение презрения, как к людям дурного общества, недостойным того, чтобы их посещали люди порядочные.

Фарисеи (от еврейского "parasch" - отделение, разделение). Традиция составляла важную часть еврейской теологии, образованной из собрания последовательных толкований Св. Писания, ставших положениями догмы. Она служила предметом бесконечных споров между учёными.

Между сектами самой влиятельной была секта фарисеев, во главе которой стоял Хиллель, еврейский учёный, уроженец Вавилона, основатель знаменитой школы, проповедовавшей, что только Св. Писанию мы обязаны верой. Секта эта основалась в 180 или 200 году до Рождества Христова. Фарисеи были преследуемы в разные эпохи, особенно при Хиркане, первосвященнике и царе еврейском, при

Аристократе и Александре, царе сирийском. Этот последний восстановил их в правах и возвратил имущество, и они опять захватили власть в свои руки, которую и сохранили до разрушения Иерусалима, т.е. до 70 года христианской эры, когда их имя исчезло вследствие рассеяния евреев.

Фарисеи принимали деятельное участие в религиозных переворотах. Рабские последователи внешней обрядности, полные ревностной жажды прозелитизма, враги новшеств, они предъявляли большую строгость к формам, но под видом набожной боязливости скрывали развратные нравы, большую гордость, а в особенности любовь к владычеству. Религия была для них скорее средством, чем предметом искренней веры. У них была только показная, тщеславная добродетель, но тем не менее они пользовались большим влиянием на народ, в глазах которого были святыми. Вот почему они были очень могущественны в Иерусалиме. Фарисеи верили или, по крайней мере, делали вид, что верят в Провидение, в бессмертие души, в неизбежность наказания и в воскресение мёртвых. Иисус, ценивший больше всего простоту и чистоту сердца, предпочитавший в законе дух оживляющий букве мертвящей, старался в течение всей своей миссии разоблачать их притворство, а потому сделался для них заклятым врагом. Вот почему они соединились со священнослужителями, чтобы восстановить против него народ и погубить его.

Книжники. Это название дано было секретарям царей иудейских и некоторым чиновникам армии. Позднее этим именем назывались специально учёные, преподававшие закон Моисея и объяснявшие его народу. Они были заодно с фарисеями, принципы которых и антипатию к новаторам разделяли. Вот почему Иисус их тоже осуждал.

Синагога (от греческого "синагоге" - собрание, конгрегация). В Иудее был только один храм, а именно - храм Соломона в Иерусалиме, где праздновались или совершались обряды культа. Евреи ежегодно отправлялись туда на время главных праздников. Вот почему и Иисус совершил туда несколько путешествий. Другие города не имели храмов, а только синагоги - здания, в которых евреи собирались по субботам для общественных молитв под руководством старцев, книжников и законоучителей. Здесь происходили чтения выдержек из священных книг, которые при этом объяснялись и комментировались. Всякий мог принимать в этом участие, поэтому и Иисус, не будучи священнослужителем, поучал в синагогах по субботам. Со времени разрушения Иерусалима и рассеяния евреев, синагоги в городах, населённых евреями, стали храмами.

Саддукеи. Эта еврейская секта сформировалась в 248 году до Рождества Христова. Названа она так в честь своего основателя Садока. Саддукеи не верили ни в бессмертие души, ни в воскресение, ни в добрых и злых ангелов. В Бога они верили, но, не ожидая ничего после смерти, служили Ему только ради временной награды, чем, по их мнению, и ограничивался Промысел Божий; удовлетворение чувственности в их глазах было главною целью жизни. Что касается Писания, они придерживались текста древнего закона, не признавая ни традиции, ни какого бы то ни было толкования; они считали добрые дела и простое чистое исполнение закона выше всяких внешних

проявлений культа. Они были, как это видно, матерьялисты, деисты и сенсуалисты своего времени. Эта секта была малочисленна, но в неё входили важные личности. Она стала партией политической и всегда была противоположной фарисеям.

Ессеи - еврейская секта, основанная в 150 году до Рождества Христова во времена Маккавеев. Её члены, обитавшие в общинах вроде монастырских, составляли между собой союзы на моральных и религиозных началах. Они отличались мягкими нравами и строгими добродетелями, проповедовали любовь к Богу и к ближнему, бессмертие души и веру в воскресение. Жили они в безбрачии, осуждали рабство и войну, отдавали своё имущество в общину и занимались земледелием. Противоположные чувственным, отвергавшим бессмертие души саддукеям и строгим к внешней обрядности фарисеям, у которых добродетель была только показная, ессеи не принимали никакого участия во вражде, разделявшей эти две секты. Их образ жизни приближался к образу жизни первых христиан, и принципы морали, которые они исповедовали, заставили некоторых предположить, что Иисус принадлежал к этой секте перед началом исполнения своей общественной миссии. Верно только то, что он о ней знал, но ничто не доказывает, что он принадлежал к ней, и всё то, что писалось об этом, остаётся гадательным.⁴

Терапевты (от греч. "therapeutai", производное от "therapeuein" - служить, заботиться, т.е. "служители Божии" или "целители") - еврейские сектанты современные Иисусу, основавшиеся в Александрии, в Египте. Они имели много общего с ессеями, принципы которых признавали. Как и эти последние, они проводили в жизнь все добродетели. Их пища была необыкновенно проста; соблюдавшие безбрачие, преданные созерцанию и одиночеству, они составляли настоящий религиозный орден. Филон, еврейский философ-платоник из Александрии, первый сообщил о терапевтах. Он относит их к числу сект иудейских. Евсей, Св.Иероним и другие Отцы думают, что терапевты были христианами. Кем бы они ни были: иудеями или христианами, очевидно, что так же, как и ессеи, они служат соединительной ступенью между иудейством и христианством.

IV. Сократ и Платон - предвестники идеи Христианства и Спиритизма

Из того, что Иисус должен был знать секту ессеев, не следует заключать, что он от неё заимствовал своё учение и что если бы он жил в другой среде, то исповедовал бы другие принципы. Великие идеи никогда не появляются внезапно. Те из них, в основании которых лежит истина, всегда имеют предшественников, приготовляющих отчасти для них путь. Затем, когда приходит время, Бог посылает человека с миссией подвести итог, соединить и дополнить разрозненные части и создать из них одно целое. Таким образом, идея находит при своём появлении умы, совершенно подготовленные принять её. Так было и с идеей христианства, которая была предчувствуема за несколько веков до Иисуса и ессеев и для которой Сократ и Платон были предвестниками.

Сократ так же, как и Христос, ничего не написал или, по крайней

мере, не оставил ничего написанного. Как и Христос, он умер узником, жертвой фанатизма за то, что нападал на современные верования и ставил действительную добродетель выше притворства и соблюдения формы; одним словом, за то, что боролся против религиозных предрассудков. Как Иисус был осуждён фарисеями за совращение народа своими поучениями, так и Сократ был осуждён фарисеями своего времени за совращение молодёжи провозглашением единства Бога, бессмертия души и будущей жизни. Как учение Иисуса, известно нам только по записям его учеников, так и учение Сократа мы знаем только по сочинениям Платона, его ученика.⁵ Мы считаем полезным резюмировать здесь главные места писаний Платона, чтобы показать соотношение, существующее между принципами Сократа и принципами христианства.

Тем, которые посмотрели бы на эту параллель как на профанацию и сочли бы, что не может быть подобия между учением язычника и Христа, мы ответим, что учение Сократа не было языческим, потому что оно имело целью победить язычество; что учение Иисуса более полное и чистое, чем учение Сократа, ничего не теряет от сравнения; что величие божественной миссии Христа не может быть умалено; что, наконец, это факт исторический, который не может быть затушён. Человек дождался, что истина перед ним сама открывается: он созрел, чтобы смотреть ей в лицо, и тем хуже для тех, кто не смеет открыть глаз. Пришло время смотреть на вещи широко и с высоты, а не с точки зрения узости и мелочности сект и каст.

Нижепомещаемые выписки докажут, что Сократ и Платон предчувствовали идею христианства и что в их учении находятся основные принципы Спиритизма.

Суть учения Сократа и Платона

1. Человек - воплощённая душа. Перед своим воплощением она существовала, соединённая с первообразами, с идеями правды, добра и красоты; она разлучается со всем этим, воплощаясь, и, вспоминая своё прошлое, более или менее мучается желанием вернуться обратно.

Нельзя яснее выразить отличия и независимость принципов интеллектуального и матерьяльного. Это есть вместе с тем учение о предсуществовании души, о смутной интуиции, сохраняемой ею о другом мире, к которому она стремится, о переживании ею тела и о возвращении после смерти в тот же самый мир; это, наконец, зародыш учения о падших ангелах.

2. Душа обеспокоена и смущена, когда она пользуется услугами тела, чтобы судить о каком-нибудь предмете; у неё делается головокружение, как будто она опьянена, так как она привязывается к вещам, подверженным по своей природе изменениям; созерцая же свою собственную сущность, она стремится к тому, что чисто, вечно и бессмертно и, будучи той же природы, остаётся в это погружённой возможно дольше; в это время её блуждания кончаются, потому что она соединена с тем, что неизменно; это состояние души есть именно то, что называется "мудростью."

Итак, человек, смотрящий на вещи с точки зрения матерьяльной,

впадает в обман; чтобы оценить их по справедливости, надо смотреть с высоты, то есть с духовной точки зрения. Истинный мудрец должен, значит, как бы отделить душу от тела, чтобы видеть очами разума. Этому именно учит Спиритизм.

3. Пока мы будем обладать телом и душа наша будет погружена в этот тлен, никогда мы не завладеем предметом наших желаний - истиной. Действительно, тело доставляет нам тысячи препятствий в силу необходимости заботиться о нём; более того, оно настолько наполняет нас желаниями, вожделениями, страхами, тысячами химер и тысячами глупостей, что с ним невозможно быть мудрым хоть на минуту. Но если мы не можем ничего узнать во всей чистоте, пока душа соединена с телом, то надо выбирать одно из двух: не знать никогда истины или узнать её после смерти. Освобождённые от телесного безумия, мы, как надо надеяться, вступим в сношения с людьми равно свободными и познаем сами сущность вещей. Вот почему истинные философы приучаются умирать, и смерть им вовсе не страшна. ("Рай и Ад", I часть, гл.2; II часть, гл.1.)

Вот где мы встречаем принцип свойств души, затемнённой переходом в телесные органы, и освобождение этих свойств после смерти. Но это касается только душ избранных, уже очищенных; не то происходит с душами нечистыми.

4. Душа нечистая отягчена, и её влечёт опять к чувственному миру, вследствие отвращения от всего духовного и невидимого; она тогда блуждает, говорят, вокруг памятников и могил, возле которых видали иногда мрачные привидения, такие, какими должны быть изображения душ, покинувших тело без полного очищения и потому сохранивших нечто от матерьяльных форм, отчего глаз наш может их видеть. Это души не добрых, а злых, принуждённые блуждать в тех местах, где они несут наказание за свою прежнюю дурную жизнь и где они продолжают блуждать пока их желания, присущие матерьяльным формам, не возвратят их опять в тело, и тогда, вероятно, они примут те же нравы, какие во время прежней жизни были предметом их предпочтения.

Тут ясно выражен не только принцип перевоплощения, но и состояние душ, находящихся под влиянием материи, охарактеризовано так же, как и в Спиритизме при посредстве духов. Более того: сказано, что перевоплощение в матерьяльное тело есть следствие нечистоты души, тогда как души, очищенные от этого освобождены. Спиритизм не говорит ничего иного, он только прибавляет, что душа, имевшая хорошие стремления в земной жизни и приобретшая познания, приносит с собой при новом рождении менее недостатков, больше добродетелей и больше интуитивных идей, чем она имела во время предшествующего существования. Таким образом, каждое существование доказывает прогресс интеллектуальный и моральный. ("Рай и Ад", II часть, "Примеры".)

5. После нашей смерти, гений (демон), бывший при нас во время нашей жизни, ведёт нас в место, где собираются все те, которые должны быть отправлены в Хадес, чтобы быть там судимыми. Души, пробывшие в Хадесе необходимое время, возвращаются к этой жизни на протяжении многих и долгих периодов.

Это учение об ангелах-хранителях или духах-покровителях и о последовательных перевоплощениях после более или менее длинных промежутков между земными существованиями.

6. Демоны наполняют пространство, отделяющее небо от земли; они служат связью, соединяющей Великое Целое с Ним же самим. Божество никогда прямо не вступает в сношение с человеком; боги сносятся с людьми только при посредстве демонов и беседуют с ними как наяву, так и во сне.

Слово *daimon*, из которого сделали "демон", не имело такого дурного значения в древности, как теперь; оно вовсе не означало существ, исключительно дурно поступающих, но относилось ко всем духам вообще, между которыми отличали духов возвышенных, называемых богами, и духов низших, или собственно демонов, сообщавшихся непосредственно с людьми. Спиритизм так же учит тому, что духи наполняют пространство; что Бог общается с людьми не иначе, как при посредстве чистых духов, которым поручает передавать Его волю; что духи общаются с людьми как в состоянии бдения, так и во сне. Замените слово "демон" словом "дух" - и вы получите спиритическую доктрину; поставьте слово "ангел" - и будет доктрина христианская.

7. Постоянной заботой философа⁶ служит попечение о душе не столько ради этой жизни, которая есть одно мгновение, сколько ради вечности. Если душа бессмертна, не благоразумнее ли жить, имея в виду вечность?

Христианство и Спиритизм учат тому же самому.

8. Если душа нематерьяльна, она должна после этой жизни вернуться в мир столь же невидимый и нематерьяльный, как она сама; тело же, разлагаясь, возвращается материи. Но нужно уметь различать душу чистую, действительно нематерьяльную, питающуюся, как и Бог, науками и познаниями, от души более или менее загрязнённой матерьяльной нечистотой, мешающей ей подняться к Божеству и удерживающей её в местах её земного существования.

Сократ и Платон, как видите, отлично понимали различные степени дематерьялизации души. Они настаивают на разнице в положении души, происходящем от большей или меньшей её чистоты. То, что они говорили по наитию, Спиритизм доказывает многочисленными примерами, которые он открывает перед нашими глазами. (См. "Рай и Ад", II часть, "Примеры".)

9. Если бы смерть была разрушением всего человека, то быть одновременно освобождёнными от своего тела, от души и от пороков было бы для злых большим выигрышем. Только тот, кто обогатил свою душу не чуждыми ей украшениями, а теми, что свойственны её природе, сможет спокойно ждать часа отправления в другой мир.

Другими словами, это значит, во-первых, что матерьялизм, провозглашая уничтожение после смерти, служил бы умалению всякой нравственной ответственности в будущем, а следовательно, поощрял бы зло, ибо злой всё выигрывает от небытия; а во-вторых, что человек, освободившийся от пороков и обогатившийся добродетелями, один только может спокойно ожидать пробуждения в другой жизни.

Спиритизм нам показывает примерами, которые он представляет ежедневно, как тяжелы для злого переход от одной жизни в другую и вступление в жизнь будущую. (См. "Рай и Ад", II часть, гл. 1.)

10. Тело сохраняет очень заметные следы применявшихся к нему забот или случившихся с ним происшествий. То же можно сказать относительно души: по освобождении от тела, она сохраняет заметные следы своего характера, привязанностей и всех поступков своей жизни. Таким образом, самое большое несчастье для человека - перейти в другой мир с душою, отягощённой преступлениями. Ты видишь, Калликлест, что ни ты, ни Пол, ни Горгий⁷ не смогли бы доказать, что не надо вести такой жизни, которая была бы нам полезна, когда мы будем там. Из всех мнений одно остаётся несокрушимым: лучше перенести несправедливость, нежели совершить её, и прежде всего надо стараться не казаться добродетельным человеком, но быть им. (Беседы Сократа с учениками в тюрьме.)

Здесь мы находим капитальный пункт, подтверждённый теперь и опытом, гласящий, что душа неочищенная сохраняет идеи, стремления, характер и страсти, которыми она обладала при жизни. Правило же "лучше подвергнуться несправедливости, чем совершить её" разве не вполне христианское? Та же мысль выражена Христом в следующей форме: "Если кто-нибудь ударит тебя по одной щеке, подставь ему и другую." (Глава XII, пргф.188,189.)

11. Одно из двух: или смерть есть уничтожение абсолютное, или это переход души в другое место. Если всё должно уничтожиться, смерть будет подобна одной из редких ночей, проводимых нами без сновидений и без сознания самих себя. Но если смерть есть только перемена существования, переход в место, где мёртвые должны соединиться, какое счастье встретить там тех, которых мы знали! Моим самым большим удовольствием было бы изучать вблизи обитателей этого места и, как и тут, отличать между ними действительно мудрых от тех, которые только считают себя ими. Но время нам расстаться: мне - чтобы умереть, а вам - чтобы жить. (Сократ своим судьям.)⁸

По Сократу, люди, жившие на земле, встречаются после смерти и узнают друг друга. Спиритизм показывает нам их продолжающимися отношения, в которых они были, так что смерть является не перерывом, не прекращением жизни, а переходом без разрыва связи и отношений.

Сократ и Платон говорят так, словно бы они знали наставления, данные Христом 500 лет спустя и даваемые теперь духами. Тут нечему удивляться, приняв во внимание, что великие истины вечны; что Высокие Духи должны были их знать прежде, чем явились на землю, куда они их принесли; что Сократ, Платон и другие великие философы того времени могли впоследствии содействовать Христу в исполнении его божественной миссии и быть избранниками именно в силу своей способности постичь его божественные поучения; что, наконец, они теперь могут быть в числе духов, которым поручено поучать людей тем же истинам.

12. Никогда не следует воздавать несправедливостью за несправедливость и причинять зло кому бы то ни было, как бы он ни был неправ относительно нас. Немногие, однако, примут это правило, и

люди, разделяемые местью, должны только презирать друг друга.

Разве это не то же правило, которое учит нас не воздавать злом за зло и прощать врагам?

13. По плодам узнают дерево. Надо судить о каждом поступке по его последствиям; называть его хорошим, если от него происходит добро, и дурным, если он рождает зло.

Это правило: "дерево знать по плодам" - дословно повторяется в "Евангелии" несколько раз.

14. Богатство - большая опасность. Всякий человек, любящий богатство, в действительности не любит ни себя самого, ни вещь, ему принадлежащую, но любит нечто ещё более чуждое, чем то, что ему принадлежит." (См. гл.XVI.)⁹

15. Самые прекрасные молитвы и самые прекрасные жертвы менее угодны Божеству, чем добродетельная душа, стремящаяся Ему уподобиться. Было бы весьма прискорбно, если бы боги оказывали более внимания нашим жертвам, чем нашей душе, ибо таким способом наиболее виновные могли бы умиловить их. Но это не так, и истинно справедливы и мудры только те, которые словами и поступками отдают должное и богам, и людям. (См. гл.X, §§152, 153.)

16. Я называю порочным человеком того пошлого любовника, который любит тело больше души. Любовь всюду в природе, приглашающей нас упражнять способности нашего ума; её находят даже в движении звёзд. Любовь украшает природу богатыми коврами; она разукрашивает себя и избирает себе жилищем те места, где находит цветы и аромат. Всё та же любовь даёт мир людям, спокойствие морям, тишину ветрам и облегчение страданию.

Любовь, предназначенная соединить людей братскими узами, является следствием данной теории Платона о всеобщей любви как законе природы. Сократ говорит, что "любовь - ни Бог, ни смертный, но великий демон", то есть Великий Дух, управляющий всеобщей любовью. Эти слова главным образом и ставили Сократу в вину; они же послужили к его осуждению.

17. Добродетели нельзя научиться; она - дар Божий, снизошедший на тех, кто наделён ею.

Это приблизительно христианская доктрина благодати; но если добродетель дар Бога, то она является преимуществом, и можно спросить, почему оно не дано всем. С другой стороны, если это дар, то какую же заслугу имеет обладающий им? Спиритизм объясняет яснее; он говорит, что обладающий добродетелью приобрёл её своими усилиями во время последовательных существований, освобождаясь понемногу от недостатков. Благодать есть сила, которой Бог одаряет каждого человека, имеющего добрую волю освободиться от зла и делать добро.

18. Каждый из нас имеет естественную склонность меньше замечать свои недостатки, чем недостатки других.

В "Евангелии" сказано: "Ты видишь сучок в глазе брата твоего, а в своём бревне не замечаешь." (Подробнее см. гл.X, пргф.154, 155.)

19. Если доктора в большинстве случаев не излечивают болезней, то это потому, что они лечат тело, но не душу; и поскольку всё целое не в добром здравии, то невозможно, чтобы и часть была здорова.

Спиритизм даёт ключ к пониманию связи, соединяющей душу с телом, и доказывает, что одно непрерывно реагирует на другое. Таким образом, он открывает науке новый путь, указывая ей на истинную причину некоторых болезней, и тем самым даёт ей средство победить их. Когда наука объяснит действие спиритического элемента в организме, она реже будет терпеть неудачи.

20. Все люди, начиная с детства, творят гораздо более зла, нежели добра.

Эти слова Сократа касаются важного вопроса о преобладании зла на Земле - вопроса, неразрешимого без понимания множественности миров и назначения Земли, где живёт только маленькая часть человечества. Только Спиритизм даёт решение этой загадке. См. главы II, III и V.

21. Мудрость заключается в том, чтобы не думать, будто знаешь то, чего не знаешь.

Это относится к людям, скорым на критику в отношении предметов, о которых они знают только понаслышке. Платон дополнил эту мысль Сократа, сказав: "Постараемся, если возможно, сперва сделать их более честными в словах; если этого сделать нельзя, не будем о них заботиться, а займёмся только поиском истины. Постараемся просвещаться, но не будем поносить друг друга." Так именно должны поступать спириты относительно своих добросовестных и недобросовестных противников.

Если бы Платон воскрес, то нашёл бы теперь положение вещей таким же, каким оно было в его время, и мог бы сказать то же самое; Сократ равным образом встретил бы людей, насмехающихся над его верой в духов и считающих его так же, как и его ученика Платона, говорящим нелепицы.

За исповедование этих принципов Сократа сначала осмеивали, затем обвинили в безбожии и присудили выпить цикуту. Закономерно, что новые великие истины, возбуждая против себя попираемые ими интересы и предрассудки, не могут водвориться без борьбы и не иметь своих мучеников.

---

¹ Мы могли бы, без сомнения, дать большее число сообщений, полученных во многих городах и спиритических центрах, но мы должны были прежде всего избегать монотонности в бесполезных повторениях и ограничили наш выбор только теми сообщениями, которые по содержанию и форме более специально отвечали требованиям этого труда, сохранив остальные для дальнейших опубликований.

Что же касается медиумов, то мы решили не называть никого; большинство из них сами не пожелали быть поименованными; делать исключения относительно остальных не приходилось. Наконец, имена медиумов не прибавили бы ценности делу духов; это было бы только удовлетворением их самолюбия, чему серьёзные медиумы не придают никакого значения; они понимают, что их роль вполне пассивна, что ценность сообщений не касается их личных достоинств и что было бы ребячеством гордиться умственным трудом, в котором они участвуют

лишь механически. (А.К.)

² Столь скромная оценка личных заслуг пред лицом Беспредельности, характерная для Востока с его проникновением в суть вещей и непонятная суетливому и мелочному Западу, является ещё одним выражением глубинного родства Йоги и Спиритизма. (Й.Р.)

³ Не беда, что исполнение этого пророчества переносится на времена более поздние. Но понимание логики, по которой развиваются события, позволяет запастись терпением и готовить почву для того, что должно наступить, когда будет сделано всё необходимое. (Й.Р.)

⁴ "Смерть Иисуса" - книга, будто бы написанная одним из братьев-есеев, является сочинением апокрифическим, написанным с расчётом угодить известному мнению, и сама в себе содержит доказательства своего новейшего происхождения. (А.К.)

⁵ А также Ксенофонта. Некоторые из других учеников Сократа, например, Аристипп, также писали сократические диалоги, но их сочинения не дошли до нас. (Й.Р.)

⁶ "философа" в понимании Сократа и Платона (А.К.)

⁷ Знаменитые софисты. Горгий Леонтинский из Сицилии (ок.500/497-391/388 гг. до Р.Х.) - один из основателей софистики, ученик Эмпедокла. К нему, "как к отцу, восходит искусство софистов", - говорит Филострат в "Жизни софистов". Пол Агригентский - ученик Горгия, автор риторических сочинений. (Й.Р.)

⁸ Здесь же уместно вспомнить слова Цицерона, как их приводит Эразм Роттердамский в своих "Разговорах запросто":

"Если бы кто из богов милостиво предложил мне снова сделаться младенцем и питать в колыбели, я бы отказался наотрез: не хотелось бы мне теперь, когда бег почти закончен, всё начинать с начала. Какие есть в этой жизни выгоды или, вернее, каких только нету в ней тягот? Но когда бы тягот и не было - приходят неизбежно и скука, и пресыщение. Я не склонен, наподобие многих, в их числе и учёных, оплакивать свою жизнь, и не сожалею о том, что жил: я прожил так, что не считаю, будто родился понапрасну. А из этой жизни я ухожу, как из гостиницы, не как из собственного дома: природа дала нам здесь пристанище не для жительства, но лишь для временной остановки. Блажен тот день, когда я отправлюсь к прославленному собранию душ, расставшись с этой нечистой толпою!" (Й.Р.)

⁹ По философии Платона, категория собственности имеет несколько уровней. Первый уровень - человеку принадлежит душа; душа, таким образом, - его принадлежность. Тело принадлежит не человеку, оно принадлежит душе. Тем самым тело для человека - принадлежность его принадлежности (это второй уровень собственности). Одежда не принадлежит душе, она принадлежит телу; стало быть, для души одежда - принадлежность её принадлежности. Обилие одежды, богатство и его свойства ещё более далеки от души, а значит, и самого человека, и т.д. Первый уровень собственности - действительный, т.е. подлинный, остальные - опосредованные и всё более мнимые. Такова иерархия ценностей вскользь затронутая в данном месте Платона, приводимом Кардеком. (Й.Р.)

Глава Первая

Я ПРИШЁЛ НЕ НАРУШИТЬ ЗАКОН

Три откровения: Моисей, Христос, Спиритизм - Связь науки с религией - Новая эра

§1. Не думайте, что Я пришёл нарушить закон и пророков; не нарушить пришёл Я, но исполнить. Ибо истинно говорю вам: доколе не прейдёт небо и земля, ни одна йота или ни одна черта не прейдёт из закона, пока не исполнится всё. ("Еванг. от Матф.", гл.V, ст.17,18.)

Моисей

§2. В законе Моисея есть две отличительные части: закон Божеский, данный на Синайской горе, и закон гражданский, или карательный, установленный Моисеем; один из них неизменен, другой, приспособленный к нравам и характеру народа, изменяется с течением времени. Закон Божеский выражен в следующих десяти заповедях:

1. Я есмь Господь, Бог твой, да не будет у тебя богов иных, кроме Меня. Не сотвори себе идола и всякого образа Того, Кто пребывает вверху небес и внизу земли, в водах и под землёю; и не поклоняйся подобиям, и не боготвори их.
2. Не произноси без нужды имени Господа, Бога твоего.
3. Помни о дне субботнем и празднуй его.
4. Чти отца своего и мать свою, чтобы долго жить вам на земле, которую дал вам Господь, Бог ваш.
5. Не убивай.
6. Храни верность, не совершай измены.
7. Не посягай на чужое.
8. Не говори дурного о ближнем своём.
9. Не посягай на жену ближнего своего.¹
10. Не посягай на дом ближнего своего, ни на слугу, ни на служительницу его, ни на быка, ни на осла его, ни на какую иную вещь, ему принадлежащую.²

Это закон всех времён и народов, и в этом также доказательство его божественности. Все остальные законы установлены Моисеем, который должен был страхом удерживать беспокойный и недисциплинированный народ свой, в коем нужно ещё было победить укоренившиеся предрассудки и заблуждения, почерпнутые в плену египетском. Чтобы внушить уважение к своим законам, Моисей должен был приписать им Божественное происхождение, как это делали все законодатели первобытных народов. Авторитет человека должен был опираться на авторитет Бога, но на людей невежественных, у которых нравственное понятие и чувство высшей справедливости были ещё мало развиты, впечатление могла произвести только идея о Боге грозном, наводящем ужас. Очевидно, что Тот, Кто говорит в заповедях Своих: "Не убивай; не делай зла ближнему своему", не мог противоречить Себе, обязывая

человека к истреблению себеподобных. Стало быть, собственно Моисеевы законы имели главным образом характер преходящий.

Христос

§3. Иисус пришёл не нарушить закон Божий: он пришёл исполнить его, то есть его развить, придать ему настоящий смысл и приспособить его к достигнутой уже степени развития людей. Вот почему в этом законе находятся принципы обязанностей относительно Бога и ближнего, что и составляет основание учения Христа. Что же касается собственно законов Моисея, то они, напротив, Иисусом глубоко видоизменены либо по существу, либо по форме. Он постоянно восставал против злоупотребления ритуалами и ложных толкований и ничем так сильно не мог подвергнуть Моисеевы законы коренному изменению, как сведя их к словам: "Возлюби Бога больше всего, и ближнего своего люби, как самого себя", утверждая притом: "в этом весь закон и пророки".

Выражением: "Доколе не прейдёт небо и земля, ни одна йота не прейдёт из закона, пока не исполнится всё", Иисус хотел сказать, что нужно, чтобы закон Бога был исполняем, то есть применялся на всей земле во всей его чистоте, полноте и значении, так как к чему бы послужило установление закона, если бы он должен был составить привилегию нескольких человек или даже отдельного народа? Все люди - дети Бога и без различия служат предметом Его заботы.

§4. Но роль Иисуса не была только ролью законодателя-моралиста, авторитет которого опирался бы на одни его слова; он пришёл исполнить пророчества, предсказавшие его пришествие; его авторитет происходил от исключительной природы его духа и от божественной миссии. Он пришёл научить людей, что истинная жизнь не на земле, но в царстве небесном; пришёл объяснить им, каким путём туда войти, какими средствами найти примирение с Богом; пришёл развить в них предчувствие будущих судеб человечества. Между тем он сказал не всё и относительно много ограничивался тем, что сообщал ростки истины, которая, как сам признавал, не могла ещё быть понята; он говорил обо всём, но не всегда одинаково ясно. Чтобы схватить скрытый смысл некоторых выражений, нужно было, чтобы новые идеи и познания дали к этому ключ, но идеи эти могли явиться не ранее известной умственной зрелости человека. Развитию и распространению их должна была способствовать наука; надо, значит, было дать науке время развиться.

Спиритизм

§5. Спиритизм - наука новая, открывающая людям при помощи неопровержимых доказательств существование и природу духовного мира и его отношение к миру физическому. Спиритизм показывает нам этот мир не как нечто сверхъестественное, но, напротив, как живую силу, беспрестанно действующую, как источник множества феноменов, непонятых до сих пор, а потому относимых к области фантазии и чудес. Это то, на что Христос делает намёки во многих случаях, и это также причина, по которой многое, что он говорил, осталось непонятным или

было ложно истолковано. Спиритизм - это ключ, при помощи которого всё легко объясняется.

§6. Закон Ветхого Завета олицетворяется Моисеем, а закон Нового Завета - Христом, Спиритизм же - третье откровение закона Божьего, но он не олицетворяется ни одним индивидуумом, так как он - продукт поучений, данных не одним человеком, но духами, которые суть голоса неба, говорящие во всех местах Земли и при помощи бесчисленного множества посредников; это своего рода существо коллективное, под именем которого подразумевается совокупность существ мира духовного, из коих каждое приносит людям крупицу своих знаний, чтобы дать им понятие о мире загробном и судьбе, их ожидающей.

§7. Как Христос сказал: "Я пришёл не нарушить закон, а исполнить его", так и Спиритизм говорит: "Я не пришёл нарушить закон Христа, но исполнить его." Он не учит ничему противному учению Христа, но он развивает, дополняет и истолковывает в ясных для всего света выражениях то, что говорилось только в аллегорической форме; он приходит исполнить в предназначенное время то, что было объявлено Христом, и приготовить к будущему. Спиритизм, стало быть, есть создание Христа, присутствующего, по его словам, при происходящем перерождении; он подготавливает царство Бога на Земле.

Связь между наукой и религией

§8. Наука и религия - два рычага ума человеческого; первая открывает законы мира матерьяльного, а вторая - законы мира морального; но те и другие, имея один и тот же принцип - Бога, не могут находиться в противоречии; если они отрицают друг друга, то, безусловно, один из них ошибочен, так как Бог не может желать уничтожить своё собственное творение. Противоречие, которое находили между этими двумя родами идей, происходит от недостатка наблюдательности и от крайней односторонности тех и других; отсюда конфликт, производящий нетерпимость и недоверчивость.

Наступило время, когда поучения Христа должны получить своё применение; когда завеса, нарочно наброшенная на некоторые части поучений, должна быть приподнята; когда наука перестаёт быть исключительно матерьялистической и должна считаться с духовным элементом; когда религия перестаёт отвергать органические и непреложные законы природы; когда, следовательно, научные и религиозные силы, опираясь одна на другую и идя в согласии, окажут одна другой взаимную поддержку. Тогда религия, не встречая более опровержения со стороны науки, приобретёт несокрушимое могущество, потому что она будет в согласии с разумом и ей нельзя будет противопоставить неотразимую логику фактов.

Наука и религия не могли понять друг друга до сих пор потому, что каждая смотрела на вещи со своей исключительной точки зрения; наука и религия взаимно друг друга отталкивали. Нужно было нечто, чтобы наполнить пустоту, разделявшую их, нужна была соединительная черта, которая бы их сблизила; эта черта заключается в знании управляющих духовным миром законов и в понимании их отношения к миру телесному, законов столь же непреложных, как те, которые управляют движением

звёзд и жизнью существ. Это отношение, раз установленное опытом, пролило новый свет: вера обратилась к разуму, разум не нашёл ничего нелогичного в вере, и материализм побеждён. Но здесь, как и во всём, есть люди, остающиеся позади до тех пор, пока они насильно не будут вовлечены в общий поток, в котором они и погибнут, если пожелают сопротивляться вместо того, чтобы следовать его течению. Это целая нравственная революция, которая теперь совершается и занимает умы; после восемнадцативекового приготовления она приближается к своему выполнению и должна обозначить новую эру для человечества. Последствия указанной революции легко предвидеть: она принесёт в социальных отношениях неизбежные изменения, которым никто не в силах будет противостоять, так как они входят в предназначения Бога и проистекают из закона прогресса, который и есть закон Бога.

НАСТАВЛЕНИЯ ДУХОВ:

Новая эра

§9. "Бог един, а Моисей - дух, посланный Богом для миссии, о которой должны были узнать не только народ еврейский, но и народы языческие. Еврейский народ был орудием, который Бог избрал для Своих откровений при посредстве Моисея и пророков; превратности этого народа должны были поразить всех и заставить упасть завесу, скрывавшую Божество от людей.

Заповеди Божии, данные через Моисея, содержат в себе начало христианской морали, смысл которой комментаторы "Библии" суживали, так как во всей своей чистоте она не была бы тогда ещё понята; но десять заповедей Божиих остались как маяк, который должен светить человечеству на предстоящем ему пути.

Мораль, преподанная Моисеем, была приспособлена к степени развития народов, которые она должна была преобразовать; но эти народы, полудикие в смысле совершенства их души, не могли бы понять, что можно поклоняться Богу иначе, как при посредстве жертв, и что нужно прощать врагов. Их ум, замечательный с точки зрения практической и даже наук и искусств, был очень отсталым в нравственном отношении и не мог бы быть покорён силой религии чисто духовной; им нужно было представление полуматерьяльное - такое, какое им давала религия иудейская. Так, жертвы говорили их чувствам, тогда как идея Бога говорила уму.

Христос был провозвестником самой чистой и возвышенной морали - морали евангельски-христианской, долженствующей обновить мир, сблизить людей и сделать их братьями; морали, которая должна заставить сердца проникнуться милосердием и любовью к ближнему и создать между людьми чувство сопричастности; морали, наконец, которая должна преобразить Землю и сделать её местопребыванием духов более высоких, чем те, которые теперь её населяют. Это закон прогресса, которому подчиняется природа и который приводится в исполнение, Спиритизм же есть рычаг, коим Бог пользуется для того, чтобы человечество подвигалось вперёд.

Наступило время, когда идеи нравственные должны развиваться,

чтобы совершился прогресс, служащий предначертаниям Бога; оне должны следовать тем же путём, что и идеи, предшествующие осуществлению свободы. Но не надо думать, что развитие идей произойдёт без борьбы; нет, для достижения своей зрелости оне нуждаются в потрясениях и столкновениях, чтобы привлечь внимание масс; раз внимание будет привлечено, то красота и святость этой морали поразят умы, и они станут приверженцами того учения, которое даст им ключ будущей жизни и откроет двери вечного счастья. Моисей открыл этот путь; Иисус продолжил дело; Спиритизм его dokonчит."

Дух израильтянина. Мюльгаузен, 1861г.

§10. "Однажды Бог в Своём безграничном милосердии дозволил человеку увидеть истину, пронизавшую мрак; это был день пришествия Христа. После живого света мрак опять водворился; мир после перемен мрака и истины опять заблудился. Тогда, подобно пророкам Ветхого Завета, духи начали говорить и предостерегать вас; мир поколеблен в своих основах; гром грянет; будьте тверды!

Спиритизм происхождения Божественного, так как он основывается на законах природы, и верьте, что всё Божественное имеет великую и полезную цель. Ваш мир заблуждался, науки, развившиеся в ущерб нравственности, направляя вас к матерьяльному благополучию, служили на пользу духа тьмы. Вы знаете, христиане, что сердце и любовь должны идти рука об руку с наукой. Увы! Царство Христа после восемнадцати веков, несмотря на кровь стольких мучеников, ещё не пришло! Христиане, вернитесь к Учителю, который хочет вас спасти. Всё легко тому, кто верит и любит: любовь наполняет его безграничной радостью. Да, дети мои, мир в заблуждении: добрые духи достаточно много говорят вам об этом; склонитесь перед дуновением, предвестником бури, чтобы не быть опрокинутыми, то есть приготовьтесь и не будьте подобны девам, которые были застигнуты врасплох приходом жениха.

Приготавливающаяся революция скорее моральная, чем матерьяльная; Великие Духи, Божии посланники, внушают веру для того, чтобы вы все, просвещённые и ревностные работники, заставили услышать ваш скромный голос; вы - песчинки, но без песчинок не было бы гор. Итак, пусть выражение "мы малы" не служит больше для вас оправданием. Каждому своя миссия, каждому своя работа. Разве муравей не строит здания своей республики, а незаметные мельчайшие животные не воздвигают целых материков? Новый крестовый поход начат; апостолы всеобщего умиротворения, но не войны, современные Св.Бернарды, подумайте и идите вперёд; закон миров - закон прогресса."

Фенелон. Пуатье, 1861г.

§11. "Бл.Августин - один из величайших популяризаторов Спиритизма; он является почти повсюду; причину этому мы находим в жизни этого великого христианского философа. Он принадлежит к числу тех могущественных Отцов Церкви, которым христианство обязано своими самыми прочными основами. Как и многие, Бл.Августин был

исторгнут светом истины из язычества, скажем больше: из самого глубокого безбожия. Когда среди распутства он почувствовал в своей душе необыкновенное движение, напомнившее ему о нём самом, он понял, что счастье не в этих опьяняющих и скоропреходящих удовольствиях; когда наконец на своём дамасском пути он тоже услышал в себе священный возглас: "Савле, Савле, за что преследуешь Меня?" - он воскликнул: "Мой Бог, мой Бог, прости меня, я верю, я христианин!". И с тех пор он стал самой твёрдой опорой Евангельского учения. В замечательных признаниях, оставленных нам этим Высоким Духом, можно найти характерные и пророческие по тому, времени слова, произнесённые им после потери Св.Моники: "Я убеждён, что моя мать придёт навестить меня и дать мне советы, открывая то, что ждёт нас в будущей жизни." Какое поучение в этих словах и какое ясное предвидение будущего учения! Вот почему теперь, видя, что пришло время популяризации истины, которую он предчувствовал когда-то, он сделался ревностным распространителем её и появляется повсюду, чтобы отвечать всем вопрошающим его."

Эраст, ученик Св.Павла. Париж, 1863г.

Примечание: Является ли Бл.Августин отвергать то, что воздвиг? Конечно, нет; но так же, как и многие другие, он видит глазами духа то, чего не видел, как человек; его освобождённая душа видит новый свет; она понимает то, чего не понимала раньше; новые идеи открыли ей истинный смысл некоторых слов; на земле он судил о вещах сообразно с теми познаниями, которыми обладал. Но когда воссиял для него новый свет, он стал судить о них более здраво; таким образом он должен был разобраться в своём веровании относительно злых духов - инкубов и суккубов - и в проклятии, которому он предал теорию об антиподах. Теперь, когда христианство представилось ему во всей своей чистоте, он может в некоторых случаях судить иначе, чем при жизни, не переставая быть апостолом христианства; он может, не отрекаясь от своей веры, сделаться распространителем Спиритизма, потому что в нём он видит осуществление предсказанного. Провозглашая Спиритизм теперь, он восстанавливает более здоровое и логическое толкование текстов "Евангелия". То же самое происходит с другими духами, находящимися в аналогичном положении.

---

¹ В нашу эпоху равноправия полов здесь обязательно следовало бы добавить: "ни на мужа ближней своей". (Й.Р.)

² В нашем изложении заповедей мы следуем французскому тексту Кардека, стараясь, по мере возможности, избежать ненужного и неудачного повтора и параллелизма в заповедях 6 и 9, в 7 и 10. По-церковнославянски же эти заповеди звучат так:

1. Азм есмь Господь Бог твой, да не будут тебе бози инии, разве Мене.
2. Не сотвори себе кумира и всякого подобия, елика на небеси горе и елика на земли низу, и елика в водах под землею; да не поклонишия

им, ни послужиши им.

3. Не приемли имени Господа Бога твоего всуе.

4. Помни день субботный, ежи святити его; шесть дней делай и сотвориши в них вся дела твоя, в день же седьмый суббота Господу Богу твоему.

5. Чти отца твоего и мать твою, да благо ти будет, и да долголетен будеши на земли.

6. Не убий.

7. Не прелюбы сотвори.

8. Не укради.

9. Не послушествуй на друга твоего свидетельства ложна.

10. Не пожелай жены искренняго твоего, не пожелай дому ближняго твоего, ни села его, ни раба его, ни рабыни его, ни вола его, ни осла его, ни всякого скота его, ни всего, елика суть ближнего твоего. (Й.Р.)

Глава Вторая

ЦАРСТВО МОЁ НЕ ОТ МИРА СЕГО

Будущая жизнь - Царство Иисуса - Точка зрения - Царство земное

§12. Тогда Пилат опять вошёл в преторию, и призвал Иисуса, и сказал Ему: Ты Царь иудейский? - Иисус отвечал: Царство Моё не от мира сего; если бы от мира сего было Царство Моё, то служители Мои подвизались бы за Меня, чтобы Я не был предан Иудеям; но ныне Царство Моё не отсюда.

Пилат сказал Ему: Итак, Ты Царь? Иисус отвечал: Ты говоришь, что Я Царь. Я на то родился и на то пришёл в мир, чтобы свидетельствовать об истине; всякий, кто от истины, слушает гласа Моего. ("Еванг. от Иоанна", гл.XVIII, ст.33,36,37.)

Будущая жизнь

§13. Этими словами Иисус ясно изображает будущую жизнь, которую он представляет при всех обстоятельствах, как существование за пределами земного бытия и как предмет, который должен быть главной заботой человека на земле; все его правила относятся к этому великому принципу. Действительно, без будущей жизни большинство его наставлений о морали не имело бы никакого смысла; потому-то неверящие в будущую жизнь, полагая, что Иисус говорит только о жизни настоящей, не понимают этих наставлений или считают их бессодержательными.

Следовательно, догмат о будущей жизни можно считать сутью поучений Христа; вот почему он помещён в этом труде одним из первых, как догмат, которым должны руководствоваться все люди; он один может объяснить жизненные аномалии и согласоваться с Божественным правосудием.

§14. Евреи имели весьма неопределённые идеи относительно

будущей жизни; они верили в ангелов, на которых они смотрели как на существ привилегированных, но они не знали, что люди могут со временем стать ангелами и разделить их блаженство. По их понятиям, исполнение законов Бога вознаграждалось земным благополучием, первенством их нации и победами над врагами; народные же бедствия и поражения служили наказаниями за их непослушание. Моисей не мог сказать больше невежественному пастушескому народу, на который можно было подействовать прежде всего земными средствами. Позднее Иисус пришёл им открыть, что есть другой мир, где Божественное правосудие следует Своему течению; этот мир, в котором добрые найдут свою награду, он обещал исполняющим заповеди Бога; этот мир и есть его Царство: там он во всей своей славе и туда он вернётся, покинув землю.

Иисус, приравливая свои поучения к положению людей своей эпохи, не считал нужным дать им полный свет, который бы лишь ослепил их, не просветив, так как они его не поняли бы; он ограничился представлением будущей жизни в виде принципа, как закона природы, которого никто не может избежать. Все христиане твёрдо верят в будущую жизнь, но у многих эта идея смутна, неполна и по этому самому ложна в некоторых отношениях; для очень многих это не что иное, как верование без абсолютной убеждённости; отсюда сомнения и даже неверие.

Когда люди созрели, чтобы понять истину, Спиритизм явился дополнить поучение Христа в этом отношении, как и во многих других. При Спиритизме будущая жизнь уже не простой догмат веры - гипотеза; это - материальная реальность, доказанная фактами, потому что являются свидетели-очевидцы, так описывающие её во всех фазах и перипетиях, что не только сомнение невозможно, но даже при самом обыкновенном развитии легко её себе представить в настоящем виде, как представляют страну, читая подробное её описание; это описание будущего существования столь обстоятельно, условия жизни счастливой и несчастной, для находящихся там, столь рациональны, что невольно говоришь себе: не может быть иначе, в этом именно заключается истинное правосудие Бога.

Царство Христа

§15. Царство Христа не от мира сего; это каждый понимает, но разве на земле он не имеет тоже царства? Титул царя не всегда присваивается власти временной; он даётся по единодушному согласию тому, гений которого в области каких-нибудь идей ставит его в первый ряд; тому, кто идёт впереди своего века и влияет на прогресс человечества. В этом смысле говорят: царь или король философов, артистов, поэтов, писателей и т.п. Царство это, происходящее от личной заслуги, сохраняемое потомством, не имеет ли преимущества в ином роде великого, чем то, которое носит диадему? Оно несокрушимо, тогда как то другое подвержено игре случайностей; оно всегда благославляемо последующими поколениями, тогда как другое часто бывает проклинаемо. Царствование земное кончается с жизнью, а царствование нравственное продолжает ещё господствовать и после

смерти. В этом смысле не есть ли Христос царь более могущественный, чем многие властелины? Он, значит, имел основание говорить Пилату: "Я царь, но царство Моё не от мира сего."

Точка зрения

§16. Ясная и точная идея о будущей жизни даёт несокрушимую веру в грядущее, а эта вера имеет громадные последствия для нравственности людей, изменяя совершенно их точку зрения на земную жизнь. Для того, кто стоит на точке зрения бесконечной духовной жизни, телесное существование представляется только переходом, маленькой остановкой в неблагоприятной стране. Превратности и тревожения жизни становятся только происшествиями, к которым он относится терпеливо, так как знает, что они непродолжительны и что после них наступит более счастливое состояние; смерть ему уже не страшна; это переход не к уничтожению, а к освобождению, открывающему перед изгнанником счастливое и мирное бытие. Он знает, что находится здесь временно, а не окончательно и поэтому относится к жизненным невзгодам более равнодушно, что и сообщает ему спокойствие ума, смягчающее горечь жизни.

При одном только сомнении относительно будущей жизни человек переносит все свои мысли на жизнь земную; неуверенный в будущем он всё отдаёт настоящему; не предвидя благ более драгоценных, чем те, что даёт земля, он подобен ребёнку, не видящему ничего, кроме своих игрушек, и на всё готовому, чтобы их добыть. Малейшая потеря имущества причиняет острое горе; разочарование, несбывшаяся надежда, неудовлетворённое самолюбие, несправедливость, жертвой которой он становится, задетая гордость или тщеславие всё это настолько мучительно, что превращает жизнь его в непрерывное томление; таким образом, он добровольно подвергает себя подлинным пыткам, не прекращающимся ни на мгновение. С его точки зрения на земную жизнь всё кажется ему преувеличенным: бедствие, постигающее его, так же, как и благо, достигающее другим; всё получает в его глазах большое значение. То же происходит и с человеком, находящимся внутри города: всё представляется ему большим, но если он перенесётся на гору, то люди и вещи покажутся ему очень маленькими.

Так и тот, который смотрит на жизнь земную с точки зрения будущей жизни: человечество, подобно звёздам на небосводе, теряется для него в неизмеримом пространстве; он замечает тогда, что сильные и слабые смешаны, как муравьи под кучкой земли; что пролетарии и властелины стоят наравне, и он жалеет этих чудаков, столь старающихся добыть себе место, так мало их возвышающее и так недолго ими сохраняемое. Таким образом, значение, придаваемое земным благам, всегда находится в противоречии с верой в жизнь будущую.

§17. Но скажут: если бы все думали подобным образом, никто не занимался бы земными делами, и всё бы погибло. Нет, человек инстинктивно ищет своего удобства, и даже при уверенности, что останется не долго на одном месте, он всё же желает, чтобы ему было получше или, по крайней мере, как можно менее худо; нет такого человека, который, заметив терние на своей руке, не снял бы его, чтобы

не уколоться. Итак, искание удобств заставляет человека улучшать всё, к чему он побуждается инстинктом прогресса и самосохранения, составляющим закон природы. Он работает по нужде, по долгу и по собственному желанию, исполняя предназначения Провидения, поместившего его на Земле с этой целью. Только верящий в будущее придаёт относительное значение настоящему и легко утешается при неудачах мыслью об ожидающей его судьбе.

Бог осуждает не земные радости, а только злоупотребление ими в ущерб заботам о душе; от таких именно злоупотреблений предостерегаются те, которые относят к себе слова Христа: "Царство Моё не от мира сего."

Тот, кто сливает себя в одно с будущей жизнью, подобен богачу, теряющему без волнения ничтожную сумму; тот же, кто сосредоточивает свои мысли на жизни земной подобен бедняку, утрачивающему всё имущество и отчаивающемуся.

§18. Спиритизм расширяет мысль и открывает ей новые горизонты; вместо узкого и мелочного взгляда, который сосредоточивает её на настоящей жизни, делая из мгновения, проводимого нами на Земле, единственную и слабую основу вечного будущего, Спиритизм показывает, что жизнь эта - только звено в гармоническом и грандиозном единстве творения Создателя; он показывает связь, соединяющую все бытия одного существа, связь между существами одного мира и существами всех миров; таким образом, он кладёт основание всеобщему братству, тогда как учение о создании души в момент рождения каждого тела, делает все существа чуждыми друг другу. Эта связь частей одного целого объясняет всё, что необъяснимо с узкой точки зрения. Именно эта цельность не могла быть понята людьми во времена Христа, а потому он предоставил познание её другому времени.

НАСТАВЛЕНИЯ ДУХОВ:

Земное царство

§19. "Кто лучше меня может понять истину слов нашего Господа: "Царство Моё не от мира сего?" Гордость погубила меня на земле: кто лучше меня может понять ничтожество земных царств? Унесла ли я хоть что-нибудь из моего царства земного? Ничего, решительно ничего; и чтобы сделать урок более ужасным, царственность не сопровождала меня до могилы. Королевой была я между людьми; королевой думала я войти в Царство Небесное. Какое разочарование! какое унижение быть принятой не как властительница; я увидела выше себя, и много выше, людей, которых я считала ничтожными и которых презирала за то, что в них была неблагородная кровь! О! как хорошо я поняла ничтожество почестей и величия, которых так жадно ищут на земле!

Чтобы приготовить себе место в этом Царстве, нужны самоотвержение, смирение, милосердие во всей небесной полноте, доброжелательство ко всем; вас не спрашивают, кем вы были, какое положение занимали, но спрашивают, что доброго сделано вами, чьи слёзы осушены вами?

О, Иисус, Ты сказал, что Царство Твоё не от мира сего, так как надо страдать, чтобы достичь небес, а ступени трона не приближают вас к ним; самые тернистые тропинки жизни ведут туда; ищите же путь между тернием и шипами, а не между цветами.

Люди гонятся за земными благами, как будто они должны их сохранить навсегда, но здесь нет больше иллюзий; и очень скоро они замечают, что хватались за тень и пренебрегали единственными основательными и прочными благами, единственными, которые дали бы им небесное существование, единственными, которые помогли бы им открыть вход туда.

Имейте жалость к тем, которые не достигли Небесного Царства; помогайте им вашими молитвами, потому что молитва приближает человека к Высочайшему: это соединительная черта между небом и землёй; не забывайте этого."

Королева Франции. Гавр, 1863г.

Глава Третья

В ДОМЕ ОТЦА МОЕГО ОБИТЕЛЕЙ МНОГО

Различные состояния души во время блуждания - Различные категории обитаемых миров - Назначение Земли. Причины людских бедствий - Миры высшие и низшие - Миры искупления и испытания - Миры преобразования - Прогрессирование миров.

§20. Да не смущается сердце ваше; веруйте в Бога и в Меня веруйте. В доме Отца Моего обителей много. А если бы не так, Я сказал бы вам: "Я иду приготовить место вам". И когда пойду и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к Себе, чтоб и вы были, где Я. ("Еванг. от Иоанна", гл.XIV, ст. 1,2,3.)

Различные состояния души во время блуждания

§21. Дом Отца - это Вселенная; различные обители - это миры, вращающиеся в бесконечном пространстве и представляющие для воплощённых духов места пребывания, приспособленные к их совершенству.

Кроме того, слова эти могут также относиться к счастливому или несчастному состоянию духа во время блуждания. Смотря по степени его очищения и освобождения от уз матерьяльных, среда, в которой он находится, вид предметов, впечатления, испытываемые им, понятия, которыми он обладает, разнообразятся до бесконечности; тогда как одни не могут отлучиться из сферы, в которой они жили, другие поднимаются и образуют пространства и миры; тогда как некоторые преступные духи блуждают во мраке, счастливые пользуются дивным светом и поразительным видом Беспредельности; тогда как, наконец, злой, удручённый угрызениями и сомнениями, часто один, без утешения,

отделённый от предметов своей привязанности, стонет под тяжестью нравственных страданий, праведный, соединённый с теми, которых он любит, наслаждается сладостью невыразимого блаженства. Там, значит, есть много обителей, хотя они не имеют ни границ, ни пределов.

Различные категории обитаемых миров

§22. Из поучений, данных духами, видно, что разные миры находятся в совершенно различных условиях в отношении большей или меньшей степени совершенства их обитателей. Между ними есть такие, население которых стоит в физическом и нравственном отношениях много ниже, чем население Земли; на некоторых мирах - на той же степени; но есть и такие, обитатели которых более или менее совершенны во всех отношениях. В мирах низшей степени существования исключительно матерьяльное, господствуют низменные страсти, нравственность ничтожна. По мере того, как нравственность развивается, влияние материи уменьшается, так что в мирах наиболее совершенных жизнь, так сказать, вполне духовна.

§23. В мирах средних добро и зло перемешаны; преобладает то одно, то другое, смотря по степени совершенства планеты. Хотя нельзя дать точной классификации разных миров, но тем не менее, судя по их положению и назначению и основываясь на самых тонких оттенках, их можно разделить следующим образом: миры первобытные, предназначенные для первых воплощений человеческих душ; миры искупления и испытания, где зло преобладает; миры преобразования, где души, которым предстоит ещё искупление, почерпают новые силы, отдыхая после борьбы; миры счастливые, где добро преобладает над злом; миры небесные или божественные - место существования духов очищенных, где царит одно добро. Земля принадлежит к категории миров искупления и испытания; вот почему человек на ней подвержен стольким бедствиям.

§24. Духи, воплощённые на одной планете, вовсе не привязаны к ней навсегда и не проходят на ней всех фаз прогресса, которые они должны пройти для достижения совершенства. Когда они достигнут в одном мире возможного на нём улучшения, они переходят в другой, более совершенный мир, и так далее до тех пор, пока не достигнут положения чистых духов. Таким образом получают остановки, и во время каждой из них духи воспринимают элементы прогресса, соразмерные их степени совершенства. Для них награда - перейти в мир более высокий и наказание - продолжать существование в мире несчастном, или быть изгнанными в мир ещё более несчастный, чем тот, который они принуждены были покинуть, если упорствовали во зле.

Назначение Земли. Причины людских бедствий

§25. Удивляются, находя на Земле столько злобы и дурных страстей, столько бедствий и всякого рода убожеств, и из этого заключают, что род людской - очень печальное явление. Это суждение происходит от узости взгляда, дающей ложное понятие о стройном целом. Надо помнить, что на Земле мы видим не всё человечество, а

только самую малую его часть. Действительно, под родом человеческим подразумеваются все существа, одарённые разумом и населяющие бесчисленные миры Вселенной; стало быть, что может значить население Земли по сравнению со всем населением этих миров? Гораздо меньше, чем население деревушки по сравнению с населением большой империи. Матерьяльное и моральное положение земного человечества не включает в себе ничего удивительного, если дать себе отчёт в назначении Земли и в природе её обитателей.

§26. Мы составили бы себе очень ложное представление об обитателях большого города, если бы судили о них по населению самых грязных предместий. В больнице мы видим только больных или увечных; в остроге мы встречаем все мерзости и пороки взятые вместе; в местностях нездоровых большинство обитателей бледны, слабы и страждущи. Итак, представьте себе Землю предместьем, больницей, тюрьмой, нездоровой страной, так как она есть всё это вместе взятое, и вы поймёте, почему огорчения преобладают над радостями; в больницу не отправляют людей здоровых, а в исправительные дома - не сделавших ничего дурного; ни больницы, ни исправительные дома не принадлежат к местам улады.

Как всё население города не находится в больницах и тюрьмах, так и всё человечество не находится на Земле; как, выздоровев, выходят из больницы, а из тюрьмы, отбыв свой срок, так и человек, по излечении своих нравственных недугов, покидает Землю для перехода в миры более счастливые.

НАСТАВЛЕНИЯ ДУХОВ:

Миры низшие и высшие

§27. Классификация миров на низшие и высшие скорее относительная, чем абсолютная; мир может быть низок или высок по сравнению с теми мирами, которые стоят ниже или выше его на ступенях прогресса.

Если взять Землю за точку сравнения, то можно составить понятие о мире низшем, представив себе, что в нём живут люди одинаковой степени развития с дикими расами или варварскими народами, встречающимися ещё на нашем шаре и представляющими собой остатки его первобытности. В более отсталых мирах, существа, населяющие их, в роде первобытных; у них вид человеческий, но без всякой красоты; инстинкты не умеряются вовсе ни чувством деликатности или доброжелательства, ни сознанием справедливости и несправедливости; там создаёт закон только грубая сила. Обитатели их без искусств и изобретений проводят жизнь в добывании пищи. Между тем Бог не оставляет никого из Своих созданий; в глубине мрака их умов теплится скрытое и смутное, не у всех равно развитое наитивное знание о Высшем Существо. Такого различия достаточно, чтобы одних поставить выше других и подготовить их воплощение в жизни более совершенной; эти существа вовсе не низвержены, это дети, которые растут.

Между низшими и высшими степенями есть много ступеней, и в духах чистых, дематерьялизованных и блистающих славой, очень трудно

узнать тех, которые одушевляли примитивные существа, точно так же, как в человеке взрослом трудно узнать зародыш, помещавшийся в утробе.

§28. В мирах, достигших совершенной степени, условия нравственной и матерьяльной жизни совсем другие, чем на Земле. Форма тела всегда и везде остаётся человеческой, но она более красива, усовершенствована и, главным образом, более чиста. Тело не имеет ничего из земной матерьяльности и, следовательно, не подвержено нуждам, болезням и увечиям, происходящим от преобладания материи; утончённые чувства получают впечатления, подавляемые у нас грубостью органов; особенная лёгкость тела делает передвижение быстрым и свободным; вместо того, чтобы мучительно влачиться по почве, тело, так сказать, скользит по поверхности или плывёт в атмосфере при одном только усилии воли, в роде изображаемых ангелов или представляемых древними душ усопших в Элизииуме. Люди сохраняют по своему желанию черты прежних перевоплощений и показываются своим друзьям такими, какими те их знали, но освещёнными чудным светом, преображёнными внутренними впечатлениями, всегда возвышенными. Вместо лиц бесцветных, изборождённых страстями и мучениями, у них блещут ум и жизнь таким светом, какой художники изображают в виде сияния или ореола святых.

Вследствие ничтожного сопротивления, оказываемого материей духам, уже сильно возвысившимся, тело развивается быстро, а детство делается коротким и почти незаметным; жизнь, избавленная от забот и огорчений, гораздо продолжительнее сравнительно с земной. В принципе продолжительность её пропорциональна степени развития мира. Смерть не представляет ужасов разложения; она далеко не является предметом содрогания и рассматривается, как счастливое преобразование, так как сомнения в будущем там не существует. В продолжении жизни душа, не будучи стеснена грубостью материи, сияет и наслаждается ясностью, которая её ставит в положение почти равное освобождению, и допускает свободный обмен мыслей.

§29. В этих счастливых мирах отношения народов между собой всегда дружественны, никогда не нарушаются желанием подчинить себе другого, а стало быть, и войной. Там нет ни господ, ни рабов, ни привилегированных по рождению; только нравственное и умственное превосходство устанавливает различие в условиях и даёт преимущества. Авторитет всегда уважаем, потому что даётся по заслугам, и им не злоупотребляют. Один человек не стремится возвыситься над другим человеком, но над самим собой, постоянно совершенствуясь. Его цель - достичь степени чистых духов, и это непрестанное желание не есть мучение, а благородное стремление, заставляющее его с жаром просвещаться, чтобы сравняться с ними. Все нежные и высокие чувства человеческой природы там увеличены и очищены; ненависть, ревнивая мелочность, зависть и жадность там неизвестны; все люди связаны любовью и братством; более сильные помогают более слабым. Они пользуются большим или меньшим достатком, смотря по тому, сколько приобрели при посредстве развития ума своего, но никто не страдает от недостатка в необходимом, так как нет искупления; одним словом, зла

там не существует.

§30. В вашем мире вам нужно зло, чтобы чувствовать добро, нужна ночь, чтобы восхищаться светом дня, болезни, чтобы ценить здоровье; там эти контрасты вовсе не нужны; вечный свет, вечная красота, вечное спокойствие души доставляют вечную радость, не нарушаемую ни волнениями жизни матерьяльной, ни столкновениями со злыми, которые туда не допускаются. Вот что человеческому уму всего труднее понять. Он был гениален для изображения адских мук, но никогда не мог представить себе небесных радостей; почему же это? По-тому что будучи низшим, он испытывал только нужду и тягость и вовсе не провидел небесного света; он может судить только о том, что ему знакомо; но по мере того, как он возвышается и очищается, горизонт проясняется, и он начинает понимать добро, которое впереди его, так же, как он понимал зло, оставшееся позади него.

§31. Между тем эти миры вовсе не привилегированы, так как Бог не может быть пристрастным ни к одному из детей Своих. Он всем даёт одинаковые права и возможность достичь их; Он всех производит из одной сущности и ни одного не наделяет больше, чем другого; высшие миры доступны всем; от людей зависит трудом достичь их как можно скорее или томиться века веков в низших мирах. (Краткое изложение поучений, содержащихся в наставлениях Высших Духов.)

Миры искупления и испытания

§32. "Что же я могу сказать вам о мирах искупления, чего бы вы уже не знали? Вам ведь достаточно только наблюдать за Землёй, на которой вы обитаете. Превосходство ума у большинства обитателей доказывает, что это мир не первобытный, предназначенный для воплощения духов, едва вышедших из рук Создателя. Врождённые качества, приносимые ими с собой, доказывают, что они уже жили прежде и достигли некоторого прогресса; но зато и многочисленные пороки, которым они подвержены, служат симптомом большого нравственного несовершенства. Бог поместил их на неблагодарной Земле, чтобы на ней они искупали свои ошибки тяжёлым трудом и невзгодами жизни, пока не заслужат того, чтобы перейти в мир более счастливый.

§33. Но не все воплощённые на Земле духи посланы на неё для искупления. Расы, называемые вами дикими, суть духи, едва вышедшие из детства и находящиеся на Земле, так сказать, для образования; они развиваются при сношениях с духами более совершенными. Затем идут расы полумцивилизованные, состоящие из тех же духов, но с большим прогрессом. Это в некотором роде природные расы Земли, усовершенствовавшиеся постепенно в длинные вековые периоды; из них некоторые достигли умственного совершенства, равного самым просвещённым народам. Между ними искупающие духи попадают как нечто экзотическое, если можно так выразиться; они уже жили в других мирах, откуда были изгнаны за их упорство во зле и за то, что были помехой добрым. Они помещены на время между духами более отсталыми, которых им, как принёсшим с собой развитой ум и зёрна приобретённых знаний, назначено двигать вперёд; вот почему

наказанные духи встречаются между самыми развитыми нациями; для них бедствия жизни причиняют всего больше горечи, так как они более чувствительны и более измяты жизнью, чем расы первобытные, нравственное чувство которых притуплено.

§34. Итак, Земля представляет собой один из типов искупительных миров, разнообразие которых бесконечно, но которые имеют тот общий признак, что служат местом изгнания духов, непокорных закону Божию. Здесь эти духи должны бороться одновременно с людской испорченностью и неподатливостью природы - двойной тяжёлый труд, развивающий единовременно сердце и ум. Вот каким образом Бог в Своей доброте обращает само наказание на пользу прогресса духа."

Бл.Августин. Париж, 1862г.

Миры преобразования

§35. "Сколько между звёздами, сверкающими на лазурном своде, есть миров, которые, как и ваша Земля, предназначены Создателем для искупления и испытания! Но между ними есть также более несчастные, есть лучше, есть и такие, которые можно назвать мирами преобразования. Каждый планетный вихрь, проносящийся в пространстве вокруг общего центра, увлекает за собой эти первобытные миры изгнания, испытания, преобразования и счастья. Вам уже было говорено о мирах, где помещается рождённая душа, ещё не познавшая добра и зла, но могущая следовать за Богом, как госпожа сама себе, владеющая своей свободной волей; вам было сказано уже, какими обширными способностями душа была наделена, чтобы творить добро; но увы! есть души, которые падают; однако Бог, не желая их уничтожить, позволяет им идти в те миры, где, воплощаясь и перевоплощаясь, они очищаются, преобразовываются и наконец возвращаются достойные предназначенной им славы.

§36. Миры преобразования служат переходом между мирами искупления и мирами счастливыми; раскаивающаяся душа, продолжая очищаться, находит там успокоение и отдых. Конечно, в этих мирах человек ещё подвержен законам, управляющим материей; человечество испытывает ваши впечатления и желания, но оно избавлено от беспорядочных страстей, рабами которых вы состоите; там нет больше гордыни, заставляющей молчать сердце; нет зависти, терзающей его; нет ненависти, подавляющей его; слово "любовь" написано на всех лицах; все признают Бога и стремятся к Нему, соблюдая Его законы. Тем не менее, там нет ещё полного счастья; это только заря счастья. Человек ещё тело, а стало быть, подвержен повреждениям, от которых избавлены только существа совсем дематериализованные; ему нужно ещё перенести испытания, но в них нет острой горечи искупления. По сравнению с Землёй эти миры очень счастливы, и многие из вас были бы совершенно удовлетворены пребыванием в них, потому что это - тишина после бури, выздоровление после тяжёлой болезни; но человек, менее погружённый в матерьяльные вопросы, лучше предвидит будущее, чем вы; он понимает, что есть другие радости, которые Господь обещает достойным, когда смерть опять уничтожит их тело, чтобы дать им жизнь

истинную. Тогда освобождённая душа будет носиться во всех направлениях; не будет более чувств грубых и матерьяльных, а только чувства чистого и небесного перисприта, стремящиеся к самому Богу, к благоуханию любви и милосердия, исходящих от Него.

§37. Но, увы! и в этих мирах человек ещё подвержен слабостям, а Дух Зла не потерял ещё власти над ним. Не двигаться вперёд, значит, отступать назад; если человек не силён на путях добра, он может снова попасть в миры искупления, где его ждут новые и более ужасные испытания.

Любуйтесь же лазурным сводом вечером в час отдыха и молитвы, и из этих бесчисленных сфер, блистающих над вашими головами, испрашивайте себе те, которые ведут к Богу, и просите Его, чтобы после земного искупления мир преобразования открыл вам своё лоно."

Бл.Августин. Париж, 1862г.

Прогрессирование миров

§38. "Прогресс один из законов природы; все сотворённые существа, одушевлённые и неодушевлённые, подчинены ему по милости Бога, желающего, чтобы всё росло и совершенствовалось. Само разрушение, кажущееся людям концом всего, есть только средство достичь при помощи преобразования степени более совершенной, так как всё умирает, чтобы родиться снова, и ничто не уничтожается.

В то время, когда живые существа прогрессируют нравственно, миры, обитаемые ими, прогрессируют матерьяльно. Тот, кто мог бы проследить развитие мира в его различных фазах с момента накопления первых атомов, послуживших к его образованию, увидел бы, что мир непрерывно движется по шкале прогресса, но степени этого продвижения остаются каждому поколению незаметными. В результате мир представляет для своих обитателей более приятное существование по мере того, как сами они подвигаются вперёд по пути прогресса. Таким образом идёт параллельно прогресс человека, животных - его помощников, пресмыкающихся и птиц, так как ничто в природе не стоит на месте. Как эта мысль велика и достойна величия Создателя! и напротив, как ничтожна и недостойна могущества Творца идея о сосредоточивании Его промысла и заботливости на незаметной песчинке - Земле, идея, ограничивающая человечество несколькими людьми, обитающими на этой планете!

Земля, следуя этому закону, была прежде в матерьяльном и нравственном отношении ниже, чем теперь, и со временем достигнет в обоих отношениях более совершенной степени. Она приблизилась к одному из тех периодов изменения, когда из мира искупления она станет миром преобразования; тогда люди на Земле будут счастливы, так как на ней воцарится закон Бога."

Бл.Августин. Париж, 1862г.

Глава Четвёртая

НИКТО НЕ ВОЙДЁТ В ЦАРСТВО НЕБЕСНОЕ, ЕСЛИ НЕ РОДИТСЯ ВНОВЬ¹

Воскресение и перевоплощение - Родственные связи укрепляются перевоплощением и разрываются однократностью существования - Предел воплощения - Является ли воплощение наказанием?

§39. Пришед же в страны Кесарии Филипповой, Иисус спрашивал учеников Своих: за кого люди почитают Меня, Сына Человеческого? Они сказали: одни за Иоанна-Крестителя, другие за Илию, а иные за Иеремию или за одного из пророков. Он говорит им: а вы за кого почитаете Меня? Симон же Петр, отвечая, сказал: Ты - Христос, Сын Бога Живого. Тогда Иисус сказал ему в ответ: блажен ты, Симон, сын Ионин, потому что не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец Мой, Сущий на небесах. ("Еванг. от Матф.", гл. XVI, ст.13-17; "Еванг. от Марка", гл. VIII, ст.27-30)

§40. Услышал Ирод четвертовластник о всём, что делал Иисус, и недоумевал: ибо одни говорили, что это Иоанн восстал из мёртвых; другие, что Илия явился, а иные, что один из древних пророков воскрес. И сказал Ирод: Иоанна я обезглавил; кто же Этот, о Котором я слышу такое? И искал увидеть Его. ("Еванг. от Луки", гл. IX, ст. 7-9; "Еванг. от Марка", гл. VI, ст. 14,15.)

§41. (После преображения.) И спросили Его ученики Его: "Как же книжники говорят, что Илии надлежит придти прежде?". Иисус сказал им в ответ: "Правда, Илия должен придти прежде и устроить всё; но говорю вам, что Илия уже пришёл, и не узнали его, а поступили с ним, как хотели; так и Сын Человеческий пострадает от них." Тогда ученики поняли, что Он говорил им об Иоанне Крестителе. ("Еванг. от Матф.", гл. XVII, ст.10-13; "Еванг. от Марка", гл. IX, ст.10-12.)

Воскресение и перевоплощение

§42. Перевоплощение было частью иудейского догмата под именем воскресения; только саддукеи, считавшие, что всё кончается со смертью, не верили в него. Идеи евреев в этом отношении, как и во многих других, не были ясно определены, потому что у них было только смутное и неполное представление о душе и её связи с телом. Они верили, что умерший человек может воскреснуть, но не отдавали себе точного отчёта, каким образом это может случиться; под словом "воскресение" у них подразумевалось то, что Спиритизм более здраво называет "перевоплощением". Действительно, под воскресением подразумевается возвращение жизни в тело, уже умершее, что, как доказывает наука, совершенно невозможно, особенно, когда части тела давно уничтожены и рассеяны. Перевоплощение - это возвращение души, или духа, к жизни телесной, но в другом теле, заново сформированном для него и не имеющем ничего общего с прежним. Слово "воскресение" могло, таким образом, относиться к Лазарю, но не к Илии и другим пророкам. Если, значит, согласно их верованию, Иоанн-

Креститель был Илия, то тело Иоанна не могло быть телом Илии, потому что Иоанна видели ребёнком и знали его отца и мать. Иоанн мог быть Илией перевоплощённым, но не воскресшим.

§43. Между фарисеями был некто, именем Никодим, один из начальников Иудейских; он пришёл к Иисусу ночью и сказал Ему: "Равви! мы знаем, что Ты - Учитель, пришедший от Бога; ибо таких чудес, какие Ты творишь, никто не может творить, если не будет с ним Бог." Иисус сказал ему в ответ: "Истинно, истинно говорю тебе: если кто не родится вновь, не может увидеть Царствия Божия. Никодим говорит Ему: как может человек родиться, будучи стар? неужели может он в другой раз войти в утробу матери своей и родиться? Иисус отвечал: истинно, истинно говорю тебе: если кто не родится от воды и Духа, не может войти в Царствие Божие; рождённое от плоти есть плоть, а рождённое от Духа есть дух. Не удивляйся тому, что Я сказал тебе: должно вам родиться вновь. Дух дышит, где хочет, и голос его слышишь, а не знаешь, откуда приходит и куда уходит: так бывает со всяким, рождённым от Духа." Никодим сказал Ему в ответ: "Как это может быть?". Иисус отвечал и сказал ему: "Ты - учитель Израилев, и этого ли не знаешь? Истинно, истинно говорю тебе: Мы говорим о том, что знаем, и свидетельствуем о том, что видели, а вы свидетельства Нашего не принимаете: если Я сказал вам о земном и вы не верите, - как поверите, если буду говорить вам о небесном?". ("Еванг. от Иоанна", гл. III, ст. 1-12).

§44. Мысль, что Иоанн-Креститель был Илией и что пророки могли возрождаться на Земле, встречается во многих местах "Евангелия", между прочим в приведённых стихах. (§§39, 40, 41.) Если бы это верование было заблуждением, Иисус не преминул бы бороться против него, как он боролся против других; напротив, он его санкционировал всем своим авторитетом и возвёл в принцип, как необходимое условие, говоря: "Никто не может увидеть Царствия Божьего, если не родится вновь"; и на этом он настаивает, прибавляя: "Не удивляйтесь тому, что Я говорю: должно вам родиться вновь."

§45. Слова: "Если кто не родится от воды и Духа" были истолкованы в смысле обновления водой при крещении; первоначальный текст содержит просто: "Не родится от воды и Духа", тогда как в некоторых переводах к слову "духа" прибавлено "святого", что вовсе не отвечает той же мысли. Это капитальное разногласие происходит от первых толкований "Евангелия", как это со временем будет положительно доказано.²

§46. Чтобы понять истинный смысл этих слов надо заметить, что слово "вода" не понималось только в своём настоящем значении.

Познания древних в физических науках были очень несовершенны; они думали, что земля вышла из воды; вот почему они считали воду первоначальным абсолютным элементом. Так, в "Книге Бытия" говорится: "Дух Божий носился над водою"; что "небесная твердь создана посреди вод"; что "воды, находящиеся под небом, собрались в одно место, и появилась земля"; что "воды производят животных, живущих и плавающих в воде, и птиц, летающих над землёй и под небосводом". Согласно этому верованию, вода стала символом

материальной природы, как дух - символом природы умственной. Следовательно, слова: "если кто не родится от воды и Духа", или "из воды и Духа" значат: "если кто не родится телом и душою".

В таком смысле они и были поняты в принципе.

Это толкование подтверждается ещё следующими словами:

"Рождённое от плоти есть плоть, и рождённое от Духа есть дух". Иисус делает тут положительное различие между духом и плотью. Рождённое от плоти есть плоть - ясно означает, что только плоть производит плоть, а следовательно, дух независим от плоти.

§47. "Дух дышит, где хочет, и голос его слышишь, а не знаешь откуда он приходит и куда уходит." Слова эти могут относиться к Духу Божьему, дающему жизнь кому Он хочет, или к душе человека; в этом последнем толковании слова: "не знаешь, откуда приходит и куда уходит", значат неизвестно, что с ним было и что будет. Если бы дух, или душа, был создан одновременно с телом, то знали бы откуда она, так как знали бы её начало. Во всяком случае, это место "Евангелия" служит освящением принципа предсуществования души, а следовательно, и множественности существований.

§48. От дней же Иоанна-Крестителя доныне Царство Небесное силою берётся, и употребляющие усилие восхищают его, ибо все пророки и закон прорекли до Иоанна. И если хотите принять, он есть Илия, которому должно придти. Кто имеет уши слышать, да слышит! ("Еванг. от Матф.", гл. XI, ст. 12-15).

§49. Если принцип перевоплощения, выраженный в "Евангелии" Иоанна, мог, строго говоря, быть истолкован в чисто мистическом смысле, то нельзя сказать того же относительно слов в "Евангелии от Матфея", которые имеют вполне определённый смысл: "он есть Илия, которому должно придти"; тут нет ни образности, ни аллегии, это утверждение положительное. "От дней же Иоанна-Крестителя доныне Царство Небесное силою берётся". Что означают эти слова, если Иоанн жил ещё в то время? Иисус объясняет их, говоря: "И если хотите принять, он есть Илия, которому должно придти". И так Иоанн был не кто иной, как Илия; Иисус намекает на то время, когда Иоанн жил под именем Ильи. "Доныне Царство Небесное силою берётся" - это другой намёк на насилие в законе Моисея, требовавшего уничтожения неверных для достижения земли Обетованной - Рая иудейского, тогда как по новому закону Царствие Небесное приобретает милосердием и кротостью.

Затем он прибавляет: "Имеющие уши слышать, да слышат." Эти слова, так часто повторяемые Иисусом, ясно доказывают, что не все были способны понимать некоторые истины.

§50. Те из вашего народа, которые были умерщвлены, будут жить снова; те, которые были убиты среди Меня - воскреснут. Проснитесь, вы, живущие во прахе, от сна вашего и пойте хвалу Богу, потому что роса, падающая на вас, есть роса света, и потому, что вы разрушите землю и господство гигантов. (Исаия, гл. XXVI, ст. 19).³

§51. Это место Исаии объясняется тоже. "Те из вашего народа, которые были умерщвлены, будут жить снова." Если бы пророку приходилось слышать о духовной жизни, если бы он хотел сказать, что

те, которые были умерщвлены, не были мертвы духом, то он сказал бы: живут ещё, а не будут жить снова. В спиритуалистическом значении последние слова были бы без смысла, потому что они означали бы перерыв в жизни души. В смысле нравственного перерождения они были бы отрицанием вечных мук, так как возводят в правило оживление всех умерших.

§52. Но когда человек умрёт один раз, что станет с его телом, отделённым от духа и разложившимся? Человек, будучи мёртв, не может ли ожить снова? В этой борьбе, в которой я пребываю, каждый день моей жизни, я жду, что наступит моё изменение. (Иов, гл.XIV, ст. 10-14, перевод мэтра де Саси.).

Когда человек умирает, он теряет все свои силы, он отходит; где же он затем? - Если человек умер, оживёт ли он? Буду ли я во все дни моей борьбы ждать, пока со мной произойдёт изменение? (То же, протестантский перевод Остервальда.).

Когда человек мёртв, он всё же живёт; кончив дни моего земного существования, я буду ждать, потому что я снова сюда вернусь. (То же, версия греческой Церкви).

§53. Принцип множественности существований ясно выражен в этих трёх версиях. Нельзя предположить, чтобы Иов говорил о преобразовании посредством исхода при крещении, о котором он, конечно, не знал. "Человек, будучи мёртв один раз, может ли ожить снова?". Идея умереть один раз и ожить, подразумевает идею умирать и оживать несколько раз. Версия греческой Церкви ещё яснее. "Кончив дни моего земного существования, я буду ждать, потому что я снова сюда вернусь", т.е. я вернусь к существованию земному. Это так же ясно, как если бы кто-нибудь сказал: "Я уйду из своего дома, но я вернусь в него."

"В этой борьбе, в которой я нахожусь каждый день моей жизни, я жду, что наступит моё изменение." Очевидно Иов хочет сказать о борьбе, которую он ведёт против бедствий жизни; он ждёт изменения, то есть он покоряется своей судьбе. В греческой версии "я буду ждать" скорее относится к новому существованию: "когда моё земное существование кончится, я буду ждать, потому что я снова сюда вернусь." Представляется, что Иов помещает себя после смерти в промежутке, отделяющем одно существование от другого, и говорит, что там он будет ждать своего возвращения.

§54. Нет сомнения, что под названием "воскресения" принцип перевоплощения был одним из основных догматов иудейских верований; что он формально подтверждён Иисусом и пророками. Из этого следует, что отрицать перевоплощение значит отрицать слова Христа, которые со временем станут авторитетом в этом вопросе, как и во многих других, когда их разберут без предвзятой мысли.

§55. К этому авторитету с точки зрения религии надо прибавить авторитет опытов с точки зрения философии, - опытов, которые служат результатом наблюдения фактов; если от следствия восходить к причине, то перевоплощение представляется как абсолютная необходимость, как свойство присущее человечеству, одним словом, как закон природы; оно обнаруживается в своих результатах образом, так

сказать, матерьяльным, подобно скрытому двигателю, обнаруживающемуся движением; только перевоплощение может объяснить человеку, откуда он пришёл, куда идёт, зачем находится на Земле и оправдать все аномалии и все кажущиеся несправедливости в жизни.⁴

Без принципа предсуществования души и множественности существований, большинство евангельских положений непонятны; вот почему они служили причиной таких противоречивых толкований; этот принцип должен восстановить их действительный смысл.

Родственные связи укрепляются перевоплощением и разрушаются однократностью существования

§56. Родственные связи вовсе не уничтожаются перевоплощением, как то думают некоторые; напротив, оне укрепляются и становятся теснее; отрицание же перевоплощения их уничтожает. Духи образуют в пространстве группы или семьи, соединённые привязанностями, симпатиями и сходством наклонностей; эти духи, находя счастье быть вместе, ищут друг друга; воплощение разлучает их только временно, потому что, вернувшись к развоплощённому состоянию, они встречаются, как друзья после путешествия. Часто даже они следуют один за другим при воплощении, где соединяются в одну семью или в один кружок, работая вместе для взаимного усовершенствования. Если одни воплощены, а другие нет, то они всё же связаны мыслями; свободные заботятся о тех, кто в неволе; более совершенные стараются подвинуть вперёд отставших. Каждым существованием они делают шаг вперёд на пути совершенствования; они всё менее и менее привязаны к материи, а потому их взаимная любовь более сильна, так как более чиста; она уже не нарушается эгоизмом и низменными страстями. Они могут, таким образом, пройти бесчисленное число телесных существований, и ничто не нарушит их взаимной привязанности.

Конечно, тут дело касается действительной привязанности души к душе, единственной переживающей разрушение тела, так как существа, соединённые тут только чувственно, не имеют никакого основания искать друг друга в мире духов. Прочны только привязанности духовные, привязанности же телесные уничтожаются вместе с причиной, породившей их, причина же эта не существует в мире духов, тогда как душа существует всегда. Что же касается лиц, движимых только интересом, то они действительно ничего не представляют друг для друга, смерть разделяет их на земле и на небе.

§57. Связь и привязанность, существующие между родными, служат признаком предыдущей симпатии, сблизившей их; поэтому говорят о личности, характер которой, вкусы и склонности не имеют ничего сходного с близкими, что она не от этой семьи. Говоря это, высказывают более великую истину, чем думают. Бог разрешает подобное воплощение духов антипатичных или чуждых семьям с двойной целью: оно служит средством испытания для одних и средством совершенствования для других. Затем дурные исправляются понемногу вследствие сношений с добрыми и благодаря их заботам; характер смягчается, нравы очищаются, антипатия сглаживается; между различными категориями

духов устанавливаются сношения так же, как они устанавливаются между расами и народами.

§58. Опасение бесконечного увеличения родственников, вследствие перевоплощения, есть опасение эгоистическое, доказывающее, что человек не чувствует в себе столько любви, чтобы её хватило на большое число лиц. Разве отец, имеющий нескольких детей, меньше их любит, чем он любил бы одно? Пусть эгоисты успокоятся: это опасение неосновательное. Оттого, что человек перевоплотится десять раз, не следует, что у него окажется по десяти отцов, матерей, жён и соответственное количество детей и родственников в мире духов; он всегда будет находить на земле одни и те же предметы привязанности, под другими или под теми же самыми названиями.

§59. Теперь рассмотрим последствия противоположного учения. Это учение, понятно, отрицает предсуществование души. Если души создаются одновременно с телом, то между ними не существует никакой внутренней связи; оне совершенно чужды одна другой; отец чужд своему сыну; связь семьи сводится, таким образом, исключительно к связи телесной, без малейшей связи духовной. Стало быть, нет ни малейшего мотива гордиться предками, которые были известными личностями. При перевоплощении предки и потомки могли быть знакомы, жить вместе, любить друг друга и опять встретиться позднее, чтобы сильнее соединиться узами симпатии.

§60. Это относительно прошедшего. Что же касается будущего, то, согласно одному из основных догматов учения, отрицающего перевоплощение, судьба душ решается бесповоротно после одного существования; окончательное же определение судьбы означает прекращение прогресса, потому что если есть какой-нибудь прогресс, то нет окончательной судьбы; души, смотря по тому, хорошо или дурно жили, немедленно отправляются в жилище счастливых или в вечный ад; таким образом, оне моментально разлучаются навсегда и без надежды когда-нибудь приблизиться одна к другой, так что отцы, матери, дети, мужья, жёны, братья, сёстры, друзья никогда не могут быть уверены, что они увидятся; это самый абсолютный разрыв семейных уз. При перевоплощении и вытекающем из него прогрессе, все любившие друг друга встречаются на земле и в пространстве и подвигаются вместе вперёд, чтобы достигнуть Бога. Если между ними есть провинившиеся в пути, они замедляют движение и счастье остальных, но вся надежда не потеряна; ободряемые, поддерживаемые и облегчаемые теми, кто любит их, они выберутся когда-нибудь из тины, в которой завязли. При перевоплощении, наконец, есть непрерывная солидарность между воплощёнными и развоплощёнными, укрепляющая узы привязанности.

§61. Таким образом, человеку представляются четыре альтернативы относительно его загробного будущего:

- 1) полное уничтожение, согласно матерьялистическому учению;
- 2) погружение во всеобщее Целое, согласно учению пантеистов;
- 3) индивидуальность с окончательным определением судьбы, согласно учению Церкви;
- 4) индивидуальность при бесконечном прогрессе, согласно учению спиритическому.

По первым двум, семейные узы разрываются после смерти и нет никакой надежды свидеться; при третьей есть надежда увидеться, если будут в одном месте, окажется ли это место раем или адом; при множественности же существований, неотделимой от идеи постепенного прогресса, есть уверенность в продолжении сношений между любившими друг друга, что и составляет настоящую семью.

НАСТАВЛЕНИЯ ДУХОВ:

Предел воплощения

§62. Каковы пределы воплощения?

"Воплощение не имеет, собственно говоря, ярко выраженных пределов, если под этим подразумевать тело, служащее оболочкой духу; матерьяльность этой оболочки уменьшается по мере очищения духа. В некоторых мирах, более совершенных, чем Земля, оболочка уже менее упорна, менее тяжела и менее груба, а следовательно, подвержена меньшим повреждениям; на степенях более высоких она дематерьялизуется и наконец смешивается с периспритом. Смотри по миру, на котором дух призван жить, он принимает оболочку, свойственную природе этого мира.

Сам перисприт подвержен последовательным изменениям; он одухотворяется всё больше и больше до полного очищения, присущего чистым духам. Если миры специально предназначены, как остановки, для очень развитых духов, то эти духи к ним не привязаны, как в мирах низших; свободное состояние, в котором они находятся, позволяет им переноситься всюду, куда их призывает миссия, им доверенная.

Если рассматривать воплощение с матерьяльной точки зрения, господствующей на Земле, то можно сказать, что воплощение ограничено низшими мирами; следовательно, от духа зависит избавиться от него более или менее скоро, работая над своим очищением.

Надо ещё заметить, что в блуждающем состоянии, то есть в промежутках между телесными существованиями, положение духа соответствует природе мира, к которому его привязывает степень совершенства; что, таким образом, в развоплощении он более или менее счастлив, свободен и просвещён, смотря по большей или меньшей степени дематерьялизации."

Св.Людовик. Париж, 1859г.

Необходимость воплощения

§63. Служит ли воплощение наказанием и подвержены ли ему только духи виновные?

"Пройти жизнь телесную духам необходимо для того, чтобы они могли исполнить, при помощи поступков матерьяльного свойства, предначертания Бога, доверившего им их исполнение; оно необходимо для них самих, так как активность, которую они должны проявить, способствует умственному развитию. Бог, будучи совершенно справедлив, должен одинаково наделять всех Своих детей; вот почему

Он всем даёт одинаковую сущность, одинаковые способности, одинаковые обязательства для исполнения и одинаковую свободу действий; всякое предпочтение было бы преимуществом, а всякое преимущество несправедливостью. Но воплощение является для всех духов состоянием только переходным; это обязанность, возлагаемая на них Богом в начале их жизни, как первое испытание применения своей свободной воли. Исполняющие эту обязанность с рвением проходят быстрее и с меньшим трудом первые степени посвящения и раньше вкушают плоды своих трудов. Делая же дурное употребление из свободы, данной им Богом, замедляют своё движение; таким образом, своим упорством они могут продлить необходимость перевоплощения, и тогда воплощение становится наказанием."

Св.Людовик. Париж, 1859г.

Примечание. Обыденное сравнение лучше пояснит эту разницу. Ученик не может постичь вполне науки, пока не пройдёт ряда классов, которые ведут к этому. Эти классы, каков бы ни был труд, которого они требуют, служат средством достижения цели, а не наказанием. Трудолюбивый ученик сокращает путь и встречает меньше затруднений; другое дело с тем, который пренебрегает и ленится, а потому должен повторять некоторые классы. Не работа классная служит наказанием, а необходимость начинать ту же работу снова.

То же самое с человеком на Земле. Для духа дикаря, начинающего духовную жизнь, воплощение является средством умственного развития, но для человека просвещённого, у которого нравственное чувство широко развито и который должен повторять этапы телесной жизни, полной томления, тогда как он мог бы уже достичь цели, - это наказание, заключающееся в необходимости продолжать существование в мирах низших и несчастных. Напротив, тот человек, который деятельно трудится над своим нравственным прогрессом, может не только сократить продолжительность материального воплощения, но и пройти в один раз переходные степени, отделяющие его от высших миров.

Не могли ли бы духи воплощаться только один раз на одном шаре и исполнять свои различные существования в различных сферах? Это мнение могло бы быть принято, если бы все люди на Земле были на совершенно одинаковом умственном и нравственном уровне. Различия, существующие между ними, начиная с дикаря и кончая цивилизованным человеком, указывают на степени, которые они призваны пройти. Воплощение, кроме того, должно иметь полезную цель; иначе, какая была бы цель в эфемерных воплощениях детей, умирающих в младенчестве? Они бы мучились без пользы для себя и для других. Бог, законы Которого мудры и совершенны, не делает ничего бесполезного. Посредством перевоплощения на одном и том же шаре Он желал, чтобы те же духи опять приходили в столкновение и имели случай исправить взаимные несправедливости; Он желал, кроме того, установить семейные узы на духовной основе и укрепить на законе природы принцип солидарности, братства и равенства.

---

¹ В русском "Евангелии" произведена подмена: вместо родиться вновь, кряду повторяется: родиться свыше. Значение первого словосочетания недвусмысленно и понятно каждому. Синодальный перевод с его подменой не отличается этим достоинством, и обусловленные им ошибки и невнятности лежат камнем на совести православного духовенства.

(Й.Р.)

² В переводе Остервальда, сходном с первоначальным текстом, сказано: "не родится от воды и Духа"; в переводе Саси - "от Святого Духа", в переводе Ламеннэ - "Духа Святого". (А.К.)

³ Синодальный перевод: "Оживут мертвецы Твои, восстанут мёртвые тела! Воспряните и торжествуйте, поверженные в прахе: ибо роса Твоя - роса растений, и земля извергнет мертвецов." (Й.Р.)

⁴ См. о развитии учения о перевоплощении: Аллан Кардек "Книга Духов", часть 2-я, гл.IV и V; "Что такое Спиритизм?"; Пеццани, "Множественность существований"; Леон Дени, "После Смерти"; "Человек и Судьба его, в мире этом и ином". (Й.Р.)

Глава Пятая

БЛАЖЕННЫ СТРАЖДУЩИЕ

Справедливость страданий - Действительные причины страданий - Внешние причины страданий - Забвение прошлого - Мотивы покорности судьбе - Самоубийство и сумасшествие - Хорошее и дурное перенесение страданий - Зло и средство от него - Счастье не от мира сего - Утрата любимых. Преждевременная смерть - Будь он хороший человек, он бы погиб - Добровольные мучения - Действительное несчастье - Меланхолия - Добровольные испытания. Истинная власеница - Должно ли прекращать испытания ближнего? - Позволительно ли сократить жизнь больного, страдающего без надежды на выздоровление? - Жертва своей собственной жизнью - Полезность страданий за других

§64. Блаженны плачущие, ибо они утешатся. - Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся. - Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное. ("Еванг. от Матф.", гл. V, ст. 4, 6 и 10.)

§65. Блаженны нищие духом, ибо ваше есть Царство Божие. - Блаженны алчущие ныне, ибо насытитесь. - Блаженны плачущие ныне, ибо воссмеётся. ("Еванг. от Луки", гл. VI, ст. 20,21.)

Напротив горе вам, богатые! ибо вы уже получили своё утешение. Горе вам, пресыщенные ныне! ибо взалчёте. Горе вам, смеющиеся ныне! ибо восплачете и возрыдаете. ("Еванг. от Луки", гл. VI, ст. 24,25.)

Справедливость страданий

§66. Награды, обещанные Иисусом скорбящим на земле, могут осуществиться только в будущей жизни; без уверенности в будущем,

правила эти были бы бессмыслицей, более того - обманом. Но даже при уверенности в будущем, польза страданий для достижения счастья понимается с трудом. Страдания, говорят, нужны для того, чтобы иметь больше заслуг; но в таком случае спрашивается, почему одни страдают больше, чем другие; почему одни рождаются в нищете, а другие - в роскоши, ничего не сделав, чтобы оправдать такое положение; почему одним ничего не удаётся, а другим всё улыбается? Ещё меньше понимается разделение благ и бед между добродетелью и порочностью, страдания людей добродетельных рядом с преуспеванием дурных. Вера в будущее может утешить и заставить быть терпеливым, но она не объясняет тех аномалий, которые будто бы противоречат правосудию Бога.

Между тем, признавая Бога, нельзя представить Его себе без бесконечных совершенств. Он должен быть олицетворением могущества, справедливости и доброты; без этого Он не был бы Богом. Если Бог совершенно справедлив и добр, Он не может поступать по капризу или с предвзятым намерением. Превратности жизни имеют, стало быть, причину, а так как Бог справедлив, то и причина справедлива. Вот чем каждый должен хорошенько проникнуться. Бог поставил людей на путь понимания этой причины при помощи поучений Христа, а теперь, считая людей достаточно созревшими для её понимания, Он им открывает её целиком при помощи Спиритизма, то есть голосов духов.

Действительные причины страданий

§67. Превратности жизни бывают двух родов или, если угодно, имеют два различных источника, которые нужно различать; причина одних в жизни настоящей, а других - вне этой жизни.

Исследуя источник бед земных, легко найти, что многие из них являются естественным следствием характера и поведения тех людей, которые им подвергаются. Сколько людей падает по своей вине! Сколько становится жертвой своей недалёковидности, гордыни и самолюбия!

Сколько людей разорилось вследствие недостатка в порядке, неосторожности, дурного поведения или неумения ограничить свои желания. Сколько несчастных союзов, служащих расчётам интереса или тщеславия, в которых сердце не принимает участия!

Сколько распрей, тяжёлых ссор можно было бы избежать при большей сдержанности и меньшей обидчивости!

Сколько болезней и увечий являются результатом неводержанности и излишеств всякого рода!

Сколько родителей не имеют счастья в своих детях потому, что они не поборолы их дурных наклонностей в основе! Вследствие ли слабости или равнодушия они предоставили развиваться в них семенам гордыни, эгоизма и глупого тщеславия, иссушающих сердце; затем, пожиная посеянное, они удивляются и огорчаются недостатком уважения и благодарности со стороны детей. Пусть все, которые поражены в сердце превратностями и заботами жизни, спокойно спросят свою совесть; пусть они ближе подойдут к источнику бед их огорчающих, и они увидят, что в большинстве случаев могут сказать: "Если бы я сделал или не сделал то-то, то не был бы сейчас в таком положении."

На кого же пенять за свои скорби, как не на самого себя? Человек, таким образом, в большинстве случаев сам является создателем своих несчастий; но вместо того, чтобы признать это, он находит более удобным и менее обидным для своего тщеславия обвинять судьбу, Провидение, неудачу, несчастливую звезду, тогда как на самом деле его несчастливая звезда заключается в его собственной беспечности.

Беды этого рода составляют, конечно, наибольшую долю в превратностях жизни; человек избегнет их, если будет трудиться над своим умственным и нравственным улучшением.

§68. Человеческий закон преследует некоторые ошибки и наказывает за них; приговорённый может, значит, сказать, что он переносит последствия того, что сделал; но закон не преследует и не может преследовать за все ошибки, он наказует особо за те из них, что наносят ущерб обществу, а не за те, которые причиняют вред делающим их. Но Бог желает прогресса всех своих созданий; вот почему Он не оставляет безнаказанным ни одного отклонения от прямого пути; нет ни одной ошибки, как бы легка она ни была, ни одного нарушения закона, которые бы не имели неизбежных последствий, более или менее серьёзных; из этого следует, что, как в малых, так и в больших вещах, человек наказывается тем, чем он согрешил. Следующие за сим страдания служат предостережением, что он поступал дурно; они дают ему опыт, заставляют его чувствовать разницу между добром и злом и необходимость улучшения, чтобы избежать впоследствии того, что послужило бы для него причиной горя; без этого у него не было бы мотива для улучшения; уверенный в безнаказанности, он замедлил бы своё совершенствование, а следовательно, своё будущее счастье.

Опыт является иногда слишком поздно; когда жизнь растрочена и расстроена, когда силы истощены, когда зло непоправимо, тогда человек говорит себе: "Если бы в начале жизни я знал то, что знаю теперь, скольких ошибок я бы избежал! Если бы можно было начать жить снова, я бы принялся совсем иначе, но нет больше времени!". Как ленивый работник говорит: "Я потерял свой день", так и он говорит себе: "Я потерял жизнь", но так же, как для работника утром взойдёт солнце и начнётся новый день, который позволит ему наверстать потерянное время, так и для него тоже после ночи могилы заблещет солнце новой жизни, во время которой он сможет воспользоваться опытом прошлого и своими добрыми намерениями относительно будущего.

Внешние причины страданий

§69. Если бывают бедствия, причиной которых в этой жизни служит сам человек, то бывают также и другие, к которым он, по крайней мере так кажется, не причастен и которые, по всей видимости, поражают его фатально. Такова, например, утрата любимых, а также потеря кормильцев семьи; таковы опять же несчастные случаи, которых никакое предвидение не может предотвратить; трагический переворот в судьбе, разрушающий все меры предосторожности; природные бедствия; физические природные недостатки, особенно те, которые лишают несчастных возможности заработка для своего существования; всевозможные уродства, идиотизм, кретинизм и т.п.

Рождающиеся в подобных условиях, конечно, не сделали в этой жизни ничего, за что они заслуживали бы такой печальной участи; они не могли избежать этого, ничего не могут сами изменить и должны зависеть от милости общественной благотворительности. Зачем эти существа столь обижены, тогда как тут же бок о бок, под той же кровлей, в той же семье, другие одарены во всех отношениях?

Что же сказать, наконец, о детях, умирающих в младенчестве и не знавших в жизни ничего, кроме страданий? Это проблемы, которых ни одна философия не могла ещё разрешить, это аномалии, которых ни одна религия не могла оправдать и которые были бы отрицанием Провидения, доброты и правосудия Божьего; заключаются эти проблемы и аномалии в допущении гипотезы о творении души одновременно с телом и о бесповоротном решении участи после мимолётной жизни на земле. Что же сделали эти души, вышедшие из рук Создателя, чтобы переносить столько несчастий тут на земле, а в будущем получить награду или наказание; ведь они не могли совершить ни добра, ни зла?

Между тем, в силу аксиомы, что всякое явление имеет свою причину, эти несчастия служат следствиями, имеющими свою причину; признавая справедливость Бога, мы должны признать причину справедливую. Причина предшествует явлению; если она не в этой действительной жизни, значит, она вне этой жизни, то есть заключается в предшествовавшем существовании. С другой стороны, Бог не может наказывать ни за содеянное добро, ни за несодеянное зло; и если мы наказаны, стало быть, мы сделали зло; если же мы не сделали зла в этой жизни, мы его сделали в иной. Это альтернатива, которой нельзя избежать и относительно которой логика говорит, на чьей стороне правосудие Божие.

Человек не всегда бывает наказан, или окончательно наказан, во время своего настоящего существования, но он никогда не избежит последствий своих ошибок. Благосостояние злого мимолётно, и если искупление ошибок не наступило сегодня, то наступит завтра, тогда как страдающий уже искупает прошлое.¹ Несчастье, кажущееся на первый взгляд незаслуженным, имеет своё основание, и страдающий всегда может сказать: "Прости мне, Господи, так как я согрешил."

§70. Страдания из-за внешних причин часто бывают естественным следствием сделанных ошибок, то есть по строгой справедливости человек переносит то, что он заставлял переносить других; если он был жесток и бесчеловечен, он может, в свою очередь, подвергнуться жестокому и бесчеловечному обращению; если он был горд, он может родиться в унижительном положении; если он был скуп, эгоистичен, или если он слелал дурное употребление из своего имущества, он будет нуждаться в необходимом; если он был дурным сыном, он может страдать из-за своих детей и т.д.

Так множественностью существований и назначением Земли, как мира искупительного, объясняются аномалии, представляемые распределением счастья и несчастья между добрыми и злыми на нашей планете. Эти аномалии существуют, если смотреть на жизнь только с точки зрения настоящего, но если подняться мысленно настолько, чтобы окинуть взглядом весь ряд существований, то станет очевидным, что

каждый получает по заслугам и что правосудие Божие никогда не нарушается.

Человек никогда не должен упускать из виду, что он живёт в иерархически низком мире, где его удерживают его несовершенства. При каждом злоключении, он должен говорить себе, что если бы он принадлежал к миру более совершенному, то этого бы не случилось, и что, работая над своим улучшением, в его власти оказывается никогда больше сюда не возвращаться.

§71. Жизненные несчастья могут быть назначены духам закоренелым или слишком невежественным для сознательного выбора испытания, но могут быть и самостоятельно выбраны духами кающимися, желающими исправить совершённое ими зло и постараться поступать лучше. Так бывает с тем, который, дурно исполнив свою обязанность, просит позволения начать снова, чтобы не потерять вознаграждения за свой труд. Эти несчастья служат одновременно искуплением прошлого и испытанием на будущее, которое они готовят. Возблагодарим же Бога, Который в Своей доброте доставляет человеку возможность исправления и не осуждает его бесповоротно за первую ошибку.

§72. Не следует однако думать, что все страдания, претерпеваемые тут на земле, служат признаком определённой ошибки; часто это бывают простые испытания, выбранные духом для своего окончательного очищения и скорейшего усовершенствования. Таким образом, искупление всегда бывает испытанием, но испытание не всегда бывает искуплением; но испытание ли, или искупление - это всё же служит признаком относительного несовершенства, так как тот, кто совершенен, не нуждается в испытании. Дух может достичь известной степени совершенства, но, желая подвигаться ещё выше, он испрашивает миссию или обязанность, за исполнение которой, если выйдет победителем, будет тем более награждён, чем борьба была труднее. К числу таких духов в особенности принадлежат люди с влечениями естественно добрыми, с душой возвышенной и с благородными чувствами, люди, которые, повидимому, не принесли ничего дурного из своего прежнего существования и которые переносят с истинно христианской покорностью все страдания, прося Бога о том, чтобы выдержать их без ропота. Огорчения же, вызывающие ропот и заставляющие человека возмущаться против Бога, можно рассматривать, как искупления.

Страдание, не вызывающее ропота, может, конечно, быть искуплением, но это есть примета, что оно было скорее избрано добровольно, чем назначено; оно служит признаком сильной решимости, а это уже признак прогресса.

§73. Духи не могут рассчитывать на полное счастье, пока они не станут чистыми; каждое пятно запрещает им вход в счастливые миры. Так пассажиры корабля, поражённого чумой, не могут войти в город, пока они не очистятся. Во время своих различных телесных существований духи освобождаются понемногу от своих несовершенств. Испытания жизни подвигают вперёд, если их переносят хорошо; как искупления они заглаживают ошибки и очищают; это лекарство, очищающее раны, излечивающее болезнь; чем болезнь серьёзнее, тем

лекарство должно быть энергичнее. Значит, тот кто много страдает, должен себе сказать, что ему многое надо искупить и должен радоваться, что скоро выздоровеет; от него зависит покорностью своей сделать это страдание целесообразным, чтобы, ропща, не потерять плодов достигнутого и не оказаться вынужденным начинать снова.

Забвение прошлого

§74. Напрасно считают забвение препятствием для того, чтобы пользоваться опытом предшествующих существований. Если Бог судил лучшим набросить завесу на прошлое, то, значит, это было полезно. Действительно, знание нашего прошлого имело бы значительное неудобство; оно могло бы, в некоторых случаях, стеснять нас необычайно или же поощрять нашу гордыню и тем самым препятствовать нашей свободной воле; во всяком случае, оно внесло бы неизбежную помеху в социальные отношения.

Дух часто снова рождается в той же среде, в которой он уже жил, и находится в сношениях с теми же личностями для того, чтобы исправить зло, которое он им причинил. Если бы он узнал в них тех, которых он ненавидел, то его ненависть могла бы воскреснуть; во всяком случае, он оказывался бы смущён перед теми, которых он обижал.

Бог дал нам для нашего улучшения именно то, что нам нужно и что может нас удовлетворить: голос совести и наши инстинктивные стремления; и Он лишил нас того, что может нам вредить.

Человек, рождаясь, приносит с собой всё приобретённое; он рождается таким, каким он себя сделал; каждое существование служит ему новой точкой отправления; его мало касается, кем он был; если он наказан, значит, он дурно поступал; его действительные дурные наклонности служат указанием на то, что ему следует исправить в себе, и на этом он должен сосредоточить своё внимание, так как от исправленного более не остаётся следа. Добрые намерения, которые он сам принял, становятся голосом совести, определяющим, что хорошо и что плохо и дающим ему силу сопротивляться дурным стремлениям.

Впрочем, это забвение продолжается только во время телесной жизни. При вступлении в духовную жизнь к духу возвращается воспоминание прошлого; забвение, стало быть, является только временным перерывом, подобно тому перерыву, который происходит во время сна в земной жизни и который не мешает на другой день вспоминать происходившее накануне и в предшествовавшие дни.

Дух может вспомнить своё прошлое не только после смерти; можно сказать, что он его никогда не теряет, так как опыт доказывает, что в воплощённом состоянии, пользуясь во время телесного сна известной свободой, он сознаёт свои прежние поступки; он знает, почему он страдает и что страдает по заслугам и справедливо; воспоминание изглаживается только в бодрственном состоянии. Но, не имея точных воспоминаний, которые могли бы быть для него тягостны и мешать в его социальных сношениях, он черпает новые силы в эти минуты свободы души.

Мотивы покорности судьбе

§75. Слова Христа "Блаженны страждущие, ибо они будут утешены" означают одновременно награду, ожидающую страждущих, и покорность судьбе, благословляющую страдания, как предвестие исцеления.

Слова эти могут быть объяснены так: страдая, вы должны считать себя счастливыми, так как ваши страдания тут, на земле, - долги за ваши прежние ошибки, и эти страдания, терпеливо переносимые на земле, заменяют вам века мучений в будущей жизни. Вы, значит, должны быть счастливы, что Бог сокращает ваши долги, позволяя вам искупать их в настоящем, что и гарантирует спокойствие в будущем.

Человек страдающий подобен должнику, который должен большую сумму и которому кредитор говорит: "Если вы заплатите мне сегодня сотую часть долга, я вам прощу всё остальное и вы будете свободны; если же вы этого не сделаете, я буду преследовать вас, пока вы не заплатите мне до последней копейки." Разве должник не будет счастлив и не постарается перенести всяческие лишения, чтобы освободиться и заплатить только сотую долю долга? Вместо того, чтобы нарекать на кредитора, не скажет ли он ему спасибо?

Таков смысл выражения: "Блаженны страждущие, ибо они будут утешены"; они счастливы, потому что они расплачиваются, а после расплаты они будут свободны. Но если, расплачиваясь с одной стороны, делают долги с другой, то никогда не достигнут освобождения. Каждая новая ошибка увеличивает долг, так как каждая ошибка, какова бы она ни была, влечёт за собой неизбежное наказание, если не сегодня, то завтра, если не в этой жизни, то в будущей. Главное из этих заблуждений заключается в неподчинении воле Божьей; итак, если страдая ропщут и не принимают этих страданий с покорностью как нечто заслуженное, если обвиняют Бога в несправедливости, то делают новый долг, ведущий к потере преимуществ, которые можно было извлечь из страданий; вот почему надо будет непременно начинать снова; так же точно бывает с должником, который, выплачивая проценты, каждый раз занимает снова.

При своём вступлении в мир духов, люди подобны рабочим, являющимся в день уплаты. Одним хозяин скажет: "Вот вознаграждение за ваши рабочие дни", а другим, счастливым земли, жившим в лености, полагавшим своё счастье в удовлетворении самолюбия и в мирских удовольствиях: "Вам ничего не причитается, так как вы получили вашу часть на земле; идите и начинайте снова свою работу."

§76. Человек может смягчить или увеличить горечь своих испытаний, смотря по тому, каков его взгляд на земную жизнь. Он страдает тем сильнее, чем продолжительнее ему кажутся страдания; тогда как тот, кто становится на точку зрения жизни духовной, обнимает одним взглядом всю телесную жизнь; она ему представляется точкой в бесконечности; он понимает её быстротечность и говорит себе, что эта трудная минута очень скоро пройдёт; уверенность в более счастливом будущем поддерживает его и ободряет; вместо того, чтобы роптать, он благодарит Небо за страдания, подвигающие его вперёд. Наоборот, для того, кто видит только телесную жизнь, она представляется ему бесконечной, и страдания давят его всей своей тяжестью. Результатом первого взгляда на жизнь является уменьшение значения, придаваемого

вещам мира сего, сокращение желаний, умение довольствоваться своим положением, не завидуя другим, ослабление нравственного впечатления от превратностей и разочарований, которые приходится переносить; человек черпает в этом хладнокровие и покорность столь же полезные телу, как и душе, тогда как завидуя, ревнуя и обижаясь, он добровольно заставляет себя страдать и, таким образом, увеличивает несчастья и волнения своего существования.

Самоубийство и сумасшествие

§77. Спокойствие и покорность, почерпаемые в этом взгляде на земную жизнь и в вере в будущее, дают уму ясность, всего лучше предохраняющую его от сумасшествия и самоубийства. Действительно, известно, что большинство случаев сумасшествия произошло от потрясений, произведённых превратностями, которых человек не в силах был перенести; если же, следуя взглядам Спиритизма на всё земное, он относится равнодушно и даже с радостью к превратностям и неудачам, которые при других условиях привели бы его в отчаяние, то, стало быть, очевидно, что эта сила, ставящая его выше обстоятельств, предохраняет его разум от потрясений, которые без этого привели бы его ум в расстройство.

§78. То же самое можно сказать относительно самоубийств; если исключить бессознательные самоубийства, происходящие в опьянении и при сумасшествии, то несомненно, что, каков бы ни был мотив, он всегда имеет в основе неудовольствие; тот, кто уверен, что его несчастье продолжится только один день и что дальше будет лучше, вооружается терпением; отчаиваются только тогда, когда не видят конца своим страданиям. Что такое человеческая жизнь в сравнении с вечностью, разве не гораздо менее одного дня? Если не верящий в вечность и считающий, что всё в нём кончается с жизнью, удручён горем и несчастьем, то он видит конец всему только в смерти; ни на что не надеясь, он считает вполне естественным, даже логичным, прекратить свои несчастья самоубийством.

§79. Неверие, простое сомнение в будущем, словом, матерьялистические идеи, всего более способствуют самоубийствам; оне создают моральную трусость. И если мы видим людей науки, которые, опираясь на авторитет своих знаний, проповедуют своим слушателям или читателям, что им нечего ждать после смерти, то не значит ли это, что они их доводят до того, что в случае несчастий те не находят ничего лучшего, как лишиться себя жизни? Что могли бы они им сказать, чтобы отклонить их от этого? Какую награду могут они им предложить? Какую надежду могут они дать? Ничего, кроме уничтожения. Из этого можно заключить, что если уничтожение - единственное героическое средство и единственная перспектива, то лучше отдаться ему сейчас, чем позже, и таким образом сократить страдания.

Значит, распространение матерьялистических идей есть яд, прививающий весьма многим мысль о самоубийстве, а распространители этих идей берут на себя страшную ответственность. При Спиритизме сомнение недопустимо, а потому взгляд на жизнь меняется; верующий знает, что жизнь за гробом продолжится до бесконечности, хотя и при

других условиях; отсюда терпение и покорность, которые естественно отвращают мысль от самоубийства; одним словом, получается моральное мужество.

§80. Спиритизм в этом отношении даёт ещё другой результат не менее положительный и даже, может быть, более определённый. Он показывает самих самоубийц, являющихся засвидетельствовать о своём несчастном положении и доказать нам, что никто не может безнаказанно нарушать закон Бога, запрещающего человеку сокращать свою жизнь. Между самоубийцами встречаются такие, страдания которых, хотя временные, а не вечные, тем не менее так ужасны, что могут заставить призадуматься каждого, желающего удалиться отсюда раньше Божьего повеления. Спирит же в противовес мысли о самоубийстве имеет несколько мотивов: уверенность в будущей жизни, в которой, как знает, он будет тем более счастлив, чем более он несчастлив и покорен на земле; уверенность, что сокращая свою жизнь, он достигает результата как раз обратного тому, на который надеялся; что избавляясь от зла, он приобретает худшее, и это новое зло оказывается продолжительнее и ужаснее; что он ошибается, думая, что, убив себя, пойдёт скорее на небо; что самоубийство служит препятствием к соединению его в другом мире с теми, к кому он был привязан и кого надеялся там встретить; отсюда следует, что самоубийство, не давая ему ничего, кроме разочарования, служит против его же интересов. Поэтому число самоубийств, не совершившихся благодаря влиянию Спиритизма, очень значительно, и из этого можно заключить, что, когда все станут спиритами, самоубийств сознательных больше не будет. Сравнивая, таким образом, результаты матерьялистического и спиритического учений, имея при этом в виду только самоубийства, мы находим, что логика первого доводит до них, тогда как логика второго отвращает, что и доказано опытом.

НАСТАВЛЕНИЯ ДУХОВ:

Хорошее и дурное перенесение страданий

§81. "Когда Христос говорил: "Блаженны страждущие, ибо они утешатся", он не подразумевал страдающих вообще, потому что все находящиеся на земле страдают, как на троне, так и в нищете, но - увы! - немногие покорно переносят страдания, немногие понимают, что только очень тяжёлые испытания могут привести их в Царство Небесное. Недостаток мужества есть ошибка; Бог отказывает вам в утешении, потому что у вас не хватает мужества. Молитва служит поддержкой для души, но её недостаточно; нужно, чтобы она опиралась на живую веру в доброту Бога. Вам было часто говорено, что Он не возложит тяжёлого бремени на слабые плечи; бремя пропорционально покорности и мужеству; награда будет тем более великолепна, чем тяжелее было несчастье, но эту награду надо заслужить; вот почему жизнь полна несчастий. Воин, которого не посылают в огонь сражения, недоволен, потому что бездействие на поле битвы не даёт ему продвижения; будьте же как воин и не ищите бездействия, от которого тяжелеет ваше тело и засыпает душа. Будьте довольны, когда Бог посылает вам борьбу.

Борьба эта не огонь сражения, а горести жизни, для которых нужно больше мужества, чем для кровопролитной битвы, так как тот, который остаётся твёрд перед неприятелем, сгибается под давлением нравственной тяжести. Человек здесь вовсе не награждается за этого рода мужество, но Бог сберегает для него венцы и место славы. Если с вами случится беда или неприятность, постарайтесь взять над ними верх и когда вам удастся сдержать порыв нетерпения, гнева или отчаяния, скажите себе со справедливым удовлетворением: "Я оказался сильнее!"

Блаженны страждущие может быть переведено и так: блаженны те, кто могут испытать свою веру, свою твёрдость, своё постоянство и свою покорность воле Бога, так как им уготовано много радости, которой им так не хватало на земле, а после трудов для них наступит отдых."

Лакордер. Гавр, 1863г.

Зло и средство против него

§82. "Разве земля ваша место радостей, рай блаженства? Разве голос пророка не раздаётся в ушах ваших? Не говорил ли он, что будет плач и скрежет зубовный для рождённых в этой юдоли печали? Вы, явившиеся сюда жить, ждите же жгучих слёз и горьких скорбей, и чем острее и глубже будут ваши страдания, тем чаще смотрите на небо и благословляйте Господа, пожелавшего испытать вас... О, люди! Вы тогда только познали бы могущество вашего Господа, если бы Он излечил раны вашего тела и увенчал дни ваши благоденствием и радостью! Вы тогда только узнали бы Его любовь, если бы Он украсил тело ваше всевозможною славой и дал ему белизну и блеск! Подражайте тому, кто вам дан для примера: доведённый до последней степени унижения, нищеты, распростёртый на куче навоза, он обращался к Богу со словами: "Господи! я знал радости роскоши и Ты низверг меня в нищету самую глубокую, благодарю Тебя, Господи, за то, что Ты испытываешь раба Твоего!"

До каких же пор ваши взгляды будут останавливаться на горизонте, обозначающем смерть? Когда же наконец душа ваша вознесётся за пределы могилы? Но если бы вам пришлось всю жизнь плакать и страдать, что же это значит в сравнении с вечностью славы, преуготовленной для того, кто сумел перенести испытание с верой, любовью и покорностью? Ищите утешения вашим бедам в будущем, преуготовленном вам Богом, а причину ваших бед - в прошедшем; и вы, наиболее страдающие, считайте себя счастливыми земли.

В состоянии развоплощения, носясь в пространстве, вы сами избрали себе испытание, так как вы считали себя достаточно сильными, чтобы его перенести; так зачем же роптать теперь? Вы просили счастья и славы для того, чтобы выдержать борьбу с искушением и победить его. Вы просили борьбы духа и тела против зла нравственного и физического, так как вы знали, что чем сильнее будет испытание, тем славнее будет победа; вы знали, что если вы выйдете победителями, то во время смерти от вашего тела, хотя бы оно было брошено на навозную кучу, отделится душа, блистающая белизной и ставшая чистой от крещения страданием и искуплением.

Какое же средство прописать одержимым и постигнутым горькими бедами? Одно единственно несокрушимое, это - вера, взгляд, устремлённый в небо. Если в припадке самого острого страдания, ваш голос будет воспевать Господа, ангел в вашем изголовье своей рукой укажет путь спасения и место, которое вы займёте со временем... Вера - это верное средство для целения страдания; она всегда открывает горизонт Беспредельности, перед которым бледнеют тёмные дни настоящего. Не спрашивайте же нас больше, какое надо употребить средство, чтобы излечиться от такой-то раны или от такой-то язвы, от такого-то искушения или такого-то испытания; помните, что верующий силён верой, что сомневающийся одну секунду - наказан часами, так как он в то же мгновение чувствует острую боль скорби.

Господь наложил печать Свою на верующих в Него. Христос сказал вам, что вера может сдвинуть горы, и я вам говорю, что страдающий и имеющий себе поддержкой веру, будет помещён под Его защиту и перестанет страдать; минуты самых сильных страданий будут для него первыми проблесками радости в вечности. Его душа настолько освободится от тела, что в то время, как это последнее будет извиваться в конвульсиях, она будет уже витать в небесных сферах и петь вместе с ангелами гимны благодарности и славы Господу. Блаженны страждущие и плачущие! Так как души их будут в радости, ибо они будут вознаграждены Богом."

Бл.Августин. Париж, 1863г.

Счастье не для мира сего

§83. "Я несчастлив! Счастье существует не для меня!" - обыкновенно восклицает человек, какое бы положение в обществе он ни занимал. Это, дети мои дорогие, лучше всевозможных рассуждений доказывает истину следующего положения Экклезиаста: "Счастье не для мира сего." Действительно, ни благосостояние, ни власть, ни даже сама цветущая молодость не составляют основного условия счастья; я скажу больше - ни даже совокупность этих трёх условий, возбуждающих столько зависти, потому что постоянно приходится слышать и даже среди классов наиболее привилегированных, как люди всех возрастов горько жалуются на условия своего существования.

В виду такого результата становится непонятным, что рабочие и воинствующие классы так жадно завидуют положению тех, кого фортуна по видимости облагодетельствовала. Здесь, на Земле, каждый имеет свою часть труда и бедствий, свою долю страданий и разочарований. Отсюда легко притти к тому заключению, что Земля есть место испытаний и искушений.

Люди обманывают себя и обманывают слушающих их, проповедуя, что Земля служит единственным местом существования человека и что будто только на ней в течение одной-единственной жизни человеку позволено достичь самой высокой степени счастья, доступного его природе; доказано многовековым опытом, что необходимые условия для полного счастья индивидуума встречаются на земном шаре только как исключения.

В общем, можно утверждать, что счастье есть утопия, в погоню за которой последовательно бросаются поколения, не будучи в состоянии овладеть им; если мудрец - редкость на земле, то человек совершенно счастливый редкость ничуть не меньшая.

То, в чём заключается счастье тут, на земле, есть нечто эфемерное; человек, не руководимый благоразумием, за год, месяц, неделю полного удовлетворения всё остальное время жизни проводит в последовательных горестях и разочарованиях, и заметьте, дорогие дети, что я говорю о тех счастливыхцах земли, которым завидует толпа.

Следовательно, если земное существование предназначено для испытаний и искупления, то надо признать, что есть где-то существования более благоприятные, где дух человека, заключённый ещё в матерьяльное тело, пользуется во всей полноте радостями, свойственными человеческой жизни. Бог для того рассеял в вашей солнечной системе эти прекрасные и более совершенные планеты, чтобы вы, напрягая свои силы и направляя стремления, достигли их, когда станете достаточно чистыми и совершенными.

Тем не менее не заключайте из моих слов, что Земле навсегда определено быть местом исправления; конечно, нет! По существующему прогрессу вы можете легко заключить о прогрессе будущем и по уже добытым общественным улучшениям - о новых, более плодотворных улучшениях. Такова громадная задача, которую должно выполнить новое Учение, открытое вам духами.

Итак, дорогие дети, пусть воодушевляет вас дух святого соревнования и пусть каждый из вас разрушает старого человека. Вы все должны отдать себя распространению Спиритизма, уже начавшего ваше собственное перерождение. Ваш долг - приобщить ваших братьев к лучам священного света. Беритесь за работу, мои дорогие дети! Пусть в этом торжественном союзе сердца ваши стремятся к грандиозной цели: подготовить для будущих поколений такой мир, в котором счастье не будет более пустым звуком."

Франсуа-Николя-Мадлен, кардинал Морло. Париж, 1869г.

Утрата любимых. Преждевременная смерть

§84. "Когда смерть приходит пожинать свою жатву в семьях ваших, унося без меры молодых людей прежде стариков, вы часто говорите: Бог несправедлив, так как Он жертвует сильными и полными надежд, чтобы сохранить проживших многие годы, полные разочарования, уносит полезных и оставляет ни к чему уже не годных, разбивает сердце матери, лишая её невинного создания, составлявшего всю её радость.

Человеки, здесь вот именно вы и должны возвыситься над землёю, чтобы понять, что добро часто бывает там, где вы видите зло, мудрое предвидение - там, где вам кажется слепая злоба судьбы. Зачем же измерять Божественное правосудие своей мерой? Можете ли вы думать, что Господь миров желает причинять вам жестокие муки из-за простого каприза? Ничего не делается без разумной цели; всё, что бы ни случилось, имеет своё основание. Если бы вы вникли лучше во все страдания, которые вас постигают, вы всегда нашли бы Божественную

причину, ваши ничтожные интересы получили бы второстепенное значение, и вы отбросили бы их на задний план.

Верьте мне, смерть предпочтительнее, чем жизнь двадцатилетнего воплощённого, постыдное беспутство которого приводит в отчаяние честную семью, разбивает сердце матери и до времени заставляет сидеть волосы родителей. Преждевременная смерть - зачастую благодеяние, даруемое Богом умирающему, так как она избавляет его от жизненных бедствий или от соблазнов, которые могли бы повлечь его к гибели. Умирающий во цвете лет вовсе не жертва слепого рока; Бог судил, что ему полезно не оставаться на земле.

Это - ужасное несчастье, говорите вы, когда жизнь, полная надежд, сломана! О каких надеждах говорите вы? О надеждах земли, где тот, который уходит, мог бы блистать, делать карьеру и устраивать своё счастье? Всё одно и то же, всё время этот узкий взгляд на вещи, бессильный подняться над материей. Знаете ли вы, какой была бы судьба этой жизни, по-вашему, полной надежд? Кто вам сказал, что она не была бы переполнена горестями? Вы, стало быть, ни во что не ставите надежду на будущую жизнь, если предпочитаете ей надежды жизни эфемерной, которую вы сами влачите на земле? Вы, значит, думаете, что лучше занимать известное положение между людьми, чем между счастливыми духами?

Радуйтесь, вместо того, чтобы скорбеть, когда Богу угодно бывает прибрать одного из детей Своих из сей юдоли слёз. Разве не эгоистично желать, чтобы он остался тут страдать вместе с вами? О! можно ещё понять это страдание у того, кто не имеет веры и кто видит в смерти вечную разлуку, но вы, спириты, вы знаете, что душа живёт лучше, освободившись от своей телесной оболочки; матери, вы знаете, что ваши любимые дети возле вас; да, они видят вас; их флюидическое тело окружает вас; их мысли руководят вами, ваша память о них опьяняет их радостью, но ваши неблагоприятные страдания их огорчают, так как указывают на недостаток веры и возмущение против воли Бога.

Вы, понимающие жизнь духовную, слушайте биение своего сердца, когда призываете эти дорогие, любимые существа, и если попросите благословения у Бога, то почувствуете в себе могущественное утешение, осушающее слёзы, и то стремление, которое покажет вам будущее, обещанное Господом!"

Сансон, бывший член парижского Общества спиритических исследований, 1863г.

Будь он хороший человек, он бы погиб

§85. "Говоря о дурном человеке, избежавшем опасности, вы нередко скажете: будь он хороший человек, он бы погиб. Говоря так, вы правы в том отношении, что Бог нередко действительно даёт духу, молодому ещё на пути прогресса, более продолжительное испытание, чем доброму, который наградой за свою заслугу имеет то преимущество, что его испытание оказывается возможно короче. Произнося эту аксиому, вы, стало быть, богохульствуете, сами того не подозревая.

Если умирает хороший человек, дом которого находится рядом с

домом дурного человека, вы спешите сказать: было бы гораздо лучше, если б это случилось с его соседом. Вы сильно ошибаетесь, так как ушедший исполнил свою задачу, а оставшийся, может быть, и не начинал её. Зачем вам желать, чтобы тот последний не имел времени её окончить, а первый оставался привязанным к земному шару? Что сказали бы вы, если бы узника, отбывшего срок своего заключения, удерживали в тюрьме, тогда как другому, не имеющему на это права, дали бы свободу? Знайте же, что истинная свобода заключается в освобождении от телесных уз и что, пока вы на земле, вы в плену.

Приучитесь не порицать того, чего вы не понимаете, и верьте, что Бог справедлив во всём; часто то, что вам представляется злом, есть добро, но ваши способности так ограничены, что совокупность всего великого ускользает от ваших несовершенных органов восприятия. Постарайтесь мысленно выйти из вашей узкой сферы, и по мере того, как вы будете подыматься, значение матерьяльной жизни будет в ваших глазах уменьшаться; она представится вам только как дорожная неурядица в бесконечной жизни вашего духа - единственного истинного существования."

Фенелон. Санс, 1861г.

Добровольные мучения

§86. "Человек находится в непрерывной погоне за счастьем, постоянно от него ускользящим, так как безоблачного счастья не существует на земле. Между тем, несмотря на превратности, являющиеся неизбежными спутниками жизни, он мог бы пользоваться относительным счастьем, но он его ищет в предметах проходящих и подверженных тем же превратностям, то есть в матерьяльных радостях, вместо того, чтобы искать его в радостях душевных, служащих предвкушением радостей небесных несокрушимых; вместо того, чтобы искать спокойствия сердечного - единственного реального счастья тут, на земле, он жаждет всего, что волнует и беспокоит его, и что замечательно: он точно нарочно создаёт себе мучения, избежать которых всецело в его власти.

А разве есть большие мучения, чем те, которые создаются завистью и ревностью? Для ревнивых и завистливых никогда нет покоя: они постоянно в лихорадке; сознание, что у них нет того, чем пользуются другие, причиняет им бессонницу; успех врагов доводит их до головокружения; они стремятся только к тому, чтобы превзойти своих соседей; вся их радость заключается в том, чтобы возбудить в безумцах, подобных им, бешенство ревности, которое владеет ими самими. Бедные безумцы, действительно не представляют себе, что завтра, быть может, им придётся оставить все эти побрякушки, жадность к которым отравляет их жизнь! Не к ним, конечно, относятся слова: "Блаженны страждущие, ибо они утешатся", так как их заботы не принадлежат к числу тех, что получают награду на небесах.

Скольких мучений, наоборот, избегает всякий, кто умеет довольствоваться тем, что имеет, кто без зависти смотрит на то, чего у него нет, кто не старается казаться большим, чем он есть. Он всегда богат, так как, если посмотрит ниже себя, вместо того, чтобы глядеть

выше, он всегда найдёт людей, у которых меньше, чем у него; он невозмутимо спокоен, так как не создаёт себе химерических потребностей, невозмутимое спокойствие среди бурь житейских не есть ли счастье?"

Фенелон. Лион, 1860г.

Действительное несчастье

§87. "Все говорят о несчастье, все его чувствуют, все думают, что понимают его сложную природу. Я же говорю вам, что почти все ошибаются и что действительное несчастье вовсе не таково, каким считают его люди, признающие себя несчастными. Они видят его в нищете, в очаге без огня, в угрозах кредитора, в пустой колыбели, где мог бы быть улыбающийся ангел, в горечи измены, в гордыне, лишённой возможности облекаться в пурпур и едва скрывающей свою наготу под лохмотьями тщеславия; в слезах, в гробе, за которым следуют с открытой головой и разбитым сердцем - всё это и многое другое называется несчастьем на человеческом языке. Да, это несчастье для видящих только настоящее, но действительное несчастье заключается в последствиях, а не в самой вещи или явлении. Скажите мне, разве событие самое счастливое для настоящего момента, но имеющее очень печальные последствия, не есть в действительности большее несчастье, чем то, которое сначала причиняет неудовольствие, а кончается тем, что приносит благо? Скажите мне, разве буря, ломающая ваши деревья, но очищающая воздух от зловредных миазмов, могущих причинить смерть, не есть скорее счастье, чем несчастье?"

Для того, чтобы судить о чём-нибудь, надо иметь в виду последствия; таким образом, для того, чтобы оценить, что действительно для человека составляет счастье или несчастье, нужно перенестись за пределы этой жизни, так как там только последствия её дают себя чувствовать; всё то, что человек со своей близорукостью точки зрения зовёт "несчастьем", прекращается с жизнью и находит своё последствие в жизни будущей.

Я хочу показать вам несчастье под новым видом, под видом прекрасным и ярким - таким, каким вы его принимаете и желаете всеми силами ваших обманутых душ. Это несчастье - радость, удовольствие, шум, пустое волнение, безумное удовлетворение тщеславия, всё то, что заставляет замолкнуть совесть, притупляет деятельность мысли, затемняет будущее; несчастье - это опиум забвения, которое вы призываете на себя всеми помыслами.

Надейтесь, вы, плачущие! Трепещите, вы, смеющиеся, так как ваше тело удовлетворено! Бога не обманешь; судьбы не избежишь; испытания - это кредиторы более неумолимые, чем сорвавшаяся с цепи стая голодных псов, сторожащая ваш обманчивый покой, чтобы вдруг повергнуть вас в агонию истинного несчастья, того несчастья, что захватывает душу, расслабленную равнодушием и эгоизмом.

Пусть же Спиритизм просветит вас и покажет в настоящем свете истину и заблуждение, так необычайно перепутанные вашей слепотой. Тогда вы будете поступать, как храбрые солдаты, которые, не избегая

опасности, предпочитают борьбу решительного сражения миру, не дающему ни славы, ни повышения. Что значит солдату потерять оружие, провиант и обмундирование, если он вышел из боя победителем и со славой! Что значит для имеющего веру в будущее, оставить на поле жизненной битвы своё благосостояние и телесную одежду, если душа его войдёт сияющей славой в Царство Небесное?"

Дельфина де Жирарден. Париж, 1861г.

Меланхолия

§88. "Знаете ли вы, почему смутная тоска порой овладевает вашими сердцами и заставляет вас ощущать горечь жизни? Это ваш дух, стремящийся к счастью и свободе, но привязанный к телу, служащему ему темницей, изнывает в напрасных усилиях, чтобы из неё выйти. Но, видя, что все усилия напрасны, он обескураживается, а тело подвергается его влиянию; томление, подавленность и апатия овладевают вами, и вы считаете себя несчастными.

Верьте мне, что вам совершенно необходимо энергично бороться с этими впечатлениями, ослабляющими в вас волю. Стремление к лучшей жизни свойственно всем людям, но не ищите удовлетворения ему тут же, на земле; теперь, когда Бог посылает Своих духов учить вас счастью, которое Он вам готовит, ожидайте терпеливо ангела освобождения, который должен помочь вам разорвать узы, держащие ваш дух в плену. Думайте о том, что вы должны исполнить во время вашего земного испытания миссию, о которой вы и не подозреваете, будет ли она заключаться в том, чтобы служить своей семье, или в том, чтобы исполнять различные обязанности, порученные вам Богом. И если в течение этого испытания при исполнении вашей задачи заботы, беспокойства, огорчения будут обрушиваться на вас, будьте сильны и мужественны, чтобы перенести их. Бравируйте ими открыто; они непродолжительны и должны привести вас к друзьям, которых вы оплакиваете и которые будут радоваться вашему прибытию к ним и протянут вам руки, чтобы провести туда, куда земные огорчения не имеют доступа."

Франциск Женевский. Бордо, 1861г.

Испытания добровольные. Истинная власеница

§89. "Вы спрашиваете, позволительно ли смягчать свои собственные испытания. Это имеет такой же смысл, как если б вы спросили: позволительно ли тонущему искать спасения? занозившему руку вынуть занозу? больному звать врача? Испытания имеют целью упражнять ум так же, как терпение и покорность; человек может быть рождён в тяжёлом и затруднительном положении главным образом для того, чтобы заставить его приискивать средства побеждать затруднения. Заслуга заключается в том, чтобы переносить без ропота последствия бед, которых нельзя избежать, быть настойчивым в борьбе, не отчаиваться, если нет успеха, а не в том, чтобы опустить руки: это будет

леностью, а не добродетелью.

Этот вопрос естественно вызывает другой. Так как Иисус сказал: "Блаженны страждущие", то будет ли заслуга в том, чтобы увеличивать испытания добровольными страданиями? На это я отвечу совершенно точно: да! большая заслуга, если страдания и лишения имеют целью благо ближнего, так как это жертва милосердия; и нет! если целью служит своя особа, так как это - фанатический эгоизм.

Тут нужно видеть различие; для себя лично довольствуйтесь испытаниями, которые Бог вам посылает, и не прибавляйте себе тяжести уже достаточно большой подчас; принимайте испытания без ропота и с верой, - это всё, что Он от вас требует. Не ослабляйте своего тела бесполезными лишениями и бесцельными бичеваниями, так как вы нуждаетесь во всех своих силах, чтобы исполнить вашу миссию труда на земле. Добровольно истязать и мучить своё тело, это значит идти против закона Бога, дающего вам возможность поддерживать и укреплять его; ослаблять же его без надобности - это просто-напросто самоубийство. Потребляйте, но не злоупотребляйте - вот закон; наказание за злоупотребление даже лучшими вещами заключается в неизбежных последствиях.

Другое дело относительно страданий, возлагаемых на себя для облегчения доли своего ближнего. Если терпите голод и холод, чтобы накормить и обогреть нуждающегося, если ваше тело от этого страдает, то это является жертвой, угодной Богу. Вы, которые оставляете ваши надушенные будуары, чтобы идти в заражённые мансарды с утешением; вы, которые грязните свои нежные руки, чтобы перевязывать раны; вы, которые лишаете себя сна, чтобы бодрствовать у изголовья больного, который для вас только брат в Боге; вы, наконец, которые тратите своё здоровье на добрые дела - вот вы-то и носите истинную благословенную власеницу, так как удовольствия жизни не иссушили вашего сердца; вы не уснули среди опьяняющей роскоши благосостояния, но стали ангелами-утешителями бедных и обездоленных.

Вы же ушедшие от света, чтобы избежать его соблазнов и жить в одиночестве, какая польза от вас на земле? Где ваше мужество в испытаниях, если бежите от борьбы и отказываетесь от сражения? Если вы желаете власеницы, примените её к своей душе, а не к телу; мучьте свой дух, а не тело; бичуйте свою гордыню; получайте оскорбления, не жалуясь; убивайте своё самолюбие, будьте непоколебимы при боли от несправедливости и клеветы, которая острее, чем боль тела. Вот истинная власеница, раны от которой вам будут зачтены, так как оне служат свидетельством вашего мужества и вашего подчинения воле Божией."

Ангел-Хранитель. Париж, 1863г.

§90. Должно ли прекратить страдания ближнего, если это в нашей власти, или нужно предоставить их собственному течению из уважения к предначертаниям Бога?

- "Мы говорили и повторяем вам, что вы находитесь на этой земле искупления, чтобы окончить ваши испытания, и что всё, что с вами случается, является следствием ваших предыдущих существований,

процентами за долги, которые вы должны оплатить. Но эта мысль вызывает у некоторых замечания, которые нужно пресечь, так как они могли бы иметь последствия весьма печальные.

Некоторые думают, что раз мы находимся на земле для искупления, то, значит, надо, чтобы испытания шли своим путём. Заходят даже так далеко, что считают не только не нужным их ослаблять, но, напротив, делать их ещё тяжелее, чтобы способствовать их плодотворности. Это большое заблуждение. Ваши испытания должны идти путём, предначертанным Богом, но знаете ли вы, каков этот путь? Знаете ли вы, до какой точки должны дойти испытания? Знаете ли, что ваш милосердный Отец не сказал уже одному из ваших братьев: "Дальше тебе идти не надо"? Знаете ли вы, что Провидение избрало вас не как орудие мучения, чтобы увеличить страдания виновного, но как бальзам утешения, который должен заживить раны, открытые Его правосудием? Не говорите же, если видите одного из братьев своих согнувшимся под силою удара: "Это Божеское правосудие, нужно, чтобы оно шло Своим чередом"; но скажите напротив: "Посмотрим, какое средство наш милосердный Отец дал мне, чтобы смягчить страдания брата моего; посмотрим, не смогут ли мои нравственные утешения, моя матерьяльная поддержка, мои советы помочь ему справиться с этим испытанием и не придадут ли ему больше сил, терпения и покорности; посмотрим, не дал ли мне Бог средства прекратить эти страдания; не дана ли мне самому, тоже как испытание или, быть может, как искупление, возможность остановить зло и заменить его добром?"

Помогайте же всегда друг другу в ваших испытаниях и никогда не смотрите на себя, как на орудие мучения; эта мысль должна возмущать каждого великодушного человека, особенно же каждого спирита потому, что спирит лучше, чем другой, должен понимать безграничную доброту Бога. Спирит обязан считать, что вся жизнь его должна быть делом любви и преданности; что правосудие Господа будет идти своим путём независимо от его поступков. Он может, значит, без опасения употребить все свои усилия, чтобы смягчать горечь искупления, но только один Бог может приостановить или продолжить испытания виновного, смотря по тому, как Он находит нужным.

Не будет ли большой гордыни со стороны человека посчитать себя вправе повернуть нож в ране? увеличить дозу яда страдающему под тем предлогом, что в этом его искупление? О! взирайте на себя, как на орудие прекращения страданий. Подведём итог сказанному: вы все находитесь на земле для искупления, и все вы без исключения должны употреблять свои силы на то, чтобы смягчать искупления ваших братьев согласно закону любви и милосердия."

Бернарден, дух-покровитель. Бордо, 1863г.

§91. Человек находится в агонии, во власти самых жестоких страданий; известно, что его положение безнадежно; позволительно ли избавить его от нескольких минут мучений, ускорив его конец?

- "Кто дал вам право судить о предначертаниях Бога? Не может Он разве подвести человека на край пропасти с тем, чтобы вернуть его

вспять, чтобы заставить обратить внимание на себя и привести к другим мыслям? Сколь бы безнадежен ни был умирающий, никто не может сказать, что пришёл его последний час. Разве наука никогда не ошибалась в своих предвидениях?

Я знаю, бывают случаи, когда положение можно считать безнадежным; но если нет никакой нужды на окончательное возвращение жизни и здоровья, то разве не бывает, что в последнюю минуту больной оживает и силы на некоторое время возвращаются к нему! И что же? Ведь этот час милости, ему дарованной, может иметь для него громадное значение; ведь вы не знаете, какие выводы мог сделать его дух в минуты агонии и скольких мучений он может избежать за одно мгновение раскаяния.

Матерьялист, видящий только тело и вовсе не считающийся с душой, не может этого понять, но спирит, знающий, что происходит по ту сторону могилы, понимает значение последних мыслей. Смягчайте последние страдания насколько это в ваших силах, но остерегайтесь сокращать жизнь, хотя бы на одну минуту, потому что эта минута может избавить от многих слёз в будущем."

Св.Людовик. Париж, 1860г.

§92. Человек, разочаровавшийся в жизни, но не желающий налагать на себя руки, виновен ли, если ищет смерти на поле битвы с мыслью, что его смерть будет полезна?

- "Лишает ли человек себя жизни сам или заставляет другого убить себя, целью его всё же является сокращение своей жизни, а, следовательно, в этом заключается если не фактическое самоубийство, то намерение. Мысль, что его смерть служит чему-нибудь - иллюзия; это только предлог, чтобы скрасить свой поступок и извинить его в своих собственных глазах; если он серьёзно желает служить своей родине, он будет стараться жить, защищая её, а не умереть, так как после смерти он ей больше не нужен. Истинная преданность заключается в том, чтобы не бояться смерти, когда нужно быть полезным, бравировать опасностью, жертвовать без сожаления жизнью, если это необходимо, но предвзятое намерение искать смерти, подвергая себя опасности даже с целью принести пользу, уничтожает всякую заслугу поступка."

Св.Людовик. Париж, 1860г.

§93. Человек подвергает себя неизбежной опасности, чтобы спасти жизнь одному из близких, зная наперёд, что он погибнет. Может ли это рассматриваться, как самоубийство?

- "Если только нет намерения искать смерти, то нет и самоубийства; это преданность и самопожертвование, если бы даже была уверенность в гибели. Но кто же может иметь эту уверенность? Кто может сказать, что Провидение не готовит неожиданного средства спасения в самую критическую минуту? Не может ли Оно спасти находящегося у самого жерла пушки? Часто Оно может пожелать довести испытание в покорности до последнего предела, и тогда неожиданное обстоятельство отвращает удар."

Св.Людовик. Париж, 1860г.

§94. Те, которые принимают страдания покорно, подчиняясь воле Бога и имея в виду своё будущее счастье, не работают ли только для самих себя и могут ли сделать свои страдания плодотворными для других?

- "Эти страдания могут быть плодотворны для других материально и нравственно. Материально, если они способствуют благосостоянию других при помощи труда, лишений и жертв, налагаемых на себя; нравственно - примером, который они подают своим подчинением воле Бога. Этот пример могущества веры может помочь несчастным покориться, может избавить их от отчаяния и его печальных последствий в будущем."

Св.Людовик. Париж, 1860г.

---

¹ Чем раньше приходит искупление, тем менее серьёзна ошибка. Наиболее же серьёзные промахи никогда не бывает возможным искупить в течение нынешней жизни, даже в старости. Поэтому Провидение откладывает уплату значительных долгов на последующие жизни. Таким образом, совершенно беззаботными в сегодняшней жизни оказываются либо многождырождённые праведники (случай редкий и исключительный, ибо у таких праведников нет в подобной жизни никакой нужды), либо закоренелые злодеи (явление весьма банальное и заурядное), которых ждёт ужасное искупление. (Й.Р.)

Глава Шестая

ХРИСТОС-УТЕШИТЕЛЬ

Лёгкое бремя - Обещанный утешитель - Пришествие Духа Истины

Лёгкое бремя

§95. Приидите ко Мне, все труждающиеся и обременённые, и Я успокою вас; возьмите иго Моё на себя и научитесь от Меня, ибо Я кроток и смирен сердцем, и найдёте покой душам вашим; ибо иго Моё благо, и бремя Моё легко. ("Еванг. от Матф"., гл. XI, ст. 28, 29 и 30.)

§96. Все страдания: нищета, разочарование, физические болезни, утрата любимых находят своё утешение в вере в будущее и в уповании на правосудие Бога, о которых Христос пришёл преподать людям. Человека, который ничего не ждёт после этой жизни или просто сомневается, скорби гнетут всей своей тяжестью, и никакая надежда не смягчает их горечи. Вот почему Христос сказал: "Приидите ко Мне, все обременённые, и Я успокою вас." Между тем Иисус ставит одно условие для получения помощи и счастья, которое он обещает скорбящим; это

условие заключается в законе, данном им и вменяющем в обязанность любовь и милосердие. Его иго состоит в соблюдении закона, но иго это сладко и бремя легко.

Обещанный Утешитель

§97. Если любите Меня, соблюдайте Мои заповеди. И Я умолю Отца, и даст вам другого Утешителя, да пребудет с вами вовек, Духа Истины, Которого мир не может принять, потому что не видит Его и не знает Его; а вы знаете Его, ибо Он с вами пребывает и в вас будет. Утешитель же, Дух Святой, Которого пошлёт Отец во имя Моё, научит вас всему и напомнит вам всё, что Я говорил вам. ("Еванг. от Иоанна", гл. XIV, ст. 15, 16, 17 и 26.)

§98. Иисус обещает другого утешителя - Духа Истины, которого мир не знает ещё, так как он не созрел, чтобы его понять, но которого пришлёт Отец, чтобы научить всему и напомнить о том, что говорил Христос. Если Дух Истины должен прийти позднее, чтобы научить всему, значит, Христос не сказал всего; если он напомнит о том, что говорил Христос, значит, что об этом забудут или плохо поймут.

Спиритизм является в назначенное время исполнить обещанное Христом. Дух Истины присутствует при его основании. Спиритизм призывает людей к исполнению закона; он объясняет всё, делая понятным то, что Христос говорил иносказательно. Иисус сказал: "Имеющие уши слышать, да слышат". Спиритизм открывает глаза и уши, так как он говорит не притчами и без аллегорий; он приподымает завесу перед некоторыми тайнами; он, наконец, приносит высшее утешение обездоленным на земле и всем страдающим, показывая справедливую причину и полезную цель всех страданий.

Христос сказал: "Блаженны скорбящие, ибо они будут утешены"; но как же находить себя счастливым при страдании, если не знаешь, почему страдаешь? Спиритизм указывает причину этому в прежних существованиях и в назначении Земли, где человек искупает своё прошлое; он указывает цель, объясняя, что страдания подобны кризису, после которого наступает выздоровление, и что они служат очищением, гарантирующим счастье в будущих существованиях. Человек понимает, что он заслужил страдание и находит его справедливым; он знает, что это страдание способствует его совершенствованию и относится к нему без ропота, как рабочий относится к труду, вознаграждающему его. Спиритизм даёт несокрушимую веру в будущее, и сомнение теряет власть над душой; он заставляет смотреть на всё с высоты, и значение земных превратностей теряется на обширном и великолепном горизонте, открывающемся перед человеком; перспектива счастья, ожидающего его, придаёт ему терпение, покорность и мужество идти до конца пути.

Таким образом, Спиритизм реализует то, что Иисус сказал об обещанном Утешителе, даёт познание вещей, которое объясняет человеку, откуда он пришёл, куда идёт и почему он на Земле; напоминает об истинных принципах законов Бога и приносит утешение при помощи веры и надежды.

НАСТАВЛЕНИЯ ДУХОВ:

Пришествие Духа Истины

§99. "Я пришёл к вам, ваш Спаситель и ваш Судия, пришёл, как и прежде среди заблудших сынов Израиля, дабы принести истину и рассеять мрак. Внемлите же. Спиритизм, как некогда слово Моё, должен напомнить матерьялистам, что над ними царствует непреложная истина: Бог всеблагой, Бог великий, дарующий жизнь и повелевающий стихиями. Я явил Божественное учение; подобно жнецу, Я собрал колосья добра, разбросанные в человечестве, и сказал: Приидите ко Мне, страждущие!

Но люди неблагодарные сошлись с пути прямого и широкого, ведущего в Царствие Отца, и заблудились на тернистых стезях безбожия. Но Отец не хочет истребить рода человеческого. Он желает спасти вас, но не через пророков уже и не через апостолов. Он желает, дабы все вы, живые и мёртвые, т.е. мёртвые телом только, ибо смерти нет, сами помогали друг другу и дабы голоса тех, коих нет уже с вами, раздавались, паки и паки взывая к вам:

Молитесь и веруйте, ибо смерть есть воскресение, а жизнь - избранное испытание. Во время его добродетели, возделываемые вами, должны расти и шириться подобно кедр.

Верьте голосам, вам отвечающим: се суть души людей, вызываемых вами. Я редко сообщаюсь Сам; но други Мои, свидетели жизни и смерти Моей, они - божественные исполнители повелений Отца Моего.

Люди слабые, верующие лишь заблуждениям ничтожного ума своего, не гасите светильника, коий милосердие Божие влагает в руки ваши, дабы осветить путь вам и возвратить вас, дети заблудшие, в лоно Отца вашего.

Истинно говорю вам, верьте в разнообразье и множества духов, вас окружающих. Я сочувствую и сострадаю бедствиям вашим, безмерной слабости вашей, и вспомоществующая рука Моя всегда протянута несчастным, кои в виду Неба падают в бездну заблуждений.

Веруйте, любите, понимайте открываемые вам истины, не смешайте плевел с добрыми зёрнами, систем - с истинами.

Спириты, любите друг друга, - вот первая заповедь; просвещайтесь - вот вторая. Все истины заключаются в христианстве. Заблуждения, укоренившиеся в нём, идут от людей. И вот из-за пределов гроба, казавшегося вам небытием, вы слышите голоса, взывающие к вам: Брат, ничто не погибнет: Иисус Христос победил зло. Будьте же и вы победителями безбожия и нечестия."¹

§100. "Я пришёл научить и утешить бедных и обездоленных; Я пришёл сказать им, чтобы они возвысились в своей покорности до уровня своих испытаний; пусть они плачут, потому что страдание благословенно в небесах, но пусть они надеются, потому что ангелы-утешители утрут их слёзы.

Работники, трудитесь в поте лица; начинайте завтра вчерашний тяжёлый труд; работа рук ваших даёт земной хлеб вашему телу, но ваши души не забыты; Я, Божественный садовник, культивирую их в тиши ваших мыслей; когда час отдыха пробьёт, когда нить жизни выскользнет из рук ваших, а глаза закроются для восприятия света, вы почувствуете, что поднимается и произрастает в вас Мой драгоценный посев. Ничто не

потеряно в Царстве Отца нашего, и ваш пот, ваши беды образуют сокровища, которые сделают вас богатыми в высших мирах, где свет заменяет мрак и где наиболее обнажённый из вас всех, может быть, будет и самым яркосияющим.

Истинно говорю вам, несущие своё бремя и помогающие своим братьям - Мои возлюбленные; просвещайте себя драгоценным Учением, рассеивающим заблуждение возмущений и поучающим вас Божественной цели человеческих испытаний. Как ветер сносит пыль, пусть так же голос духов рассеивает зависть к богатым мира, которые часто бывают очень несчастны, ибо их испытания более опасны, чем ваши. Я с вами, и Мой апостол вас поучает. Пейте из живого источника любви и приготовляйтесь, вы, пленники жизни, вознестись со временем свободными и радостными в лоно Того, Кто создал вас слабыми, чтобы сделать способными к совершенствованию, и Кто желает, чтобы вы сами были причиной своего бессмертия."

Дух Истины. Париж, 1861г.

§101. "Я - великий врачеватель душ, и Я приношу вам средство для их исцеления; слабые, страдающие и увечные - Мои дети возлюбленные, и Я прихожу спасти вас. Придите же ко Мне, вы все, страдающие и обременённые, и вы получите облегчение и утешение; не ищите в другом месте силы и утешения, ибо мир не властен их дать. Бог шлёт вашим сердцам высочайший призыв через посредство Спиритизма; слушайте его. Пусть безбожие, ложь, заблуждение, недоверие будут с корнем вырваны из душ ваших; это чудовища, пьющие самую чистую кровь и причиняющие раны почти всегда смертельные. А будучи кроткими и покорными Создателю, вы исполните Божественный закон. Любите и молитесь; будьте послушны Духам Господа; призывайте их из глубины сердца; тогда Он пришлёт вам своего возлюбленного Сына, чтобы Он наставил вас и сказал вам следующие слова: "Вот Я! Я пришёл к вам, потому что вы Меня звали."

Дух Истины. Бордо, 1861г.

§102. "Бог утешает кротких и даёт силы скорбящим, просящим Его об этом. Его могущество покрывает Землю, и повсюду рядом со слезой Он дал бальзам утешения. Преданность и самоотвержение составляют молитву и заключают в себе глубокое поучение; мудрость человеческая заключается в этих двух словах. Если бы все страдающие могли понять эту истину, вместо того чтобы возмущаться болями и нравственными страданиями, которые составляют ваш удел на Земле! Возьмите же за девиз эти два слова: преданность и самоотвержение, и вы будете сильны, так как они содержат в себе все обязанности, налагаемые на вас милосердием и кротостью. Чувство исполненного долга даст вам душевное спокойствие и смирение. Сердце бьётся ровнее, душа успокаивается и тело не испытывает упадка, так как оно тем больше страдает, чем глубже затронут дух."

Дух Истины. Гавр, 1863г.

---

¹ Это же сообщение приводится и в "Книге Медиумов", где Аллан Кардек снабжает его следующим комментарием:

"Это сообщение получено через одного из лучших медиумов Парижского Общества спиритических исследований и подписано именем, которое мы из уважения к нему решаемся печатать не иначе как с величайшей осторожностью - так велика была бы милость его тождества; и потому ещё, что часто злоупотребляли им в сообщениях явно подложных: это имя Иисуса Назаретянина. Мы нимало не сомневаемся, что он может проявляться. Но если Духи, истинно Высшие, проявляются только при обстоятельствах исключительных, то рассудок запрещает нам думать, чтобы Дух, чистый по преимуществу, отвечал на вызов первого обратившегося к нему. Во всяком случае, было бы святотатством приписывать ему язык, недостойный его.

Вследствие этих рассуждений мы всегда избегали публиковать такие сообщения и полагаем, что надо весьма осмотрительно печатать сообщения этого рода, которые кажутся тождественными одному самолюбию только и которых наименьшее неудобство состоит в том, что они могут служить оружием для противников Спиритизма.

Как мы сказали уже, чем возвышеннее дух, тем с большим недоверием должно принимать его имя. Надо иметь слишком много гордости, чтобы надеяться обладать преимуществом относительно его сообщений и считать себя достойным говорить с ним как с равным себе. В вышеприведённом сообщении мы удостоверяем только одно: это неоспоримую возвышенность языка и мыслей, предоставляя каждому судить о том, подтверждает ли оно действительность имени, которым может быть подписано." (Примеч. Й.Р.)

Глава Седьмая

БЛАЖЕННЫ НИЩИЕ ДУХОМ

Кого надо подразумевать под "нищими духом" - Возвышающийся будет унижен - Тайны, сокрытые от мудрых и разумных - Гордыня и смирение - Миссия разумного человека на Земле.

Кого надо подразумевать под "нищими духом"

§103. Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное. ("Еванг. от Матф.", гл. V, ст.3.)

§104. Безверие потешалось над положением: блаженны нищие духом, как и над многим другим, потому что не понимало. Под нищими духом Иисус подразумевал не людей, лишённых разума, а смиренных: он говорит, что Царство Небесное предназначено для последних, а не для гордых.

Люди науки бывают иногда такого высокого мнения о себе и о своём превосходстве, что взирают на Божественное, как на недостойное их

внимания; их понятия, сосредоточенные на себе самих, не могут возвыситься до Бога. Эта склонность считать себя выше всего весьма часто заставляет их отрицать то, что, будучи выше их, могло бы их унижить, и заставляет их отрицать даже само Божество; если же они соглашаются Его признать, то оспаривают один из прекраснейших Его атрибутов: действие Провидения во всех вещах мира; они уверены, что их одних достаточно, чтобы управлять всем. Принимая свой разум за мерило всеобщего Разума и считая себя способными всё понять, они не могут верить в возможность того, чего не понимают; их мнение для них безапелляционно.

Если они отказываются признать невидимый мир и могущество сверхчеловеческое, то это не значит, что оно выше их понимания, а лишь показывает возмущение их гордыни при мысли, что есть нечто, выше чего они не могут себя поставить и что заставляет их сойти с пьедестала. Вот почему у них находятся только улыбки презрения по отношению всего, что не принадлежит к миру видимому и осязаемому; они приписывают себе слишком много ума и знания, чтобы верить вещам годным, по их мнению, для людей простых и считают слабоумными, т.е. нищими духом или умом, тех, кто относится к этому серьёзно.

Между тем, что бы они ни говорили, им придётся, как и другим, войти в этот невидимый мир, который они поднимают на смех; там именно глаза их откроются, и они познают свои заблуждения. Но справедливый Бог не может одинаково отнестись к тому, который не признавал Его могущества, и к тому, который смиренно подчинялся Его законам, и дать им одинаковое место.

Говоря, что Царство Небесное принадлежит смиренным, Иисус подразумевает, что никто не может быть туда допущен, не будучи кроток сердцем и смирен духом; что несведущий, но обладающий такими качествами, будет предпочтён учёному, верящему в себя больше, чем в Бога. Во всех обстоятельствах Он ставит смирение в ряд добродетелей, приближающих к Богу, а гордыню в ряд пороков, удаляющих от Него, и всё это по той причине, что покорность есть проявление подчинения Богу, тогда как гордыня - это возмущение против Него. Лучше, стало быть, для будущего счастья человека быть нищим духом в мирском смысле, и богатым нравственными качествами.

Возвышающийся будет унижен

§105. В то время ученики приступили к Иисусу и сказали: "Кто больше в Царстве Небесном?". Иисус, призвав дитя, поставил его посреди них и сказал: "Истинно говорю вам, если не обратитесь и не будете как дети, не войдёте в Царство Небесное; итак, кто умалится, как это дитя, тот и больше в Царстве Небесном, и кто примет одно такое дитя во имя Моё, тот Меня принимает." ("Еванг. от Матф.", гл. XVIII, ст. 1-5.)

§106. Тогда приступила к Нему мать сыновей Зеведеевых с сыновьями своими, кланяясь и чего-то прося у Него. Он сказал ей: "Чего ты хочешь?". Она говорит Ему: "Скажи, чтобы сии два сына мои сели у Тебя один по правую сторону, а другой по левую в Царстве Твоём." Иисус сказал в ответ: "Не знаете, чего просите; можете ли пить чашу,

которую Я буду пить, или креститься крещением, которым Я крещусь?". Они говорят Ему: "Можем." И говорит им: "Чашу Мою будете пить, и крещением, которым Я крещусь, будете креститься; но дать сесть у Меня по правую сторону и по левую - не от Меня зависит, но кому уготовано Отцем Моим." Услышавшие сие, прочие десять учеников вознегодовали на двух братьев. Иисус же, подозревая их, сказал: "Вы знаете, что князья народов господствуют над ними, и вельможи властвуют ими; но между вами да не будет так: а кто хочет между вами быть большим, да будет вам слугою; и кто хочет между вами быть первым, да будет вам рабом; так как Сын Человеческий не для того пришёл, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу Свою для искупления многих." ("Еванг. от Матф.", гл. XX, ст. 20-28.)

§107. Случилось Ему в субботу придти в дом одного из начальников фарисейских вкушать хлеба, и они наблюдали за Ним; замечая же, как званые выбирали первые места, сказал им притчу: "Когда ты будешь позван кем на брак, не садись на первое место, чтобы не случился кто из званных им почётнее тебя, и звавший тебя и его подошед не сказал бы тебе: "уступи ему место", и тогда со стыдом должен будешь занять последнее место. Но когда зван будешь, пришел садись на последнее место, чтобы звавший тебя подошед сказал: "друг! пересядь выше"; тогда будет тебе честь перед сидящими с тобою: ибо всякий возвышающий сам себя унижен будет, а унижающий себя возвысится." ("Еванг. от Луки", гл. XIV, ст. 1 и 7-11.)

§108. Эти правила служат следствием принципа смирения, которое Иисус не переставал ставить как необходимое условие для награды, обещанной избранным Господа, и которое он формулировал следующими словами: "Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное." Он берёт дитя, как пример простоты сердца и говорит: тот будет большим в Царстве Небесном, кто умалится, как это дитя; это значит: кто не будет иметь претензии на превосходство и непогрешимость.

Та же основная мысль находится в другом положении: "Кто хочет между вами быть большим, да будет вам слугой", и также: "Возвышающий себя, унижен будет, а унижающий себя возвысится."

Спиритизм санкционирует теорию примером, показывая нам в мире духов величие тех, которые были малыми на земле, и ничтожество тех, которые были тут великими и могущественными. Первые, умирая, унесли с собой то, что одно составляет истинное величие на небесах и не пропадает: добродетели; тогда как другие должны были оставить всё составлявшее их величие на земле: богатство, титулы, славу, происхождение; не имея ничего больше, они являются в другой мир лишёнными всего, подобно потерпевшим крушение и потерявшим всё, не исключая одежды; они сохранили только гордыню, ставящую их в положение ещё более унижительное, так как они видят над собой сияющими славой тех, кого они попирали ногами на земле.

Спиритизм нам показывает другое применение этого принципа в последовательности воплощений, во время которых наиболее возвысившиеся в одном воплощении оказываются до последних степеней унижены в следующем, если прежде их поглощали гордость и тщеславие. Не ищите же первого места на земле и не становитесь выше

других, если вы не желаете быть принуждёнными спуститься; наоборот, ищите место наиболее скромное и простое, так как Бог сумеет предоставить вам на небесах более высокое, если вы его заслужите.

Тайны, сокрытые от мудрых и разумных

§109. Иисус сказал: "Славлю Тебя, Отче, Господи неба и земли, что Ты утаил сие от мудрых и разумных, и открыл то младенцам!". ("Еванг. от Матф.", гл. XI, ст. 25.)

§110. Может казаться странным, что Иисус воздаёт благодарность Богу за то, что Он открыл нечто младенцам, то есть простым и малым, которые и есть нищие духом, и скрыл от мудрых и разумных, более способных, повидимому, понять это. Под первыми надо подразумевать смиренных, преклоняющихся перед Богом и не считающих себя превыше всех; а под вторыми - тщеславных, гордых своим светским знанием, считающих себя разумными, потому что всё отрицают, сравнивая себя с Богом и не веря в Него. В древности же мудрый был синонимом учёного; Бог предоставляет им открытие тайн в недрах земли, а тайны неба открывает простым и смиренным, преклоняющимся перед Ним.

§111. То же самое происходит теперь с великими истинами, открытыми Спиритизмом. Некоторые неверующие удивляются, что духи так мало прилагают стараний, чтобы убедить их; это происходит оттого, что духи заняты предпочтительно ищущими света по доброй воле и со смирением, а не считающими себя обладателями всех знаний и думающими, что Бог должен быть очень счастлив, доказав Своё существование их обращением.

Могущество Бога проявляется в самой малой вещи так же, как и в самой большой: Он не скрывает истины, так как льёт её волнами со всех сторон; слепы, значит, те, которые её не видят. Бог не хочет открывать людям глаза силою, если им нравится держать их закрытыми. Придёт их черёд, но надо, чтобы они сначала почувствовали томление мрака, а в руке, поражающей их гордыню, узнали Бога, а не случай. Для того, чтобы победить неверие, Он употребляет угодные Ему средства сообразно с индивидуальностью каждого человека. Разве неверующий может предписывать, что Бог должен делать, и говорить Ему: "Если Ты хочешь победить меня, то надо взяться за это тем или прочим способом, предпочтительнее в это время, чем в другое, так как оно мне больше подходит."

Пусть же неверующие не удивляются, если Бог и духи, исполнители Его воли, не подчиняются их требованиям. Пусть они себя спросят, чтобы они сказали, если бы последний из их слуг захотел подчинить их. Бог предписывает Свои условия, а не подчиняется кому-либо. Он великодушно выслушивает обращающихся к Нему со смирением, а не тех, что считают себя выше Его.

§112. Но скажут, разве Бог не мог бы поразить их лично изумительными явлениями, перед которыми самое закоренелое неверие должно было бы преклониться? Конечно, Он мог бы, но в чём тогда была бы их заслуга, и наконец чему бы это послужило? Не видим ли мы каждый день, как отказываются от очевидности и говорят: если бы я даже увидел, то не поверил бы, так как я знаю, что это невозможно.

Если отказываются признать истину, то это оттого, что ум ещё не созрел, чтобы её понять, а сердце, чтобы почувствовать. Гордыня - это бельмо, заслоняющее зрение; к чему же послужит показывать свет слепому? Надо раньше удалить причину зла; вот почему Господь, как искусный врач, поражает первоначально гордыню. Бог не покидает Своих больных детей; Он знает, что рано или поздно глаза их откроются, и хочет, чтобы это произошло по их доброй воле; тогда, побеждённые мучениями неверия, они сами бросятся в Его объятия и, как блудный сын, попросят прощения.

НАСТАВЛЕНИЯ ДУХОВ:

Гордыня и смирение

§113. "Мир Господен да будет с вами, мои дорогие друзья! Я пришёл придать вам мужества в следовании по доброму пути.

Бедным духам, жившим некогда на земле, Бог даёт миссию приходить и просвещать вас. Да будет Он благословен за милость, даруемую нам, и за возможность помогать улучшению вашему. Дух Святый да осенит меня и поможет, чтобы слова мои были понятны и доступны всем. Да поможет мне Бог открыть глаза всем вам, воплощённым, находящимся в горе и ищущим света!

Смирение принадлежит к добродетелям, совсем забытым вами; великие примеры, данные вам, очень мало находят последователей, а между тем, без смирения разве можете вы быть милосердны к вашим ближним? О, нет! Только это чувство ведёт к добру и уравнивает людей; оно говорит им, что они братья, что должны помогать друг другу. Без смирения вы украшаете себя добродетелями, которых не имеете, как если бы вы носили одежду для того, чтобы скрыть недостатки вашего тела. Помните о том, кто нас спас; вспоминайте о его смирении, сделавшем его столь великим и поставившем превыше всех пророков.

Гордыня - ужасный соперник смирения. Христос обещал Царство Небесное наиведнейшим потому, что великие на земле воображают, будто богатство и титулы служат наградой за их заслуги и что их род более чист, чем род бедных; они думают, что богатство им принадлежит, а потому, когда Бог лишает их всего, они обвиняют Его в несправедливости. О, заблуждение, ослепление! Разве Бог делает различие между вами в отношении тела? Разве оболочка бедного не та же, что и богатого? Разве Создатель сотворил два рода людей? Всё, что Бог творит, велико и умно; не приписывайте Ему никогда идей, порождённых вашими гордыми мозгами.

О, богач, пока ты спишь под золочёным пологом, укрытый от холода, не знаешь ты разве, что тысячи твоих братьев, служащих тебе, дрогнут на соломе? Несчастный, страдающий от голода, не равен ли он тебе? От таких слов гордыня твоя возмущается - я всё это прекрасно знаю; ты согласился бы подать ему милостыню, но по-братски пожать ему руку - никогда! "Что, говоришь ты, я благородной крови, великий мира, чтобы я был равен этому несчастному, покрытому лохмотьями! Напрасная утопия так называемых философов! Если бы мы были равны, то почему бы Бог поставил его так низко, а меня так

высоко?". Да, ваши одежды не похожи, но если бы вы оба были раздеты, какая разница была бы между вами? Благородство крови, скажешь ты, но химия вовсе не нашла разницы между кровью большого вельможи и плебея, господина и слуги. Кто сказал тебе, что ты тоже не был несчастным и униженным, как и он? что ты не просил милостыни? что ты не будешь просить её когда-нибудь у того, которого ты теперь презираешь? Разве богатства вечны? Не кончаются ли они вместе с телом - тленной оболочкой твоего духа? О, оглянись смиренно на самого себя! Взгляни, наконец, на действительное положение вещей в этом мире, на то, что составляет величие и низость в другом; подумай, что смерть не минует тебя так же, как и другого, что твои титулы не оберегут тебя от неё, что она может поразить тебя завтра, сегодня, через час; и если ты замкнёшься в своей гордыни, о! я возжалую о тебе, так как ты воистину будешь достоин жалости!

Гордецы! Чем были вы перед тем, как стали благородными и могущественными? Быть может, вы стояли ниже, чем последний из ваших лакеев. Склоните же ваши надменные головы, которые Бог может унижить в тот миг, когда вы их поднимаете всего выше. Все люди равны на божественных весах; одни добродетели отличают их в глазах Бога. Все духи состоят из одной сущности, и все тела слеплены из одного теста: ваши титулы и ваши имена ничего не изменяют; они остаются в могиле, и не они дают счастье, обещанное избранным; милосердие и смирение служат им титулами благородства.

Бедное создание, ты мать! Твои дети страдают; они зябнут; они голодны; ты идёшь, согнувшись под тяжестью креста, унижаться, чтобы добыть им кусок хлеба. О, я преклоняюсь перед тобой; как ты блатородна, свята и велика в моих глазах! Надейся и молись; счастье не принадлежит ещё миру сему. Бедным, обездоленным и верящим Бог даст Царство Небесное.

А ты, девушка, бедное дитя, отдавшееся труду, лишениям, зачем эти печальные мысли? зачем плакать? Пусть твой взор, чистый и набожный поднимется к Богу; маленьким птичкам Он даёт пищу, имей доверие к Нему, и Он не покинет тебя. Шум праздничный, удовольствия света заставляют биться твоё сердце; ты бы тоже хотела украсить свою голову цветами и присоединиться к счастливым мира; ты говоришь себе, что ты могла бы тоже быть богатой, как те женщины, проходящие перед тобой, безрассудные и смеющиеся. О, замолчи, дитя! Если бы ты знала, какие слёзы и страдания без числа и названия скрываются под этими разукрашенными одеждами, сколько подавлено воплей под шумом этих разудалых оркестров, ты бы предпочла своё скромное убежище и свою бедность. Оставайся чистой в глазах Бога, если ты не хочешь, чтобы твой Ангел-Хранитель предстал перед Ним с лицом, спрятанным под белым крылом, и оставил тебя наедине с угрызениями совести без руководства, без поддержки в этом мире, где ты была бы потеряна в ожидании наказания в другом.

А вы все страдающие от людской несправедливости, будьте снисходительны к ошибкам ваших братьев, говоря себе, что вы сами не без упрёка: это милосердие, но это также и смирение. Если вы страдаете от насмешек, склоните голову при этом испытании. Что вам за дело до

насмешек света? Если ваше поведение чисто, разве Бог не может вас вознаградить? Переносить мужественно унижение от людей, это значит быть смиренным и сознавать, что Бог один могущественен и велик.

О, мой Бог! Нужно ли, чтобы Христос пришёл вторично на эту Землю, чтобы научить людей законам, которые они забыли? Должен ли Он будет изгонять продавцов из храмов, грязнящих дом, служащий местом для молитвы? И кто знает? о, люди! если бы Бог даровал вам эту милость, быть может, вы бы отреклись от Него, как некогда; назвали бы Его богохульником, потому что он унижал бы гордыню современных фарисеев; быть может, вы бы заставили его начать снова путь к Голгофе.

Когда Моисей на горе Синай получал заповеди Господни, народ израильский, предоставленный самому себе, забыл истинного Бога; мужчины и женщины отдавали своё золото и украшения, чтобы сделать себе идола, которого они обоготворили. Люди цивилизованные, вы делаете то же, что они; Христос вам оставил своё Учение; он дал вам пример всех добродетелей, а вы отступились от его примера и правил; каждый из вас сообразно своим страстям представляет себе Бога, по своему произволу, то страшным и жестоким, то равнодушным к интересам мира; Бог, которого вы себе создаёте, это тот же золотой телец, которого каждый приноравливает к своим вкусам и идеям.

Опомнитесь, мои братья, мои друзья! Пусть же голоса духов тронут ваши сердца; будьте милостивы и милосердны без хвастовства; это значит: творите добро смиренно; пусть каждый уничтожает понемногу алтари, воздвигнутые гордыне; одним словом, будьте истинными христианами, и вы получите Царство истины. Не сомневайтесь более в доброте Бога, ведь Он даёт вам в этом столько доказательств. Мы приходим приготовить пути для исполнения пророчеств. Когда Господь даст вам проявление более яркого Своего благоволения, то пусть посланный небес найдёт в вас только одну большую семью; пусть сердца ваши, кроткие и смиренные, будут достойны воспринять Божественные слова, которые он вам принесёт; пусть избранник найдёт на своём пути только пальмы, положенные в знак возвращения к добру, к милосердию, к братству, и тогда ваш мир превратится в земной рай. Но если вы останетесь нечувствительны к словам духов, присланных, чтобы обновить, очистить ваше цивилизованное общество, богатое науками, но бедное добрыми чувствами, увы! нам придётся только плакать и стонать над вашей участью. Но нет, этого не будет; вернитесь к Богу, нашему Отцу, и тогда мы все, которым придётся послужить исполнению Его воли, запоём гимны благодарности Творцу за Его неисчерпаемую доброту и будем прославлять Его во веки веков. Аминь."

Лакордер. Константэн, 1863г.

§114. "Люди, зачем жалуетесь вы на бедствия, которые вы сами навлекли на свои головы? Вы не признали святой и Божественной морали Христа, не удивляйтесь же, что мера переполнена и беззакония выходят из берегов со всех сторон.

Беспокойство становится всеобщим, кто же виноват в этом, как не вы, беспрестанно ищущие возможности раздавить один другого? Вы не

можете быть счастливы без взаимного доброжелательства, а как же доброжелательство может быть совместимо с гордыней? Гордыня, вот источник всех ваших бед; примитесь же её уничтожать, если вы не хотите видеть её печальных последствий. Одно только средство представляется вам для этого, но оно несокрушимо: взять за правило своего поведения закон Христа, закон, который вы или отвергли, или перетолковали.

Почему вы почитаете то, что блесит и восхищает взор, больше, чем то, что трогает сердце? Почему порок в роскоши служит предметом ваших вожделений, тогда как истинная добродетель в неизвестности встречает только презрительный взгляд? Если богатый развратник, погибший телом и душой, появляется где-нибудь, все двери перед ним открываются, все взгляды обращаются на него, тогда как едва удостоивают покровительственным кивком человека добродетельного, живущего своим трудом. Если уважение, которым удостоивают людей, соразмеряется с весом золота, принадлежащего им, или с именем, которое они носят, то какой им интерес исправлять свои недостатки?

Было бы совершенно иначе, если бы позолоченные пороки бичевались общественным мнением так же, как пороки в лохмотьях; но гордыня снисходительна ко всему, что ей льстит. Век алчности и денег, скажете вы. Конечно, но почему же вы допустили, чтобы материальные потребности взяли верх над благоразумием и справедливостью? Почему всякий хочет подняться выше брата своего? И теперь общество претерпевает последствия этого.

Не забывайте, что подобное положение служит признаком морального упадка. Когда гордыня достигает последних пределов, то это означает близкое падение, так как Бог поражает всегда высших. Он допускает иногда их возвышение; но, чтобы дать им время одуматься и исправиться, по временам наносит удары их гордыне, чтобы их предостеречь; но вместо того, чтобы преклониться, они возмущаются; когда мера переполнена, Он их низвергает совсем; падение тем ужаснее, чем выше они стояли.

Бедный род человеческий, эгоизм извратил в тебе все пути, но всё же будь мужествен! В Своём верховном милосердии Бог посылает могущественное лекарство от твоих бед, неожиданную помощь в твоей скорби. Открой глаза для света; вот души тех, которых уже нет, приходят напомнить тебе о твоих настоящих обязанностях; они скажут тебе, имея авторитет опыта, насколько тщеславие и величие вашего временного существования ничтожно в сравнении с вечностью; они скажут тебе, что тот всех больше, кто был всех смиреннее между малыми земли; что тот, кто более всех любил своих братьев, будет всего более любим на небесах, что могущественные на земле, если они злоупотребляли властью, принуждены будут повиноваться своим служителям, что милосердие и смирение, эти две сестры, подающие друг другу руки, служат самыми почётными титулами для достижения милости у Предвечного."

Адольф, епископ Алжирский. Марманд, 1862г.

Миссия умного человека на Земле

§115. "Не гордитесь своими знаниями, ибо знание ваше вполне ограничивается пределами мира, в котором вы обитаете. Но если даже предположить, что вы - умственная величина земного шара, всё равно это не даёт вам права быть тщеславным. Если Бог в своих предначертаниях сделал так, что вы родились в условиях, позволивших вам развить свой ум, то это потому, что Он хотел, чтобы вы употребили его на благо всех; это миссия, которую Он вам дал, так как вручил вам орудие, при помощи которого вы можете, в свою очередь, развивать запоздавших на пути развития и привести их к Богу. Свойства орудия не указывают разве на употребление, которое надо из него сделать? Лопата, которую садовник даёт в руки рабочего, не указывает ли ему, что он должен копать? А что сказали бы вы, если бы этот рабочий, вместо того, чтобы работать, поднял бы эту лопату с намерением ударить своего хозяина? Вы сказали бы, что это ужасно и что его следует гнать вон. Но не то же ли самое делает тот, кто употребляет свой ум на уничтожение между своими братьями идеи о Боге и Провидении? Не поднимает ли он против хозяина своего лопату, данную ему для обработки почвы? Имеет ли он право на обещанное вознаграждение и не заслуживает ли, наоборот, быть изгнанным из сада? Так оно и будет, не сомневайтесь; он будет влачить жалкие существования, преисполненные унижений, пока не смиритса перед Тем, Кому он обязан всем.

Ум богат заслугами для будущего, но при условии хорошего употребления его; если бы все люди, одарённые умом, пользовались им согласно с волей Бога, задача духов о подвижении человечества была бы легка; к несчастью, многие делают из ума орудие гордыни и собственной гибели. Человек злоупотребляет умом, как и прочими своими дарованиями, а между тем, нет недостатка в уроках, предупреждающих, что Могушественная Рука может лишить его того, что она дала."

Фердинанд, дух-покровитель. Бордо, 1862г.

Глава Восьмая

БЛАЖЕННЫ ЧИСТЫЕ СЕРДЦЕМ

Пустите детей приходить ко Мне - Грех мысленный. Прелюбодеяние - Истинная чистота. Неумытые руки - Соблазн. "Если рука твоя соблазняет тебя, отруби её" - "Пустите детей приходить ко Мне" - "Блаженны те, чьи глаза закрыты"

Пустите детей приходить ко Мне

§116. Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят. ("Еванг. от Матф.", гл. V, ст. 8.)

§117. Приносили к Нему детей, чтобы Он прикоснулся к ним; ученики же не допускали приносящих. Увидев то, Иисус вознегодовал и

сказал им: "Пустите детей приходить ко Мне и не препятствуйте им; ибо таковых есть Царствие Божие. Истинно говорю вам: кто не примет Царствия Божия, как дитя, тот не войдёт в него." И обняв их, возложил руки на них и благословил их. ("Еванг. от Марка", гл. X, ст. 13-16.)

§118. Чистота сердца неотделима от простоты и смирения; она исключает всякую мысль об эгоизме и гордости; вот почему Иисус берёт дитя, как эмблему этой чистоты, так же, как он брал его за эмблему смирения.

Это сравнение могло бы показаться несправедливым, если принять во внимание, что дух ребёнка может быть древний и что он приносит при рождении в телесную жизнь несовершенства, от которых не освободился во время своих предшествовавших существований; дух, достигший совершенства, один только мог бы дать нам образец истинной чистоты. Но сравнение это верно с точки зрения настоящей жизни, так как малое дитя, которое не могло ещё проявить никакого злого стремления, представляет нам образец невинности и чистоты; вот почему Иисус вовсе не говорит абсолютно, что Царство Божие для них, но для подобных им.

§119. Так как дух ребёнка уже жил, почему же не выказывает он себя с рождения? Всё разумно в творении Бога. Дитя нуждается в нежных заботах, дать которые ему может лишь материнская нежность, а она увеличивается именно вследствие слабости и беспомощности дитяти. Для матери её дитя - всегда ангел, и это необходимо, чтобы привлечь её заботы; в ней не было бы того самоотвержения, если бы вместо наивной грации она находила в нём под детскими чертами характер мужественный и идеи взрослого, а тем более, если бы она знала его прошлое.

Нужно было, кроме того, чтобы деятельность ума была пропорциональна слабости тела, которое не могло бы переносить слишком сильной деятельности духа, как мы видим то у лиц, до времени созревших. Вот почему с приближением воплощения дух впадает в смятение, теряет сознание самого себя; в течение некоторого периода он пребывает словно во сне, и все его способности остаются в это время в скрытом, непроявленном состоянии. Это переходное состояние необходимо, чтобы дать духу новую точку отправления и заставить его во время нового земного существования забыть то, что могло бы его смущать. Между тем, его прошлое живо в нём, и он возрождается к жизни более сильным морально и умственно, поддерживаемый и сопутствуемый интуицией, которая остаётся ему как плод опыта, приобретённого им в прошлых жизнях.

С момента рождения его идеи постепенно снова принимают свой размах по мере развития матерьяльных органов; поэтому можно сказать, что в течение первых годов дух - действительно дитя, так как идеи, составляющие фон его характера, ещё усыплены. Пока его инстинкты дремлют, он более податлив, а поэтому более восприимчив к впечатлениям, которые могут изменить его природу и заставить её улучшиться.

Итак, дух облачается на время в одежду невинности, и Иисус прав,

принимая дитя за эмблему чистоты и простоты, несмотря на древность души ребёнка.

Грех мысленный. Прелюбодеяние

§120. Вы слышали, что сказано древним: "Не прелюбодействуй". А Я говорю вам, что всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с ней в сердце своём. ("Еванг. от Матф.", гл V, ст. 27 и 28.)

§121. Слово "прелюбодействовать" не должно пониматься здесь исключительно в своём прямом значении, но в смысле переносном; Иисус часто употреблял его, чтобы обозначить зло, грех и всякие дурные мысли, как, например, в следующем месте: "Ибо кто постыдится Меня и Моих слов в роде сем прелюбодейном и грешном, того постыдится и Сын Человеческий, когда приидет в славе Отца Своего со святыми Ангелами." ("Еванг. от Марка", гл. VIII, ст. 38.)

Истинная чистота заключается не только в поступках, но и в мыслях, так как тот, у кого сердце чисто, даже не помышляет о зле; это именно хотел сказать Христос; он осуждает грех даже в мыслях, так как это признак нечистоты.

§122. Этот принцип приводит к следующему вопросу: имеет ли последствия дурная мысль, не облекшаяся в форму действия?

Здесь нужно делать различие. По мере того как душа, стоящая на дурном пути, подвигается по духовной жизни вперёд, она просвещается и освобождается от своих несовершенств, смотря по тому, сколько доброго желания она в это вносит в силу своей свободной воли. Всякая дурная мысль является, стало быть, результатом несовершенства души; но в силу желания, которое душа проявляет к очищению, даже эта дурная мысль даёт ей случай для совершенствования, так как она ею энергично отталкивается; душа старается стереть с себя загрязняющее её пятно; она не поддаётся, если представляется случай удовлетворить дурное желание, а после того как устоит, одержанная победа позволит ей почувствовать себя более сильной и радостной.

Та же душа, которая не приняла правильных решений, ищет случая для дурного поступка и если не совершает его, то это является не результатом её воли, а просто отсутствием удобного случая; значит, она так же виновна, как если бы его совершила.

Из этого следует, что у человека, не имеющего дурной мысли, прогресс завершён; у того, у которого такая мысль является, но отталкивается им, прогресс готов совершиться; у того же, наконец, который, имея дурную мысль, поддаётся ей, зло ещё во всей своей силе; труд одного завершён, а другому ещё надо его завершить. Справедливый Бог ведёт счёт всем этим оттенкам при ответственности человека за действия и мысли.

Истинная чистота. Неумытые руки

§123. Тогда приходят к Иисус Иерусалимские книжники и фарисеи и говорят: "Зачем ученики Твои преступают предание старцев? ибо не умывают рук своих, когда едят хлеб." Он же сказал им в ответ: "Зачем и

вы преступаете заповедь Божию ради предания вашего? Ибо Бог заповедал: "почитай отца и мать"; и: "злословящий отца или мать смертью да умрёт". А вы говорите: если кто скажет отцу или матери: "дар Богу то, чем бы ты от меня пользовался", тот может и не почитать отца своего или мать свою; таким образом вы устранили заповедь Божию преданием вашим. Лицемеры! хорошо пророчествовал о вас Исаия, говоря: "приближаются ко Мне люди сии устами своими и чтут Меня языком, сердце же их далеко отстоит от Меня; но тщетно чтут Меня, уча учениям, заповедям человеческим." И, призвав народ, сказал им: слушайте и разумеете: не то, что входит в уста, оскверняет человека; но то, что выходит из уст, оскверняет человека. Тогда ученики Его приступивши сказали Ему: знаешь ли, что фарисеи, услышавши слово сие, соблазнились? Он же сказал в ответ: всякое растение, которое не Отец Мой Небесный насадил, искоренится; оставьте их: они слепые вожди слепых; а если слепой ведёт слепого, то оба упадут в яму." ("Еванг. от Матф.", гл. XV, ст. 1-14.)

§124. Когда Он говорил это, один фарисей просил Его к себе обедать; Он пришёл и возлёг. Фарисей же удивился, увидев, что Он не умыл рук перед обедом. Но Господь сказал ему: "Ныне вы, фарисеи, внешность чаши и блюда очищаете, а внутренность ваша исполнена хищения и лукавства. Неразумные! не Тот же ли, Кто сотворил внешнее, сотворил и внутреннее?". ("Еванг. от Луки", гл. XI, ст. 37-40.)

§125. Евреи пренебрегали истинными заповедями Бога, а прилагали всё внимание к обрядам, установленным людьми, и строгое соблюдение их делали вопросом совести; естественно, что основа исчезла под внешней формой. Легче было наблюдать за внешними поступками, чем изменять себя морально, мыть руки, чем очищать своё сердце; люди, обманывая себя самих, думали, что, соблюдая обряды, расквитались с Богом, хотя оставались тем, чем были; их учили, что Бог ничего большего не требует. Вот почему пророк говорит: "Тщетно чтёт Меня устами народ этот, преподавая правила и заповеди человеческие."

То же произошло с нравственным учением Христа; его отодвинули на второй план, отчего многие христиане, по примеру древних евреев, считают, что их спасение более обеспечено соблюдением обрядов, чем соблюдением нравственности. По поводу добавлений, сделанных людьми к закону Бога, Иисус говорит: "Всякое растение, которое не Отец Мой Небесный насадил, искоренится."

Цель религии привести человека к Богу; человек может приблизиться к Богу, когда он совершенен; значит, всякая религия, не делающая человека лучше, не достигает цели; та же религия, на которую думают опереться, чтобы делать зло, ложна или исковеркана в своём принципе. Таков результат всех тех религий, в которых форма преобладает над содержанием. Вера в силу внешних проявлений не имеет значения, если она не мешает совершать убийства, прелюбодеяния, хищения, клеветать и причинять вред ближнему в чём бы то ни было. Она производит ханжей, суеверных и фанатиков, но не людей добродетельных.

Значит, недостаточно соблюдать внешнюю чистоту, а прежде всего надо обладать чистотой сердца.

Соблазн. "Если рука твоя соблазняет тебя, отруби её"

§126. Горе миру от соблазнов, ибо надобно придти соблазнам; но горе тому человеку, чрез которого соблазн приходит. Если же рука твоя или нога соблазняет тебя, отсеки их и брось от себя: лучше тебе войти в жизнь без руки или без ноги, нежели с двумя руками и с двумя ногами быть ввержену в огонь вечный; и если глаз твой соблазняет тебя, вырви его и брось от себя: лучше тебе с одним глазом войти в жизнь, нежели с двумя глазами быть ввержену в геенну огненную. Смотрите, не презирайте ни одного из малых сих; ибо говорю вам, что Ангелы их на небесах всегда видят лице Отца Моего Небесного. ("Еванг. от Матф.", гл. XVIII, ст. 7-10, гл. V, ст. 29-30.)

§127. В обыкновенном смысле под соблазном понимается всякое действие, шокирующее явным образом нравственность или приличие. Соблазн не заключается в самом действии, но в распространении, которое оно может иметь. Слово "соблазн" означает всегда идею известной огласки. Многие довольствуются тем, что избегают соблазна для того, чтобы не пострадала их гордость и чтобы не уменьшилось их значение между людьми; с них довольно, если их мерзость неизвестна: тогда их совесть спокойна. Это по словам Иисуса: "гробы, побелённые снаружи, но полные праха внутри; сосуды очищенные снаружи, грязные внутри".

В "Евангелии" слово соблазн, так часто употребляемое, имеет более общий смысл; вот почему в некоторых случаях значение его осталось непонятным. Под этим словом надо понимать не только то, что затрагивает совесть другого, но всё, что является результатом пороков и несовершенств людей, всякое злое противодействие одного человека другому, сопровождаемое или не сопровождаемое оглаской. Соблазн в этом смысле есть вещественный результат нравственного зла.

§128. Соблазн, по словам Иисуса, должен быть в мире, так как люди, будучи несовершенны на земле, склонны творить зло; дурное дерево приносит дурные плоды. Под этими словами надо подразумевать, что зло является следствием несовершенства людей, а не то, что они обязаны его совершать.

§129. Соблазн неизбежен, потому что люди, находясь на земле в состоянии искупления, сами себя наказывают при столкновении с пороками, первыми жертвами которых они становятся и непристойность которых они, наконец, научаются понимать. Устав страдать от зла, они поищут средства в добре. Противодействие этим порокам служит одновременно наказанием для одних и испытанием для других; вот каким образом Бог производит добро из зла и как сами люди должны использовать всё злое и негодное.

§130. Если это так, скажут, значит, зло необходимо и будет всегда, поскольку, если бы оно исчезло, Бог был бы лишён могущественного средства наказывать виновных; стало быть, бесполезно стараться исправлять людей. Но ведь, если бы не было виновных, то не было бы надобности в наказании. Представим себе человечество, преобразившееся в людей добродетельных: никто не станет искать случая сделать зло ближнему, и все будут счастливы, потому что они

будут добры. Таково положение на возвышенных мирах, откуда зло исключено; таково будет положение Земли, когда она достаточно усовершенствуется. Но пока некоторые миры прогрессируют, другие формируются и населяются духами первобытными; миры эти служат, кроме того, местом изгнания и искупления для духов несовершенных, возмущившихся и упорствующих во зле; они изгнаны туда из миров, ставших счастливыми.

§131. Но горе тому, кто соблазняет; зло остаётся всегда злом; тот, кто без своего ведома послужил орудием Божественного правосудия и дурные наклонности которого были утилизированы, тем не менее совершил зло и должен быть наказан. Так, например, неблагодарное дитя служит наказанием или испытанием для отца, страдающего от этого; этот отец, быть может, сам был неблагодарным сыном, заставившим страдать своего отца, и он переносит наказание возмездия; но его сын тем не менее виновен и, в свою очередь, должен быть наказан в своих детях или иным способом.

§132. Если рука твоя соблазняет тебя, отсеки её - энергичное выражение, которое было бы абсурдно понимать буквально, ибо оно попросту означает, что нужно уничтожить в себе всякую причину соблазна, то есть зла; вырывайте из сердца своего всякое нечистое чувство и всякое порочное начало; это означает, что лучше было бы человеку иметь отрезанную руку, чем допустить, чтобы эта рука была орудием дурного поступка; быть лишённым зрения, чем допустить, чтобы глаза способствовали дурной мысли. Иисус не говорил ничего нелепого с точки зрения того, кто схватывает аллегорический и глубокий смысл его слов, но многое не может быть понято без ключа, даваемого Спиритизмом.

НАСТАВЛЕНИЯ ДУХОВ:

Пустите детей приходить ко Мне

§133. "Христос сказал: "Пустите детей приходить ко Мне". Слова эти, глубокие по своей простоте, не означали только простого призыва к детям, но к душам, пребывающим в низших сферах, где несчастье не знает надежды. Иисус призывал к себе созданий с умом младенческим: слабых, рабов, порочных; он не мог ничего преподать детству физическому, погружённому в материю, подчинённому игре инстинктов и не принадлежащему ещё к высшему разряду по уму и воле, которые упражняются вокруг него и ради него.

Иисус желал, чтобы люди приходили к нему с доверчивостью этих малых неуверенно ступающих созданий, призыв которых побеждает сердце женщин, которые все - матери. Он подчинял таким образом души своему нежному и таинственному влиянию. Он был факелом, освещающим мрак, утренним лучом, призывающим к пробуждению. Он был зачинателем Спиритизма, который, в свою очередь, должен призвать к себе не малых детей, но людей доброй воли. Отважное дело начато, не надо больше верить инстинктивно и повиноваться машинально, но надо, чтобы человек следовал закону разума, открывающему ему его вселенскую природу.

Возлюбленные мои, пришло время, когда заблуждения выяснятся; мы объясним вам истинный смысл притч Христовых и покажем могущественную связь, соединяющую то, что было, с тем, что есть и что будет. Истинно говорю вам: спиритические явления растут на горизонте; и вот посланный его засияет, словно солнце на вершине гор."

Иоанн-Евангелист. Париж, 1863г.

§134. "Пустите детей приходить ко мне, так как я обладаю молоком, укрепляющим слабых. Пустите приходить ко мне боязливых и немощных, нуждающихся в поддержке и утешении. Пустите приходить ко мне несведущих, чтобы я просветил их. Пустите приходить ко мне всех страдающих, множество скорбящих и несчастных: я научу их великому средству, смягчающему бедствия жизни. Я открою им тайну, чтобы излечить их раны! Что же это за бальзам, друзья мои, этот дивный бальзам, обладающий беспримерной силой, бальзам, который применяется ко всем ранам сердца и заживляет их? Это - любовь, это - милосердие!

Если в вас есть этот Божественный огонь, чего же вам опасаться? Вы станете говорить в каждую минуту вашей жизни: Отец мой, пусть творится воля Твоя, а не моя; если Тебе угодно испытать меня страданиями и лишениями, будь благословен, ибо для моего блага, я знаю это, Твоя рука ложится на меня. Если Тебе угодно, Господи, сжалиться над Твоим слабым созданием и дать его сердцу дозволенные радости, будь также благословен; но сделай так, чтобы Божественная любовь не уснула в его душе и чтобы беспрестанно оно возносило к Твоему подножию голос благодарности!..

Если в вас есть любовь, вы будете иметь всё, чего можно пожелать на земле; вы будете обладать жемчужиной, которую ни превратности, ни злоба ненавидящих и преследующих вас не смогут похитить. Если в вас есть любовь, вы поместите ваши сокровища там, где червь и моль не могут повредить их, и увидите, как будет исчезать из вашей души всё то, что может мешать её чистоте; вы почувствуете, что вес материи со дня на день становится меньше и, подобно птице, уносящейся в воздухе и забывающей о земле, вы будете возноситься постоянно, возноситься непрерывно, пока ваша упоённая душа не припадёт к источнику своей жизни на лоне Господнем."

Дух-покровитель. Бордо, 1861г.

Блаженны те, у кого глаза закрыты ¹

§135. "Друзья мои, вы звали меня? Зачем? Не для того ли, чтобы я возложил руки на бедную страдальцу, находящуюся здесь, и исцелил её? Какое мучение, добрый Боже! Она потеряла зрение, и мрак наступил для неё. Бедное дитя! Пусть она молится и надеется; я не могу делать чудес без воли Бога. Все исцеления, которые я мог совершить и о которых вам известно, приписывайте только нашему общему Отцу. В ваших скорбях смотрите всегда на небо и говорите из глубины сердца: "Отец мой, исцели меня, но сделай так, чтобы моя больная душа была

исцелена раньше, чем болезнь моего тела; пусть плоть моя будет наказана, если это нужно для того, чтобы душа моя поднялась к Тебе такой же чистой, какой была, когда Ты её создал." После этой молитвы, которую, друзья мои, Бог всегда услышит, силы и мужество будут даны вам, а может быть, в награду за ваше самоотвержение, и то исцеление, о котором вы робко просили.

Но так как я тут в собрании, где дело идёт о наставлении, я вам скажу, что лишённые зрения должны считать себя блаженными в испытании. Вспомните, как Христос сказал, что следовало бы вырвать глаз, если бы он искушал вас, и что лучше было бы, если бы он был брошен в огонь, чем послужил бы причиной осуждения. Увы! сколько есть на вашей Земле таких, которые со временем, находясь во мраке, будут проклинать, что видели свет! О, да! как счастливы те, которые в искуплении поражены отсутствием зрения! их глаз не будет причиной соблазна и падения; они всецело могут жить жизнью души: они могут видеть больше, чем вы, видящие ясно... Когда Бог разрешает мне открывать веки кому-нибудь из этих бедных страдальцев и вернуть зрение я говорю себе: дорогая душа, почему не знаешь ты всех восторгов духа, живущего созерцанием и любовью? Ты не желала бы видеть образы менее чистые и нежные, чем те, которые тебе дано видеть при твоей слепоте.

О, да! блажен слепой, желающий жить с Богом; более счастлив, чем вы, тут находящиеся; он чувствует счастье, он его осязает, он видит души и может возноситься с ними в сферы духовные, которых не могут видеть даже избранные вашей Земли. Открытый глаз всегда готов погубить душу; глаз закрытый, наоборот, всегда готов вознести её к Богу. Верьте мне, мои добрые и дорогие друзья, слепота глаз бывает часто истинным светом для сердца, тогда как зрение нередко оказывается мрачным ангелом, ведущим к смерти духовной.

А теперь несколько слов к тебе, бедная страдальца: надейся и будь мужественна. Если бы я тебе сказал: дитя моё, твои глаза откроются; - как ты была бы довольна! А кто знает, не погубила ли бы тебя эта радость? Имей веру в доброту Бога, создавшего счастье и допустившего печаль. Я сделаю всё, что мне будет позволено для тебя, но ты, со своей стороны, молись, а особенно думай о том, что я сказал. Прежде чем я удалюсь, вы все, здесь находящиеся, примите моё благословение."

Вьяннэ, священник из Ар. Париж, 1863г.

Примечание. Если какое-либо несчастье не является следствием поступков настоящей жизни, то причину его надо искать вне этой жизни. То, что называют капризами судьбы, не что иное, как проявление правосудия Божия. Бог не карает никогда произвольными наказаниями; Он желает, чтобы между ошибкой и наказанием было всегда соотношение. Набросив покров на наше прошлое, Он в Своём милосердии всё же ставит нас на путь, говоря: "Погубивший мечом от меча и погибнет" - слова, которые могут быть переведены так: "Всегда будешь наказан тем, чем согрешил". Если кто-нибудь страдает от потери зрения, то это значит, что зрение было причиной его падения. Может быть также, что он был причиной потери зрения у другого: например,

кто-нибудь ослеп от чрезмерного труда, который он ему навязал, или вследствие дурного обращения, недостатка забот и т.п., и тогда он подвергается возмездия. Он сам в своём раскаянии мог избрать себе такое искупление, применив на деле слова Христа: "Если твой глаз соблазняет тебя, вырви его."

---

¹ Это сообщение было дано по адресу одной слепой, для которой вызвали дух Ж.Б.Вьяннэ, священника из Ар. (А.К.)

Глава Девятая

БЛАЖЕННЫ КРОТКИЕ И МИРОТВОРЦЫ

Оскорбление и насилие - Приветливость и кротость - Терпение -
Послушание и покорность - Гнев

Оскорбление и насилие

§136. Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю. ("Еванг. от Матф.", гл. V, ст. 5.)

§137. Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божиими. (Там же, ст.9.)

§138. Вы слышали, что сказано древним: "Не убивай; кто же убьёт, подлежит суду." А Я говорю вам, что всякий гневающийся на брата своего напрасно, подлежит суду; кто же скажет брату своему "рака", подлежит синедриону; а кто скажет: "глупец", подлежит геенне огненной. (Там же, ст. 21 и 22)

§139. Этими положениями Христос устанавливает, как закон: кротость, воздержанность, терпение и приветливость; следовательно, он осуждает насилие, гнев и даже все обидные проявления по отношению к ближнему. Слово рака служило у евреев термином презрения и означало человека пустого; оно сопровождалось плевок, и при его произнесении отворачивали голову. Христос идёт ещё дальше, так как угрожает огнём ада тому, кто назовёт своего брата глупцом.

Очевидно, что тут, как и во многих обстоятельствах, намерение увеличивает или смягчает вину; но почему же простое слово может иметь такое большое значение, что за произнесение его заслуживают такое строгое наказание? Это потому, что обидное слово служит выражением чувства противоположного любви и милосердию, которое должно регулировать отношения между людьми и поддерживать между ними согласие и связь; это вред, наносимый взаимному доброжелательству и братству; бранное слово заключает в себе ненависть и нетерпимость; наконец, потому, что после смирения по отношению к Богу, милосердие к ближнему есть главный закон каждого христианина.

§140. Но что понимает Христос под словами: "блаженны кроткие,

ибо они наследуют землю", он, который велит отречься от благ мира сего и обещает блага небесные?

В ожидании благ небесных, человек нуждается в благах земных, чтобы жить: Христос только советует не придавать этим последним больше значения, чем первым.

Этими словами он хочет сказать, что до сего дня блага земные скупаются насильниками в ущерб кротким и миролюбивым, которые часто нуждаются в необходимом, тогда как первые имеют излишек; он обещает, что правосудие им будет оказано как на земле, так и на небесах, и потому-то они названы сынами Бога. Когда закон любви и милосердия будет законом человечества, эгоизма больше не будет; слабые и миролюбивые не будут больше эксплуатироваться и притесняться насильниками. Таково будет положение Земли, когда, согласно закону прогресса и обещанию Христа, она станет миром счастливых вследствие изгнания злых.

НАСТАВЛЕНИЯ ДУХОВ:

Приветливость и кротость

§141. "Доброжелательство к людям есть плод любви к ближнему: проявлением его служат приветливость и кротость. Тем не менее не надо всегда доверять видимости: образование и обычаи света могут давать подобие этих качеств. Сколь часто случается, что притворная приветливость служит только маской, облачением, рассчитанный покров которого сглаживает скрытое уродство! Свет полон людьми, у которых улыбка на устах, а яд в сердце; которые кротки, пока ничто их не задевает, но кусаются при малейшей неприятности; язык которых подслащён, когда они говорят в лицо, а за спиной превращаются в отравленную стрелу.

К этому же разряду принадлежат и люди с добродушной наружностью, которые у себя дома превращаются в домашних тиранов, заставляют страдать семью и подчинённых под гнётом своей гордыни и деспотизма; они будто вознаграждают себя за неприятности, получаемые вне дома; не смея навязывать своего авторитета посторонним, которые указали бы им их место, они хотят заставить бояться себя по крайней мере тех, которые не могут им сопротивляться; в своём тщеславии они удовлетворяются возможностью сказать: "Здесь я повелеваю, и мне повинуются", не думая, что можно было бы прибавить с большим правом: "и меня ненавидят".

Недостаточно, чтобы уста точили молоко и мёд; если сердце ни при чём, то это лицемерие. Тот, чья приветливость и кротость непритворны, никогда не изменяется ни в свете, ни в кругу близких; он знает, впрочем, что если можно внешне обмануть людей, то не обманешь Бога."

Лазарь. Париж, 1861г.

Терпение

§142. "Страдание - это благословение, посылаемое Богом своим избранным; не огорчайтесь же страдая, а наоборот, благословляйте всемогущего Бога, отметившего вас страданием тут, на земле, для славы на небесах.

Будьте терпеливы; терпение есть то же милосердие, и вы должны применять закон милосердия, преподанный Христом, посланным Богом. Милосердие, заключающееся в милостыни, подаваемой бедным, - самый лёгкий род милосердия; но есть другое гораздо более трудное и, следовательно, более достойное милосердие, а именно: прощать тем, которых Бог поставил на нашем пути быть орудием наших страданий и испытывать наше терпение.

Жизнь трудна, я это знаю; она складывается из тысячи пустяков, которые подобно булавочным уколам в конце концов ранят; но нужно обращать внимание на обязанности нам данные и на утешения и вознаграждения, которые мы имеем в другом; и тогда увидим, что благословения больше, чем страдания. Бремя кажется менее тяжёлым, когда смотришь вверх, чем когда наклоняешь голову к земле.

Будьте мужественны, друзья мои, Христос вам пример; он страдал больше, чем кто-либо из вас, а он ни в чём не мог упрекнуть себя, тогда как вы, вы должны искупать своё прошлое и укреплять себя для будущего. Будьте же терпеливы, будьте христианами, - это слово включает в себе всё."

Один из дружественных духов. Гавр, 1862г.

Послушание и покорность

§143. "Иисус всегда проповедывал послушание и покорность - две добродетели, сродные кротости; люди ошибочно их смешивают с отсутствием чувства и воли. Послушание - это согласие разума; покорность - согласие сердца; обе силы активные, так как оне несут бремя испытаний; упрямое же возмущение их подавляет. Негодяй не может быть покорен так же, как и гордец или эгоист не могут быть послушны. Иисус был воплощением кротости и покорности, этих добродетелей, столь презируемых матерьялистической древностью. Он явился в то время, когда римское общество погибало от испорченности. Он пришёл, чтобы заставить засиять среди слабого человечества торжество жертвы и отречения от плоти.

Каждая эпоха, таким образом, отмечается добродетелью или пороком: первая её спасает, а второй губит. Добродетель вашего поколения - деятельность умственная, порок его - нравственное безразличие. Я говорю лишь о деятельности, так как гений является внезапно и самостоятельно открывает горизонты, которые масса разглядит только после него, тогда как деятельность - это совокупность усилий всех для достижения цели хотя менее блестящей, но указывающей на умственную возвышенность данной эпохи. Подчинитесь импульсу, который мы даём вашим умам; повинуйтесь великому закону прогресса, который есть стержень вашего века. Беда тем ленивцам, которые затемняют свой разум! Беда! так как Мы, руководители человечества в его ходе. Мы его ударим кнутом и принудим его

непокорную волю к подчинению двойным усилием узды и шпор; всякое сопротивление гордыни рано или поздно должно будет уступить; но блаженны кроткие, так как они послушно выслушивают поучения."

Лазарь. Париж, 1863г.

Гнев

§144. "Гордыня не позволяет вам выносить сравнения, могущего вас унижить; она заставляет думать о себе больше, чем следует, и видеть себя настолько выше других, по уму ли, по социальному ли положению, по личным ли достоинствам, что малейшая параллель раздражает и корбит; что же происходит от этого? Вы предаётесь гневу.

Поищите происхождения этих приступов проходящего безумия, которые уподобляют вас грубияну, заставляя терять хладнокровие и благоразумие; поищите, и вы почти всегда найдёте задетую гордыню. Разве не гордыня, задетая противоречием, заставляет вас отталкивать справедливые замечания или с гневом отбрасывать самые умные советы? Нетерпение, вызываемое противоречием, часто губительное, происходит от того, что вы придаёте большое значение своей личности, перед которой всё должно преклоняться.

В неистовстве разгневанный человек хватается за всё, а при грубом характере даже за предметы неодушевлённые, которые он ломает, так как они ему не подчиняются. Ах! если бы в эти минуты он мог хладнокровно посмотреть на себя, то сам бы испугался или нашёл бы себя смешным! Пусть же он подумает, какое впечатление производит на других. Хотя бы из уважения к самому себе, он должен победить склонность, делающую его предметом сожаления.

Если бы он подумал о том, что гнев ничему не поможет, портит здоровье, сокращает даже жизнь, то убедился бы, что сам становится его первой жертвой; но ещё другое соображение должно в особенности его останавливать, а именно - мысль, что он делает несчастными окружающих; если у него есть сердце, то не испытывает ли он угрызений совести, заставляя страдать тех, кого всего больше любит? А какое смертельное раскаяние ожидает его, если в припадке вспыльчивости он совершит поступок, за который будет упрекать себя всю жизнь! В результате гнев не исключает некоторых сердечных качеств, но он мешает делать много добра и может заставить совершить много зла; этого достаточно, чтобы стараться победить его. Спиритизм же руководствуется не только этим, но ещё и другим мотивом, а именно: гнев противоречит христианскому милосердию и смирению."

Дух-покровитель. Бордо, 1863г.

§145. "Вследствие ложной идеи, будто нельзя изменить свой характер, человек считает себя избавленным от необходимости делать усилия, чтобы исправиться от своих недостатков, к которым он охотно снисходит или которые требуют слишком много настойчивости; так, например, человек, склонный к гневу, оправдывает себя почти всегда своим темпераментом; вместо того, чтобы признать себя виноватым, он

сваливает вину на особенности своей натуры, обвиняя тем в своих собственных дурных поступках Бога. В этом также сказываются последствия гордыни, которая примешивается ко всем недостаткам. Без сомнения, бывают темпераменты более склонные к жестоким поступкам так же, как бывают мускулы более гибкие и способные к ловким физическим упражнениям; но не думайте, что в этом первопричина гнева, и будьте уверены, что дух миролюбивый, если бы и находился в теле жёлчного человека, всё же будет миролюбив, а дух жестокий в слабом теле не будет более кроток, только жестокость примет другой характер; не имея организма, подходящего для того, чтобы предаваться жестокости, гнев его будет концентрированный, а в противоположном случае - экспансивный.

Тело не даёт гнева тому, кто его не имеет, так же, как не даёт и других пороков; все добродетели и пороки присущи духу; без этого в чём была бы заслуга и ответственность? Человек уродливый не может себя выправить, так как дух тут ни при чём, но он может изменить то, что идёт от духа, если у него сильная воля. Разве действительно чудесные изменения, которые происходят, не доказывают вам, спириты, на опыте, до каких границ может дойти могущество воли? Не говорите вы разве, что человек остаётся порочным, потому что он хочет оставаться таковым, и что тот, кто хочет исправиться, всегда может это сделать; в противном случае закон прогресса для человека не существовал бы."

Ганеман. Париж, 1863г.

Глава Десятая

БЛАЖЕННЫ МИЛОСТИВЫЕ

Прощайте, чтобы Бог вам простил - Примирение со своими соперниками - Жертва, наиболее угодная Богу - Сучок и бревно в глазу - Не судите, да не судимы будете. Кто из вас без греха, первый брось на неё камень - Прощение обид - Снисходительность - Позволительно ли делать замечания другим; замечать недостатки ближних; изобличать зло в других?

Прощайте, чтобы Бог вам простил

§146. Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут. ("Еванг. от Матф.", гл. V, ст.7.)

§147. Если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный; а если не будете прощать людям согрешения их, то и Отец ваш не простит вам согрешений ваших. ("Еванг. от Матф.", гл. VI, ст. 14, 15.)

§148. Если же согрешит против тебя брат твой, пойди и обличи его между тобою и им одним; если послушает тебя, то приобрёл ты брата твоего. Тогда Пётр приступил к Нему и сказал: Господи! сколько раз

прощать брату моему, согрешающему против меня? до семи ли раз? Иисус говорит ему: не говорю тебе: "до семи", но до седмижды семидесяти раз. ("Еванг. от Матф.", гл. XVIII, ст. 15, 21 и 22.)

§149. Милосердие дополняет кротость, так как не милосердный не сумел бы быть кротким и миролюбивым; оно заключается в забвении и прощении обид. Ненависть и злопамятство обнаруживают душу, не имеющую величия и невозвышенную; забвение обид присуще душе более совершенной, которая стоит выше ударов, наносимых ей: первая всегда беспокойна, подозрительно обидчива и полна злобы; вторая спокойна, полна всепрощения и милосердия.

Беда тому, кто говорит: я не прощу никогда! Если его не осудят люди, то он будет осуждён Богом; по какому праву будет он требовать прощения своих собственных согрешений, если сам не прощает другим? Иисус учит нас, что милосердие не должно иметь пределов, говоря, что прощать брату надо не семь раз, но седмижды семьдесят раз.

Но есть два совершенно различных способа прощать: один благородный, великий, действительно великодушный, без задней мысли с деликатностью охраняющий самолюбие и чувствительность противника, если бы даже этот последний был совершенно не прав; другой - когда обиженный или считающий себя таковым ставит противнику унижительные условия и заставляет чувствовать тяжесть прощения, чем раздражает вместо того, чтобы успокаивать; если он протягивает руку, то делает это не с доброжелательством, а с тщеславием, чтобы иметь возможность сказать всем: посмотрите, как я великодушен! При подобных обстоятельствах невозможно, чтобы примирение было искренне с одной и с другой стороны. Тут нет великодушия, но только удовлетворение гордыни. При всякой распре тот, кто окажется более примирительным и кто выкажет менее пристрастия, а больше милосердия и настоящего величия души, приобретёт всегда симпатию людей беспристрастных.

Примирение со своими соперниками

§150. Мирись с соперником твоим скорее, пока ты ещё на пути с ним, чтобы соперник не отдал тебя судье, а судья не отдал бы тебя слуге, и не ввергли бы тебя в темницу; истинно говорю тебе: ты не выйдешь оттуда, пока не отдашь до последнего кодранта. ("Еванг. от Матф.", гл. V, ст. 25, 26.)

§151. Последствия прощения и добродетеля вообще бывают не только нравственные, но и матерьяльные. Смерть, как известно, не освобождает нас от наших врагов; мстительные духи часто преследуют своей ненавистью из-за могилы тех, против которых они сохранили злобу; вот почему пословица, говорящая: "убит зверь - убита злоба", не применима к человеку. Дурной дух ждёт, чтобы тот, кому он желает зла, был прикреплён к своему телу и менее свободен, чтобы таким образом иметь возможность мучить его с большей лёгкостью и вредить ему в его самых дорогих интересах и привязанностях. В этом факте надо видеть причину большинства случаев навязчивой идеи, особенно в таких тяжёлых проявлениях, как порабощение и одержание. Одержимые почти всегда являются жертвами мести извне, которую они вызвали своим

поведением. Бог допускает это, чтобы наказать их за зло, содеянное ими самими, или если они его не совершили, за то, что у них не хватило снисходительности и милосердия простить другим. Стало быть, ради будущего спокойствия, важно как можно скорее исправить несправедливости, которые совершены относительно ближних и простить врагов, чтобы уничтожить перед смертью всякий предлог к вражде, всякое основание для будущей мести; таким путём из заклятого врага в этом мире можно сделать друга в мире ином; по крайней мере, на вашей стороне будет правда, а Бог не допускает, чтобы простивший был предметом мести. Когда Иисус советует примириться поскорее со своим противником, то не для того только, чтобы устранить разногласие во время настоящего существования, но чтобы избежать повторения его в жизни будущей. Ты не выйдешь оттуда, говорит он, пока не заплатишь последнего кодранта, то есть пока не удовлетворишь вполне правосудию Божию.

Жертва, наиболее угодная Богу

§152. Итак, если ты принесёшь дар твой к жертвеннику и там вспомнишь, что брат твой имеет что-нибудь против тебя, оставь там дар твой пред жертвенником, и пойди, прежде примиришься с братом твоим, и тогда приди и принеси дар твой. ("Еванг. от Матф.", гл. V, ст. 23, 24.)

§153. Когда Иисус говорит: "Пойди прежде примиришься с братом твоим, и тогда приди и принеси дар твой", то этим он поучает, что самая угодная жертва Богу - это жертва своим злопамятством, что прежде, чем предстать перед Ним для получения прощения, надо самому простить, и что если чувствуешь неправоту относительно одного из братьев своих, то нужно её загладить, и тогда только жертва будет принята, так как она будет принесена сердцем свободным от всякого дурного чувства. Он делает этот принцип материальным, так как евреи приносили материальные жертвы; он должен был подбирать выражения, соответствующие их обычаям. Христианин не приносит материальных жертв; он одухотворил жертву; но правило от этого получает ещё большую силу: он жертвует свою душу Богу, и душа эта должна быть очищена; входя в храм Господен, он должен оставить вне его всякое чувство ненависти и вражды, всякую дурную мысль против брата своего; тогда только его молитву ангелы вознесут к стопам Предвечного. Этому именно учит Иисус словами: оставь дар твой у жертвенника и пойди прежде примиришься с братом твоим, если ты желаешь быть приятен Господу.

Сучок и бревно в глазу

§154. И что ты смотришь на сучок в глазе брата твоего, а бревна в своём глазе не чувствуешь? Или, как скажешь брату твоему: "Дай, я выну сучок из глаза твоего"; а вот в твоём глазе бревно? Лицемер! вынь прежде бревно из твоего глаза, и тогда увидишь, как вынуть сучок из глаза брата твоего. ("Еванг. от Матф.", гл. VII, ст. 3-5.)

§155. Одна из странностей человечества заключается в его свойстве видеть дурное в других раньше, чем в себе самом. Чтобы

судить о самом себе, надобно было бы видеть себя в зеркале, очутиться как бы вне себя и наблюдать за собой, как за другим, спрашивая себя: что подумал бы я, если бы увидел, что кто-нибудь делает то, что я делаю? Смягчать свои собственные недостатки, как нравственные, так и физические, заставляет человека бесспорно не что иное, как гордость. Эта странность главным образом противоречит милосердию, так как истинное милосердие скромно, просто и снисходительно; горделивое же милосердие - бессмыслица, так как эти два слова уничтожают одно другое. Как же, действительно, человек, настолько тщеславный и верящий в значительность своей особы и превосходство своих качеств, может иметь в то же время достаточно самоотвержения, чтобы выдвинуть в других хорошее, могущее его унижить, вместо дурного, могущего его возвысить? Гордыня - мать многих пороков, и в то же время она является отрицанием многих добродетелей; она находится в основе всех дурных действий и служит для них двигателем. Вот почему Иисус боролся против неё, как против главной помехи прогрессу.

Не судите, да не судимы будете. Кто из вас без греха, первый брось на неё камень

§156. Не судите, да не судимы будете; ибо каким судом судите, таким будете судимы; и какою мерою мерите, такую и вам будут мерить. ("Еванг. от Матф.", гл. VII, ст. 1, 2.)

§157. Тут книжники и фарисеи привели к Нему женщину, взятую в прелюбодеянии, и, поставивши её посреди, сказали Ему: "Учитель! эта женщина взята в прелюбодеянии; а Моисей в законе заповедал нам побивать таких камнями: Ты что скажешь?". Говорили же это, искушая Его, чтобы найти что-нибудь к обвинению Его. Но Иисус, наклонившись низко, писал перстом на земле, не обращая на них внимания. Когда же продолжали спрашивать Его, Он, восклонившись, сказал им: "Кто из вас без греха, первый брось на неё камень." И опять, наклонившись низко, писал на земле. Они же, услышавши то и будучи обличаемы совестью, стали уходить один за другим, начиная от старших до последних; и остался один Иисус и женщина, стоящая посреди. Иисус, восклонившись и не видя никого кроме женщины, сказал ей: "Женщина! где твои обвинители? никто не осудил тебя?". Она отвечала: "Никто, Господи!". Иисус сказал ей: "И Я не осуждаю тебя; иди и впредь не греши." ("Еванг. от Иоанна", гл. VIII, ст. 3-11.)

§158. "Кто из вас без греха, первый брось на неё камень", - сказал Иисус. Это правило обязывает нас к снисходительности, так как нет никого, кто бы сам не нуждался в ней. Оно нас учит, что мы не должны судить других строже, чем судим самих себя, и осуждать в других то, что прощаем себе. Прежде, чем упрекать в ошибках кого-нибудь, посмотрим, не может ли тот же упрек относиться к нам.

Осуждение поведения другого может иметь две побудительные причины: устранить зло или очернить личность, поступки которой критикуются: последний мотив неизвинителен, так как доказывает злословие и злобу. Первый же может быть похвален и даже становится обязательным в некоторых случаях, так как его следствием бывает добро и так как иначе зло никогда бы не устранилось из общества;

разве не должен человек помогать прогрессу своего ближнего? Не надо, стало быть, принимать в абсолютном смысле принципа: "не судите, да не судимы будете", так как буква убивает, а дух оживляет.

Иисус не мог запретить осуждать зло, так как он сам нам дал пример и делал это в энергичных выражениях; но он хотел показать, что авторитет осуждения принадлежит только нравственному авторитету; осуждать другого, будучи виновным - значит снять с себя этот авторитет, даже больше - это значит присвоить себе право угнетения. Сокровенная совесть отказывает в уважении и добровольном повиновении тому, кто, будучи наделён какой-нибудь властью, нарушает законы и принципы, которые он обязан применять. Нет законной власти в глазах Бога, кроме той только, которая опирается на добро, творимое ею самою. Вот что следует из слов Христа.

НАСТАВЛЕНИЯ ДУХОВ:

Прощение обид

§159. "Сколько раз должен я прощать брату моему? Ты должен прощать не семь раз, а седмижды семьдесят раз. Вот слова Иисуса, которые должны всего больше поражать ваш ум и всего громче говорить вашему сердцу. Сравните эти слова милосердия в речи такой простой, сжатой и великой со стремлениями, которые Иисус внушал своим ученикам, и вы всегда найдёте одну и ту же мысль. Справедливый в превосходной степени, Иисус отвечает Петру: ты будешь прощать без числа; ты будешь прощать всякую обиду столько раз, сколько раз получишь её; ты будешь поучать твоих братьев этому забвению самого себя, которое делает тебя неуязвимым для нападений, несправедливостей и дурных поступков; ты будешь кроток и смирен сердцем; ты, наконец, будешь делать то, что ты желаешь, чтобы Отец Небесный делал для тебя; разве Ему нечего прощать тебе? и считает ли Он, сколько раз снисходит, чтобы прощать твои ошибки?

Выслушайте же этот ответ Иисуса и, как Пётр, примените его к себе; прощайте, расточайте снисходительность, будьте милосердны, добродетельны, щедры, особенно в своей любви. Давайте, потому что Господь вам отдаст, прощайте, потому что Господь вас простит; унижайтесь, так как Господь вас возвысит; смиряйтесь, так как Господь посадит вас по Свою правую сторону.

Идите, мои возлюбленные, изучайте и комментируйте слова, которые слышите от меня, так как я их говорю от имени Того, Который с высоты небес всегда смотрит на вас, и продолжайте с любовью неблагодарный, по-вашему, труд, начатый Им восемнадцать веков назад. Прощайте же вашим братьям, потому что вы сами тоже нуждаетесь в прощении. Если их поступки были вредны лично для вас, то это мотив ещё более сильный, чтобы быть снисходительным, так как заслуга прощения пропорциональна важности зла, не было бы никакой заслуги прощать вины братьям, если бы они вам причиняли только лёгкие раны. Спириты, не забывайте никогда, что как на словах, так и в делах прощение несправедливостей не должно быть пустым звуком. Если вы называете себя спиритами, так будьте же ими; забывайте зло, которое

вам сделали и думайте только об одном: о добре, которое вы можете сделать. Встав на этот путь, вы не должны заблудиться даже мысленно, так как вы ответственны за ваши мысли и оне известны Богу. Сделайте же так, чтобы оне были свободны от всякого чувства мести; Бог знает всё, что таится в глубине сердца каждого из вас. Счастлив тот, кто засыпая может каждый вечер сказать себе: я ничего не имею против моего ближнего."

Симеон. Бордо, 1862г.

§160. "Прощать своим врагам - это значит испрашивать прощение самому себе; прощать своим друзьям - это значит давать им доказательство дружбы; прощать обиды - это значит показать, что становишься лучше. Прощайте же, друзья мои, чтобы Бог простил вам; если вы тверды, требовательны, непреклонны, если вы взыскательны даже за малейшую обиду, то как же вы хотите, чтобы Бог забыл, что вы всякий день нуждаетесь в большой Его снисходительности? О, горе тому, кто говорит: "Я никогда не прощу", так как он произносит приговор над самим собой. Кто знает, наконец, не сами ли вы окажетесь зачинщиком, если всмотритесь в себя? Кто знает, не вы ли нанесли первый удар в распре, начавшейся булавочным уколом, а кончившейся разрывом? Не сорвалось ли какое-нибудь обидное слово с ваших уст? Сохранили ли вы полное хладнокровие? Конечно, ваш соперник не прав, обнаруживая слишком много впечатлительности, но это даёт вам случай быть снисходительными и не заслужить самим обвинения в том же. Предположим, что вы были действительно обижены при обстоятельстве, которое доказывает, что вы не раздражали собеседника нападками и не раздули в серьёзную ссору того, что могло быть легко забыто. Если зависело от вас воспрепятствовать последствиям, и вы этого не сделали, вы и виноваты. Предположим, наконец, что вы не можете сделать себе ни малейшего упрёка, в таком случае ещё больше будет заслуга, если вы проявите снисходительность.

Но есть два совершенно различных способа прощать: прощение на словах и прощение сердечное. Многие говорят о своём противнике: "Я ему прощаю", тогда как внутренно они испытывают тайное удовольствие, если с ним случилась беда, и думают при этом, что он получил то, что заслужил. Многие говорят: "Я прощаю", и прибавляют: "Но я никогда не помирюсь и не желаю больше его видеть." Разве это евангельское прощение? Нет, истинное прощение, прощение христианское набрасывает покров забвения на прошлое; только такое прощение вам зачтётся, так как Бог не удовлетворяется показной стороной: Он проникает в глубину сердца и в самые сокровенные мысли; на Него не действуют слова и пустая видимость. Полное и абсолютное забвение обид присуще великим душам, а злопамятство всегда служит признаком низменности и несовершенства. Не забывайте, что истинное прощение узнаётся по поступкам гораздо лучше, чем по словам."

Апостол Павел. Лион, 1861г.

Снисходительность

§161. "Спириты, мы желаем говорить вам сегодня о снисходительности, об этом нежном братском чувстве, которое все люди должны питать к своим братьям, но которое применяется лишь очень немногими.

Снисходительность не видит недостатков в других, или если она их и видит, то остерегается о них говорить и их разглашать, напротив, она их прячет, чтобы они были известны только ей одной, и если недоброжелательство их открывает, она имеет всегда наготове извинение, чтобы их прикрыть, то есть извинение правдоподобное, серьёзное и ничего такого, что под видом смягчения искусно выставляет ошибку на вид. Снисходительность никогда не занимается дурными поступками других, за исключением тех случаев, когда можно оказать услугу; кроме того, она старается их скрасить насколько возможно. Она не делает резких замечаний; не имеет упрёка на устах, но только советы, всего чаще замаскированные. Когда вы критикуете, какое заключение должно сделать из ваших слов? То, что вы, порицающие, не сделали бы того, за что осуждаете, что вы лучше обвиняемого. О люди! когда же будете вы судить ваши собственные сердца, ваши собственные мысли, ваши собственные поступки, не занимаясь тем, что делают ваши братья? Когда вы откроете ваши строгие глаза только на самих себя?

Будьте же строги по отношению к себе и снисходительны к другим. Думайте о Верховном Судии, который видит тайные мысли каждого сердца и, следовательно, часто прощает ошибки, вами осуждаемые, а осуждает то, что вы прощаете, так как Он знает мотив каждого поступка, а вы, кричащие так громко: анафема! быть может, совершали ошибки более важные.

Будьте снисходительны, мои друзья, так как снисходительность привлекает, успокаивает и улучшает, тогда как суровость обескураживает, отдаляет и раздражает."

Иосиф, Дух-покровитель. Бордо, 1863г.

§162. "Будьте снисходительны к ошибкам других, каковы бы оне ни были; судите строго только свои собственные поступки, и Господь будет снисходителен к вам так же, как вы к другим.

Поддерживайте стойких, придавая им мужество для постоянства; подкрепляйте слабых, указывая им на доброту Бога, принимающего в расчёт малейшее раскаяние; указывайте всем на ангела покаяния, простирающего своё белое крыло над людскими ошибками и скрывающего их таким образом от глаз того, кто не может смотреть на нечистое. Постигайте всё бесконечное милосердие Отца вашего и никогда не забывайте говорить Ему мысленно, а в особенности делами своими: "Прости нам долги наши, как мы прощаем должникам нашим". Поймите хорошенько значение этих дивных слов: не словами надо восхищаться, а обязательством, заключающимся в них.

Чего просите вы у Господа, прося Его прощения? Разве только забвения ваших прегрешений? забвения, не дающего ничего, так как если Бог довольствуется тем, что забывает ваши ошибки, то Он не наказывает, но также и не награждает. Нельзя награждать за несодеянное добро, а тем более за содеянное зло, если бы даже оно

было забыто. Прося у Него прощения в ваших заблуждениях, вы просите милости с тем, чтобы больше не впадать в те же заблуждения, силы необходимой, чтобы пойти по новому пути - пути покорности и любви, а также исправления при раскаянии.

Когда вы прощаете вашим братьям, не довольствуйтесь только тем, чтобы набросить покрывало забвения на их ошибки; это покрывало бывает часто слишком прозрачно для ваших глаз; дайте им любовь вместе с прощением; делайте им то, чего вы просите у Отца вашего Небесного для себя. Замените гнев, марающий вас, любовью, вас очищающей. Проповедуйте активное милосердие своим примером неустанно, как Иисус нас учил; проповедуйте его, как это делал он в продолжение своей земной жизни, доступной телесному зрению, и как он проповедует неустанно с тех пор, как стал видим только духовно. Следуйте этому божественному примеру; идите по его стопам; оне приведут вас к месту успокоения, где вы найдёте отдых после борьбы. Как Он, несите все свой крест и поднимайтесь с усилием, но мужественно, по вашему пути к горе Голгофе: на вершине её - прославление."

Иоанн, епископ из Бордо, 1862г.

§163. "Друзья мои, будьте строги к себе и снисходительны к слабостям других; в этом заключается применение на практике святого милосердия, которое соблюдают очень немногие. Вы все имеете дурные наклонности, которые надо победить, привычки, которые надо изменить; у вас у всех есть бремя более или менее тяжёлое, которое вы должны сложить на вершине горы прогресса. Зачем же быть таким проницательным относительно ближнего и таким слепым в отношении себя? Когда же вы перестанете замечать в глазе брата сучок, который его ранит, а в своём не видеть бревна, ослепляющего вас и заставляющего переходить от падения к падению? Верьте в ваших братьев-духов; каждый человек, который настолько горд, что считает себя выше по добродетелям и заслугам, чем его воплощённые братья, безумен и виновен, и Бог накажет его в день суда. Истинные свойства милосердия - скромность и простота, которые заключаются в том, чтобы не слишком внимательно взирать на недостатки других и выставлять то, что в них есть хорошего, так как если сердце человеческое есть бездна пороков, то всё же существует в его сокровенных уголках зерно некоторых добрых чувств, живая искра духовной сущности.

Спиритизм - это утешительное и благословенное учение, и счастливы те, которые его знают и пользуются благотворными поучениями духов Господа! Для них путь освещён, и на всём его протяжении они могут читать следующие слова, указывающие им средство достигнуть цели: любовь к ближнему на деле, любовь в сердце, любовь к ближнему как к самому себе; словом, любовь ко всем и особенно любовь к Богу, превышающая всё, так как она включает в себе все обязанности и так как невозможно любить действительно Бога, не применяя милосердия, которое Он возводит в закон для всех Своих созданий."

Дюфетр, епископ Неверский. Бордо.

§164. Так как никто не совершенен, то следует ли из этого, что никто не имеет права порицать своего ближнего?

- "Конечно, нет, так как каждый из вас должен трудиться для прогресса всех, а особенно тех, над которыми вам поручена опека; но нужно делать это осторожно, с полезной целью, а не так, как делается в большинстве случаев, ради удовольствия унижать. В последнем случае осуждение есть злоба; в первом - долг милосердия повелевает исполнять это со всевозможной осторожностью; осуждение, направленное на ближнего, должно быть применено к самому себе, и нужно спросить себя, не заслуживаешь ли сам его."

Св.Людовик. Париж, 1860г.

§165. Достойно ли порицания замечать недостатки других, когда для них от этого не может последовать никакой пользы и если эти недостатки не оглашаются?

- "Всё зависит от намерения; конечно, не запрещается видеть зло, коли оно есть; было бы даже неудобно видеть повсюду добро; эта иллюзия вредила бы прогрессу. Вина заключается в том, что обращают это наблюдение во вред ближнему, разглашая его публично. Достойно порицания было бы также, если бы это делалось с самодовольством, с чувством недоброжелательства и радости находить недостатки в других. Но совершенно иное, если набрасывая покров на зло для публики, ограничиваются тем, что наблюдают его для собственной пользы, то есть с целью учиться избегать того, что осуждают в других. Разве это наблюдение, наконец, не полезно для моралиста? Как же бы он мог изображать странности человечества, если бы не изучал их на отдельных примерах?"

Св. Людовик. Париж, 1860г.

§166. Бывают ли случаи, когда может быть полезно изобличать зло в другом?

- "Этот вопрос очень щекотливый и тут-то именно надо призвать милосердие, правильно понятое. Если чьи-либо несовершенства приносят вред одной только страдающей от этого личности, то никогда не бывает полезно о них говорить, но если они могут причинить вред другим, то должно предпочесть интерес большинства интересу одного. Изобличать лицемерие и ложь может быть долгом, смотря по обстоятельствам, так как лучше, чтобы один человек пал, чем чтобы несколько стали его жертвами. В подобном случае нужно взвесить сумму преимуществ и неудобств."

Св.Людовик. Париж, 1860г.

ЛЮБИ БЛИЖНЕГО СВОЕГО КАК САМОГО СЕБЯ

Самая великая заповедь: "Во всём, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними" - Притча о заимодавцах и должниках - Отдавайте кесарево Кесарю - Закон любви - Эгоизм - Вера и милосердие - Милосердие к преступникам - Следует ли рисковать жизнью ради спасения преступного человека?

Самая великая заповедь

§167. Фарисеи, услышав, что Он привёл саддукеев в молчание, собрались вместе. И один из них, законник, искушая Его, спросил, говоря: "Учитель! какая наибольшая заповедь в законе?". Иисус сказал ему: "Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душою твоею, и всем разумением твоим": сия есть первая и наибольшая заповедь. Вторая же подобная ей: "Возлюби ближнего твоего, как самого себя"; на сих двух заповедях утверждается весь закон и пророки." ("Еванг. от Матф.", гл. XXII, ст. 34-40.)

§168. И так во всём, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними; ибо в этом закон и пророки. ("Еванг. от Матф.", гл.VII, ст. 12.)

И как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступайте с ними. ("Еванг.от Луки", гл.VI, , ст. 31.)

§169. Посему Царство Небесное подобно царю, который захотел сосчитаться с рабами своими. Когда начал он считаться, приведён был к нему некто, который должен был ему десять тысяч талантов. А как он не имел чем заплатить, то государь его приказал продать его, и жену его, и детей, и всё, что он имел, и заплатить. Тогда раб тот пал и, кланяясь ему, говорил: "Государь! Потерпи на мне, и всё тебе заплачу." Государь, умилосердившись над рабом тем, отпустил его и долг простил ему. Раб же тот вышед нашёл одного из товарищей своих, который должен был ему сто динариев и схватив его, душил, говоря: "Отдай мне, что должен." Тогда товарищ его пал к ногам его, умолял его и говорил: "Потерпи на мне, и всё отдам тебе." Но тот не захотел, а пошёл и посадил его в темницу, пока не отдаст долга. Товарищи его, видевши происшедшее, очень огорчились и пришедши рассказали государю своему всё бывшее. Тогда государь его призывает его и говорит: "Злой раб! Весь долг тот я простил тебе, потому что ты упросил меня; не надлежало ли и тебе помиловать товарища твоего, как и я помиловал тебя?". И разгневавшись государь его отдал его истязателям, пока не отдаст ему всего долга. Так и Отец Мой Небесный поступит с вами, если не простит каждый из вас от сердца своего брату своему согрешений его. ("Еванг. от Матф.", гл. XVIII, ст. 23-35.)

§170. "Люби ближнего своего, как самого себя; делай другим то, что ты желал бы, чтобы делали тебе" - вот выражение самого полного милосердия, так как оно включает в себе все обязанности относительно ближнего. Нельзя иметь руководства более верного в этом отношении, если не принять за правило, что другим должно делать только то, чего желаешь себе. По какому праву можно требовать от подобных себе больше преданности, любезности, снисходительности,

доброжелательства, чем сам даёшь им? Применение этих основ уничтожает эгоизм; когда люди примут их за правило поведения и за основание своих установлений, они поймут действительное братство и заставят воцариться между собой мир и справедливость; не будет больше ни ненависти, ни раздоров, а будет единение, согласие и взаимное доброжелательство.

Отдайте кесарево Кесарю

§171. Тогда фарисеи пошли и совещались, как бы уловить Его в словах. И посылают к Нему учеников своих с иродианами, говоря: "Учитель! мы знаем, что Ты справедлив, и истинно пути Божию учишь, и не заботишься об угождении кому-либо, ибо не смотришь ни на какое лице; итак скажи нам: как Тебе кажется? позволительно ли давать подать Кесарю или нет?". Но Иисус, видя лукавство их, сказал: "Что искушаете Меня, лицемеры? Покажите мне монету, которой платится подать." Они принесли Ему динарий. И говорит им: "Чьё это изображение и надпись?". Говорят Ему: "Кесаревы". Тогда говорит им: "Итак отдавайте кесарево кесарю, а Божие Богу". Услышавши это, они удивились и, оставивши Его, ушли. ("Еванг. от Матф.", гл. XXII, ст. 15-22; "Еванг. от Марка", гл. XII, ст. 13-17.)

§172. Вопрос, поставленный Иисусу, был мотивирован тем обстоятельством, что евреи, ненавидя подати, наложенные на них римлянами, сделали из этого вопрос религиозный; сформировалась большая партия, чтобы отказаться от уплаты податей. Вопрос этот имел для евреев чрезвычайно острый интерес и сильно их раздражал; вот почему они обратились с ним к Иисусу: "Позволительно ли отдавать подать кесарю или нет?". Но вместе с тем вопрос этот был ловушкой, так как, смотря по его ответу, они надеялись восстановить против него или римскую власть, или евреев-раскольников. Но Иисус, видя их лукавство, избежал затруднения, дав им урок справедливости, сказав, что каждому надо отдавать должное." (См. "Введение": Фарисеи.)

§173. Положение "отдавайте кесарево кесарю" не должно пониматься в ограничительном и абсолютном смысле. Как все поучения Иисуса, это положение общее, выраженное в практической и понятной форме; вызвано оно было частным случаем. Правило это вытекает из того, которое учит поступать с другими так, как мы бы хотели, чтобы другие поступали с нами; оно осуждает всякий матерьяльный и нравственный вред, причиняемый другому, всякое нарушение его интереса; оно предписывает уважение прав каждого, так как всякий желает, чтобы уважали его права; оно требует исполнения обязанностей относительно семьи, общества, власти и отдельных индивидуумов.

НАСТАВЛЕНИЯ ДУХОВ:

Закон любви

§174. "Любовь составляет основу всего учения Иисуса, так как любовь - это самое высокое чувство, а чувства - это те же инстинкты, но возведённые на высоту совершенного прогресса. В самом начале

человек имеет только инстинкты; позднее, став более развращённым, он имеет только ощущения; просвещённый же и очищенный он обладает чувствами, а совершеннейшее чувство - это любовь, но любовь не в вульгарном смысле, а внутреннее солнце, сосредоточивающее и соединяющее в своём пламенном центре все стремления и все сверхчеловеческие откровения. Закон любви заменяет себялюбие, соединяя существа; он уничтожает социальную нищету. Счастлив тот, кто, превосходя свою человеческую природу, любит широкой любовью своих братьев в несчастье! Счастлив тот, кто любит, так как он не знает ни душевной, ни телесной муки; он испытывает лёгкость и живёт как будто вне самого себя. После того как Иисус произнёс это дивное слово любви, оно заставило задрожать народы, и мученики, опьянённые надеждой, спускались в цирк.

Спиритизм, в свою очередь, произнёс второе слово Божественной азбуки; будьте внимательны, так как это слово приподнимает камень пустых гробниц, и перевоплощение, торжествуя над смертью, открывает восхищённому человеку его интеллектуальную родину; не к мукам оно его приводит, а к победе своего существа, возвышенного и преображённого. Кровь искупила дух, а дух должен теперь искупить матерьяльного человека.

Я сказал, что в начале человек имеет только инстинкты; тот, значит, у кого инстинкты преобладают, находится ближе к началу пути, нежели к его цели. Чтобы продвинуться к цели, нужно победить инстинкты в пользу чувств, то есть усовершенствовать их, подавляя скрытые зародыши матерьяльности. Инстинкты - это зародыши чувств, проходящие стадию роста; они содержат в себе их развитие и расцвет, как жёлудь заключает в себе дуб, и существа наименее совершенные - это те, которые, оставаясь в подчинении у своих инстинктов, медленно сбрасывают куколку. Дух должен быть обработан подобно полю; все будущие богатства зависят от обработки в настоящем, и она принесёт вам благо куда большее, чем все земные богатства; тогда-то, поняв закон любви, соединяющий все существа, вы будете искать в нём нежных радостей души, составляющих предварение радостей небесных."

Лазарь. Париж, 1862г.

§175. "Любовь - чувство Божественной сущности, и вы все, от первого до последнего, обладаете в глубине сердца искрой этого Божественного огня. Это факт, который вы могли констатировать много раз: человек, самый подлый, самый презренный, самый преступный, питает к какому-нибудь существу или предмету живую и горячую привязанность, и привязанность эта побеждает всё, что могло бы её унижить, и зачастую достигает необходимой силы и красоты.

Я говорю "к какому-нибудь существу или предмету", так как меж вами есть индивиды, изливающие сокровища любви, переполняющие их сердце, на животных, на растения и даже на матерьяльные предметы; это род мизантропов, жалующихся вообще на человечество, упорствующих против естественной потребности души, ищущей вокруг себя привязанностей и симпатий; они низводят закон любви на степень инстинкта. Но, что бы они ни делали, они не смогут подавить живого

зародыша, помещённого Богом в их сердца при их создании; этот зародыш развивается и растёт с нравственностью и умом, и даже эгоизм, нередко его придавливающий, не может помешать ему служить источником святых и кротких добродетелей, дающих искренние и прочные привязанности и помогающих вам пройти тернистый и трудный путь человеческого существования.

Есть люди, для которых испытание перевоплощением представляется чем-то отталкивающим, потому что другие могут разделять их симпатии и привязанности к особам и вызывать тем их ревность. Бедные братья! Ваша привязанность делает вас эгоистами; ваша любовь ограничивается узким кругом родных или друзей, а все остальные вам безразличны. Но чтобы применять закон любви так, как Бог велит, вам нужно постепенно дойти до того, чтобы любить всех ваших братьев без различия. Задача будет длинная и трудная, но она осуществится; Бог этого хочет, а закон любви есть первое и самое важное положение вашего нового учения; именно любовь должна наконец убить эгоизм, под каким бы видом он ни проявлялся; ведь кроме эгоизма личного, бывает ещё эгоизм семьи, касты и национальности. Иисус сказал: "Люби ближнего своего, как самого себя"; значит, кто же ближний? Разве семья, секта или нация? Нет, это человечество во всём объёме, во всей полноте. В высших мирах взаимная любовь соединяет и руководит совершенными духами, населяющими их, и на нашей планете, предназначенной к будущему прогрессу через её социальное преобразование, будет применяться её обитателями этот чудесный закон, служащий отражением Божества.

Результатами закона любви является нравственное улучшение человеческой расы и счастье в продолжении земной жизни. Наиболее отсталые и порочные должны будут измениться, когда они увидят, какое благо проистекает от следующего правила: не делайте другому того, чего не желаете для себя, но делайте ему, напротив, столько добра, сколько в вашей власти.

Не верьте в бесплодие и зачерствелость сердца человеческого; оно исцеляется истинной любовью; любовь - это магнит, которому оно не может противиться, а соприкосновение с этой любовью оживляет и оплодотворяет ростки добродетели, находящейся в вашем сердце в состоянии прозябания. Земля, место испытания и изгнания, будет тогда очищена священным огнём любви и на ней воцарятся милосердие, покорность, терпение, преданность, самоотвержение, кротость, жертва - все добродетели, происходящие от любви. Вспомните слова Евангелиста Иоанна. Вы знаете, что когда увечные и старцы прерывали его речи, он лишь нежно повторял им: "Дети мои, любите друг друга".

Дорогие, возлюбленные братья, пользуйтесь этими уроками: применение их трудно, но душа извлекает из них много хорошего. Верьте мне и сделайте возвышенное усилие, к которому вас призываю: "Любите друг друга", - и вы увидите, что Земля изменится и станет раем, куда явятся праведные души, чтобы вкушать отдых."

Фенелон. Бордо, 1861г.

§176. "Дорогие сотоварищи, говорю вам от имени здесь присутствующих духов: любите, чтобы быть любимыми. Эта мысль настолько верна, что вы нашли бы в ней всё, что может утешить и успокоить при ежедневных заботах; применяя это мудрое правило, вы настолько бы возвысились над материей, что одухотворились бы раньше своего земного освобождения. Изучение Спиритизма развивает в вас понимание будущего, давая уверенность в том, что вы приблизились к Богу, и понимание всех обещаний, к выполнению которых стремится душа ваша; поэтому вы должны настолько возвыситься, чтобы судить без матерьяльной предвзятости, и не осуждать ближнего перед обращением мысленно к Богу.

Любить в самом глубоком смысле слова - это значит быть справедливым, честным, добросовестным и делать другим то, чего желаешь самому себе; это значит искать вокруг себя сокровенный смысл всех страданий, гнетущих ваших братьев для того, чтобы принести им облегчение; это значит смотреть на большую человеческую семью как на свою, так как эту семью вы опять встретите в известные периоды в мирах более совершенных, а духи, её составляющие, так же как и вы, суть дети Божьи, отмечены печатью восхождения к Беспредельности. Вы не можете отказывать вашим братьям в том, что Бог дал вам, потому что, со своей стороны, вы были бы очень довольны, если бы ваши братья давали вам то, в чём вы нуждаетесь. На каждый вопль страдания отвечайте, стало быть, словом надежды и поддержки, чтобы быть вам воплощением любви и справедливости.

Верьте, что слова мудрости: "Любите, дабы быть любимыми" пробьют себе дорогу, они революционны и идут путём, который неизменен, постоянен. Но вы уже в выигрыше, вы, слушающие меня; вы бесконечно лучше живших ста годами раньше; вы настолько изменились к лучшему, что принимаете без возражения массу новых идей относительно свободы и братства, которые отвергли бы раньше; а значит, через сто лет примете с такой же лёгкостью те идеи, которые ещё не могут усвоиться вашим умом.

Теперь, когда Спиритизм сделал большой шаг вперёд, вы видите, с какой быстротой идеи справедливости и обновления, заключающиеся в сообщениях духов, принимаются средней частью интеллигенции; это означает, что эти идеи отвечают на всё то, что есть Божественного в вас; это означает, что вы подготовлены плодотворным посевом прошлого века, давшим обществу великие идеи прогресса; а так как всё имеет связь под десницей Высочайшего, то уроки, полученные и воспринятые, будут служить для всеобщего служения любви к ближнему. Духи воплощённые, рассуждающие лучше, лучше чувствуя, протянут друг другу руки; они будут соединяться ради понимания и любви друг к другу, дабы уничтожить всякую несправедливость, всякую причину раздора между народами.

Великая мысль обновления при посредстве Спиритизма, столь удачно описанная в "Книге Духов", произведёт великое чудо будущего века, соединит все матерьяльные и духовные интересы людей применением хорошо принятого правила: любите, чтобы быть любимыми."

Эгоизм

§177. "Эгоизм, эта рана человечества, должен исчезнуть с лица Земли, нравственный прогресс которой он задерживает; Спиритизму предназначено заставить Землю возвыситься в иерархии миров. Эгоизм, таким образом, служит целью, против которой все истинно верующие должны направить своё оружие, силы и мужество; я говорю мужество, потому что оно нужнее для победы над самим собою, чем над другими. Пусть же каждый приложит все силы, чтобы победить в себе эгоизм, ибо он - всепожирающее чудовище, дитя гордыни, и служит источником всех несчастий на Земле. Эгоизм есть отрицание милосердия, а стало быть, и самое большое препятствие для счастья людей.

Иисус дал вам пример милосердия, а Пилат - эгоизма; когда Иисус проходил все этапы своих святых мучений, Пилат умывал руки, говоря себе: "Какое мне дело!", а обращаясь к евреям, сказал: "Этот человек праведен, почему хотите вы его распять?" и в то же время он допустил, чтобы его повели на муки.

Именно из-за антагонизма между милосердием и эгоизмом, из-за того, что себялюбивая проказа захватила сердце человеческое, христианство так и не смогло ещё исполнить своей миссии. Вам, новые апостолы веры, просвещаемые Высшими Духами, выпала на долю задача искоренить данное зло, чтобы сообщить христианству всю его силу и очистить путь людской от терний, затрудняющих ваше продвижение - в этом ваш долг. Изгоните эгоизм с Земли, чтобы планета могла восходить в иерархии миров, так как уже пора человечеству облечься в одежды возмужалости, а для этого прежде всего надо изгнать эгоизм из сердец ваших."

Эммануил. Париж, 1861г.

§178. "Если бы люди любили друг друга, милосердие лучше бы претворялось на деле, но для этого нужно, чтобы вы приложили усилия сбросить с себя панцирь, сковавший сердце ваше, и чтобы вы стали более чувствительными к страданиям других. Суровость убивает добрые чувства; Христос не отталкивает никого из обращающихся к нему: так, падшая женщина, преступник были спасены им; он никогда не опасался, чтобы от этого пострадало его собственное достоинство. Когда же, наконец, возьмёте вы его за образец для всех поступков ваших? Если бы милосердие царствовало на Земле, злой не имел бы власти; он удалился бы пристыженный; спрятался бы, так как везде был бы не у дел. Тогда именно зло исчезло бы; проникнитесь этой мыслью.

Начните с того, чтобы самим подавать пример: будьте милосердны ко всем без исключения, постарайтесь больше не замечать тех, кто презирают вас и предоставьте Богу заботу о правосудии, так как Он непрестанно в Царстве Своём отделяет доброе зерно от плевел. Эгоизм - противоположность милосердию; стало быть, без милосердия нет спокойствия в обществе; скажу больше: нет безопасности; при эгоизме и гордыни верх берёт более ловкий, происходит борьба интересов, при

которой попираются самые святыя привязанности и не уважаются даже священные узы семьи."

Паскаль. Санс, 1862г.

Вера и милосердие

§179. "Я вам говорил в последний раз, дорогие дети мои, что милосердие без веры не может поддержать между людьми общественный строй, способный сделать их счастливыми. Мне следовало бы сказать, что милосердие невозможно без веры. Вы можете найти порывы великодушия у людей нерелигиозных, но их суровое милосердие, движимое только самоотвержением и жертвой, подтверждает их эгоистический интерес; лишь одна вера может вдохновить, так как только она заставляет нас с мужеством и постоянством нести крест этой жизни.

Да, дети мои, напрасно человек, жаждущий радостей, обманывает себя относительно своей судьбы на Земле, утверждая, что ему позволено заниматься только своим счастьем. Конечно, Бог нас создал для того, чтобы мы были счастливы в вечности, но земная жизнь должна служить исключительно для нашего нравственного совершенствования, которое легче приобретается в материальном мире и при помощи телесных органов. Кроме обыкновенных жизненных несчастий, разнообразие ваших вкусов, наклонностей и потребностей тоже служит средством совершенствования и претворения милосердия. Только в силу взаимных уступок и жертв вы можете поддержать гармонию между элементами столь различными.

Вы, между тем, правы, утверждая, что счастье предназначено человеку на Земле, но только в том случае, если ищите его не в материальных радостях, а в добре. История христианства говорит о мучениках, с радостью шедших на мучения; теперь же в вашем обществе для того, чтобы быть христианином, не нужны ни мученическое сожжение, ни жертва жизнью, но единственно и исключительно - жертва вашим эгоизмом, гордыней и тщеславием. Вы восторгаетесь, если милосердие будет вдохновлять вас, а вера поддерживать."

Дух-покровитель. Краков, 1861г.

Милосердие к преступникам

§180. "Истинная любовь к ближнему есть одно из самых дивных поучений, данных Богом миру. Между настоящими последователями этого учения должно существовать полное братство. Вы должны любить несчастных преступников, как созданий Божиих, которым будут даны прощение и пощада, если они раскаются, как и вам за ошибки, которые вы совершаете против закона Бога. Подумайте о том, что вы более нуждаетесь в порицании, более виновны, чем те, которым вы отказываете в прощении и соболезновании, потому что они часто не знают Бога так, как вы Его знаете, и с них спросится меньше, чем с вас.

О, не осуждайте! Не осуждайте никого, мои дорогие друзья, так как

осуждение, произносимое вами, будет применено к вам ещё строже, а вы нуждаетесь в снисходительности за грехи, творимые вами беспрестанно. Иль вы не знаете, что многие поступки, являющиеся преступлениями в глазах Бога, свет не считает даже лёгкими ошибками?

Истинное милосердие заключается не только в милостыне, которую вы подаёте, и не в словах утешения, сопровождающих её; нет, не этого только Бог требует от вас. Высокое милосердие, преподанное Иисусом, заключается также в доброжелательстве относительно ближнего всегда и во всём. Вы можете ещё применять эту дивную добродетель ко многим людям, которые могут только просить милостыню и которые словами любви, утешения и одобрения будут приведены к Господу.

Близко время, повторяю ещё раз, когда великое братство будет царствовать на этой планете; закон Христа будет управлять людьми; он один будет надеждой и опорой и приведёт души к блаженному существованию. Любите же друг друга, как дети одного Отца; не делайте разницы между другими несчастными, так как Бог желает, чтобы все были равны; не презирайте же никого. Бог допускает, чтобы великие преступники были между вами для того, чтобы они служили для вас поучением. Скоро, когда люди будут приведены к истинным законам Бога, не будет больше нужды в подобном поучении, и все духи нечистые и непокорные будут рассеяны по низшим мирам, гармонирующим с их наклонностями.

Тем, о которых я говорю, вы должны помогать вашими молитвами: в этом заключается истинное милосердие. Не надо говорить о преступнике: "Это презренный, надо избавить от него землю; смерть, налагаемая на него, слишком мягка для подобного существа." Нет, вовсе не так должны вы говорить. Посмотрите на данный вам пример Христа; что сказал бы он, если бы увидел возле себя этого несчастного? Он пожалел бы его; он отнёсся бы к нему, как к несчастному больному; он протянул бы ему руку. Вы не можете этого сделать фактически, но, по крайней мере, вы можете молиться за него, напутствовать его дух в течение нескольких минут, которые он должен ещё провести на вашей земле. Раскаяние может тронуть его сердце, если вы молитесь с верой. Он вам ближний, как и наилучший из людей; его заблудшая и возмущившаяся душа создана, как и ваша, для усовершенствования; помогите же ему выйти из тины и молитесь за него."

Елизавета Французская. Гавр, 1862г.

§181. Человеку грозит смерть; чтобы его спасти, надо рисковать своей жизнью, но известно, что человек этот преступен и что если он избежит смерти, то может совершить новые преступления. Должно ли, несмотря на это, рисковать собой, чтобы спасти его?

- "Этот вопрос очень серьёзный и естественно могущий возникнуть в уме. Раз у нас возникает вопрос, должно ли рисковать даже жизнью своей ради преступника, я отвечу согласно своему нравственному развитию. Преданность слепая: спасают врага, стало быть, должно спасать и врага общества, словом, преступника. Думаете ли вы, что вы избавляете его только от смерти? Вы спасаете его, быть может, от всей

прежней жизни. Подумайте, ведь в эти последние мгновения потерянный человек возвращается к своей прежней жизни, или, вернее, она встаёт перед ним. Смерть приходит, быть может, слишком рано для него; развоплощение может быть ужасно; стремитесь же, люди, просвещённые спиритическим знанием, стремитесь спасти его от адских мук, и тогда, быть может, этот человек, который умер бы, проклиная вас, бросится в ваши объятия. Во всяком случае, вы не должны задавать себе вопроса, сделает он преступление или нет, но идти к нему на помощь, так как, спасая его, вы отвечаете голосу сердца, говорящему: "Ты можешь спасти, спасай его!"

Ламеннэ. Париж, 1862г.

Глава Двенадцатая

ЛЮБИТЕ ВРАГОВ ВАШИХ

Воздание добром за зло - Враги развоплощённые - Если тебя ударит кто в правую щёку, обрати к нему и другую - Мечь - Ненависть - Дуэль

Воздание добром за зло

§182. Вы слышали, что сказано: "Люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего". А Я говорю вам: "Любите врагов ваших, благословляйте проклиняющих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих и гонящих вас, да будете сынами Отца вашего Небесного, ибо Он повелевает солнцу Своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных. Ибо, если вы будете любить любящих вас, какая вам награда? Не то же ли делают и мытари? И если вы приветствуете только братьев ваших, что особенного делаете? Не так же ли поступают и язычники? Итак будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный. ("Еванг. от Матф.", гл.V, ст. 43-48.)

§183. И если любите любящих вас, какая вам за то благодарность? ибо и грешники любящих их любят. И если делаете добро тем, которые вам делают добро, какая вам за то благодарность? ибо и грешники то же делают. И если займы даёт тем, от которых надеетесь получить обратно, какая вам за то благодарность? ибо и грешники дают займы грешникам, чтобы получить обратно столько же. Но вы любите врагов ваших, и благотворите, и займы давайте, не ожидая ничего; и будет вам награда великая, и будете сынами Всевышнего; ибо Он благ и к неблагодарным и злым. Итак будьте милосердны, как и Отец ваш милосерд. ("Еванг. от Луки", гл.VI, ст. 32-36)

§184. Если любовь к ближнему есть правило милосердия, то любовь к своим врагам заключает в себе его высочайшее применение, поскольку эта добродетель является одной из величайших побед над эгоизмом и гордыней.

Между тем, в данном случае обыкновенно ошибаются в понимании значения слова любить; Иисус вовсе не подразумевал под этими

словами, что должно чувствовать к своему врагу нежность, как к брату и другу; нежность предполагает доверие; но нельзя иметь доверия к тому, кто, как известно, желает нам зла; нельзя иметь с ним дружеских излияний, так как он может злоупотребить ими. Между людьми, которые остерегаются один другого, не может быть симпатии, существующей между теми, у которых есть общность мыслей; нельзя, наконец, находить одинаковое удовольствие быть в обществе врага или друга.

Чувство это проистекает даже из физического закона: соединения и отталкивания флюидов; недоброжелательная мысль производит флюидическое течение, впечатление которого мучительно, доброжелательная же мысль окружает вас истечением приятным; отсюда разница во впечатлении, испытываемом при приближении друга или врага. Любить своих врагов не может, стало быть, означать, что не должно делать различия между ними и друзьями. Это правило кажется трудно исполнимым, так как ошибочно считают, будто оно предписывает отводить врагам места в сердце. Если бедность человеческого языка принуждает употреблять одно и то же слово для выражения различных оттенков чувств, то рассудок должен делать различие согласно обстоятельствам.

Любить врагов - это не значит питать к ним привязанность, несвойственную нашей природе, так как столкновение с врагом заставляет сердце биться совершенно иначе, чем встреча с другом; это значит не иметь к ним ненависти, злобы, желания возмездия; это значит прощать им чистосердечно, без задней мысли и без всякого условия, причиняемое ими нам зло; это значит не ставить никакого затруднения к примирению, желать им добра вместо зла; радоваться, а не печалиться счастьем, которое им выпадает; протянуть руку помощи в случае нужды; воздерживаться в словах и поступках от всего, что может им повредить; наконец, во всём воздавать им добром за зло без намерения их унижить. Кто поступает так, исполняет заповедь: любите врагов ваших.

§185. Любить врагов своих, является бессмыслицей для неверующего: тот, для кого в настоящей жизни заключается всё, видит во враге своём только существо вредное, нарушающее его покой, существо, от которого одна только смерть может его освободить; от этого происходит желание мести; он не имеет никакого интереса прощать, если только не желает удовлетворить свою гордость в глазах света; прощать в некоторых случаях представляется ему даже слабостью, недостойной его; если он не мстит, то тем не менее злопамятствует и сохраняет в тайне пожелание зла.

Для верующего, и для спирита в особенности, точка зрения совсем иная, потому что он переносит свой взор на прошедшее и будущее, между которыми настоящая жизнь является только точкой; он знает, что вследствие самого назначения Земли, он должен быть готов встретить на ней людей злых и испорченных; что злоба, жертвой которой он является, составляет часть испытания, которое он должен перенести, и столь возвышенный взгляд на вещи делает для него превратности менее горькими, происходят ли оне от людей или от вещей; если он не ропщет на испытания, то не должен роптать и на тех, которые являются орудиями их; если вместо того, чтобы нарекать, он благодарит Бога за

испытание, то он должен благодарить руку, дающую ему возможность доказать своё терпение и покорность. Эта мысль, конечно, располагает к прощению; кроме того, он чувствует, что чем благороднее он, тем выше становится в своих собственных глазах, и чувствует себя вне зложелательной язвительности своего врага.

Человек, занимающий высокое положение в свете, считает, что оскорбления от подчинённого его не унижают; то же бывает с тем, кто возвысился в мире моральном над материальным человечеством; он понимает, что ненависть и злопамятство унизили и замарали бы его; значит, чтобы быть выше противника, надо, чтобы душа была более великая, благородная и честная.

Враги развоплощённые

§186. Спирит имеет ещё другие мотивы, чтобы быть снисходительным к своим врагам. Он знает, что злоба не есть постоянное состояние людей, что она зависит от временного несовершенства и что так же, как дитя исправляется от своих недостатков, злой человек сознаёт со временем свои заблуждения и станет добрым.

Он знает тоже, что смерть избавляет только от материального присутствия врага, но что последний может преследовать его своей ненавистью, даже покинув землю; что, таким образом, месть не достигает цели, напротив, порождает сильнейшее раздражение, могущее перейти из одного существования в другое. Спиритизму принадлежит заслуга доказательства при помощи опыта и закона, управляющего отношениями мира видимого с невидимым, что выражение потушить ненависть в крови противника, совершенно ложно, а верно лишь то, что пролитая кровь поддерживает ненависть даже за гробом. Спиритизм, следовательно, объясняет действительное значение и практическую пользу прощения и высочайшего правила Христа: любите врагов ваших. Нет сердца настолько зачерствелого, которое не было бы тронуту, даже без ведома для себя, добрым отношением; доброе отношение по меньшей мере отнимает повод для мести; из врага можно сделать друга как до так и после его смерти. Дурное отношение раздражает, и тогда человек сам становится орудием правосудия Божьего, чтобы наказать того, кто не простил.

§187. Итак, можно иметь врагов между воплощёнными и развоплощёнными; враги мира невидимого обнаруживают своё недоброжелательство посредством одержания и порабощения, которым они многих подвергают и которые служат одним из видов житейского испытания; эти испытания так же, как и другие, способствуют совершенствованию и должны приниматься с покорностью и как последствие низкой природы земного шара; если бы не было дурных людей на Земле, то не было бы и дурных духов вокруг Земли. Если нужно быть снисходительным и доброжелательным к врагам воплощённым, то должно быть таким же к врагам развоплощённым. Когда-то приносили кровавые жертвы, чтобы смягчить богов ада, которые были не что иное, как злые духи. За богами ада последовали демоны, что составляет то же самое. Спиритизм доказал, что эти демоны

не что иное, как души людей испорченных, которые вовсе ещё не освободились от матерьяльных инстинктов; что их можно смягчить, только жертвуя своей ненавистью, а это и есть милосердие; что милосердием можно достичь не только того, чтобы помешать им делать зло, но вернуть на путь добра и способствовать спасению. Таким образом, правило: любите врагов ваших, не ограничивается только узким кругом настоящей жизни, но входит в великий закон солидарности и всеобщего братства.

Если тебя ударит кто в правую щёку, обрати к нему и другую

§188. Вы слышали, что сказано: "Око за око, зуб за зуб". А Я говорю вам: не противься злому. Но кто ударит тебя в правую щёку твою, обрати к нему и другую; и кто захочет судиться с тобою и взять у тебя рубашку, отдай ему и верхнюю одежду; и кто принудит тебя идти с ним одно поприще, иди с ним два. Просящему у тебя дай, и от хотящего занять у тебя не отвращайся. ("Еванг. от Матф.", гл.V, ст. 38-42.)

§189. Предрассудки света называют оскорблением чести малейшую обиду; эта чувствительная обидчивость, происходящая от гордыни и преувеличенного самолюбия, заставляет человека за обиду отдавать обидой, за оскорбление оскорблением - таким видится правосудие тому, чьё нравственное понимание не идёт выше земных страстей; вот почему Моисеев закон гласил: "око за око, зуб за зуб", что вполне гармонировало с тем временем, в которое жил Моисей. Пришёл Христос, сказавший: "Не противься злу, но кто ударит тебя в правую щёку, обрати к нему и другую." Гордецу это правило кажется проявлением трусости, потому как он не понимает, что больше мужества требуется, чтобы перенести оскорбление, чем для того, чтобы мстить; происходит же это оттого, что его взгляд не выходит за пределы настоящего. Не следует ли понимать это правило буквально? Нет, точно так же, как и правило, которое велит вырвать глаз свой, если тот служит причиной соблазна; делая логический вывод, это значило бы осудить всякую репрессию, даже законную, и предоставить полную свободу злым, избавляя их от страха наказания; если не накладывать узды на нападение злых, то все добрые стали бы их жертвой. Даже инстинкт самосохранения, составляющий закон природы, говорит, что не надо добровольно подставлять шеи убийце. Этими словами Иисус вовсе не запретил защиту, но осудил месть. Выражение, что надо подставлять другую щёку, когда ударят по одной, значит, что не надо отдавать злом за зло; что человек должен покорно принимать всё то, что стремится унижить его гордыню; что для него больше славы быть побитым, чем ударить самому, перенести терпеливо несправедливость, чем самому совершить таковую; что лучше быть обманутым, чем обманщиком, быть разорённым, чем разорить. Этими словами одновременно осуждается дуэль, служащая только проявлением гордыни. Одна вера в жизнь будущую и правосудие Божие, никогда не оставляющее зло безнаказанным, может дать силы переносить терпеливо удары, наносимые нашим интересам и самолюбию; вот почему мы постоянно повторяем: направляйте ваш взгляд вперёд; чем больше вы будете

возноситься мысленно над матерьяльной жизнью, тем меньше вас будет коробить всё земное.

НАСТАВЛЕНИЯ ДУХОВ:

Мечь

§190. "Мечь - это остаток варварских нравов, которые должны исчезнуть из среды людей. Она так же, как дуэль, является последним пережитком этих диких нравов, с которыми человечество боролось с первых времён христианства. Вот почему мечь служит верным признаком отсталого состояния нравов людей, предающихся ей, и духов, могущих ещё внушить её. Итак, друзья мои, это чувство не должно никогда заставлять вибрировать сердце того, кто утверждает, что он спирит. Мстить, как вы знаете, настолько противно наставлению Христа: прощайте врагов ваших, что отказывающий в прощении не только не спирит, но даже не христианин. Лживость и низость являются неотъемлемыми спутниками мрачного чувства мести; действительно, предающийся этой роковой и слепой страсти почти никогда не мстит открыто. Если он сильнейший, то набрасывается, как хищный зверь на того, кого он считает своим врагом, так как вид этого последнего воспламеняет его страсть, гнев и ненависть. Но всего чаще он облекается лицемерной наружностью, скрывая в глубине сердца дурные чувства, возбуждающие его; он избирает побочные пути, следит в тени за своим ничего не подозревающим врагом и ждёт подходящей минуты, чтобы напасть на него без опасности для себя; он прячется, беспрестанно за ним подсматривая; опутывает его отвратительными сетями и при случае подсыпает яд в кубок врага. Если его ненависть не доходит до такой крайности, он марает честь врага и поражает его в привязанностях; он не отступает перед клеветой, и коварные инсинуации, ловко распространяемые им всюду, всё более ширятся и растут. Когда преследуемый появляется там, где прошло ядовитое дыхание противника, он удивлён, встречая холодные лица вместо дружественных и доброжелательных; он поражён, видя, что руки, искавшие прежде его руки, отказывают ему в пожатии; наконец, он уничтожен, когда его наиболее дорогие друзья и близкие отворачиваются и бегут от него. О, негодяй, мстящий таким образом, во сто крат виновнее, чем человек, идущий к врагу и оскорбляющий его прямо в лицо.

Прочь эти дикие обычаи! Долой нравы допотопных времён! Каждый спирит, ещё теперь претендующий на право мести, будет недостойн участвовать в партии, принявшей девиз: вне милосердия нет спасения! Но нет, я не могу допустить мысли, чтобы член большой спиритической семьи когда-нибудь в будущем мог уступить чувству мести вместо того, чтобы простить."

Жюль Оливье. Париж, 1862г.

Ненависть

§191. "Любите друг друга, и вы будете счастливы. Особенно постарайтесь полюбить тех, которые вам внушают равнодушие, ненависть и презрение. Христос, долженствующий быть для вас образцом, дал пример преданности: посланник любви, он любил настолько, что отдал свою кровь и жизнь. Жертва, обязывающая любить обижающих и преследующих вас, тягостна вам, но она именно ставит вас выше их; если вы ненавидите их так же, как и они вас, вы стоите не больше их; эта жертва - дар Богу на жертвеннике вашего сердца, дар благовонный, благоухание которого возносится к Нему. Закон любви требует, чтобы вы любили без различия всех братьев, но он не застраховывает сердца от дурных поступков, наоборот, в этом именно заключается самое тяжёлое испытание, я это знаю, так как во время моего последнего земного существования я испытал это мучение. Бог вездесущий наказывает в этой жизни и в будущей преступающих закон любви. Не забывайте, мои дорогие дети, что любовь приближает к Богу, а ненависть удаляет от Него."

Фенелон. Бордо, 1861г.

Дуэль

§192. "Тот только действительно велик, кто, считая жизнь за путешествие, долженствующее привести его к цели, обращает мало внимания на неровности пути; он ни на минуту не позволяет себе свернуть с прямой дороги; со взором, беспрестанно устремлённым на конечную цель, он мало интересуется терниями и шипами на дороге, грозящими причинить ему царапины; они скользят по нему, не задевая его, а он продолжает дальше свой путь. Тратить дни свои на месть за оскорбление, значит, отступать перед испытаниями жизни; это всегда преступление в глазах Бога, и если бы вы не были поглощены предрассудками, то и в глазах людей это было бы смешно и крайне безумно.

Убийство на дуэли - преступление, даже ваше законодательство признаёт это; никто и ни в каком случае не имеет права покушаться на жизнь себе подобного; это преступление в глазах Бога, предначертанное вам, как вести себя; в этом более, чем в чём-нибудь ином, вы являетесь оценщиками своих поступков. Помните, что вам будет прощено сообразно с тем, как вы прощаете сами; прощение приближает вас к Божеству, так как снисходительность - сестра силы. Пока хоть одна капля человеческой крови будет проливаться от руки человеческой, не наступит настоящее Царство Божие на земле - это царство мира и любви, долженствующее навсегда изгнать с вашей планеты вражду, раздор и войну. Тогда слово "дуэль" на вашем языке будет служить только смутным и далёким воспоминанием несуществующего прошедшего; людям будет известно только противостояние благородного соревнования в добре."

Адольф, епископ Алжирский. Марманд, 1861г.

§193. "Дуэль может в известных случаях служить пробой физического мужества, презрения к жизни, но это, без сомнения, проба нравственного малодушия, как и при самоубийстве. Самоубийца не имеет мужества перенести превратности жизни, дуэлист не имеет его, чтобы перенести обиду. Разве Христос не сказал вам, что требуется больше мужества и благородства подставить левую щёку, когда ударят по правой, чем мстить за обиду? Разве Христос не сказал Петру: "Вложи меч свой в ножны, потому что убивающий мечом от меча погибнет"? Разве этими словами Иисус не осудил навсегда дуэль? Действительно, дети мои, что же это за храбрость, которая проистекает от характера грубого, кровожадного, гневного и вспыльчивого? Где же величие души у того, кто при малейшей обиде хочет смыть её кровью? Но пусть он трепещет, потому что всегда в глубине его совести окажется голос, который будет взывать: "Каин, Каин, что ты сделал со своим братом?" Мне нужно было крови, чтобы спасти свою честь, скажет он этому голосу, и снова услышит в ответ: "Ты хотел спасти честь перед людьми для нескольких мгновений, которые тебе осталось жить на земле, а ты не подумал о том, чтобы спасти её перед Богом! Несчастный безумец! сколько же крови должен был бы потребовать от вас Христос за все оскорбления, полученные им! Вы не только ранили его тернием и копьём, не только позорно пригвоздили, но даже во время агонии своей он слышал насмешки и глумления, расточаемые перед ним. Какого вознаграждения после стольких поношений он от вас требовал? Последний возглас агнца был молитвой за своих палачей. О, прощайте и молитесь за обижающих вас, как это делал Христос!

Друзья, помните правило: "Любите друг друга!" - и тогда на удар, данный ненавистью, вы ответите улыбкой, а на оскорбление прощением. Свет, пустой и вздорный свет, разумеется, возмутится и вознегодует и сочтёт нас за трусов - подымите же голову высоко и покажите, что вы тоже не побоитесь терний по примеру Христа и что рука ваша вовсе не желает быть соучастницей убийства, санкционируемого ложным подобием так называемой чести, которая не что иное, как гордыня и самолюбие. Разве Бог, создавая вас, дал право жизни и смерти одним по отношению других? Нет, Он дал право только природе, чтобы реформироваться и пересоздаваться, но вам Он не позволил располагать даже собой. Дуэлист, как и самоубийца, будет отмечен кровью, когда предстанет перед Богом; как одному, так и другому Всевышний Судия приготовляет тяжёлые и долгие наказания. Если Он угрожает наказанием тому, кто скажет своему брату "рака", ¹ то насколько же наказание будет строже для того, кто предстанет перед Ним с руками, обagrёнными кровью брата!"

Бл.Августин. Париж, 1862г.

§194. "Дуэль, которую прежде называли судом Божьим, является варварским установлением, которое ещё управляет обществом. Что сказали бы вы, однако, если бы увидели двух противников, погружённых в кипяток или прижигаемых раскалённым железом с целью выяснить ссору, и если бы правым при этом оказался лучше выдержавший испытание? Вы сочли бы подобный обычай бессмыслицей.

Дуэль ещё хуже того. Для испытанного дуэлиста это - убийство, хладнокровное и совершаемое сознательно и намеренно, так как он уверен в наносимом ударе; для противника, почти уверенного в поражении вследствие своей слабости и неловкости, это - самоубийство, совершаемое с холодным расчётом. Я знаю, что часто стараются избежать этой альтернативы, одинаково преступной, полагаясь на случай; но не значит ли это вернуться под другой формой к "суду Божьему" средних веков? Но в то время люди были много менее виноваты; само название суда Божьего указывает на наивную и искреннюю веру в правосудие Божие, которое не может допустить поражения невинного, тогда как при дуэли отдают себя в распоряжение грубой силе, причём часто именно обиженный и погибает.

О, глупое самолюбие, пустое тщеславие и безумная гордыня, когда же вас заменит христианское милосердие, любовь к ближнему и покорность, пример которых показал Христос? Только тогда, когда вы последуете за Христом, исчезнут эти чудовищные предрассудки, ещё управляющие людьми, над которыми бессильны даже законы, так как недостаточно запрещать зло и предписывать добро, но надо, чтобы правило добра и отвращение ко злу были в сердце человека."

Дух-покровитель. Бордо, 1861г.

§195. "Какого мнения будут обо мне, говорите вы часто, если я откажусь от сатисфакции, требуемой от меня, или если не потребую её сам от обидевшего меня? Такие же безумцы и отсталые, как вы, осудят вас, но просвещённые светом прогресса умственного и нравственного скажут, что вы поступили согласно с истинной мудростью. Подумайте немного: ведь часто слово совсем необидное или сказанное на ветер одним из ваших братьев задевает вашу гордыню, вы отвечаете ему колкостью и отсюда оскорбление. Прежде чем принять окончательное решение, спросите себя, по-христиански ли вы поступаете? Какой ответ дадите вы обществу, если лишите его одного из его членов? Думаете ли вы об угрызениях совести за то, что лишили жену мужа, мать - ребёнка, детей - отца и поддержки? Конечно, обидевший обязан сатисфакцией, но разве не благороднее будет, если он даст её добровольно и сознает свою вину, чем станет рисковать жизнью того, кто в праве жаловаться? Что касается обиженного, я признаю, что иногда можно быть сильно оскорблённым или лично, или за близких; задето не только самолюбие, но ранено сердце, оно страдает; но помимо того, что глупо играть жизнью из-за негодяя, способного на подлость, разве со смертью его обида не существует больше? Разве пролитая кровь не способствует ещё большему оглашению события, которое, будучи ложно, должно само собою быть забыто, а если оно справедливо, то должно скрываться в тишине? Остаётся только удовлетворение мести; увы, грустное удовлетворение, часто оставляющее по себе острое раскаяние. А если погибает обиженный, то как исправить зло?

Когда милосердие станет правилом поведения людей, они приноруют свои поступки и слова к следующему положению: "Не делайте другим того, чего бы вы не желали, чтобы делали вам" - тогда

исчезнут все причины раздоров, а с ними дуэль и война - та же дуэль между народами."

Франциск Ксавье. Бордо, 1861г.

§196. "Человек, светский счастливец, из-за одного обидного слова или из-за пустяка, играющий своей жизнью, полученной от Бога, играющий жизнью ближнего своего, принадлежащей только Богу, во сто раз более виновен, чем тот несчастный, побуждаемый жадностью, а иногда нуждой, который нападает на жилище, чтобы похитить то, к чему он стремится, и убивает тех, кто становится ему поперёк дороги. Этот последний почти всегда бывает человеком необразованным, имеющим смутное понятие о добре и зле, тогда как дуэлист принадлежит почти всегда к самому просвещённому классу; один убивает грубо, другой по правилам и вежливо, а поэтому общество извиняет его. Я прибавлю даже, что дуэлист бесконечно виновнее несчастного, уступающего чувству мести, убивающего в минуту экзальтации. Дуэлист не имеет извинения в увлечении страстью, так как между моментом оскорбления и возмездия есть всегда время для размышления; он, стало быть, поступает хладнокровно и с расчётом; всё изучено и взвешено, чтобы убить наверняка своего соперника. Действительно, он тоже рискует своей жизнью, и потому именно дуэль оправдывается в глазах света, так как в этом видят проявление мужества и презрение к своей жизни; но какое же это мужество, если он уверен в себе? Дуэль осталась со времён варварства, когда право сильного составляло закон; она исчезнет при более здоровом понимании действительной чести, по мере развития в людях более живой веры в будущую жизнь."

Бл.Августин. Бордо, 1861г.

Примечание. Дуэли встречаются всё реже и реже, и если бывают ещё прискорбные примеры, то всё же число их несравненно меньше, чем было прежде. Некогда человек выходил из дому в ожидании встречи с врагом, поэтому он всегда принимал меры предосторожности. Характерным признаком нравов, времени и народа служит внешний вид вооружения, а также условия, при которых происходят столкновения. Прежде борьба завязывалась посреди улицы, перед толпой, которая уступала место борющимся, а теперь они прячутся; теперь смерть человека - это событие, производящее впечатление, а прежде на это не обращали внимания. Спиритизм унесёт последние следы варварства, прививая людям дух милосердия и братства.²

---

¹ зд. "ничтожество" (древнеевр.)

² Весьма достойны всяческого рассмотрения соображения о кодексе рыцарской чести, о дуэлях и человеческой обидчивости, приведённые Шопенгауэром в "Афоризмах житейской мудрости" - превосходной книге, к которой отсылаем читателя. (Й.Р.)

Глава Тринадцатая

ПУСТЬ ТВОЯ ЛЕВАЯ РУКА НЕ ЗНАЕТ, ЧТО ДЕЛАЕТ ПРАВАЯ

Делай добро без хвастовства - Скрытые несчастья - Лепта вдовицы - Пир для нищих и увечных. Одолжение без надежды на возврат - Милосердие материальное и милосердие моральное - Благодеяние - Жалость - Сироты - Неблагодарность за благодеяние - Исключительное благодеяние

Делай добро без хвастовства

§197. Смотрите, не творите милостыни вашей пред людьми с тем, чтобы они видели вас: иначе не будет вам награды от Отца нашего Небесного. Итак, когда творишь милостыню, не труби перед собою, как делают лицемеры в синагогах и на улицах, чтобы прославляли их люди. Истинно говорю вам: они уже получают награду свою. У тебя же, когда творишь милостыню, пусть левая рука твоя не знает, что делает правая, чтобы милостыня твоя была втайне; и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно. ("Еванг. от Матф.", гл.VI, ст. 1-4.)

§198. Когда же сошёл Он с горы, за Ним последовало множество народа. И вот, подошёл прокажённый и, кланяясь Ему, сказал: Господи! если хочешь, можешь меня очистить. Иисус, простёрши руку, коснулся его и сказал: хочу, очистись. И он тотчас очистился от проказы. И говорит ему Иисус: смотри, никому не сказывай; но пойдь, покажи себя священнику и принеси дар, какой повелел Моисей, во свидетельство им. ("Еванг. от Матф.", гл.VIII, ст. 1-4.)

§199. Делать добро без хвастовства - это большая заслуга; прятать руку дающую - ещё большая заслуга, это - несомненный признак большого нравственного превосходства, потому что для того, чтобы видеть вещи с большей высоты, чем обыкновенно, нужно не принимать в расчёт настоящей жизни, а отождествляться с жизнью будущей: одним словом, нужно стать выше человечества, чтобы отказаться от удовлетворения, доставляемого похвалой людей, и ждать одобрения Божьего. Тот, кто ценит людское одобрение больше, чем Божие, доказывает, что он больше имеет веры в людей, чем в Бога, и что жизнь настоящая важнее для него, чем жизнь будущая, или даже, что он не верит в последнюю: если он говорит противное, то поступает так, как если бы он сам не верил тому, что говорит.

Сколько есть таких, которые благодетельствуют только в надежде, что облагодетельствованный прокричит об этом; которые при свете дают большие суммы, а в тени не дадут ни гроша! Вот почему Иисус сказал: "Творящие милостыню гласно получили уже награду свою"; действительно, тот, кто ищет прославления на земле за милостыню, творимую им, уже вознаградил себя: Бог ничего ему больше не должен: ему остаётся получить только наказание за свою гордыню.

Чтобы левая рука не знала, что даёт правая - образное выражение, прекрасно характеризующее скромное благодеяние; но если есть

скромность действительная, то есть и притворная, симуляция действительной скромности. Бывают люди, которые прячут руку дающую, стараясь, чтобы она всё же была немного видна, и оглядываются, не смотрит ли кто-нибудь, как они её прячут. Недостойная пародия на правила Христа! Если гордые благотворители теряют цену в глазах людей, то что же будет у Бога! Они тоже получили свою награду на земле. Их видели: они довольны, что их видели. Вот всё, что они могут получить.

Какова же будет награда тому, кто заставляет благодетельствованного им чувствовать своё благодеяние, кто требует проявлений благодарности, даёт ему понять его положение и преувеличивает цену приносимой им жертвы? О, для него нет награды даже на земле, так как он лишён сладкого удовлетворения и не слышит благословения своему имени: в этом первый удар его гордости. Слезы, им вызываемые ради тщеславия, вместо того, чтобы подняться к Небу, падают на сердце несчастного. Добро, им делаемое, остаётся без пользы для него, так как он попрекает им; всякое благодеяние, которым попрекают, то же, что монета без цены.

Одолжение без хвастовства имеет двойную заслугу; кроме милостыни матерьяльной, это милостыня нравственная. Оно охраняет чувствительность того, кому оно сделано; оно заставляет принять милостыню, не причиняя страданий самолюбию и сохраняя человеческое достоинство, потому что услугу примет тот, кто не принял бы подавания. Итак, превращать одолжение в подавание через манеру, какой его оказываешь, это значит унижать того, кому даёшь, а унижать кого-нибудь, это значит проявлять гордыню и злость. Истинное милосердие, наоборот, всегда деликатно, находчиво скрывает благодеяние и избегает малейшего обидного проявления, так как всякое нравственное страдание, порождённое нуждой: истинное милосердие умеет находить слова мягкие и приветливые, которые заставляют одолжающегося чувствовать себя хорошо, тогда как милостыня, подаваемая с гордостью, его подавляет. При истинно высоком милосердии благотворящий, меняясь ролью, находит способ, чтобы казаться самому одолжающимся перед тем, кому он делает услугу. Вот что значат слова: чтобы левая рука не знала, что делает правая.

Скрытые несчастья

§200. Во время больших бедствий милосердие пробуждается, и мы видим людей с благородными порывами, стремящихся смягчить несчастья; но рядом с общими бедствиями существуют тысячи частных, которые проходят незамеченными: люди стонут на убогих ложах, не жалуясь. Это те скрытые и сдержанные страдания, которые открывает истинное великодушие, не ожидая просьбы о помощи.

Кто эта женщина благородного вида, одетая просто, но прилично, сопровождаемая молодой девушкой, одетой также скромно? Оне входят в дом мрачного вида, тут оне должны быть знакомы, так как у дверей их приветствуют с почтением. Куда идут оне? Оне поднимаются в мансарду: там лежит мать семейства, окружённая маленькими детьми; при их входе радость сияет на этих исхудалых лицах; это потому, что вошедшие

успокоят все их печали. Оне принесли необходимое, а их мягкие утешительные слова заставляют принимать милостыню, не краснея, так как эти несчастные не профессиональные нищие. Отец в больнице, а мать не может удовлетворить всем нуждам. Благодаря пришедшим, эти бедные дети не будут испытывать голода и холода; они пойдут в школу тепло одетыми, и мать не лишится молока для самого маленького. Если между ними кто-нибудь болен, никакая матерьяльная забота не оттолкнёт пришедших. Оттуда оне отправляются в больницу, чтобы передать отцу некоторые сладости и успокоить его насчёт семьи. На углу улицы их ждёт карета - настоящий магазин вещей, которые оне развозят своим беднякам, навещаемым ими по очереди; оне не спрашивают их ни о вероисповедании, ни о мнениях, так как для них все люди братья и дети одного Отца. Когда их объезд закончен, оне говорят себе: мы хорошо начали свой день. Как их имя? Где оне живут? Никто не знает этого. Для несчастных имя ничего не говорит; оне - ангелы-утешители. Вечером целый хор благословений поднимается к Творцу за них: католики, евреи, протестанты - все благословляют их.

Почему же их одежда так проста? Потому что оне не желают оскорблять бедность своей роскошью. Почему мать заставляет свою дочь сопровождать себя? Для того, чтобы научить её, как надо применять благотворительность. Её дочь тоже хочет благотворить, но мать говорит ей: "Что можешь дать ты, дитя моё, если у тебя нет ничего своего? Если я дам тебе что-нибудь, чтобы передать другим, разве это будет твоя заслуга? В действительности милостыня будет моя, а заслуга окажется твоей, разве это справедливо? Когда мы отправляемся ухаживать за больными, ты мне помогаешь; отдавать труды, это значит отдавать нечто. Тебе это кажется недостаточным? очень просто: научись делать полезные работы и ты переделаешь свои платья для этих маленьких детей; таким путём ты отдашь нечто, что будет исходить от тебя." Вот как эта мать-христианка учит свою дочь применению добродетелей, преподанных Христом. Спиритка ли она? Не всё ли равно!

У себя дома это - светская женщина, так как её положение того требует; но её поступки неизвестны, так как она желает одобрения только от Бога и от своей совести. Между тем однажды непредвиденное обстоятельство привело к ней одну девушку, принёсшую ей работу: девушка узнала свою благотворительницу и хотела её благословлять: "Тише, - сказала ей та, - не говорите никому." Так говорил Христос.

Лепта вдовицы

§201. И сел Иисус против сокровищницы, и смотрел, как народ кладёт деньги в сокровищницу. Многие богатые клали много. Пришедши же, одна бедная вдова положила две лепты, что составляет кодрант. Подозвав учеников Своих, Иисус сказал им: "Истинно говорю вам, что эта бедная вдова больше всех положила; ибо все те от избытка своего положили в дар Богу, а она от скудности своей положила всё пропитание своё, какое имела." ("Еванг. от Марка", гл.XII, ст. 41-44; "Еванг. от Луки", гл.XXI, ст. 1-4.)

§202. Многие сожалеют, что, за недостатком источника, не могут делать столько добра, сколько бы они желали, и если хотят богатства,

то, как говорят они, для того именно, чтобы сделать из него хорошее употребление. Намерение, конечно, похвальное и даже, быть может, у некоторых искреннее, но верно ли, что оно у всех совершенно без интереса? Нет ли между ними таких, которые, желая делать добро другим, были бы очень довольны, если бы начали с самих себя, доставили себе больше удовольствия, больше недостающего излишка, а остальное отдали бедным? Такая задняя мысль, которой они, быть может, не сознают, но которую они нашли бы в глубине сердца, если бы поискали там, умаляет заслугу намерения, так как истинное милосердие думает раньше о других, чем о себе. Возвышенность милосердия заключается в том, чтобы искать в своём собственном труде, в своих силах, уме, талантах недостающего источника для претворения своих великодушных намерений: в этом заключается жертва, самая приятная Господу. К несчастью, большинство мечтает о способах более лёгких, желая разбогатеть вдруг и без трудов, пускаясь за химерами, вроде того, чтобы найти сокровище, получить неожиданное наследство и т.п. Что сказать о тех, кто надеется найти помощь в духах при поисках подобного рода? Конечно, они не понимают и не знают священной цели Спиритизма, а ещё менее миссии духов, которым Бог разрешает общаться с людьми: потому-то они наказываются разочарованием. (См. "Книга Медиумов", §§294,295.)

Те, намерения которых чисты от всякого личного интереса, при невозможности делать столько добра, сколько они бы желали, должны утешиться мыслью, что лишение себя ради подаяния бедному, имеет больше веса в глазах Бога, чем золото богача, который даёт, не лишаясь ничего. Удовольствие иметь возможность широко помогать бедным, конечно, велико, но если в нём отказано, то нужно подчиниться и ограничиться тем, чтобы делать, что возможно. Да разве только при помощи золота можно осушать слёзы, и следует ли оставаться бездейственным потому, что не обладаешь им? Тот, кто искренне желает быть полезным своим братьям, может найти для этого тысячи случаев: пусть только поищет - и он их найдёт, если не одним способом, так другим, потому что нет никого, кто, владея свободно своими способностями, не мог бы оказать какой-нибудь услуги: утешить, смягчить физическое или нравственное страдание. За недостатком денег, не располагает ли каждый своим трудом, временем, отдыхом, часть которых он может уделить? Это тоже составляет лепту бедняка, лепту вдовицы.

Пир для нищих и увечных

§203. Сказал же и позвавшему Его: "Когда делаешь обед или ужин, не зови друзей твоих, ни братьев твоих, ни родственников твоих, ни соседей богатых, чтобы и они тебя когда не позвали, и не получил ты воздаяния. Но когда делаешь пир, зови нищих, увечных, хромых, слепых. И блажен будешь, что они не могут воздать тебе, ибо воздастся тебе в воскресение праведных." Услышав это, некто из возлежащих с Ним сказал Ему: "Блажен, кто вкусит хлеба в Царствии Божиим!" ("Еванг. от Луки", гл.XIV, ст. 12-15.)

§204. "Когда делаешь пир, - сказал Иисус, - не зови друзей твоих, а

нищих и увечных." Слова эти, представляющиеся абсурдом, если их понимать буквально, становятся возвышенными, если вникнуть в их суть. Иисус не мог сказать, что вместо друзей надо собирать за своим столом нищих с улицы. Его язык был почти всегда иносказательным, и для людей неспособных понимать тонкие оттенки мысли нужны были сильные образы, производящие впечатление резкими красками. Суть его мысли обнаруживается в словах: "Блажен будешь, что они не могут воздать тебе", - это значит, что нужно делать добро без надежды на вознаграждение, исключительно ради удовольствия его делать. Для того, чтобы сделать запоминающееся сравнение он говорит: "Пригласи на пир свой нищих, так как эти не могут тебе воздать". Под словом пир надо понимать не угощение в буквальном значении слова, а соучастие в избытке, которым вы пользуетесь.

Эти слова могут, между прочим, быть применены и в более точном смысле. Сколько есть таких, которые приглашают к себе только того, кто сам может их пригласить. Другие же, наоборот, находят удовлетворение в том, чтобы приглашать тех из своих родных или друзей, которые менее счастливы: у кого же не найдётся таковых? Это значит иногда сделать им большое одолжение. Не приглашая слепых и увечных, они тем не менее применяют правило Иисуса, если только по отношению к своим близким делают это с доброжелательством, без хвастовства, и если умеют скрыть благодеяние под искренним радушием.

НАСТАВЛЕНИЯ ДУХОВ:

Милосердие матерьяльное и моральное

§205. "Будем любить друг друга и не будем поступать с другим так, как не желаем, чтобы поступали с нами." Вся религия, вся мораль заключается в этих двух правилах; если бы им следовали на земле, то все были бы совершенны; не было бы ненависти, не было бы разногласия. Я скажу больше: не было бы бедности, так как излишками от стола каждого богача многие бедняки насытились бы, и вы не видели бы больше в мрачных кварталах, в которых я жила во время моего последнего воплощения, бедных женщин, влачащих за собой несчастных детей, лишённых всего.

Богачи, подумайте немного об этом: помогайте, насколько можете этим беднякам; давайте, чтобы Бог вознаградил вас со временем за добро, вами сделанное, дабы по выходе из своей земной оболочки вы встретили благодарных духов на пороге более счастливого мира.

Если бы вы могли знать, какую радость испытала я, встретив тут тех, которым могла быть полезной во время моего последнего существования.

Любите же ближнего; любите его, как самого себя, так как вы знаете теперь, что тот несчастный, которого вы отталкиваете, быть может, был вашим отцом, братом, другом, и каково же будет ваше отчаяние, когда вы узнаете его в мире духов!

Я желаю, чтобы вы хорошенько поняли, чем может быть милосердие моральное, то милосердие, которое каждый может применять, которое ничего не стоит в матерьяльном отношении и которое вместе с тем

исполнить всего труднее.

Милосердие моральное заключается в том, чтобы обладать терпимостью по отношению к людям, а это именно то, что вы всего менее исполняете на вашей низкой планете, где вы временно воплощены. Верьте мне, что большая заслуга заключается в умении молчать, когда говорит более глупый, чем вы; это тоже род милосердия. Уметь быть глухим, когда насмешливое слово срывается с уст, привыкших насмехаться; не видеть презрительной насмешки, которой встречают вас люди, часто неправые, но считающие себя выше вас, тогда как в жизни духовной, единственно действительной, они часто бывают очень отсталые: вот заслуга не покорности, а милосердия, так как не замечать неправоту других и есть милосердие моральное.

Между тем это милосердие не должно мешать милосердию другого рода; всего больше обращайтесь внимание, чтобы не презирать своего ближнего; помните всё то, что я вам говорила: надо постоянно помнить, что несчастный, отталкиваемый вами, есть дух, который был, быть может, дорогим для вас существом и который временно находится в положении более низком, чем вы. Я здесь увидела одного из бедняков вашей земли, которому я могла по счастью иногда помогать и которого теперь мне приходится молить в свою очередь.

Помните: Иисус сказал, что вы братья, и думайте всегда об этом прежде, чем оттолкнуть прокажённого или нищего. Прощайте, думайте о страдающих и молитесь."

Сестра Розалия. Париж, 1860г.

§206. "Друзья мои, я слышал, как многие между вами говорили себе: "Как могу я давать милостыню, когда часто мне самому недостаёт необходимого?"

Подавать милостыню можно разными способами: мысленно, словесно и активно. Мысленно - молясь за тех несчастных, которые умерли, не увидев света; сердечная молитва облегчает их. Словесно - давая добрые советы вас окружающим; скажите людям, раздражённым отчаянием, лишениями и богохульствующим против Всевышнего: "Я был таким, как вы, и страдал, был несчастлив, но поверил в Спиритизм и, посмотрите, я счастлив теперь." Старикам, которые вам скажут: "Это бесполезно, я кончаю своё поприще, я умру, как жил", ответьте: "Бог для нас всех одинаково правосуден: вспомните о рабочих десятого часа". Маленьким детям, уже порочным вследствие окружающей среды, скитающимся по дорогам и готовым подпасть под дурное влияние, скажите: "Бог вас видит, дорогие малютки", и не опасайтесь повторять им часто эти слова: кончится тем, что они пустят ростки в их молодых умах, вместо маленьких бродяг вы сделаете из них людей. Это тоже милостыня.

Многие между вами говорят: "Нас так много на Земле. Бог не может всех нас видеть." Послушайте меня, друзья мои: когда вы находитесь на вершине горы, разве взгляд ваш не обнимает все песчинки, покрывающие эту гору? Ну вот! Бог вас видит так же. Он предоставляет вам свободную волю, как вы предоставляете этим песчинкам подчиниться ветру, разметающему их; но Бог в своём бесконечном

милосердии вложил в глубину вашего сердца бодрствующего стража, называемого "совестью". Слушайте же её: она даст вам только добрые советы. По временам вы её затемняете, противопоставляя ей духа зла; тогда она молчит, но будьте уверены, что бедная изгнанница заставит услышать себя, как только вы ей позволите заметить тень угрызения. Слушайте её, вопрошайте её, и часто вы будете утешены советами, которые от неё получите.

Друзья мои, при формировании нового полка даётся новое знамя; я же даю вам правило Христа: любите друг друга. Применяйте его на деле; соединитесь все под этим знаменем, и вы получите счастье и утешение."

Дух-покровитель. Лион, 1860г.

Благодеяние

§207. "Благодеяние, друзья мои, даст вам в этом мире самые чистые и сладкие удовольствия и радости сердца, которых не нарушат ни сомнения, ни равнодушие. О, если бы вы могли понять, сколько величия и нежности заключается в великодушии! Это чувство заставляет смотреть на другого, как на самого себя, снимать с себя, чтобы одеть своего брата. Если бы вы могли, друзья мои, не иметь более приятного занятия, как только делать людей счастливыми! Какие же светские удовольствия вы можете сравнить с теми радостными празднествами, когда вы, исполняя волю Бога, даёте радость бедным семьям, не знавшим в жизни ничего, кроме горя и бедствий, когда вы увидите вдруг, как эти измождённые лица засияют надеждой, так как у них не было хлеба, а их малые дети, не знающие о том, что жить - значит страдать, кричали и плакали, повторяя слова, вонзавшиеся, подобно острому жалю, в сердце матери: "Я хочу есть!". О, поймите, как восхитительны должны быть впечатления того, кто видит возрождение радости там, где минуту назад было только отчаяние! Поймите, каковы должны быть ваши обязанности относительно ваших братьев! Идите навстречу несчастью: идите на помощь бедствию, особенно скрытому, так как оно-то и есть самое болезненное. Идите, мои возлюбленные, и помните слова Спасителя: "Когда вы одеваете одного из малых сих, думайте, что вы это делаете Мне."

Милосердие! Чудное слово, заключающее в себе все добродетели, ты должно вести народы к счастью: применяя тебя, они создадут себе безграничные радости на будущее, а во время изгнания на земле, ты будешь их утешением, предвкушением восторгов, которые они вкусят позднее, когда все соединятся вместе в лоне Бога любви. Это ты, дивная добродетель, доставляла мне единственные радостные минуты, испытанные мною на земле. Пусть мои воплощённые братья верят голосу друга, говорящему с ними и повторяющему: в милосердии должны вы искать мир сердцу, удовлетворение душе и средства против горестей жизни. О! в те минуты, когда вы близки, чтобы обвинять Бога, бросьте взгляд на стоящих ниже вас; посмотрите, сколько есть несчастий, требующих облегчения; сколько бедных детей без семьи; сколько стариков, не имеющих дружеской руки, чтобы поддержать и закрыть

глаза, когда смерть их посетит! Сколько требуется делать добра! О! не ропщите, но, напротив, благодарите Бога и раздавайте щедрой рукой вашу симпатию, любовь, деньги всем тем, кто лишён богатств земных и томится от страданий и одиночества. Вы получите здесь на земле сладкие радости, а позднее... один Бог это знает!"

Адольф, епископ Алжирский. Бордо, 1861г.

§208. "Будьте добры и милосердны - это ключ к небесам, который вы держите в руках; всё вечное блаженство заключается в правиле: любите друг друга. Душа не может подняться в духовные сферы без любви к ближнему: она находит счастье и утешение только в проявлениях милосердия; будьте добры, поддерживайте ваших братьев, оставьте в стороне отвратительную язву эгоизм: исполнение этого долга должно открыть вам путь к вечному блаженству. Кому из вас не приходилось чувствовать биения сердца и внутреннего восторга при рассказе о прекрасном случае преданности или истинного милосердия? Если будете искать наслаждения только в добрых поступках, то вы будете всегда следовать за духовным прогрессом. Примеров вы имеете достаточно, мало только доброй воли. Посмотрите на многих добродетельных людей, о которых ваша история вам напоминает.

Разве Христос не объяснил вам всего, что касается добродетелей: милосердия и любви? Почему же закрывают уши перед его Божественными словами? Почему оставляют в стороне его дивные поучения? Я бы желал от вас большей веры и большего интереса при чтении "Евангелия"; эту книгу забрасывают, из неё делают мёртвую букву, оставляют этот восхитительный кодекс в забвении; ваши беды происходят только от добровольного забвения Божественных законов. Читайте же эти страницы, блистающие самоотвержением Христа и вдумывайтесь в них.

Люди сильные, мужайтесь; люди слабые, вооружитесь кротостью и верой; имейте больше твёрдости, больше постоянства при распространении вашего нового учения; мы явились только для того, чтобы поддержать вас, только для того, чтобы возбудить у вас рвение к добродетели. Бог позволяет нам появляться вам, но при желании достаточно было бы только помощи Бога и собственной воли: спиритические явления существуют только для закрытых глаз и зачерствелых сердец.

Милосердие - основная добродетель, долженствующая поддержать все земные добродетели: без неё все другие не существуют. Без милосердия нет надежды на лучшую участь; нет морального интереса, который руководил бы вами: без милосердия нет веры, так как вера - это чистый луч, заставляющий блистать милосердную душу.

Милосердие - это вечный якорь спасения на всех планетах; это самая чистая эманация самого Создателя; это Его собственная добродетель, даруемая Им своим созданиям. Разве можно не принимать дар Божественной доброты? Насколько должно быть испорчено сердце, чтобы заглушить и устранить это вполне Божественное чувство? Насколько злым должно быть дитя, чтобы сопротивляться сладкой ласке - милосердию?

Я не смею говорить о том, что я сделал, так как духи тоже обладают скромностью относительно содеянного ими; но думаю, что положил начало одному из тех дел, которое должно способствовать облегчению вам подобных. Я часто встречал духов, просящих как миссии продолжения моего труда; я вижу их, моих кротких и дорогих сестёр, при набожном и чудном исполнении долга; я вижу, как они применяют рекомендуемую мною вам добродетель с той радостью, какую доставляет эта жизнь самоотвержения и жертв; для меня большое счастье видеть, насколько их характер уважаем, насколько их миссия любима и поддерживаема. Люди добродетельные, с доброй и сильной волей, соединитесь, чтобы продолжить в большем масштабе дело распространения милосердия; награду за эту добродетель вы найдёте в самом применении её; она даст духовную радость уже в настоящей жизни. Соединитесь; любите друг друга, согласно поучению Христа. Да будет так."

Св.Викентий Павел. Париж, 1858г.

§209. "Я называюсь милосердием, я - главный путь, ведущий к Богу; следуйте за мной, так как я цель, к которой вы все должны стремиться.

Сегодня утром я произвела свой обычный обход и с растерзанным сердцем пришла сказать вам: о, друзья мои! сколько несчастья, сколько слёз, и сколько надо вам сделать, чтобы осушить их все! Я напрасно стараюсь утешить бедных матерей; я говорила им на ухо: "Мужайтесь, есть добрые сердца, бодрствующие над вами, вас не покинут; терпенье! С вами Бог; вы любимы Им, вы Его избранные." Оне, казалось, слышали меня и обращали в мою сторону блуждающие взоры; я читала на их бледных лицах, что их тело - тиран духа - голодно, и что если мои слова утешали немного их сердце, то не могли наполнить желудков. Я опять повторяла: "Мужайтесь, мужайтесь!". Тогда одна молодая мать, кормившая дитя, взяла его на руки и протянула в пространство, будто прося меня позаботиться об этом бедном маленьком создании, не находящем в истощённой груди достаточно пропитания.

В других местах, друзья мои, я видела бедных стариков без работы и в близком будущем без крова под тяжестью всех мучений нужды, стыдящихся своей нищеты, не осмеливающихся итти просить милостыню у прохожих, так как они никогда не нищенствовали. С сердцем, растроганным состраданием, я, не имеющая ничего, превратилась в нищую ради них и направилась во все стороны, чтобы побуждать к благодеяниям, нащёптывать добрые мысли великодушным и сострадательным сердцам.

Вот почему я пришла к вам, друзья мои, и говорю: там беднота, не имеющая хлеба; очаг их холоден, и постель без одеяла. Я не говорю вам, что вы должны делать; я предоставляю инициативу вашим добрым сердцам; если бы я продиктовала образ вашего действия, то вы бы не имели заслуги в своих добрых поступках, я говорю только: я - милосердие и протягиваю вам руку ради ваших страдающих братьев.

Но если я прошу, то я и даю, и даю много; я приглашаю вас на большой пир и przygotowляю для вас дерево, под которым вы все

поместитесь. Посмотрите, как оно прекрасно; как оно изобилует цветами и плодами! Идите, идите, собирайте, возьмите все плоды с этого прекрасного дерева, называемого благотворительностью. Ветви, вами взятые, я заменю вашими добрыми делами и отнесу это дерево Богу, чтобы Он его разукрасил снова, так как благотворительность неисчерпаема. Следуйте же за мной, друзья мои, для того, чтобы я могла вас считать между теми, которые собираются под моим знаменем; не бойтесь, я вас поведу по пути спасения, так как я - милосердие."

Карита, замученная в Риме. Лион, 1861г.

§210. "Есть много способов творить милостыню, которую многие из вас смешивают с подаванием; между тем в этом есть большая разница. Подавание, друзья мои, иногда полезно, так как облегчает бедных, но оно почти всегда унизительно и для дающего, и для принимающего. Милостыня, наоборот, связывает благодетеля и благодетельствуемого, и проявляется она ведь таким разнообразием способов! Можно быть милосердными даже в отношениях со своими близкими, своими друзьями, прощая им слабости, не задевая ничьего самолюбия. Для вас же, спириты, милосердие заключается в способе обращения с теми, которые думают не так, как вы; приводите менее чутких к вере, не оскорбляя и не задевая их убеждений, но вводите их осторожно на ваши собрания, где они могут слышать нас и где мы сумеем найти слабую струну их сердца, чтобы воспользоваться ею. Вот один род милосердия.

Послушайте теперь о милосердии по отношению к бедным, этим обездоленным на земле, но вознаграждаемым Богом, если они умеют принимать свои бедствия без ропота, а это зависит от вас. Поясню примером.

Мне приходится видеть несколько раз в течение недели собрания дам: оне всех возрастов; для нас, как вы знаете, оне все сёстры. Что же оне делают? Оне работают быстро, быстро; их пальцы проворны; но посмотрите, как радостны их лица, и как сердца бьются в унисон! Какова же их цель? Оне видят приближение зимы, которая будет сурова для бедных семей. Муравьи не могли собрать за лето необходимых зёрен, а большинство вещей заложено; бедные матери волнуются и плачут, думая о малых детях, которым зимой будет холодно и голодно. Но, терпения, бедные женщины! Бог вдохновил более счастливых, чем вы: оне собрались, и готовят вам для малюток одежды; затем в один из тех дней когда снег покроет землю, и вы будете роптать, говоря: "Бог несправедлив", - вы, страдающие, вы ведь именно так говорите - тогда увидите, что у вас появится кто-нибудь из детей этих добрых рукодельниц, превратившихся в работниц для бедных; да, это для вас оне так трудятся; ваш ропот превратится в благословение, потому что в сердце бедняков ненависть быстро заменяется любовью.

Я вижу, как со всех сторон добрые духи сходятся к ним, как всем этим работницам нужно ободрение. Мужчины, принадлежащие к этому обществу, вносят тоже свою часть, развлекая их чтением, которое так приятно; а мы, чтобы вознаградить рвение всех и каждого обещаем этим трудолюбивым работницам хорошую клиентуру, которая им заплатит по

счёту благословениями - этой единственной монетой, имеющей курс на Небе - и уверяем их при этом, что в ней у них недостатка не будет."

Карита. Лион, 1861г.

§211. "Дорогие друзья мои, каждый день слышу я, как между вами некоторые говорят: "Я беден, я не могу творить милостыни", - и каждый день я вижу, что у вас не хватает снисходительности к близким; вы им ничего не прощаете и становитесь судьями, часто строгими, не спрашивая самих себя, были ли бы вы довольны, если бы поступили так же по отношению вас. Разве снисходительность не есть тоже милосердие? Вы, могущие творить милостыню при помощи снисходительности, творите её широко. Что же касается милостыни материальной, то я вам расскажу историю из другого мира.

Два человека только что умерли. Бог сказал: пока эти два человека будут жить, каждый их добрый поступок пусть откладывается в отдельный мешок, а после смерти эти мешки взвешаются. Когда пришёл последний час для этих людей, Бог велел принести к себе оба мешка. Один был большой, круглый, туго набитый, и в нём бренчали содержащиеся там монеты; другой был маленький, тощий, и в нём видны были насквозь редкие копейки; каждый из двух умерших узнал свой мешок: вот мой, сказал первый; я его узнаю, я был богат и давал много. Вот мой, сказал другой; я всегда был беден, увы! мне почти нечем было делиться. Но, о, неожиданность! Когда оба мешка были положены на весы, то маленький оказался тяжелее и даже настолько, что значительно перетянул большой. Тогда Бог сказал богатому: ты давал много, это правда, но ты давал из-за тщеславия, чтобы видеть своё имя прославленным. Кроме того, давал ты, ни в чём себе не отказывая; иди налево и будь доволен, что твоё подаяние будет тебе всё же несколько зачтено. Затем он сказал бедному: ты, Мой друг, давал очень мало, но каждая копейка, содержащаяся в мешке, была лишением для тебя; если ты не давал подаяния, то творил милостыню, а что всего лучше, это то, что ты совершал милостыню естественно, не думая, что она тебе зачтётся; ты был снисходителен и не осуждал своего ближнего, напротив, извинял его во всём; иди направо и получай свою награду."

Дух-покровитель. Лион, 1861г.

§212. "Женщина богатая, счастливая, не имеющая нужды отдавать своё время хозяйству, разве не может посвящать несколько часов на работы, полезные своим ближним? Пусть от своего излишка она купит покрывало для дрожащего от холода; пусть своими нежными руками изготавливает грубые, но тёплые одежды; пусть поможет матери приготовить одежду дитяти, которое должно родиться. Если её собственное дитя будет иметь немного меньше кружев, то дитя бедняка будет тепло одето. Работать для бедных, это значит работать в винограднике Господа.

А ты, бедная работница, не имеющая лишнего, но желающая из любви к своим братьям поделиться с ними немногим из того, что имеешь, отдай несколько часов твоего дня, твоего времени, единственного твоего

сокровища, делай изящные работы, соблазняющие богатых; продавай их, и ты сможешь доставить своим братьям облегчение; у тебя будет, быть может, немного меньше ленточек, но ты дашь обувь босому.

А вы, женщины, преданные Богу, работайте тоже, но пусть ваша работа, нежная и ценная, не производится для того только, чтобы украшать алтари с целью привлечь внимание на вашу ловкость и терпение; работайте, дочери мои, пусть ваш труд будет посвящён облегчению ваших братьев в Боге; бедняки - Его любимые дети; работать для них, это значит прославлять Его. Будьте для них Провидением, гласящим: "Птицам небесным Бог даёт пропитание." Пусть золото и серебро, скользящее между вашими пальцами, обращается в одежду и пищу для тех, кому их не хватает. Делайте это, и труд ваш будет благословен.

А вы, могущие творить, отдавайте ваш гений, отдавайте ваше сердце, которое Бог благословит. Поэты, литераторы, вас читают только люди света для удовлетворения своего досуга, пусть же некоторые ваши произведения будут посвящены облегчению несчастных. Живописцы, скульпторы, артисты всех родов, пусть ваш талант приходит на помощь вашим братьям; ваша слава от того не уменьшится, а несколькими страданиями будет меньше.

Все вы можете давать; к какому бы классу вы ни принадлежали, у вас всегда найдётся чем поделиться; из того, что Бог дал вам, вы должны делиться частью с теми, у кого не хватает необходимого, потому что, будучи на его месте, вы были бы очень довольны, если бы другой поделился с вами. Ваши земные сокровища несколько уменьшатся, но ваши сокровища небесные увеличатся; вы там пожнёте во сто крат больше, чем посеете тут, на земле, добрыми делами."

Иоанн. Бордо, 1861г.

Жалость

§213. "Жалость - это добродетель, всего более приближающая вас к ангелам; это сестра милосердия, приводящая вас к Богу. Ах! предоставьте вашему сердцу смягчаться при виде несчастий и страданий ваших ближних; ваши слёзы служат бальзамом, проливаемым на их раны, и когда, в силу нежной симпатии, вы достигнете того, чтобы вернуть им надежду и покорность, какой восторг почувствуете вы! Этот восторг действительно имеет некоторую горечь, так как он рождается рядом с горем, но если он не имеет остроты светских удовольствий, то не имеет и резкого разочарования в пустоте, оставляемой этими удовольствиями после себя; он имеет трогательную нежность, наполняющую душу радостью. Жалость, хорошо прочувствованная, есть любовь; любовь есть самоотвержение; самоотвержение есть забвение самого себя, а это забвение есть самопожертвование ради несчастных; это добродетель превосходная, та добродетель, которую применял в течение всей своей жизни божественный Мессия и которую он преподавал в своём святом и чудном учении. Когда это учение будет восстановлено во всей своей первоначальной чистоте, будет принято всеми народами, оно принесёт счастье и заставит, наконец, воцариться на Земле

согласие, мир и любовь.

Чувство, которому всего более свойственно заставлять вас прогрессировать, побеждая эгоизм и гордыню, чувство, располагающее вашу душу к смирению, к благотворительности и любви к ближнему, - это жалость, та жалость, которая трогает вас до глубины сердца при виде страданий ваших братьев, которая заставляет вас протягивать руку помощи и вызывает слёзы умиления.

Не подавляйте же никогда в вашем сердце этой небесной эмоции, не поступайте так, как те зачерствелые эгоисты, которые удаляются от несчастных потому, что вид нищеты нарушает их радостное существование; избегайте оставаться равнодушными, когда вы можете быть полезны. Спокойствие, купленное ценой преступного равнодушия, - это спокойствие Мёртвого моря, скрывающего на дне своих вод сосуд смердящий и тление.

Как далека жалость от того, чтобы причинять беспокойство и неприятность, которых так боится эгоизм! Конечно, душа ощущает при столкновении с несчастьем другого естественное и глубокое стеснение, заставляющее вибрировать всё ваше существо, и действует на вас мучительно, но награда будет велика, если добьётесь того, чтобы вернуть мужество и надежду несчастному брату, растроганному пожатием дружеской руки. Его трогательный взгляд, увлажнённый благодарностью, незаметно обратится к вам прежде, чем сосредоточится на Небе, чтобы поблагодарить его за посланные ему утешение и поддержку. Жалость - это меланхолическая, но Божественная предшественница милосердия, этой первой добродетели, для которой она prepares и облагораживает благодеяния."

Михаил. Бордо, 1862г.

Сироты

§214. "Братья мои, любите сирот: если бы вы знали, как грустно быть одиноким и покинутым, особенно в молодых годах! Бог допускает, чтобы были сироты для того, чтобы поощрять вас заменять им отцов. Какое чудное милосердие помочь бедному, маленькому, покинутому существу, не дать ему страдать от голода и холода и руководить его душой, чтобы она не заблудилась в пороках! Кто протягивает руку покинутому ребёнку, тот приятен Богу, так как он понимает и применяет Его закон. Подумайте, что спасаемое вами дитя было, быть может, вам дорого в другом воплощении, и если бы вы могли восстановить это в своей памяти, то ваша помощь стала бы долгом, а не актом милосердия. Итак, друзья мои, каждое страдающее существо - ваш брат и имеет право на ваше милосердие, а не на ту милостыню, которая ранит сердце, и не на то подаяние, которое жжёт руку, в которую падает, так как ваши подаяния часто бывают очень горьки! Как часто от них отказывались бы, если бы болезнь, нагота и отсутствие крова не понуждали их принять! Давайте с деликатностью; к доброму поступку прибавляйте самое дорогое: добрые слова, ласку, дружескую улыбку; избегайте покровительственного тона, поворачивающего нож в окровавленном

сердце, и думайте, что, делая добро, вы трудитесь для себя и для своих."

Дух-покровитель. Париж, 1860г.

§215. Что надо думать о людях, которые, встретив неблагодарность за своё благодеяние, не делают более добра из опасения вновь встретиться с неблагодарностью?

- "У этих людей больше эгоизма, чем милосердия, так как делать добро для того, чтобы получить благодарность, значит делать его из расчёта, а Богу приятно только благодеяние бескорыстное. Это служит тоже признаком гордыни, так как гордецу приятно унижение одолжающегося, приносящего свою благодарность к его стопам. Ищущий благодарности на земле за творимое им благодеяние, не получит награды на небе; но Бог зачтёт нищему её на земле.

Надо всегда помогать слабым, хотя знаете наперёд, что те, кому оказывается помощь, не будут благодарить. Знайте, что если тот, которому вы оказываете услугу, забывает добро, то Бог наградит вас больше, чем в том случае, если бы вы были награждены благодарностью облагодетельствованного. Бог допускает, чтобы вам была оказана иногда неблагодарность, с целью испытать вашу настойчивость в добрых делах.

Почему знаете вы, наконец, что это благодеяние, забытое на время, не принесёт впоследствии хороших плодов? Напротив, будьте уверены, что это посев, который взойдёт со временем. К несчастью, вы видите всегда только настоящее; работаете только для себя, а не для других. Благодеяния смягчают самые зачерствелые сердца; они могут быть забыты тут на земле, но когда дух будет освобождён от своей телесной оболочки, он вспомнит, и это будет его наказанием; тогда он пожалеет о своей неблагодарности, он пожелает исправить ошибку, отдать свой долг в другом существовании, приняв решение быть самоотверженным по отношению к своему благодетелю. Таким образом, не подозревая даже того, вы способствуете его нравственному совершенствованию и позднее поймёте всю истину положения: благодеяние никогда не бывает потеряно. Вместе с тем вы работаете для себя, так как за вами будет заслуга сотворённого бескорыстного благодеяния и умение сохранить мужество при разочарованиях. Ах! друзья мои, если бы вы знали узы, связывающие вашу настоящую жизнь с предыдущей, если бы вы могли схватить множество отношений, сближающих все существа для их взаимного прогресса, вы бы ещё больше восхищались мудростью и добротой Создателя, позволяющего вам возрождаться, чтобы достичь Его."

Дух-покровитель. 1862г.

§216. Как надо относиться к благотворительности, если она производится между людьми одинаковых убеждений, верований и одной партии?

- "Особенно нужно побеждать дух сектанства и партийности, так как все люди - братья. Только истинный христианин видит братьев в своих

ближних, и перед тем, как прийти на помощь нуждающемуся, он не справляется ни о его веровании, ни о его мнениях насчёт чего бы то ни было. Разве он следовал бы предписанию Иисуса Христа, приказывающего любить даже врагов, если бы отталкивал несчастного потому, что тот имеет другое верование, чем он сам? Пусть же он ему помогает, не спрашивая о его веровании; если это враг религии, то этим способом можно заставить его полюбить религию; отталкивая же, заставили бы возненавидеть её."

Св.Людвик. 1860г.

Глава Четырнадцатая

ПОЧИТАЙ ОТЦА ТВОЕГО И МАТЬ

Сыновнее благочестие - Кто мать Моя и кто брат Мой? - Родство телесное и родство духовное - Неблагодарность детей

§217. Знаешь заповеди: не прелюбодействуй; не убивай; не кради; не лжесвидетельствуй; не обижай; почитай отца твоего и мать. ("Еванг. от Марка", гл. X, ст. 19; "Еванг. от Луки", гл. XVIII, ст. 20; "Еванг. от Матф.", гл. XIX, ст. 19.)

§218. Почитай отца твоего и мать твою и долголетен будешь на земле, которую Господь, Бог твой, даст тебе. (Десять заповедей, "Исход", гл. XX, ст. 12.)

Сыновнее благочестие

§219. Заповедь: "почитай отца твоего и мать твою" является следствием общего закона милосердия и любви к ближнему, так как нельзя любить ближнего, не любя отца и матери: но слово почитай включает в себе ещё одну обязанность относительно них, а именно, обязанность сыновнего благочестия. Бог хотел показать этим, что к любви нужно прибавить уважение, внимание, послушание и уступчивость: это означает, что обязанности по отношению к ним те же, какие относительно ближнего предписывает милосердие, но в более строгой степени. Это относится, естественным образом, также к лицам, заменяющим отца и мать, заслуга которых тем больше, что их самоотвержение менее обязательно. Бог всегда строго наказывает всякое нарушение этой заповеди.

Почитать отца и мать - это значит не только уважать их, но также помогать в нужде, предоставлять отдых в старости и окружать заботливостью, как они это делали во время вашего детства.

Особенно должно выказываться сыновнее благочестие в отношении родителей, не имеющих средств. Разве исполняют эту заповедь считающие достаточным давать родителям только столько, чтобы они не умерли с голоду, тогда как сами ни в чём себе не отказывают, или удаляющие их в самый плохой угол дома, лишь бы не оставить на улице,

тогда как сами пользуются всеми удобствами и комфортом? Хорошо ещё, если они не обращаются с ними дурно и не заставляют последние дни жизни посвящать труду и домашним работам! Пристало ли престарелым и слабым родителям служить молодым и сильным детям? Разве мать жалела им своего молока, когда они были в колыбели? Разве она ставила в счёт свою заботу, когда они были больны, или все свои труды, когда нужно было доставить им необходимое? Нет, дети должны окружать родителей, если они в состоянии, некоторым баловством, предупредительностью, нежной заботливостью, так как всё это является уплатой священного долга, процентом с того, что они сами получили. В этом только заключается сыновнее благочестие, угодное Богу.

Беда забывающему, чем он обязан тем, которые поддерживали его слабость, дали ему вместе с матерьяльной жизнью жизнь нравственную, которые часто подвергали себя суровым лишениям, чтобы только упрочить его благосостояние. Беда неблагодарному, так как он будет наказан неблагодарностью и останется в беспомощном положении: он будет поражён в своих самых дорогих привязанностях, нередко уже в этой жизни; в другом же существовании, наверно, он перенесёт сам всё то, что заставил перенести других.

Некоторые родители, действительно, пренебрегают своими обязанностями и не исполняют по отношению к детям того, что должны, но только Бог может их наказывать, а никак не дети: не детям их упрекать, так как они сами, быть может, заслужили этого. Если милосердие вменяет в обязанность отдавать за зло добром, быть снисходительным к недостаткам ближнего, не осуждать других, забывать и прощать обиды, любить даже врагов, то насколько же это обязательство должно быть сильно по отношению к родителям! Дети, стало быть, должны принять за правило своего поведения в отношении родителей все постановления Христа относительно ближнего и сказать себе, что всё то, что достойно осуждения по отношению к посторонним, тем более достойно осуждения в отношении близких, и что то, что можно считать только ошибкой в первом случае, становится преступлением во втором, так как здесь к недостатку милосердия присоединяется неблагодарность.

§220. Бог сказал: "Почитай отца твоего и мать твою и долголетен будешь на земле, которую Господь, Бог твой, даст тебе." Почему же обещает Он награду на земле, а не на небе? Объяснение заключается в следующих словах: "которую Господь, Бог твой, даст тебе": слова эти были выкинуты в последующем изложении десяти заповедей, отчего смысл исказился. Чтобы понять эти слова, надо иметь в виду идеи и положение евреев того времени, когда заповеди были даны. Они не понимали ещё будущей жизни: их понятия не шли дальше жизни телесной; стало быть, их должно было больше трогать то, что они видели, чем то, чего видеть не могли. Вот почему Бог говорит с ними на понятном для них языке и, как детям, сулит в будущем то, что может удовлетворить. Они находились тогда в пустыне; земля, которую Бог им даст, была Обетованная Земля, - цель всех их стремлений: они ничего большего не желали, и Бог говорит им, что они будут там жить долго, т.е. что они будут ею долго владеть, если исполнят Его заповеди.

Во время же Христа их идеи были шире; настало время дать пищу менее грубую и посвятить в жизнь духовную, и потому Иисус сказал: "Царство Моё не от мира сего: там, а не тут получите награду за ваши добрые поступки." Этими словами вещественная Обетованная Земля превращается в небесную родину; поэтому призывая их к исполнению заповеди "чти отца твоего и мать твою", Христос обещает им уже не землю, а небо. (Главы II и III.)

Кто мать Моя и кто братья Мои?

§221. Приходят в дом; и опять сходится народ, так что им невозможно было и хлеба есть. И услышавши, ближние Его пошли взять Его, ибо говорили, что Он вышел из себя.¹ И пришли Мать и братья Его и, стоя вне дома, послали к Нему звать Его. Около Него сидел народ. И сказали Ему: "Вот, Мать Твоя и братья Твои, и сёстры Твои, вне дома, спрашивают Тебя." И отвечал им: "Кто мать Моя и братья Мои?". И обозрев сидящих вокруг Себя, говорит: "Вот мать Моя и братья Мои; ибо кто будет исполнять волю Божию, тот Мне брат и сестра и мать." ("Еванг. от Марка", гл. III, ст. 20, 21 и 31-35; "Еванг. от Матф.", гл. XII, ст. 46-50.)

§222. Некоторые слова кажутся странными в устах Иисуса и как бы противоречат его доброте и неиссякаемому доброжелательству ко всем. Неверующие не преминули воспользоваться этим, говоря, что он сам себе противоречит. Неопровержимо, что главной основой, краеугольным камнем его учения служит закон любви и милосердия: значит, он не мог уничтожать с одной стороны то, что воздвигал с другой. Отсюда неоспоримо следует, что если некоторые положения его находятся в противоречии с принципом, то это значит, что слова приписываемые ему, были плохо переданы, плохо поняты, или что они не принадлежат ему.

§223. В этом же случае удивляются и не без основания, что Иисус показал столько равнодушия к своим близким и будто отрёкся от своей матери.

Что касается братьев его, то известно, что они никогда не имели к нему симпатии, но были духи малосовершенные и непонявшие его миссии: поведение его в их глазах было странным, а поучения его их никогда не трогали, так как ни один из них не был его учеником: казалось даже, что они разделяли до некоторой степени предубеждение его врагов; известно, что они принимали его скорее как постороннего, чем как брата, когда он появлялся в семье, а Св.Иоанн говорит утвердительно (гл. VII, ст.5), "что они не верили в Него".

Что касается матери его, то никто не может оспаривать её нежности к сыну, но надо признать, что она не могла иметь верного представления о его миссии, так как никогда не видала, чтобы она следовала его поучениям и чтобы свидетельствовала о нём, как это делал Иоанн-Креститель. Материнская заботливость была преобладающим чувством её. Предположить, что Иисус мог отречься от своей матери, это значило бы доказать совершенное незнание его характера; подобной мысли не могло быть у того, кто говорит: "Чти отца твоего и мать твою". Значит, надо искать другого смысла в словах его, почти всегда аллегорических.

Иисус пользовался почти всяким случаем, чтобы дать поучение. Он воспользовался и этим случаем прихода своей семьи, чтобы установить различие, существующее между родством телесным и духовным.

Родство телесное и духовное

§224. Узы крови не устанавливают необходимости уз между духами. Тело происходит от тела, но дух не происходит от духа, так как дух существовал раньше формирования тела. Отец не создаёт дух своего ребёнка, он снабжает его только телесной оболочкой и затем должен способствовать его умственному и нравственному развитию, чтобы заставить ребёнка прогрессировать.

Духи, воплощающиеся в одной семье, особенно между близкими родными, всего чаще бывают симпатизирующими духами, связанными предыдущими узами, что обнаруживается в их взаимной привязанности во время земной жизни. Но может случиться, что духи, воплощённые в одной семье, совершенно чужды друг другу, так как их разъединяет предшествующая антипатия, обнаруживаемая их антагонизмом во время земной жизни и служащая им испытанием. Истинные узы семьи бывают не между соединёнными кровным родством, но между соединёнными симпатией и общностью мыслей, которые связывают духов перед их воплощением, во время и после него. Из этого следует, что два существа, рождённые различными отцами, могут быть более братьями по духу, чем братья по крови; они могут чувствовать взаимное влечение, находить удовольствие быть вместе, тогда как единокровные братья могут чувствовать взаимное отвращение, как мы это очень часто встречаем. Это моральная проблема, которую объясняет только Спиритизм, и его объяснение - множественность существований. (Гл. IV, §51.)

Итак, семьи бывают двух родов: семьи, соединённые узами духовными, и семьи, связанные узами телесными. Первые семьи прочны, укрепляются ещё больше со степенью очищения и увековечиваются в мире духов в продолжении различных переселений души; вторые непрочны, как и материя, уничтожаются со временем и часто разрушаются нравственно после настоящей жизни. Это именно подразумевал Иисус, говоря своим ученикам: "Вот мать Моя и братья Мои, т.е. Моя семья по узам духовным, так как каждый, исполняющий волю Отца Моего Небесного, - Мой брат, Моя сестра и Моя мать."

Враждебность его братьев ясно высказана Св.Марком, так как он говорит, что они решили взять его под тем предлогом, что он вышел из себя.² При известии об их приходе, зная их чувства по отношению к себе, он, естественно, подразумевал своих учеников с духовной точки зрения и потому сказал, "Вот братья Мои", хотя мать его находилась между ними, но он обобщает поучение, и это вовсе не значит, что он считал мать свою по плоти чуждой ему по духу и что не чувствовал к ней ничего, кроме равнодушия: поведение его при других обстоятельствах достаточно подтвердило противное.

НАСТАВЛЕНИЯ ДУХОВ:

Неблагодарность детей и семейные узы

§225. "Неблагодарность - один из непосредственных плодов эгоизма; она всегда возмущает честные сердца; но неблагодарность детей по отношению к родителям - это нечто самое гнусное. С этой именно специальной точки зрения мы рассмотрим её, чтобы проанализировать причины и следствия. В этом, как и во многом другом, Спиритизм освещает проблему человеческого сердца.

Когда дух покидает землю, он уносит страсти и добродетели, свойственные его природе, он уходит в пространство усовершенствовавшийся или остановившийся на одной точке, пока сам не пожелает увидеть свет. Некоторые ушли, унося с собой сильную ненависть и ненасытное желание мести; однако некоторым из них, более совершенным, позволено увидеть часть истины; они убеждаются в печальных последствиях своих страстей и принимают тогда добрые намерения; они понимают, что для того, чтобы достичь Бога, нужно только милосердие, а ведь нет милосердия без забвения обид и оскорблений, нет милосердия при ненависти в сердце и отсутствии прощения.

Тогда с неслыханным усилием они смотрят на тех, которых ненавидели на земле, но при этом виде их злоба опять пробуждается. Мысль о прощении их возмущает ещё больше, чем мысль о том, чтобы отречься от вражды, но всего больше возмущает их мысль о том, чтобы любить тех, которые, быть может, погубили их благосостояние, честь, семью. Тем не менее сердце этих несчастных уже тронуто: они колеблются, волнуются противоречивыми чувствами: если доброе решение возьмёт верх, они молят Бога и просят добрых духов придать им силы в самую решительную минуту испытания.

Наконец, после нескольких лет размышления и молитв дух пользуется телом, приготовляющимся явиться в семье того, кого он ненавидел, и просит духов, которым поручено выполнять высшие распоряжения, чтобы ему было позволено войти в тело, долженствующее сформироваться. Каково же будет его поведение в этой семье? Это будет зависеть от большей или меньшей твёрдости его добрых решений. Постоянные столкновения с существами, которых он ненавидел, является ужасным испытанием, которого он иногда не выдерживает, если воля недостаточно сильна. Смотря по тому, хорошее или дурное решение возьмёт верх, он будет другом или врагом тех, между которыми должен жить.

Таким образом, объясняется ненависть и инстинктивное отвращение, замечаемые у некоторых детей и, повидимому, не оправдываемые никаким предыдущим поступком. Ничто, действительно, в этом существовании не могло вызвать этой антипатии; чтобы объяснить её себе, надобно перенести взгляд на прошлое.

О, спириты! поймите же теперь великую роль человеколюбия; поймите, что в тело, производимое вами, воплощается душа, являющаяся из пространства для того, чтобы прогрессировать; знайте ваши обязанности и вкладывайте всю свою любовь, чтобы приблизить эту душу к Богу: это доверенная вам миссия, и за хорошее исполнение

её вы получите награду. Ваши старания, образование, которое вы ей дадите, помогут её совершенствованию и будущему счастью. Подумайте же над тем, что каждого отца и мать Бог спросит: "Что сделали вы с ребёнком, порученным вашим заботам?" Если он отстанет по вашей вине, то для вас будет наказанием видеть его между страдающими духами, так как от вас зависело, чтобы он был счастлив. Тогда, мучимые угрызениями совести, вы сами будете просить возможности исправить свою вину; вы пожелаете для себя и для него нового воплощения, во время которого вы окружите его более просвещёнными заботами; он же, со своей стороны, полный благодарности, окружит вас своей любовью.

Не устраняйтесь, матери, от трудного ребёнка, отталкивающего вас, а также и от того, который платит вам неблагодарностью; это не случай вовсе дал его вам и сделал таким. Неясная интуиция прошлого открывает вам, что один из вас много ненавидел или был много обижен; что тот или другой явились сюда, чтобы простить или искупить. Матери! целуйте же дитя, причиняющее вам горе, и говорите себе: один из нас был виновен. Умейте заслужить чудные радости, данные Богом материнству, уча это дитя тому, что оно живёт на этой земле, чтобы совершенствоваться, любить и благословлять. Но, увы! многие, многие между вами вместо того, чтобы при помощи образования искоренять дурные начала, порождённые предшествующими существованиями, поддерживают и развивают эти самые начала преступной слабостью или небрежностью; потом сердце ваше будет поражено неблагодарностью детей ваших, и уже в этой жизни начинается ваше искупление.

Труд этот вовсе не так велик, как вам кажется; он вовсе не требует знания; невежественный так же, как и учёный, может его исполнить; Спиритизм же является облегчить его, объясняя причину несовершенств человеческого сердца.

Уже с колыбели ребёнок обнаруживает хорошие и дурные инстинкты, приносимые им из прошлого существования; нужно стараться их изучать. Всё злое берёт своё начало от эгоизма и гордости; проследите малейшие признаки, могущие обнаружить зародыш этих пороков и примитесь искоренять их, не дав пустить глубоких корней; поступайте подобно хорошему садовнику, обрезающему дурные побеги по мере того, как они вырастают. Если вы позволите развиваться эгоизму и гордыне, то не удивляйтесь, что позднее будете наказаны неблагодарностью. Если родители сделали всё, что должны были для нравственного усовершенствования своих детей, то им не в чем будет упрекать себя, и совесть их может быть спокойна даже в том случае, если они не достигнут цели. Бог готовит им в награду за испытанное ими естественное горе, являющееся следствием неудачи их стараний громадное утешение; награда эта будет заключаться в уверенности, что им в следующем существовании будет дана возможность докончить труд, не удавшийся в настоящем, и что со временем неблагодарное дитя вознаградит их своей любовью. (Гл. XIII, §215.)

Бог не даёт испытания, превышающего силы испросившего его; Он допускает только такие испытания, которые можно перенести; если люди не выдерживают испытания, то это происходит не от невозможности перенести его, а вследствие недостатка воли: мало разве

есть таких, которые вместо того, чтобы противостоять дурным влечениям, потворствуют им; вот этим последним придётся плакать и стонать во время последующих существований; восхищайтесь же добротой Бога, никогда не закрывающего дверей раскаяния. Придёт день, когда виновный устанет страдать, когда гордость его будет побеждена; тогда-то Бог откроет свои отеческие объятия блудному сыну, который упадёт к Его ногам. Сильные испытания - слушайте меня хорошенько - почти всегда служат признаком конца страданий и усовершенствования духа, но только в том случае, если их принимают с верой в Бога. Это миг самый высокий, и тут-то именно не следует слабеть и роптать, если не хотите потерять плодов и начинать снова. Вместо того, чтобы жаловаться, благодарите Бога дающего вам возможность победы для того, чтобы наградить вас за эту победу. Тогда, выйдя из водоворота земной жизни, вы войдёте в мир духов, где вас встретят с восхищением, как солдата, выходящего победителем из схватки.

Из всех испытаний самыми тяжёлыми являются затрагивающие сердце; переносящий мужественно несчастья и матерьяльные лишения падает под тяжестью домашних огорчений, раздавленный неблагодарностью близких. О, да! то действительно острое горе! Но что же в подобных случаях может поднять нравственное мужество, как не знание причины зла и уверенность, что, несмотря на продолжительность горя, отчаяние не может быть вечно, так как Бог не может желать, чтобы Его создание страдало всегда! Что может быть утешительнее и более ободряюще, чем мысль, что лишь от самого себя, от собственных усилий сократить страдания зависит уничтожить в себе причину зла? Но для этого не следует останавливать взгляда на земле и видеть только одно существование; надо подняться, погрузиться в бесконечность прошлого и будущего; тогда великое правосудие Бога встанет перед вашим взором, и вы будете терпеливо ждать, так как сумеете объяснить себе то, что на земле вам представляется чудовищным; раны, полученные вами тут, покажутся только царапинами. При таком взгляде, брошенном на общее целое, семейные узы представляются нам в настоящем свете не как тленные и матерьяльные, связывающие членов семьи, но как прочные узы духа, которые увековечиваются и укрепляются, очищаясь при развоплощении вместо того, чтобы разрушаться.

Духи, которых соединяют одинаковые вкусы, одинаковая степень нравственного развития и взаимная привязанность, образуют семьи; эти же духи во время своих земных странствований ищут друг друга, чтобы соединяться в группы так же, как они это делают в пространстве: так образуются семьи однородные; если же во время странствований они временно разлучены, то позднее находят друг друга и бывают очастливлены своим новым прогрессом. Но они должны работать не только для себя, а поэтому Бог допускает, чтобы духи, менее совершенные, воплощались между ними и пользовались хорошим примером и советами в интересах их совершенствования; они вносят иногда разлад, но в этом и заключается испытание и труд.

Принимайте же их по-братски; приходите им на помощь; и позднее

в мире духов вся семья будет счастлива, что спасла от гибели тех, которые в свою очередь смогут спасать других."

Бл.Августин. Париж, 1862г.

---

¹ По-французски сказано проще: лишился рассудка. (Й.Р.)

² Т.е. лишился рассудка - perdu l'esprit. (франц.)

Глава Пятнадцатая

ВНЕ МИЛОСЕРДИЯ НЕТ СПАСЕНИЯ

Что нужно, чтобы быть спасённым. Притча о милосердном Самарянине - Наибольшая заповедь - Необходимость любви к ближнему по мнению Св.Павла - Вне Церкви нет спасения. Вне истины нет спасения - Вне милосердия нет спасения.

Что нужно, чтобы быть спасённым. Притча о милосердном Самарянине

§226. Когда же приидет Сын Человеческий во славе Своей и все святые Ангелы с Ним, тогда сядет на престол славы Своей, и соберутся пред Ним все народы; и отделит одних от других, как пастырь отделяет овец от козлов; и поставит овец по правую Свою сторону, а козлов - по левую. Тогда скажет Царь тем, которые по правую сторону Его: "Придите, благословенные Отца Моего, наследуйте Царство, уготованное вам от создания мира: ибо алкал Я, и вы дали Мне есть; жаждал, и вы напоили Меня; был странником, и вы приняли Меня; был наг, и вы одели Меня; был болен, и вы посетили Меня; в темнице был, и вы пришли ко Мне." Тогда праведники скажут Ему в ответ: "Господи! Когда мы видели Тебя алчущим, и накормили? Или жаждущим, и напоили? Когда мы видели Тебя странником, и приняли? или нагим, и одели? Когда мы видели Тебя больным? или в темнице, и пришли к Тебе?". И Царь скажет им в ответ: "Истинно говорю вам: так как вы сделали это одному из сих братьев Моих меньших, то сделали Мне." Тогда скажет и тем, которые по левую сторону: "Идите от Меня, проклятые, в огонь вечный, уготованный диаволу и ангелам его: ибо алкал Я, и вы не дали Мне есть; жаждал, и вы не напоили Меня; был странником, и не приняли Меня; был наг, и не одели Меня; болен и в темнице, и не посетили Меня." Тогда и они скажут Ему в ответ: "Господи! Когда же мы видели Тебя алчущим, или жаждущим, или странником, или нагим, или больным, или в темнице, и не послужили Тебе?". Тогда скажет им в ответ: "Истинно говорю вам: так как вы не сделали этого одному из сих меньших, то не сделали Мне." И пойдут сии в муку вечную, а праведники - в жизнь вечную. ("Еванг. от Матф.", гл. XXV, ст. 31-46.)

§227. И вот, один законник встал и, искушая Его, сказал: "Учитель!

Что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?". Он же сказал ему: "В законе что написано? Как читаешь?" Он сказал в ответ: "Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душою твоею, и всею крепостию твоею, и всем разумением твоим; и ближнего твоего, как самого себя." Иисус сказал ему: "Правильно ты отвечал: так поступай, и будешь жить." Но он, желая оправдать себя, сказал Иисусу: "А кто мой ближний?". На это сказал Иисус: "Некоторый человек шёл из Иерусалима в Иерихон и попался разбойникам, которые сняли с него одежду, изранили его и ушли, оставивши его едва живым. По случаю один священник шёл тою дорогою и, увидев его, прошёл мимо. Так же и левит, быв на том месте, подошёл, посмотрел и прошёл мимо. Самарянин же некто, проезжая, нашёл на него и, увидев его, сжалился, и подошёл, перевязал ему раны, возливая масло и вино; и посадив его на своего осла, привёз его в гостиницу и позаботился о нём; а на другой день, отъезжая, вынул два динария, дал содержателю гостиницы и сказал ему: "Позаботься о нём; и если издержишь что более, я, когда возвращусь, отдам тебе." Кто из этих троих, думаешь ты, был ближний попавшемуся разбойникам?" Он сказал: "Оказавший ему милость." Тогда Иисус сказал ему: "Иди, и ты поступай так же." ("Еванг. от Луки", гл. X, ст. 25-37.)

§228. Вся мораль Иисуса заключается в милосердии и смирении, то есть в двух добродетелях, противоположных эгоизму и гордыне. Во всех своих поучениях он указывает на эти добродетели как на путь к вечному блаженству. Блаженны, говорит он, нищие духом, то есть смиренные, так как Царство Небесное им принадлежит; блаженны чистые сердцем; блаженны кроткие и миротворцы; блаженны милостивые; любите ближнего своего, как самого себя; поступай с другими так, как бы хотел, чтобы поступали с тобой; любите врагов своих; прощай обиды, если желаешь быть прощённым; твори добро без хвастовства; осуждай себя раньше, чем осуждать других. Смирение и милосердие - вот что он постоянно советует и чему сам даёт пример; гордыня и эгоизм - вот против чего он постоянно борется; но он не просто учит быть милосердным в ясных и вполне понятных выражениях, а даже ставит милосердие необходимым условием для будущего счастья.

В картине Страшного Суда, данной Иисусом, как и во многом другом, надо видеть аллегорию и образность. Людям, ещё неспособным понимать вещи сугубо духовные - а именно таковы были его слушатели - он должен был представлять образы материальные, захватывающие и способные производить на них впечатление; чтобы быть лучше понятым, ему приходилось не слишком уклоняться от идей, уже усвоенных; что же касается формы, то он всегда откладывал на будущее время истинное объяснение своих слов, которые не мог выразить яснее. Но рядом с образностью картины в его словах всегда видна преобладающая идея: счастье, ожидающее праведных, и горе, ожидающее злых.

Каков побудительный повод в этом высочайшем Суде? На что обращено внимание следствия? Спрашивает ли Судья о соблюдении той или иной формальности, об исполнении той или иной внешней обрядности? Нет. Он справляется только об одном - о применении милосердия, и произносит приговор, говоря: "Вы, помогавшие вашим братьям, идите направо; вы, бывшие с ними суровы, идите налево."

Справляется ли Он о их правоверии? Делает ли Он различие между верующими различных вероисповеданий? Нет. Иисус ставит Самарянина, считавшегося еретиком, но любящего ближнего, выше правоверного, не оказавшего милосердия. Иисус считает милосердие не как одно из условий спасения, но единственным его условием; если бы для достижения спасения нужны были другие условия, он бы их изложил. Он ставит милосердие во главе всех добродетелей, так как оно заключает в себе все добродетели: смирение, кротость, доброжелательство, снисходительность, справедливость и т.д., и так как оно является доказательством отсутствия гордыни и эгоизма.

Наибольшая заповедь

§229. А фарисеи, услышавши, что Он привёл саддукеев в молчание, собрались вместе. И один из них, законник, искушая Его, спросил, говоря: "Учитель, какая наибольшая заповедь в законе?". Иисус сказал ему: "Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душою твоею, и всем разумением твоим: сия есть первая и наибольшая заповедь; вторая же подобная ей: возлюби ближнего твоего, как самого себя. На сих двух заповедях утверждается весь закон и пророки." ("Еванг. от Матф.", гл. XXII, ст. 34-40.)

§230. Милосердие и смирение, стало быть, являются единственным путём спасения; эгоизм и гордыня - единственным путём гибели. Этот принцип сформулирован в точных терминах в следующих словах: "Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, а ближнего твоего, как самого себя; на сих двух заповедях утверждается весь закон и пророки." Чтобы не было сомнения относительно толкования о любви к Богу и к ближнему, он прибавляет: "Вторая же подобная ей"; это значит, что нельзя действительно любить Бога, не любя ближнего, и нельзя любить ближнего, не любя Бога; стало быть, всё, что делают против ближнего, делают против Бога. Нельзя любить Бога, не будучи милосердным к ближнему; все обязанности человека резюмируются в следующем правиле: вне милосердия нет спасения.

Необходимость любви к ближнему по мнению Апостола Павла

§231. Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я - медь звенящая или кимвал звучащий. Если имею дар пророчества, и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имею любви, то я - ничто. И если я раздам всё имение моё и отдам тело моё на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы. Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине; всё покрывает, всему верит, всего надеется, всё переносит. А теперь пребывают сии три: вера, надежда, любовь; но любовь из них больше. ("1-е Посл. к Коринф. Св.Павла", гл. XIII, ст. 1-7 и 13.)

§232. Апостол Павел настолько понял великую истину, что говорит: "Если я говорю языками человеческими и ангельскими, если имею дар

пророчества и знаю все тайны, и имею всю веру, чтобы передвинуть горы, а не имею любви к ближнему, то я - ничто. А теперь пребывают сии три: вера, надежда и любовь, но любовь из них больше." Он, без сомнения, помещает любовь к ближнему даже выше веры, так как любовь эта доступна всякому, как учёному, так и невежде, как богатому, так и бедному, так как она не зависит от особого вероисповедания.

Он говорит больше: он определяет истинное милосердие; указывает, что оно заключается не только в добродетели, но в совокупности всех добродетелей сердца, в доброте и заботе о ближнем.

Вне Церкви нет спасения. Вне истины нет спасения

§233. Тогда как положение: вне милосердия нет спасения, опирается на всеобщий принцип, открывает доступ к высшему блаженству всем детям Бога, догмат: вне Церкви нет спасения, опирается не на основную веру в Бога и в бессмертие души - веру, свойственную всем религиям, но на специальную веру в частные догматы. Это положение исключительное и абсолютное; вместо того, чтобы соединять детей Бога, оно их разъединяет; вместо того, чтобы побуждать их к любви к ближнему, оно поддерживает и санкционирует раздражение между сектантами различных культов, считающих друг друга проклятыми в вечности, даже если бы они были родственниками или друзьями в этом мире; не признавая великого закона равенства перед могилой, они разделяют их даже в месте успокоения. Положение: вне милосердия нет спасения, освящает принцип равенства перед Богом и свободу совести; при этом принципе, как правиле, все люди - братья, и каким бы способом они ни проявляли свою любовь к Создателю, они взаимно протягивают руки и молятся один за другого. При догмате: вне Церкви нет спасения, они предают один другого анафеме, преследуют друг друга и живут врагами; ни отец не молится за сына, ни сын за отца, ни друг за друга, если они считают друг друга осуждёнными безвозвратно. Этот догмат в основе своей противоположен поучениям Христа и евангельскому закону.

§234. Положение: вне истины нет спасения - равносильно положению: вне Церкви нет спасения, и притом настолько же исключительно, так как нет ни одной секты, которая бы не претендовала на привилегию обладания истиной. Но разве есть человек, могущий похвалиться обладанием всей истиной? Ведь круг знаний увеличивается непрерывно, и идеи совершенствуются ежедневно. Абсолютная истина доступна только духам самого высшего ранга, а земное человечество никак не может на это претендовать, так как ему не дано всего знать; оно может стремиться только к истине относительной и пропорциональной его совершенству. Если бы Бог поставил положительным условием для будущего счастья обладание абсолютной истиной, то это было бы определением всеобщего уничтожения, тогда как милосердие в своём самом широком смысле может применяться всеми. Спиритизм же, находясь в согласии с "Евангелием" и признавая, что можно быть спасённым независимо от вероисповедания, лишь бы соблюдался закон Бога, вовсе не говорит: вне Спиритизма нет спасения; а так как он не претендует пока на разъяснение всей истины, то и не

говорит тоже: вне истины нет спасения; положение это разъединяло бы вместо того, чтобы соединять, и увековечило бы антагонизм.

НАСТАВЛЕНИЯ ДУХОВ

Вне милосердия нет спасения

§235. "Дети мои, положение: вне милосердия нет спасения, содержит в себе судьбы людей на земле и на небе; на земле - так как под этим знаменем они будут жить в мире; на небе - так как милосердные найдут милость у Господа. Девиз этот - небесный факел, столп света, ведущий человека в пустыне жизни, чтобы привести в Землю Обетованную; он сияет в небесах, как святой ореол на челе избранных, а на земле он начертан в сердце тех, которым Иисус скажет: "Идите направо, вы благословенные Отца Моего." Вы узнаете их по любви, распространяемой ими вокруг себя. Ничто лучше не выражает мысли Христа, ничто лучше не резюмирует обязанностей человека, чем это положение Божественного постановления. Спиритизм не мог ничем лучше показать своё происхождение, как тем, что поставил его правилом, так как оно служит самым чистым отражением христианства; с подобным руководством человек никогда не заблудится. Постарайтесь же, друзья мои, понять его глубокий смысл и последствия и искать в нём для себя способ применения милосердия. Подчините все ваши поступки влиянию любви, и ваша совесть вам ответит; не только она вас предостережёт от злых поступков, но заставит поступать хорошо, так как недостаточно обладать добродетелью пассивною, но нужна добродетель активная; для того, чтобы творить добро, нужна всегда деятельность воли; чтобы не делать зла, достаточно бывает инертности и беззаботности.

Друзья мои, благодарите Бога, предоставившего вам возможность пользоваться светом Спиритизма; но не для того он дан, чтобы только одни обладающие им могли спастись, а для того, чтобы, помогая друг другу, вы научились лучше понимать поучения Христа и стали лучшими христианами; поступайте же так, чтобы, смотря на нас, можно было сказать, что истинный христиан и истинный спирит одно и то же, так как все, исполняющие заповедь милосердия - ученики Иисуса, к какому бы культу они ни принадлежали."

Апостол Павел. Париж, 1860г.

Глава Шестнадцатая

НЕЛЬЗЯ СЛУЖИТЬ БОГУ И МАММОНЕ

Спасение богатых - Остерегайтесь жадности - Иисус у Закхея - Притча о злом богаче - Притча о талантах - Польза ниспосланного Провидением богатства - Испытание богатством и нищетой - Неравенство в

распределении богатств - Истинная собственность - Употребление богатств - Отрешение от благ земных - Передача состояния

Спасение богатых

§236. Никакой слуга не может служить двум господам, ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить; или одному станет усердствовать, а о другом нерадеть. Не можете служить Богу и маммоне. ("Еванг. от Луки", гл. XVI, ст.13.)

§237. И вот, некто подошед сказал Ему: "Учитель благий! Что сделать мне доброго, чтобы иметь жизнь вечную?". Он же сказал ему: "Что ты называешь Меня благим? Никто не благ, как только один Бог. Если же хочешь войти в жизнь вечную, соблюди заповеди." Говорит Ему: "Какие?". Иисус же сказал: "Не убивай; не прелюбодействуй; не кради; не лжесвидетельствуй; почитай отца и мать; и: люби ближнего твоего, как самого себя." Юноша говорит Ему: "Всё это сохранил я от юности моей: чего ещё недостаёт мне?". Иисус сказал ему: "Если хочешь быть совершенным, пойди, продай имение твоё и раздай нищим; и будешь иметь сокровище на небесах; и приходи, и следуй за Мною." Услышав слово сие, юноша отошёл с печалью, потому что у него было большое имение. Иисус же сказал ученикам Своим: "Истинно говорю вам, что трудно богатому войти в Царство Небесное; и ещё говорю вам: удобнее верблюду пройти сквозь игольное ушко,¹ нежели богатому войти в Царствие Божие." ("Еванг. от Матф.", гл. XIX, ст. 16-24; "Еванг. от Луки", гл. XVIII, ст. 18-25; "Еванг. от Марка", гл. X, ст.17-25.)

Остерегайтесь жадности

§238. Некто из народа сказал Ему: "Учитель! Скажи брату моему, чтобы он разделил со мной наследство." Он же сказал человеку тому: "Кто поставил Меня судить или делить вас!" При этом сказал им: "Смотрите, берегитесь любостяжания, ибо жизнь человека не зависит от изобилия его имения." И сказал им притчу: "У одного богатого человека был хороший урожай в поле; и он рассуждал сам с собою: что мне делать! некуда мне собрать плодов моих. И сказал: вот что сделаю: сломаю житницы мои и построю большие, и соберу туда весь хлеб мой и всё добро моё. И скажу душе моей: душа! много добра лежит у тебя на многие годы; покойся, ешь, пей, веселись. Но Бог сказал ему: безумный! в сию ночь душу твою возьмут у тебя; кому же достанется то, что ты заготовил? Так бывает с тем, кто собирает сокровища для себя, а не в Бога богатеет." ("Еванг. от Луки", гл. XII, ст. 13-21.)

Иисус у Закхея

§239. Потом Иисус вошёл в Иерихон и проходил чрез него. И вот, некто именем Закхей, начальник мытарей и человек богатый, искал видеть Иисуса, кто Он, но не мог за народом, потому что мал был ростом; и забежав вперёд, влез на смоковницу, чтобы увидеть Его, потому что Ему надлежало проходить мимо неё. Иисус, когда пришёл на это место, взглянув, увидел его и сказал ему: "Закхей! сойди скорее, ибо

сегодня надобно Мне быть у тебя в доме." И он поспешно сошёл и принял Его с радостью. И все, видя то, начали роптать и говорили, что Он зашёл к грешному человеку. Закхей же став сказал Господу: "Господи! половину имения моего я отдам нищим, и если кого чем обидел, воздам вчетверо." Иисус сказал ему: "Ныне пришло спасение дому сему, потому что и он сын Авраама; ибо Сын Человеческий пришёл разыскать и спасти погибшее." ("Еванг. от Луки", гл. XIX, ст. 1-10.)

Притча о злом богаче

§240. Некоторый человек был богат, одевался в порфиру и виссон и каждый день пиршествовал блистательно. Был также некоторый нищий, именем Лазарь, который лежал у ворот его в струпьях и желал напиться крошками, падающими со стола богача; и псы, приходя, лизали струпья его. Умер нищий, и отнесён был Ангелами на лоно Авраама; умер и богач, и похоронили его; и в аду, будучи в муках, он поднял глаза свои, увидел вдали Авраама и Лазаря на лоне его, и, возопив, сказал: "Отче Аврааме! умилисердись надо мною и пошли Лазаря, чтобы омочил конец перста своего в воде и прохладил язык мой, ибо я мучусь в пламене сем." Но Авраам сказал: "Чадое! вспомни, что ты получил уже доброе твоё в жизни твоей, а Лазарь злое; ныне же он здесь утешается, а ты страдаешь; и сверх всего того между нами и вами утверждена великая пропасть, так что хотящие перейти отсюда к вам не могут, также и оттуда к нам не переходят." Тогда сказал он: "Так прошу тебя, отче, пошли его в дом отца моего, ибо у меня пять братьев; пусть он засвидетельствует им, чтобы и они не пришли в это место мучения." Авраам сказал ему: "У них есть Моисей и пророки; пусть слушают их." Он же сказал: "Нет, отче Аврааме! но если кто из мёртвых придёт к ним, покаются." Тогда Авраам сказал ему: "Если Моисея и пророков не слушают, то, если бы кто и из мёртвых воскрес, не поверят." ("Еванг. от Луки", гл. XVI, ст. 19-31.)

Притча о талантах

§241. Ибо Он (Бог) поступит, как человек, который, отправляясь в чужую страну, призвал рабов своих и поручил им имение своё; и одному дал он пять талантов,² другому два, иному один, каждому по его силе; и тотчас отправился. Получивший пять талантов пошёл, употребил их в дело и приобрёл другие пять талантов; точно так же и получивший два таланта приобрёл другие два; получивший же один талант пошёл и закопал его в землю и скрыл серебро господина своего. По долгом времени, приходит господин рабов тех и требует у них отчёта. И подошед получивший пять талантов принёс другие пять талантов и говорит: "Господин, пять талантов ты дал мне; вот, другие пять талантов я приобрёл на них." Господин его сказал ему: "Хорошо, добрый и верный раб! В малом ты был верен, над многим тебя поставлю; войди в радость господина твоего." Подошёл также и получивший два таланта и сказал: "Господин! два таланта ты дал мне; вот, другие два таланта я приобрёл на них." Господин его сказал ему: "Хорошо, добрый и верный раб! В малом ты был верен, над многим тебя поставлю; войди в радость

господина твоего." Подошёл и получивший один талант и сказал: "Господин! я знал тебя, что ты человек жестокий: жнёшь, где не сеял, и собираешь, где не рассыпал; и убоявшись, пошёл и скрыл талант твой в земле; вот, тебе твоё." Господин же его сказал ему в ответ: "Лукавый раб и ленивый! ты знал, что я жну, где не сеял, и собираю, где не рассыпал; посему надлежало тебе отдать серебро моё торгующим, и я пришед получил бы моё с прибылью; итак, возьмите у него талант и дайте имеющему десять талантов: ибо всякому имеющему дастся и приумножится, а у неимеющего отнимется и то, что имеет; а негодного раба выбросьте во тьму внешнюю: там будет плач и скрежет зубов." Сказав сие, возгласил: "Кто имеет уши слышать, да слышит!" ("Еванг. от Матф.", гл. XXV, ст. 14-30.)

Польза ниспосланного Провидением богатства

§242. Если бы богатство должно было служить абсолютным препятствием к получению спасения тому, кто им владеет, как это можно заключить из некоторых слов Христа, понятых согласно букве, а не духу, то это значило бы, что Бог, распределяющий богатства, дал бы в руки некоторых орудие безнадёжной гибели: мысль эта противна рассудку. Богатство, конечно, испытание опасное, более страшное, чем нищета, по своим соблазнам, искушениям и по своему обаянию; оно в высокой степени способствует гордыни, эгоизму и чувственному образу жизни. Богатство всего сильнее привязывает человека к земле и отвращает его от неба; оно вызывает такое высокомерие (как часто приходится замечать), что человек, вышедший из бедности и ставший богатым, быстро забывает не только своё первоначальное положение, но и тех, кто его разделял с ним и помогал ему, и что он становится нечувствительным, эгоистичным и тщеславным. Из того же, что богатство затрудняет путь к спасению, не следует, что оно делает его невозможным и что не может стать, средством спасения для умеющего пользоваться им, подобно тому, как некоторые яды могут вернуть здоровье, если применяются кстати и с разборчивостью.

Когда Иисус говорил юноше, спрашивавшему его, как приобрести жизнь вечную: "Раздай всё имущество своё и следуй за Мной", он вовсе не ставил как абсолютное правило каждому обязанность избавляться от того, чем он владеет, и не говорил, что спасение приобретается только этой ценой, но хотел показать, что привязанность к земным благам является только помехой для спасения. Этот юноша действительно считал себя праведным, так как исполнял некоторые заповеди, а между тем он отступает при мысли о раздаче своего имущества; его желание получить жизнь вечную не может заставить его принести эту жертву.

Предложение, сделанное ему Иисусом, было решительной пробой для обнаружения его сокровенных мыслей; он мог быть, конечно, с точки зрения света, прекрасным юношей, не делающим никому зла, не осуждающим ближнего, почитающим отца и мать, не гордым и не тщеславным, но он не имел истинной любви к ближнему, так как его добродетель не доходит до самоотвержения. Вот это именно Иисус хотел доказать; на данном примере можно видеть применение принципа: вне милосердия нет спасения.

Следствием этих слов, если их принимать со строгой точностью, будет уничтожение богатства, мешающего будущему счастью и служащего источником множества бед земных; это, кроме того, будет осуждением труда, могущего доставлять богатство; но подобное следствие было бы абсурдом: оно вернуло бы человека к дикому состоянию и этим самым противоречило бы закону прогресса, составляющему закон Бога.

Если богатство является источником многих бед, если оно поощряет дурные страсти, вызывает даже столько преступлений, то причина этому не в нём самом, а в человеке, злоупотребляющем им так же, как он злоупотребляет всеми дарами Бога; злоупотребляя он делает вредным то, что может быть для него всего полезнее; это является следствием низменного состояния Земли. Если бы богатство должно было производить только зло, Бог не допустил бы его на земле; от человека зависит, чтобы оно имело хорошие результаты. Хотя оно не является непосредственным элементом нравственного прогресса, но оно, без сомнения, служит могущественным элементом умственного прогресса.

Действительно, назначение человека заключается и в том, чтобы работать для материального улучшения земного шара; он должен его обрабатывать, оздоравливать, приспособлять так, чтобы устроить со временем всё население, могущее вместиться на Земле. Но чтобы пропитать всё возрастающее население, надо увеличить производительность земли; если производительность одной страны недостаточна, надо искать пополнения в другом месте. Это обстоятельство делает взаимные сношения между народами необходимыми; для того же, чтобы облегчить их, надо уничтожать материальные препятствия, разделяющие народы, сделать общение более быстрым. Для создания произведений веков человек должен был трудами добывать материал в недрах земли; он искал в науке средства, чтобы производить их с большей уверенностью и быстротой; но для выполнения их ему нужны материальные средства: необходимость заставила его создать богатство так же, как она заставила его открыть науку. Деятельность, вызванная этими самыми трудами, совершенствует и развивает ум: ум этот, сосредоточивавшийся прежде на удовлетворении материальных нужд, поможет ему со временем понять великие нравственные истины. Богатство есть первое средство приведения всего в исполнение, без него не может быть больших работ, нет деятельности, нет стимула, нет открытий: стало быть, его основательно считают элементом прогресса.

Неравенство в распределении богатств

§243. Неравенство в распределении богатств является одной из тех проблем, которую напрасно стараются разрешить, имея в виду только настоящую жизнь. Первым вопросом представляется следующий: почему не все люди одинаково богаты? Они не одинаково богаты по той простой причине, что они неодинаково умны, деятельны и трудолюбивы, чтобы приобретать; неодинаково умеренны и дальновидны, чтобы уметь сохранять его. Наконец, математически доказано, что богатство, равномерно распределённое, дало бы каждому весьма малую и

недостаточную часть; что если бы подобное распределение совершилось, то равновесие быстро нарушилось бы вследствие различия характеров и способностей; если же допустить возможность этого и длительность, то каждый едва имел бы чем жить: такое распределение послужило бы уничтожением всех больших работ, способствующих прогрессу и удобствам человечества: предположим, что это разделение и дало бы каждому необходимое, но оно всё же лишило бы стимула, толкающего к великим открытиям и полезным предприятиям. Если Бог сосредоточивает богатства в известных местах, то это для того, чтобы оттуда они расходились в достаточном количестве и по мере надобности.

Согласившись с этим, спрашивают, почему Бог даёт богатство людям, не способным сделать его плодотворным для общего блага. В этом ещё раз проявляется мудрость и доброта Бога. Предоставляя человеку свободную волю, Он желал, чтобы человек собственным опытом дошёл до того, чтобы различать добро от зла и чтобы применение добра было результатом его усилий и его свободной воли. Им не должны руководить фатально ни добро, ни зло, так как он был бы тогда, подобно животным, только пассивным и неответственным орудием. Богатство является средством нравственного испытания; но в то же время это могущественное средство для действия прогресса. Бог не желает, чтобы оно долго оставалось непроизводительным; вот почему Он его перемещает постоянно. Каждый должен им обладать, чтобы испытать себя и показать, какое употребление он умеет из него сделать; но так как материально невозможно, чтобы все его имели одновременно, - а если бы даже все и владели им, никто не трудился бы, и улучшение земного шара от этого пострадало бы, - поэтому всякий владеет им по очереди, и не имеющий богатства теперь, имел его уже или будет иметь в другом существовании, а имеющий его сегодня может не иметь завтра. Божеская справедливость создаёт богатых и бедных, каждый должен работать в свою очередь; для одних бедность есть испытание их терпения и покорности; для других богатство служит испытанием милосердия и самоотвержения.

Многие горюют, видя, какое жалкое употребление дают некоторые люди своему богатству, видя низкие страсти, порождаемые роскошью, и спрашивают себя, справедлив ли Бог, давая богатство подобным людям? Конечно, если бы человек существовал один раз, ничто бы не оправдывало подобного распределения богатств на земле; но если вместо того, чтобы ограничивать свою точку зрения только настоящей жизнью, рассматривать всю цепь существований, то становится ясным, что всё уравновешено и справедливо. Бедный, стало быть, не имеет причины обвинять Провидение и завидовать богатым, а богатый тоже не имеет основания гордиться тем, чем он обладает. Если люди злоупотребляют богатством, то ни указы, ни законы против роскоши не исправят зла: законы могут временно изменить внешность, но они не могут изменить сердец. Вот почему подобные законы только временны, и за ними всегда следует более сильная реакция. Источник зла - в гордыне и эгоизме; злоупотребления всех родов сами прекратятся, когда люди станут сообразовываться с законом милосердия.

НАСТАВЛЕНИЯ ДУХОВ:

Истинная собственность

§244. "Человек, в сущности, владеет только тем, что может унести из этого мира. То, что он находит, приходя сюда, и то, что он оставляет уходя, принадлежит ему только во время его пребывания здесь; но так как он вынужден всё оставить, то он этим только тешится, а не владеет в действительности. Чем же он владеет? Ничем из того, что служит телу, и всем, что служит душе: умом, знанием, нравственными качествами; вот что он приносит и уносит и чего никто не может у него отнять, вот что послужит ему больше в том мире, чем в этом: от него зависит быть более богатым при уходе, чем при приходе, так как от того, что он приобретёт, много зависит его будущее положение. Отправляясь в далёкую страну, торговец берёт с собой предметы, имеющие сбыт в той стране, но он вовсе не обременяет себя тем, что ему будет не нужно. Поступайте же так и относительно будущей жизни, запасаясь всем, что может вам пригодиться.

Путешественнику, приезжающему на постоянный двор, дают хорошую квартиру, если он может заплатить за неё; имеющему мало вещей дают худшую квартиру; что же касается не имеющего ничего, то ему приходится спать на соломе. То же происходит с человеком, вступающим в мир духов: его место соответствует тому, что он имеет, но не золотом оплачивает он его. У него вовсе не спросят: что имели вы на земле? какое положение вы там занимали? были вы принцем или работником? Но его спросят: что принесли вы оттуда? Не будут вычислять вовсе ни стоимости его богатств, ни значимости его титулов, а только сумму его добродетелей; по этому счёту работник может быть более богатым, чем принц. Напрасно станет последний ссылаться на то, что перед отправлением заплатил за свой вход золотом, ему ответят: места тут вовсе не покупаются, они приобретаются содеянным добром: на земные деньги вы могли покупать поля, дома, заводы; тут же всё оплачивается качествами сердца. Богаты вы этими качествами? - милости просим, идите на первые места, где вас ждут все радости блаженства; бедны вы? - идите на последние места, где с вами поступят сообразно с тем, что вы имеете."

Паскаль. Женева, 1860г.

§245. "Богатства земные принадлежат Богу, распределяющему их по Своему усмотрению, а человек, пользующийся только их доходами, администратор более или менее честный и умный. Они не составляют индивидуальной собственности человека. Бог часто расстраивает всякое предвидение, и богатство исчезает у считающего, что он владеет им весьма прочно.

Вы скажете, быть может, что это касается богатств наследственных, но не то с приобретёнными трудом. Без сомнения, законное богатство есть приобретённое честно, так как имущество законно приобретено только тогда, когда приобретение его не причинило никому вреда. Потребуется отчёт в самой малой сумме, приобретённой в ущерб

другому. Но из того, что человек обязан своим состоянием самому себе, следует ли, что он уносит больше, умирая? Старания, употребляемые им для того, чтобы передать состояние наследникам, не бывают ли излишними, так как если Бог не желает, чтобы они лишились его, ничто не сможет противостоять Его воле? Может ли человек употреблять богатство или злоупотреблять им безнаказанно во время своей жизни, не будучи обязан дать отчёт? Нет, позволяя ему приобретать его, Бог мог желать вознаградить его на время этой жизни за усилия, мужество, постоянство; но если это богатство служит ему только для удовлетворения чувств или гордыни, если оно становится причиной падения, то лучше было бы, чтобы он им не обладал: он теряет с одной стороны то, что выигрывает с другой, уничтожая заслугу своего труда, а когда покинет землю, Бог скажет ему, что он уже получил свою награду."

М., дух-покровитель. Брюссель. 1861г.

Употребление богатства

§246. "Вы не можете служить Богу и маммоне: запомните это хорошенько, вы, которых любовь к золоту поглощает, вы, готовые продать душу, чтобы обладать сокровищами, так как они могут возвысить вас над другими людьми и дать удовлетворение страстям; нет, вы не можете служить Богу и маммоне! Если же вы чувствуете, что вожделения плоти берут верх над душой, спешите стряхнуть бремя, тяготеющее на вас, так как справедливый и строгий Бог скажет: что сделал ты, неверный управитель, с богатством, доверенным тебе? Это могущественное средство для добрых поступков, ты употребил только для личного удовлетворения.

Каково же должно быть хорошее употребление богатства? Ищите решения проблемы в следующих словах: "Любите друг друга", вот в чём заключается секрет хорошего употребления богатств. Для человека, проникнутого любовью к ближнему, поведение его ясно; чтобы употребление богатства было приятно Богу, руководствуйтесь милосердием: не тем холодным и эгоистичным милосердием, которое есть расточение вокруг себя излишков роскоши, но тем милосердием полным любви, которое помогает без оскорблений. Богач, давший от своего излишка, сделай лучше: давай, уделяя из необходимого тебе, так как необходимое тебе - всё ещё роскошь, но давай благоразумно. Не отталкивай скорби из опасения быть обманутым, но подходи к источнику зла: сначала облегчи, затем наведи справки и убедись, не могут ли труд, советы, привязанности быть даже более полезны, чем подаяние. Распространяй вокруг себя с непринуждённостью любовь к Богу, любовь к труду, любовь к ближнему. Клади свои богатства в почву, в которой никогда у тебя не будет недостатка и которая принесёт тебе большие блага: добрые дела. Умственное богатство должно служить тебе так же, как золото: распространяй вокруг себя сокровища образования: распространяй на твоих братьев сокровища твоей любви, они принесут плоды."

Шеврю. Бордо, 1861г.

§247. "Наблюдая кратковременность жизни человеческой, я бываю огорчён непрерывной заботливостью, которой вы окружаете свои матерьяльные удобства, тогда как придаёте столь мало значения и посвящаете так мало времени вашему нравственному совершенствованию, которое должно служить вам вечно. Взирая на затрачиваемые вами на матерьяльную деятельность усилия, можно подумать, что дело идёт о самом важном вопросе для человечества: тогда как оно касается всего лишь удовлетворения преувеличенных потребностей, тщеславия или возможности предаваться излишествам. Сколько трудов, забот, мучений доставляют себе, сколько беспокойных ночей, чтобы увеличить состояние, часто более чем достаточное! Нередко можно видеть, как для довершения ослепления люди, понуждённые к тяжёлому труду необузданной страстью к богатству и к доставляемым им удовольствиям, хвалятся своей жертвой и заслугой, словно они работали для других, а не для себя. Безумцы! так вы действительно думаете, что вам зачтутся усилия и старания, двигателем которых служат эгоизм, жадность или гордыня, тогда как вы пренебрегаете заботами о вашем будущем так же, как и обязанностями, налагаемыми братской солидарностью на всех, пользующихся социальными преимуществами! Вы думаете только о своём теле; его удобства, его удовольствия служат единственным предметом вашей эгоистической заботливости; ради тела, подверженного смерти, вы забываете о духе, который будет жить вечно. Таким образом, этот господин - тело, столь холимое и балуемое, стало вашим тираном и повелевает духом, ставшим его рабом. Да разве в этом заключается цель существования, данного вам Богом?"³

Дух-покровитель, Краков, 1861г.

§248. "Человек - только хранитель богатства, данного ему Богом, он только управляет им; с него спросится строгий отчёт в том, что он с ним сделал в силу своей свободной воли. Дурное употребление заключается в пользовании им для личных удовлетворений; и, наоборот, хорошее, если результатом его является добро для кого-нибудь: заслуга пропорциональна жертве, наложенной на себя. Добродетель служит только способом употребления богатства; оно облегчает действительное несчастье: утоляет голод, предохраняет от холода и даёт убежище не имеющему его; но обязанность столь же драгоценная, столь же похвальная заключается в том, чтобы предупреждать несчастье. В этом именно заключается назначение больших богатств, так как при их посредстве могут приводиться в исполнение всевозможные работы; если при помощи этих богатств извлекают законный доход, то добро всё же существует, так как труд развивает ум и поощряет достоинство человека, который всегда гордится, если может сказать, что сам зарабатывает себе хлеб, тогда как милостыня унижает и обижает. Богатство, сосредоточенное в одних руках, должно быть подобно источнику живой воды, распространяющему изобилие и удобства вокруг себя. О, вы богачи, употребляющие богатство согласно с велениями

Бога, ваше сердце первое утолится в этом источнике добродетелей, в этой жизни вы испытаете невыразимое удовольствие души вместо материальных удовольствий эгоизма, оставляющего пустоту в сердце. Имя ваше будет благославляемо на земле, а когда вы покинете её, Господь обратится к вам со словами притчи о талантах: "Добрый и верный слуга, войди на радость господина своего". Разве раб этой притчи, сохранивший в земле деньги, доверенные ему, служит образцом скупца, в руках которого богатство остаётся непроизводительным? Иисус поэтому главным образом говорит о подаянии, что в то время и в стране, где он жил, не известны были работы, которые создались впоследствии под влиянием искусств и промышленности и в которые богатства могут быть вложены с пользой для общего блага. Всем могущим давать мало или много, я скажу: давайте милостыню, когда это необходимо, но насколько возможно обращайтесь её в заработанную плату для того, чтобы получающий её не краснел."

Фенелон. Алжир, 1860г.

Отрешение от благ земных

§249. "Я прихожу, братья мои, друзья мои, принести свою лепту, чтобы помочь вам идти смело по пути улучшения, на который вы вступили. Мы в долгу одни перед другими: только при помощи искреннего и братского союза между духами и воплощёнными возможно возрождение. Ваша любовь к земным благам - одно из самых больших затруднений для нравственного и духовного улучшения: своей привязанностью к имуществу вы разрушаете ваши способности любви, перенося их целиком на предметы материальные. Будьте искренни, разве богатство даёт безоблачное счастье? Нет ли пустоты в сердце в то время, когда ваши сундуки полны? Не скрывается ли всегда на дне этой корзины с цветами отвратительное пресмыкающееся? Я понимаю, если человек, приобретший при помощи тяжёлого и честного труда состояние, испытывает вполне справедливое удовлетворение, но между этим удовлетворением, вполне естественным и одобряемым Богом, и привязанностью к богатству, затемняющей всякое другое чувство и парализующей порывы сердца, большая разница, такая же, как между скарредной жадностью и чрезмерной расточительностью - двумя пороками, между которыми Бог поместил милосердие - святую и спасительную добродетель, научающую богатого давать без хвастовства для того, чтобы бедный получал без унижения.

Получили ли вы ваше богатство от своей семьи, или приобрели его вашим трудом, одного вы не должны забывать: что всё приходит от Бога и всё возвращается к Нему. На Земле ничто не принадлежит вам, даже ваше бедное тело, смерть лишает вас его так же, как и всех благ земных; вы - хранители, а не владельцы, не ошибайтесь относительно этого никогда. Бог одолжил вам, вы должны отдать; Он ведь одождает вам с тем условием, чтобы излишек, по крайней мере, отдавался не имеющим необходимого.

Один из ваших друзей даёт вам в долг некоторую сумму; если вы хоть немного честны, вы посоветитесь ему не отдать и будете

благодарны. Таково именно положение всех богатых людей: Бог, их друг Небесный, одолживший богатство; для Себя Он желает только любви и благодарности, но Он требует, чтобы богатые, в свою очередь, давали бедным, которые для Него - те же дети.

Богатства, доверенные вам Богом, возбуждают в вас пылкое и безумное вожделение. Думаете ли вы, безмерно привязываясь к богатству, столь преходящему, как и вы сами, что наступит день, когда вы должны будете отдать отчёт Господу в том, что получили от Него? Разве вы забыли, что богатство даёт вам священную обязанность министра милосердия на земле для того, чтобы быть разумным распорядителем? Чем же являетесь вы, как не бесчестным хранителем, если расходуете только для своей выгоды то, что было вам доверено? Что же происходит из этого добровольного забвения ваших обязанностей? Неумолимая, неизбежная смерть срывает покрывало, под которым вы прятались, и принуждает вас дать отчёт этому самому другу, который одолжил вам и который в ту же минуту облачается для вас в одежду судьи.

Напрасно стараетесь вы обмануть самих себя на земле, называя добродетелью то, что часто бывает только эгоизмом: то, что вы называете экономией и дальновидностью, есть не что иное, как жадность и скарденность, а то, что считаете великодушием, есть только расточительность в свою пользу. Отец семейства, например, воздерживается от милосердия, экономничает, прибавляет золото к золоту, и всё это для того, говорит он, чтобы оставить детям как можно больше и предохранить их от несчастий; это вполне справедливо и по-отечески, я признаю это, и нельзя его за это осуждать; но разве одно это руководит им? Не бывает ли это часто сделкой с совестью, чтобы оправдать себя в собственных глазах и в глазах света свою личную привязанность к земным благам? Однако я допускаю, что им руководит единственно отцовская любовь: разве это может служить причиной забвения своих братьев в Боге?! Если он имеет уже излишек, то разве дети его будут нуждаться, если у них будет немного меньше излишка? Разве он не даёт им урока эгоизма и не очерствляет их сердца? Не заглушает ли он этим в них любовь к ближнему? Отцы и матери, вы сильно заблуждаетесь, если думаете этим способом увеличить привязанность к себе своих детей: уча их быть эгоистами по отношению к другим, вы учите их быть теми же и по отношению к вам.

Вам часто приходится слышать, как человек, много работавший и добывавший своё состояние в поте лица, говорит, что, приобретши деньги, лучше знаешь им цену: ничего не может быть вернее этого. Пусть же этот человек, признавший, что знает всю цену деньгам, делает добро сообразно со своими средствами, и он будет иметь больше заслуги, чем рождённый в роскоши и не знающий тяжёлой усталости от труда. Но, напротив, если этот же человек, помнящий свои труды, свои огорчения, будет эгоистичен, жесток к бедным, он будет гораздо больше виновен, чем другие. Чем больше знают по себе скрытые горести бедности, тем больше должны стараться облегчить их другим.

К несчастью, в человеке сильна привязанность к богатству, есть всегда одно чувство - гордыня. Часто видим, как выскочка дурачит

несчастливого, просящего его помощи, чтобы отдать свой труд и знания, и вместо того, чтобы помочь ему, говорит: "Сделайте так, как я." По его мнению, доброта Бога ни при чём в его богатстве, заслуга только в нём самом: его гордыня накладывает повязку на глаза и затыкает уши; он не понимает, что при всём его уме и ловкости Бог может низвергнуть его одним словом.

Растрачивать своё состояние - это не значит отречься от благ земных, это только беспечность и небрежность; человек, хранитель богатств, не имеет права их разбрасывать так же, как и сберегать для своей только выгоды. Расточительность не есть щедрость, это часто только известный род эгоизма: бросающий золото полными горстями, чтобы удовлетворить фантазии, не даёт копейки, чтобы оказать услугу. Отречение от благ земных заключается в том, чтобы ценить богатство по его значению, уметь пользоваться им для других, а не для себя самого, не жертвовать ради него выгодами будущей жизни, терять его без ропота, если Богу угодно отнять его. Если, вследствие непредвиденных превратностей, вы станете вторым Иовом, то, как и он, скажите: "Господи! Ты мне дал; Ты же и отнял; да будет воля Твоя!". Вот истинное отречение. Будьте покорны, имейте веру в Того, Кто вам дал, отнял от вас и может снова вам возвратить; мужественно противостойте унынию, отчаянию, парализующим ваши силы, не забывайте никогда, что рядом с самым большим несчастьем, постигающим вас, Он даёт всегда утешение. Особенно же думайте о том, что есть богатство несравненно драгоценнее, чем земное, и эта мысль поможет вам отречься от этого последнего. Лёгкость, с которой отказываются от какого-нибудь предмета, делает потерю его нечувствительной. Человек, привязывающийся к земным благам, подобен ребёнку, видящему только настоящее; не придающий же им значения подобен взрослому, видящему предметы более важные, так как он понимает пророческие слова Спасителя: "Царство Моё не от мира сего!"

Господь вовсе не приказывает лишать себя того, чем владеешь, с целью довести себя до добровольного нищенства, так как тогда становишься в тягость обществу; поступать так, значило бы дурно понимать отречение от земных благ; это эгоизм другого рода, так как всё это - освобождение себя от ответственности, налагаемой богатством на обладающего им. Бог даёт богатство тому, кому желает, чтобы он расходовал его на пользу всем; богатый, значит, имеет определённую миссию, миссию, которую он может сделать прекрасной и плодотворной для себя. Устранять богатство, когда Бог вам его даёт, это значит отказываться от пользы, которую можно принести, распоряжаясь им умно. Уметь обходиться без богатства, если им не обладаешь, уметь употреблять его с пользой, если его имеешь, уметь жертвовать им, если нужно, это значит поступать согласно с предначертаниями Бога. Пусть же тот, на которого свалилось, как говорят, неожиданное счастье, воскликнет: "Боже мой! Ты посылаешь мне новую обязанность, дай же мне силы исполнить её согласно Твоей святой воле."

Вот, друзья мои, что я подразумевал, поучая вас отречению от благ земных; повторяю вам вкратце: умеете довольствоваться малым. Если вы бедны, не завидуйте богатым, так как богатство не необходимо для

счастья; если вы богаты, не забывайте, что эти богатства вам доверены и что в употреблении их вы должны будете дать отчёт, как по опеке. Не будьте неверным хранителем, допуская, чтобы богатства служили удовлетворению вашей гордыни и чувственности; не считайте себя вправе распоряжаться исключительно в свою пользу тем, что является только ссудой, а не подарком. Если вы не умеете отдавать долги, то вы не имеете более права просить, и помните, что дающий бедному, рассчитывается с долгом по отношению к Богу."

Лакордер. Константэн, 1863г.

§250. Принцип, в силу которого человек является только хранителем богатства, коим Бог позволяет ему пользоваться при жизни, лишает ли его права передать своё состояние наследникам?

- "Человек может смело передать после смерти то, чем он пользовался при жизни, так как исполнение этого права всегда подчинено воле Бога, который может, если пожелает, помешать наследникам воспользоваться состоянием; вот почему мы видим, как расстраиваются имущества, кажущиеся вполне обеспеченными. Стало быть, желание человека сохранить состояние в своём роде бессильно, но это не лишает его права передать ссуду, полученную им, так как Бог отнимет её, если найдёт нужным."

Св.Людовик. Париж, 1860г.

---

¹ Такая смелая образность может показаться несколько натянутой по той причине, что ей придали буквальное значение; вполне правдоподобно, что Иисус имел в мысли только образность; если не видят связи между верблюдом и иглой, то это происходит от того, что по-еврейски одно и то же слово означало "толстый шнур" и "верблюд". В переводе эта образность представляется не вполне естественной. (А.К.)

"Игольчатым ушком" в Иерусалиме назывались тесные ворота, через которые трудно было пройти верблюдам, нагруженным тюками с товаром, привозимым торговцами в город. Очевидно, что такое название не случайно. (webmaster)

² вес серебра

³ Напомним и сходное мнение древних:

"У человека стремление к худшему представляет своего рода доблесть. Человек со своим умом, погрязшим в житейских делах, как будто они представляют собой нечто прочное и надёжное, возгордился своей безрассудной разумностью. Чисто внешняя деятельность сделала людей безумными." (Демокрит)

"Подлинная мудрость состоит не столько в изучении явлений и в лечении болезней тела, сколько в созерцании внутренней бесконечности. И жизнь становится бессмысленной и достойной смеха, если она тратится лишь на удовлетворение физических потребностей

среди непрерывной борьбы и временных примирений." (Гиппократ.)
(Примеч.И.Р.)

Глава Семнадцатая

БУДЬТЕ СОВЕРШЕННЫ

Признаки совершенства - Человек добродетельный - Хорошие спириты -
Притча о сеятеле - Долг - Добродетель - Высшие и низшие - Человек в
свете - Заботьтесь о теле и о духе

Признаки совершенства

§251. А Я говорю вам: любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас. Ибо, если вы будете любить любящих вас, какая вам награда? Не то же ли делают и мытари? И если вы приветствуете только братьев ваших, что особенного делаете? Не так же ли поступают и язычники? Итак, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный. ("Еванг. от Матф.", гл. V, ст. 44, 46-48.)

§252. Так как Бог обладает бесконечным совершенством во всём, то и положение будьте совершенны, как Отец ваш Небесный совершенен, понятое буквально, допускает возможность достичь абсолютного совершенства. Если бы созданию дано было стать столь же совершенным, как и его Творец, то оно стало бы Ему равным, что совершенно недопустимо. Но люди, к которым обращался Иисус, и не могли придавать словам этим такого оттенка: Иисус ограничивается тем, что представляет им образец и говорит, что надо стараться достичь его.

Под этими словами, значит, надо подразумевать совершенство, относительно доступное человечеству и приближающее его к Божеству. В чём же заключается это совершенство? Иисус объясняет это словами: любить своих врагов, делать добро ненавидящим вас, молиться за обижающих вас. Этим он указывает, что суть совершенства - это милосердие в своём самом широком применении, так как оно включает в себе все остальные добродетели.

Действительно, наблюдая результаты всех пороков и даже простых недостатков, надо признать, что все в большей или меньшей степени вредят милосердию, так как все они берут начало в эгоизме и гордыни, составляющих отрицание милосердия, и так как всё, чрезмерно возбуждающее чувство себялюбия, уничтожает или по меньшей мере ослабляет элементы истинного милосердия: доброжелательство, снисходительность, самоотвержение и самоотречение. Любовь к ближнему, до-ведённая до любви к врагам, не совместима ни с одним из недостатков, противоположных милосердию, и по этому самому служит всегда признаком большего или меньшего нравственного совершенства; отсюда следует, что степень совершенства согласуется со степенью этой любви. Вот почему Иисус, дав своим ученикам правила самого высокого милосердия, говорит им: будьте совершенны, как Отец ваш совершен.

Человек добродетельный

§253. Действительно добродетельным человеком является тот, кто применяет закон справедливости, любви и милосердия во всей чистоте. Проверяя собственные поступки своею совестью, он спрашивает себя, не нарушил ли он этого закона; не совершил ли зла; сделал ли всё добро, которое мог; не пренебрёг ли добровольно случаем быть полезным; не может ли кто-нибудь жаловаться на него; наконец, сделал ли другим всё то, чего сам желал бы от других для себя.

Добродетельный человек имеет веру в Бога, в Его доброту, правосудие и мудрость; он знает, что ничто не происходит без Его соизволения и во всём подчиняется Его воле. У него есть вера в будущее; вот почему он ставит блага духовные выше благ временных.

Он знает, что все превратности жизни, все страдания, все разочарования служат испытаниями или искуплениями, и он принимает их без ропота.

Человек, проникнутый чувством милосердия и любви к ближнему, делает добро ради добра, без надежды на отдачу, воздаёт добром за зло, защищает слабого против сильного и всегда жертвует своей выгодой ради справедливости.

Он находит удовлетворение в добрых деяниях, им совершаемых, в оказываемых услугах, в счастье других, им созданном, в осушаемых им слезах, в утешениях, даваемых огорчённым. Первым его побуждением является мысль о других, а не о себе, искание выгоды другого прежде, чем собственной. Эгоист же, наоборот, высчитывает выгоду и потерю от каждого великодушного поступка.

Он добр, человеколюбив и доброжелателен для всех без различия рас и верований, так как во всех он видит братьев.

Он уважает в каждом искреннее убеждение и не предаёт анафеме тех, кто не думает, как он.

При всех обстоятельствах милосердие руководит им; он говорит себе, что осуждающий другого недоброжелательными словами, задевающий чью-нибудь чувствительность своей гордыней и презрением, не останавливающийся перед мыслью причинить горе, даже самую ничтожную неприятность, при возможности не делать этого, не имеет достаточно любви к ближнему и не заслуживает снисходительности Бога.

В нём нет ни ненависти, ни злопамятства, ни мстительности: по примеру Иисуса он прощает и забывает обиды, а помнит только добро, так как знает, что ему простится так же, как он сам прощает.

Он снисходителен к слабостям других, так как знает, что сам нуждается в снисходительности, и помнит слова Христа: пусть тот, кто без греха, бросит в неё первый камень.

Он вовсе не находит удовольствия в выискивании недостатков у других и не ставит их на вид. Если необходимость вынуждает его, он ищет всегда хорошее, могущее заслонить дурное.

Он изучает свои собственные несовершенства и без устали работает, чтобы победить их. Все его усилия направлены к возможности сказать себе, что с каждым днём он становится лучше.

Он не ищет случая, чтобы выдвинуть свой ум и таланты в ущерб другим: напротив, он пользуется всяким случаем, чтобы выдвинуть достоинства других.

Он вовсе не хвастается ни своим богатством, ни личными преимуществами, так как знает, что всё данное ему может быть отнято.

Он пользуется, но не злоупотребляет состоянием, доставшимся ему, так как знает, что оно дано ему только на хранение, что он должен будет дать отчёт и что самое предосудительное употребление заключается в пользовании им для удовлетворения своих страстей.

Если социальный строй ставит людей под его зависимость, он обращается с ними с доброжелательством, так как они равные с ним перед Богом; пользуется своим авторитетом, чтобы поднять их нравственность, а не для того, чтобы подавлять их своей гордостью; он избегает всего, что может сделать их подчинённое положение более тяжёлым.

Будучи подчинённым, в свою очередь, он понимает свои обязанности и старается исполнять их добросовестно. (Гл. XVII, §259.)

Добродетельный человек, наконец, уважает в подобных себе все права, даваемые законами природы, так же, как он желал бы, чтобы уважали и его права.

Здесь перечислены, разумеется, не все качества, отличающие человека добродетельного, но стремящийся овладеть ими уже вступает на путь, ведущий ко всем другим добродетелям.

Хорошие спириты

§254. Спиритизм, хорошо понятый, особенно же хорошо прочувствованный, неизбежно ведёт к ниже следующим результатам, характеризующим истинного спирита так же, как истинного христианина, потому что оба составляют одно. Спиритизм не создаёт новой морали; он облегчает людям понимание и применение нравственного учения Христа, давая обоснованную и разъяснённую веру сомневающимся и колеблющимся.

Но многие из тех, которые верят в факт сообщений, не понимают ни их последствий, ни нравственного значения или, понимая их, не применяют к себе. Отчего же это происходит? От недостатка ли определённости учения? Нет, так как оно не содержит ни аллегорий, ни образности, могущих дать повод к ложным толкованиям: сущность его ясна, и это-то именно составляет его могущество, так как оно говорит прямо уму. В нём нет ничего таинственного, и подробности его не скрыты от обыкновенного человека.

Требуется ли для его понимания ум выдающийся? Нет, так как мы видим людей с выдающимися способностями, не понимающих его, тогда как личности с обыкновенным развитием, молодые люди, едва вышедшие из юного возраста, с восхитительной правильностью схватывают его самые неуловимые оттенки. Это происходит от того, что матерьяльная часть науки требует только глаз для наблюдения, тогда как часть основная требует некоторой чувствительности, которую можно назвать зрелостью нравственного чувства, зрелостью, не зависящей от лет и степени образования, так как она нераздельна с развитием

воплощённого духа в специальном смысле.

У некоторых материальные узы слишком прочны и не позволяют духу освободиться от земных предметов: туман, окружающий их, заслоняет вид бесконечности, вот почему им трудно отстать от своих вкусов, привычек и понять, что есть нечто лучше того, чем они пользуются. Вера в духов для них простой факт, не изменяющий вовсе или смягчающий очень мало их инстинктивные стремления; словом, они видят один только луч света, недостаточный для того, чтобы их вести и дать им могущественное стремление, способное победить их наклонности. Они больше привязываются к феноменам, чем к морали, кажущейся им банальной и монотонной; они просят духов посвящать их беспрестанно в новые тайны, не справляясь о том, достойны ли они того, чтобы им были открыты тайны Создателя. Это те несовершенные спириты, из которых некоторые отстают от своих собратьев по верованию, так как отступают перед обязанностью изменить самих себя, или же они сохраняют свои симпатии для тех, кто разделяет их слабость или предубеждения. Однако принятие принципа учения служит первым шагом, который сделает второй более лёгким в другом существовании.

Тот, кого можно назвать действительным и искренним спиритом, находится на высшей степени нравственного совершенства; его дух, господствующий над материей, даёт ему более ясное понимание будущего; принципы учения заставляют вибрировать в нём фибры, остающиеся нечувствительными у первого. Один подобен музыканту, который различает аккорды, тогда как другой слышит только звук. Истинного спирита можно узнать по его нравственному превращению и по усилиям, делаемым им, чтобы укрощать свои дурные наклонности; тогда как один довольствуется своим ограниченным горизонтом, другой, понимающий нечто лучшее, старается от него отрешиться и всегда достигает этого, если имеет твёрдую волю.

Притча о сеятеле

§255. Вышед же в день тот из дома, Иисус сел у моря. И собралось к Нему множество народа, так что Он вошёл в лодку и сел; а весь народ стоял на берегу. И поучал их много притчами, говоря: "Вот вышел сеятель сеять; и когда он сеял, иное упало при дороге; и налетели птицы и поклевали то; иное упало на места каменистые, где не много было земли; и скоро взошло, потому что земля была неглубока; когда же взошло солнце, увяло и, как не имело корня, засохло; иное упало в терние, и выросло терние и заглушило его; иное упало на добрую землю и принесло плод: одно во сто крат, а другое в шестьдесят, иное же в тридцать: кто имеет уши слышать, да слышит!" ("Еванг. от Матф.", гл. XIII, ст. 1-9.)

"Вы же выслушайте значение притчи о сеятеле: ко всякому, слушающему слово о Царствии и не разумеющему, приходит лукавый и похищает посеянное в сердце его: вот, кого означает посеянное при дороге. А посеянное на каменистых местах означает того, кто слышит слово и тотчас с радостью принимает его, но не имеет в себе корня и непостоянен: когда настанет скорбь или гонение за слово, тотчас соблазняется. А посеянное в тернии означает того, кто слышит слово, но

забота века сего и обольщение богатства заглушают слово, и оно бывает бесплодно. Посеянное же на доброй земле означает слышащего слово и разумеющего, который и бывает плодоносен: так что иной приносит плод во сто крат, иной в шестьдесят, а иной в тридцать." ("Еванг. от Матф.", гл. XIII, ст. 18-23.)

§256. Притча о сеятеле прекрасно изображает оттенки, существующие в способе усвоения поучений "Евангелия". Сколько действительно есть людей, для которых эти поучения являются мёртвой буквой и, подобно зерну, упавшему на каменистую почву, не приносят плода!

Эта притча применима к разным категориям спиритов. Разве она не служит эмблемой тех, которые обращают внимание только на материальные феномены и не извлекают из них никаких результатов, так как видят только нечто любопытное? тех, которые ищут только остроумие в сообщении духов и интересуются ими лишь настолько, чтобы удовлетворить воображение, а затем становятся так же холодны и равнодушны, как были раньше тех, которые находят советы прекрасными и восхищаются ими, но применяют их к другим, а не к себе? И тех, наконец, для которых эти поучения подобны зерну, упавшему на благодарную почву и принесшему плод.

НАСТАВЛЕНИЯ ДУХОВ

Долг

§257. "Долг есть нравственное обязательство относительно себя и других. Долг - это закон жизни, он должен руководить нами, как в последних мелочах, так и в высоких поступках. Я буду говорить только о нравственном долге, а не о налагаемом какой-нибудь профессией.

В области чувств долг очень трудно исполним, так как он противоречит соблазнам выгоды и сердца; его победы не имеют свидетелей, а поражения не имеют обуздания. Внутренний долг человека предоставлен его свободной воле; угрызение совести, этот страж внутренней честности, предупреждает и поддерживает чувство долга, но он часто остаётся беспомощным перед софизмами страсти. Долг сердца, честно исполненный, возвышает человека, но как же определить этот долг? Долг появляется именно с того момента, когда вы начинаете угрожать счастью и спокойствию вашего ближнего; он прекращается на границе, которую вы желали бы, чтобы другие не переступали относительно вас.

Бог создал людей равными относительно страданий; малые и великие, невежественные и просвещённые страдают по одинаковой причине для того, чтобы каждый мог здраво судить о зле, которое он может причинить. Такого критерия не существует для добра, бесконечно разнообразного в своём проявлении. Равенство в страданиях - это высочайшее предвидение, принадлежащее Богу, желающему, чтобы все Его дети, наученные общим опытом, не творили зла, не понимая его следствий.

Долг содержит в себе все нравственные теории: это доблесть души, пренебрегающей горечью борьбы; он суров и несговорчив; быстро

применяется к различным осложнениям и остаётся непоколебим перед соблазнами. Человек, исполняющий свой долг, любит Бога больше, чем создания Его, а создания - больше, чем самого себя; он одновременно судья и подсудимый в собственном деле.

Долг - это жемчужина разума, он происходит от разума, как сын происходит от матери. Человек должен любить долг не потому, что он предохраняет от несчастий жизни, от которых человечество не может избавиться, но потому, что он даёт душе твёрдость, необходимую для развития.

Долг увеличивается и проявляется в более возвышенной форме при каждом шаге человечества по пути прогресса: нравственная обязанность созданий не прекращается никогда по отношению к Богу; она должна отражать добродетели Предвечного, который не допускает к Себе никого с признаками несовершенства, так как Он желает, чтобы красота Его творений сияла перед Ним."

Лазарь. Париж, 1863г.

Добродетель

§258. "Добродетель, в своей самой высокой степени, включает в себе все главные достоинства, характеризующие добродетельного человека. Быть добрым, милосердным, трудолюбивым, скромным, воздержанным - значит обладать достоинствами, свойственными добродетельному человеку. К несчастью, эти достоинства часто сопровождаются незначительными нравственными недостатками, безобразными и ослабляющими их. Выставляющий свои добродетели на вид недобродетелен, так как у него нет главного достоинства - скромности, взамен которой он обладает самым противоположным свойством - гордостью. Добродетель, истинно достойная этого имени, не любит выставляться: её угадывают, но она скрывается в темноте и бежит от восторгов толпы. Св.Викентий Павел, достойный священник из Ар, был добродетелен так же, как и многие другие, мало известные свету, но известные Богу. Все эти добродетельные люди сами не знали, что они добродетельны: ими руководили их святые стремления, и они творили добро без всякого расчёта и с полным забвением самих себя.

Добродетель, понимаемую таким именно образом, я рекомендую вам, дети мои; этой именно добродетели, истинно христианской и истинно спиритической, я советую посвятить себя: но удаляйте из вашего сердца мысли гордости, тщеславия и самолюбия, всегда обезображивающие самые прекрасные качества, не подражайте никогда человеку, ставящему самого себя в пример и трубящему о своих качествах всем в уши. Эта тщеславная добродетель скрывает часто массу мелких мерзостей и отвратительных низостей.

В принципе, человек, восхищающийся собой, превозносящийся своей собственной добродетелью, уничтожает этим самым все свои действительные заслуги. Но что же сказать о том человеке, который желает казаться не тем, что он есть? Я охотно признаю, что человек, творящий добро, чувствует в глубине сердца скрытое удовлетворение, но лишь только это удовлетворение обнаруживается, чтобы получать

похвалы, как оно превращается в самолюбие.

О, вы все, которых согрела своими лучами спиритическая вера, и знающие, насколько человек далёк от совершенства, не сбивайтесь с пути. Добродетель - это милость, которой я желаю всем истинным спиритам, но при этом им скажу: лучше иметь меньше добродетелей при скромности, чем много добродетелей при гордости. Гордыня последовательно губила человечество, а смирение со временем должно его искупить."

Ф.Н.Маделен, кардинал Морло. Париж, 1863г.

Высшие и низшие

§259. "Власть так же, как и богатство, есть полномочие, относительно которого будет потребован отчёт от наделённого им; не думайте, что власть даётся человеку, чтобы доставить ему пустое удовольствие командовать или, как ошибочно считает большинство сильных мира, как право или собственность; Бог ведь доказывает им достаточно, что это ни то и ни другое, потому что Он лишает их власти, когда Ему угодно. Если бы власть была привилегией личности, она была бы неотчуждаема. Но никто не может сказать, что ему принадлежит вещь, если она может быть у него отнята без его согласия. Бог снабжает властью в виде миссии или испытания, если так Ему угодно, и так же отнимает эту власть.

Если человек наделён властью, то как бы велика она ни была, начиная с власти господина над своим слугой и кончая властью повелителя народа, носитель её не должен скрывать от себя, что ему вверены души. Он ответит за хорошее или дурное направление, данное им своим подчинённым; ошибки, которые они совершат, а также и пороки, в которые они будут вовлечены вследствие дурного направления или дурных примеров, падут на него, тогда как, приводя подчинённых к добру, он пожнёт плоды своей заботливости. Каждый человек на земле имеет большую или малую миссию; какова бы она ни была, она всегда бывает дана для добра; исказить её в самой основе - это значит согрешить.

Как богатого Бог спросит: "Что сделал ты из богатства, которое должно было быть в твоих руках источником благоденствия для окружающих?", так и наделённому властью Он скажет: "Какое употребление сделал ты из власти? какое зло приостановил? какому прогрессу способствовал? Если Я дал тебе подчинённых, то не для того, чтобы сделать их рабами твоей воли или послушными орудиями твоих капризов и корыстолюбия. Я дал тебе силу и поручил тебе слабых, чтобы ты их поддерживал и помогал достичь Меня."

Высший, проникнутый словами Христа, не презирает никого из низших, так как он знает, что социальные различия не имеют значения перед Богом. Спиритизм учит его, что если подчинённым приходится повиноваться ему сегодня, то, может быть, они повелевали им раньше или будут повелевать впоследствии, и что тогда он подвергнется такому же обращению с их стороны, какому подвергает их теперь.

Высший имеет обязанности для выполнения, низший, со своей

стороны, имеет также обязанности, которые не менее священны. Если этот последний спирит, то совесть подскажет ему, что, если даже начальник не исполняет своих обязанностей, то это не освобождает подчинённого от исполнения своего долга, так как он знает, что нельзя воздавать злом за зло и что ошибки одного не дают права делать ошибки другим. Если он страдает от своего положения, то говорит себе, что, вероятно, заслужил его, так как сам, быть может, некогда злоупотреблял своей властью и заставлял страдать других, а потому должен, в свою очередь, переносить неприятности. Если он принуждён переносить такое положение за невозможностью найти лучшее, то Спиритизм учит его подчиняться этому как испытанию ради смирения, необходимого для его улучшения. Вера руководит им в его поведении: он поступает так, как сам бы желал, чтобы его подчинённые поступали с ним, если бы он был начальником. Поэтому он более аккуратен в исполнении своих обязанностей, так как понимает, что всякая небрежность в работе, порученной ему, приносит вред тому, кто его вознаграждает и кому он должен отдавать своё время и труды. Одним словом, его всегда поддерживают чувство долга, внушаемое верой, и уверенность, что всякое соращение с прямого пути является долгом, который рано или поздно надо будет уплатить."

Ф.Н.Маделен, кардинал Морло. Париж, 1863г.

Человек в свете

§260. "Чувство благочестия всегда должно воодушевлять сердца соединяющихся перед очами Бога и просящих о содействии добрых духов. Очищайте же ваши сердца, не оставляйте в них ни одной суетной и пустой мысли; возносите ваши мысли к тем, которых вы призываете, тогда они, находя в вас необходимое настроение, смогут с пользой бросать семена, долженствующие зародиться в ваших сердцах и принести плоды милосердия и справедливости.

Не думайте, однако, что, поощряя вас беспрестанно к молитве и мысленному вызыванию духов, мы вам предлагаем жить мистической жизнью, удерживающей вас вдали от общественных законов, среди которых вы предназначены жить. Нет, живите с людьми своего времени, как должны жить люди, сообразуйтесь с потребностями, даже с мелочами жизни, но при этом сохраняйте чистоту чувств, освящающих ваше поведение.

Вы призваны находиться в столкновениях с воплощёнными духами различной природы и с противоположными характерами; не задевайте же никого из тех, с кем встречаетесь. Будьте веселы, будьте счастливы, но той весёлостью, которую даёт спокойная совесть, тем счастьем наследника небес, который считает дни, приближающие его к наследию.

Добродетель не заключается в том, чтобы напускать на себя строгий и мрачный вид, отталкивать удовольствия, разрешаемые условиями вашей человеческой жизни; достаточно согласовать все поступки жизни с волей Создателя, давшего эту жизнь, достаточно при начале или окончании дела возносить свою мысль к Создателю и просить, в порыве души, Его попечения для получения успеха или благословения для

окончания дела. Чтобы вы ни делали, возносите к источнику всего существующего; не делайте никогда ничего без того, чтобы воспоминание о Боге не очищало и не освящало ваших поступков.

Всё совершенство заключается, как сказал Христос, в применении абсолютного милосердия, но обязанности, налагаемые милосердием, распространяются во всех социальных положениях, как на самого низшего, так и на самого высшего. Человек, живущий одиноко, не может применить милосердия: только при столкновении с подобным себе и в самой тяжкой борьбе он находит к этому случай. Тот, стало быть, кто уединяется, добровольно лишает себя самого могущественного средства для совершенствования; жизнь его - это жизнь эгоиста, так как ему не о ком думать, кроме себя. (Гл.V, §89.)

Не воображайте же, что для того, чтобы быть в постоянном общении с нами, чтобы жить под очами Бога, надо облечься в власеницу и посыпать главу пеплом; нет и ещё раз нет; будьте счастливы сообразно с человеческими потребностями, но надо, чтобы в ваше счастье не вторгалась ни одна мысль, ни один поступок, могущие обидеть ближнего или заставить краснеть любящих вас и руководящих вами. Бог есть любовь, Он благословляет любящих святой любовью."

Дух-покровитель. Бордо, 1863г.

Заботьтесь о теле и о духе

§261. "Заключается ли нравственное совершенствование в умерщвлении плоти? Для решения этого вопроса я буду основываться на элементарных принципах и начну с доказательства необходимости заботиться о теле, которое вследствие перемен здоровья и болезней сильно влияет на душу, которую надо считать как бы пленницей плоти. Чтобы эта узница жила, боролась и сохраняла понятия о свободе, тело должно быть здорово, легко и бодро. Возьмём сравнение: вот тело и душа в превосходном состоянии, что же должно делать, чтобы поддержать равновесие между способностями души и столь различными нуждами тела?

Здесь представляют две системы: систему аскетов, желающих подавлять плоть, и систему матерьялистов, желающих унизить душу; два насилия, одинаково бессмысленных. Рядом с этими двумя большими партиями кишит множество людей равнодушных, без убеждений и без страсти: в любви они не горячи и не холодны, а в удовольствиях экономны. Где же мудрость? Где же умение жить? Нигде, и вот эта великая проблема осталась бы совершенно неразрешимой, если бы Спиритизм не пришёл на помощь ищущим, не показал бы им отношений, существующих между телом и душой, и не объяснил, что так как они необходимы друг другу, то нужно заботиться о них обоих. Любите же свою душу, но заботьтесь и о вашем теле - орудии души. Не признавать нужд, определённых самой природой, это значит не признавать закона Бога. Не наказывайте тело за ошибки, которые ваша свободная воля заставила вас совершить и за которые тело так же мало ответственно, как плохо управляемая лошадь за причиняемые ею несчастные случаи. Разве вы были бы более совершенны, если бы, умерщвляя плоть, всё же

оставались эгоистичны, горды и немилосердны к своему ближнему? Нет, совершенство не в этом; оно целиком заключается в изменениях, которым вы подвергнете дух; сдерживайте его, подчиняйте, смиряйте, укрощайте - вот средство сделать его покорным воле Бога и достичь совершенства."

Георгий, дух-покровитель. Париж, 1863г.

Глава Восемнадцатая

МНОГО ЗВАННЫХ, А МАЛО ИЗБРАННЫХ

Притча о брачном пире - Тесные врата - Говорящие: Господи, Господи! не войдут все в Царство Небесное - От получившего много, много спросится - Дано будет тому, кто имеет - Христианин узнаётся по его делам

Притча о брачном пире

§262. Иисус, продолжая говорить им притчами, сказал: "Царство Небесное подобно человеку-царю, который сделал брачный пир для сына своего и послал рабов своих звать званых на брачный пир; и не хотели придти. Опять послал других рабов, сказав: скажите званным: вот, я приготовил обед мой, тельцы мои и что откормлено, заколото, и всё готово; приходите на брачный пир. Но они, пренебрегши то, пошли, кто на поле своё, а кто на торговлю свою; прочие же, схвативши рабов его, оскорбили и убили их. Услышав о сём, царь разгневался и, послав войска свои, истребил убийц оных и сжёг город их. Тогда говорит он рабам своим: брачный пир готов, а званые не были достойны; итак пойдите на распутия и всех, кого найдёте, зовите на брачный пир. И рабы те, вышедши на дороги, собрали всех, кого только нашли, и злых и добрых; и брачный пир наполнился возлежащими. Царь, вошед посмотреть возлежащих, увидел там человека, одетого не в брачную одежду, и говорит ему: друг! как ты вошёл сюда не в брачной одежде? Он же молчал. Тогда сказал царь слугам: связавши ему руки и ноги, возьмите его и бросьте во тьму внешнюю, там будет плач и скрежет зубов; ибо много званых, а мало избранных." ("Еванг. от Матф.", гл. XXII, ст. 1-14.)

§263. Неверующий смеётся над этой притчей, кажущейся ему ребячески наивной, так как он не понимает возможности создания стольких затруднений для того, чтобы не присутствовать на пире, а тем более не может понять, зачем приглашённые доводили сопротивление до убийства посланных хозяином. "Притчи, - говорят они, - представляют, конечно, аллегория, но всё же нужно, чтобы она не выходила из границ возможного."

То же самое можно сказать о всякой аллегории и о самых гениальных баснях; если не отбросить внешней стороны, то нельзя отыскать внутреннего смысла. Иисус брал примеры из самых обыденных

случаев жизни и применял их к нравам и характеру народа, с которым говорил. Большинство притч имело целью заставить проникнуть в массы идею духовной жизни; смысл притч часто кажется непонятным потому, что на них смотрят не с такой точки зрения.

В этой притче Иисус сравнивает Царство Небесное, где всё составляет радость и счастье, с пиром. Говоря о первых приглашённых, Он намекает на иудеев, которых Бог призвал первыми к познанию Своего закона. Посланные хозяином - это пророки, приходившие убеждать народ следовать по пути истинного счастья, но их мало слушали, предостережения их презирались, некоторые были даже убиты, подобно посланным в притче. Приглашённые, отказавшиеся под предлогом занятий в поле и по торговле, изображают людей света, поглощённых земными делами и остающихся равнодушными к вопросам небесным.

Евреи верили, что их нация должна возвыситься над всеми другими. Действительно, разве Бог не обещал через Авраама, что их потомство покроет всю землю? Но, как всегда, принимая форму за сущность, они верили в своё действительное и матерьяльное господство.

Перед пришествием Христа все народы, за исключением иудеев, были идолопоклонниками и многобожниками. Некоторые личности, превышавшие толпу, понимали идею единого Божества, но эта идея оставалась личной и нигде не принималась как основная истина; были только некоторые посвящённые, сохранявшие свои знания под покровом тайны, непроницаемым для масс. Иудеи были первыми, публично признавшими единобожие; им Бог передал Свой закон сначала через Моисея, затем через Иисуса; из этого малого очага произошёл свет, долженствовавший распространиться по всему миру, восторжествовать над язычеством и дать Аврааму духовное потомство, "столь же многочисленное, как звёзды на небосводе". Но иудеи, не признавая идолопоклонства, всё же пренебрегли нравственным законом, а привязались к соблюдению внешних форм. Зло было в полном разгаре; порабощённая нация была раздираема партиями, разделяема сектами; неверие проникло в само святилище. Тогда-то появился Христос, посланный, чтобы напомнить об исполнении закона и открыть новые горизонты будущей жизни. Приглашённые первыми на великий пир всеобщей веры, евреи отвергли предложение Небесного Мессии и погубили Его. Так они лишились плода, которым могли бы воспользоваться.

Было бы всё-таки несправедливо обвинять весь народ за такое положение вещей; ответственность падает, главным образом, на фарисеев и саддукеев, погубивших нацию гордостью и неверием. Их именно подразумевает Иисус под приглашёнными, отказавшимися притти на брачный пир. Затем он прибавляет: "пойдите на распутья и всех, кого найдёте, зовите на брачный пир". Под этим он подразумевает, что слова его будут проповедоваться между всеми другими языческими народами и идолопоклонниками и что принявшие их займут место первых приглашённых на пир.

Но недостаточно быть приглашённым, недостаточно называться христианином и сесть за стол, чтобы принять участие в небесном пире;

нужно, прежде всего и под неперменным условием, быть одетым в брачную одежду, т.е. иметь чистоту сердца и исполнять закон согласно духу. Итак, весь закон заключается в следующих словах: вне милосердия нет спасения. Но между всеми, слушающими слово Божие, как мало есть таких, которые запоминают его и пользуются им! Как мало достойных войти в Царство Небесное! Вот почему Иисус говорит: много званых, а мало избранных.

Тесные врата

§264. Входите тесными вратами; потому что широки врата и пространен путь, ведущие в погибель, и многие идут ими; потому что тесны врата и узок путь, ведущие в жизнь, и немногие находят их. ("Еванг. от Матф.", гл. VII, ст. 13 и 14.)

§265. Некто сказал Ему: "Господи! Неужели мало спасающихся?". Он же сказал им: "Подвизайтесь войти сквозь тесные врата, ибо, сказываю вам, многие поищут войти, и не возмогут. Когда Хозяин дома встанет и затворит двери, тогда вы, стоя вне, станете стучать в двери и говорить: Господи! Господи! отвори нам. Но Он скажет вам в ответ: не знаю вас, откуда вы. Тогда станете говорить: мы ели и пили пред Тобою, и на улицах наших учил Ты. Но Он скажет: говорю вам: не знаю вас, откуда вы; отойдите от Меня все делатели неправды. Там будет плач и скрежет зубов, когда увидите Авраама, Исаака и Иакова и всех пророков в Царствии Божием, а себя изгоняемыми вон. И придут от востока и запада, и севера, и юга, и возлягут в Царствии Божием. И вот, есть последние, которые будут первыми, и есть первые, которые будут последними." ("Еванг. от Луки", гл. XIII, ст. 23-30.)

§266. Врата погибели широки, потому что дурные страсти многочисленны, а путь, ведущий к гибели, посещаем очень многими. Врата же спасения тесны, так как человек, желающий пройти через них, должен употребить большие усилия над самим собой, чтобы победить свои дурные наклонности, а очень немногие решаются на это; это служит дополнением к положению: много званых, а мало избранных.

Таково действительное положение земного человечества, так как Земля есть мир искупления и зло преобладает на ней; когда она изменится, путь к добру будет всего больше посещаться. Слова эти должны пониматься в относительном смысле, а не в абсолютном. Если таково должно быть нормальное состояние человечества, то это значило бы, что Бог добровольно обрёл на гибель огромное большинство Своих созданий: предположение это не допустимо, раз признано, что Бог - олицетворение справедливости и доброты.

Если бы всё человечество было сосредоточено только на Земле и если бы душа не имела других существований, то благодаря каким проступкам оно могло заслужить такую печальную участь в своём настоящем и будущем? Почему столько преград помещено на его пути? К чему эти тесные врата, через которые могут пройти лишь немногие, если судьба души определена навсегда после смерти? При вере в однократность существования приходится быть в беспрестанном противоречии с самим собой и с правосудием Бога. С признанием предшествующего существования души и множественности миров

горизонт расширяется, все самые тёмные места веры освещаются, настоящее и будущее согласуется с прошедшим и становится понятна вся глубина, вся истина и вся мудрость учения Христа.

Говорящие: Господи! Господи!

§267. Не всякий, говорящий Мне: "Господи! Господи!" войдёт в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного. Многие скажут Мне в тот день: "Господи! Господи! не от Твоего ли имени мы пророчествовали? и не Твоим ли именем бесов изгоняли? и не Твоим ли именем многие чудеса творили?" И тогда объявлю им: "Я никогда не знал вас; отойдите от Меня, делающие беззаконие." ("Еванг. от Матф.", гл. VII, ст. 21-23.)

§268. Итак, всякого, кто слушает слова Мои сии и исполняет их, уподоблю мужу благоразумному, который построил дом свой на камне. И пошёл дождь, и разлились реки, и подули ветры, и устремились на дом тот; и он не упал, потому что основан был на камне. А всякий, кто слушает сии слова Мои и не исполняет их, уподобится человеку безрассудному, который построил дом свой на песке; и пошёл дождь, и разлились реки, и подули ветры, и налегли на дом тот; и он упал, и было падение его великое. ("Еванг. от Матф.", гл. VII, ст. 24-27; "Еванг. от Луки", гл. VI, ст. 46-49.)

§269. Итак, кто нарушит одну из заповедей сих малейших и научит так людей, тот малейшим наречётся в Царстве Небесном; а кто сотворит и научит, тот великим наречётся в Царстве Небесном. ("Еванг. от Матф.", гл. V, ст. 19.)

§270. Все признающие Иисуса говорят: Господи! Господи! Но к чему называть его Учителем или Господом, если не следовать его правилам? Разве можно считать христианами оказывающих ему поклонение внешними проявлениями набожности и в то же время сообразующихся с гордостью, эгоизмом, корыстолюбием и со всеми своими страстями? Разве люди, проводящие дни в молитве и не становящиеся от этого ни лучше, ни милосерднее, ни снисходительнее к своим ближним, могут называться его учениками? Нет, так как у них так же, как у фарисеев, молитва на устах, а не в сердце. Соблюдая обряды, они могут иметь значение в глазах людей, но не Бога. Напрасно будут они взывать к Иисусу: "Господи, мы пророчествовали, т.е. поучали от твоего имени: мы ели и пили с тобой." Он им ответит: "Я никогда не знал вас, отойдите от меня творящие беззаконие, опровергающие поступками слова свои, осуждающие ближнего, грабящие вдов и творящие прелюбодеяния, отойдите от меня, вы, сердца которых изливают ненависть и злобу, вы, проливающие кровь братьев ваших во имя моё, заставляющие проливать слёзы вместо того, чтобы осушать их. Для вас будет плач и скрежет зубов, так как Царство Божие предназначено для тех, кто кроток, смирен и милостив. Не надейтесь склонить правосудие Божие своим многословием и коленопреклонениями; единственный путь, открытый вам для достижения милости у Него, заключается в искреннем соблюдении закона любви и милосердия."

Слова Иисуса вечны, так как они истинны. Они служат не только обеспечением Царства Небесного, но залогом мира, спокойствия и

стойкости в делах земной жизни; вот почему все те человеческие учреждения - политические, социальные и религиозные, - которые будут опираться на эти слова, станут прочны, как дом, построенный на камне; люди сохраняют их, так как найдут в них своё счастье; но те учреждения, которые будут нарушать эти слова, уподобятся домам, построенным на песке: вихрь революции и поток прогресса унесут их.

От получившего много, много и спросится

§271. Раб же тот, который знал волю господина своего, и не был готов, и не делал по воле его, бит будет много; а который не знал, и сделал достойное наказания, бит будет меньше. И от всякого, кому дано много, много и потребуется; и кому много вверено, с того больше взыщут. ("Еванг. от Луки", гл. XII, ст. 47,48.)

§272. И сказал Иисус: "На суд пришёл Я в мир сей, чтобы невидящие видели, а видящие стали слепы." Услышавши это, некоторые из фарисеев, бывших с Ним, сказали Ему: "Неужели и мы слепы?". Иисус сказал им: "Если бы вы были слепы, то не имели бы на себе греха; но как вы говорите, что видите, то грех остаётся на вас." ("Еванг. от Иоанна", гл. IX, ст. 39-41.)

§273. Эти положения находят своё особенное применение в поучениях духов. Всякий, кто знает правила Христа, виновен, конечно, если не соблюдает их; но не говоря уж о том, что "Евангелие", содержащее эти правила, распространено только среди христиан, сколько, однако, даже между ними есть таких, которые не читают его, сколько таких читающих, которые не понимают его! Из этого следует, что слова Иисуса потеряны для огромного числа людей.

Поучения духов, воспроизводящие эти положения в различных формах, развивающие и комментирующие их, чтобы сделать доступными всем, имеют ту особенность, что они вовсе не ограничены и что всякий, грамотный и неграмотный, верующий и неверующий, христианин и нехристианин, может получать их, так как духи сообщаются всюду. Никто, из получающих эти поучения непосредственно или при посредничестве, не может отговориться неведением; он не может извинить себя ни недостатком образования, ни неясностью аллегорического смысла. Стало быть, кто не пользуется ими для своего улучшения, а восхищается только, как чем-то интересным и любопытным, причём сердце его остаётся незатронутым, кто не становится ни менее тщеславным, ни менее гордым, ни менее эгоистичным, ни менее привязанным к земным предметам, ни лучшим для своего ближнего, тот тем более виновен, чем больше он имеет средств для познания истины.

Медиумы, ослеплённые гордыней, но получающие хорошие сообщения, ещё более достойны порицания, так как часто они пишут свой собственный приговор и не признают, что дух обращается именно к ним. Но вместо того, чтобы принимать на свой счёт поучения, которые они пишут или видят, как пишут другие, и думают только о том, чтобы применить их к другим, осуществляя этим слова Иисуса: "Ты видишь сучок в глазе брата твоего, а не видишь бревна в своём." (Гл. X, §154.)

Под словами: "Если бы вы были слепы, вы бы не имели греха",

Иисус подразумевал, что виновность находится в соответствии со знаниями, которыми обладают. Фарисеи, претендовавшие на знания и действительно бывшие наиболее просвещённой частью нации, были более достойны порицания в глазах Бога, чем невежественный народ. То же самое происходит и теперь.

Со спиритов спросится много, так как они много получили, но будет дано много и тем, которые умеют использовать полученное.

Искренний спирит должен первым делом искать, нет ли в советах, даваемых духами, чего-нибудь относящегося к нему.

Спиритизм явился умножить число званых; при помощи веры, даваемой им, он умножит также число избранных.

§274. И приступивши, ученики сказали Ему: "Для чего притчами говоришь им?". Он сказал им в ответ: "Для того, что вам дано знать тайны Царствия Небесного, а им не дано; ибо, кто имеет, тому дано будет и приумножится; а кто не имеет, у того отнимется и то, что имеет; потому говорю им притчами, что они видя не видят, и слыша не слышат, и не разумеют; и сбывается над ними пророчество Исаии, которое говорит: слухом услышите, и не уразумеваете; и глазами смотреть будете, и не увидите." ("Еванг. от Матф.", гл. XIII, ст. 10-14.)

§275. И сказал им: "Замечайте, что слышите: какою мерою мерите, такую отмерено будет вам и прибавлено будет вам слушающим. Ибо кто имеет, тому дано будет, а кто не имеет, у того отнимется и то, что имеет." ("Еванг. от Марка", гл. IV, ст. 24,25.)

НАСТАВЛЕНИЯ ДУХОВ

Имеющему дастся

§276. "Кто имеет, тому дано будет, а кто не имеет, у того отнимется: задумайтесь над этими великими поучениями, часто казавшимися вам парадоксальными. Получивший способность понимать смысл Божественных слов становится его обладателем; он получил это только потому, что старался быть достойным, и потому, что Господь в Своей милостивой любви поощряет усилия, направленные к добру. Эти постоянно поддерживаемые человеком усилия привлекают к нему милость Бога; такой человек является любящим, просящим Бога о прогрессивном улучшении и о щедрых милостях, которые дают силу, чтобы взойти на святую гору, на вершине которой будет отдых после труда.

От не имущего ничего или имеющего мало отнимется: принимайте это как противоречие образное. Бог не отнимает у Своих созданий того, чем Ему угодно было их благодетельствовать. Слепые и глухие люди! откройте свой ум и сердце; смотрите духом вашим; слушайте душой вашей и не истолковывайте таким грубо несправедливым образом слово того, кто заставил засиять перед вашим взором правосудие Господа. Не Бог отнимает у того, кто мало получил, это делает сам дух, который, будучи расточителен и беззаботен, не умеет сохранить то, что имеет, и приумножить лепту, попавшую в его сердце.

Не обрабатывающий поля, добытого трудом его отца и унаследованного им, видит, как поле зарастает сорными травами. Разве

это отец лишает его жатвы, которую он не пожелал приготовить себе? Если он по беспечности предоставил зёрнам, предназначенным плодиться на этом поле, покрываться плесенью, должен ли он обвинять отца своего в том, что они ничего не приносят? Нет и ещё раз нет; вместо того, чтобы обвинять приготовившего всё для него, пусть обвиняет истинного виновника своих несчастий, и тогда - раскаявшийся и деятельный - пусть примется за дело мужественно; пусть он вспахивает неблагоприятную почву усилиями своей воли; пусть её обрабатывает до глубины сердца при помощи раскаяния и надежды; пусть бросает в неё доверчиво зёрна, которые выберет как лучшие между дурными, пусть полёт их своей любовью и милосердием, а Бог - Бог любви и милосердия - даст тому, кто уже получил. Тогда он увидит, что его усилия увенчались успехом, а каждое зерно принесло сто или тысячу. Мужайтесь, работники, возьмитесь за свои плуги и бороны, обрабатывайте ваши сердца, вырывайте из него плевелы, сейте хорошие зёрна, предоставляемые вам Господом, а роса любви поможет принести плоды милосердия."

Дружественный дух. Бордо, 1862г.

Христианин узнаётся по его делам

§277. "Не всякий говорящий Мне: Господи! Господи! войдёт в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного. Прислушайтесь к этим словам Учителя, вы все, отталкивающие спиритическое учение как создание демона. Откройте уши ваши, настало время слушать.

Разве достаточно носить ливрею господина, чтобы быть верным слугой? Достаточно разве говорить: "Я христианин", чтобы следовать за Христом? Ищите истинных христиан, и вы узнаете их по их делам. Хорошее дерево не может приносить дурных плодов, а дурное дерево хороших плодов. Всякое дерево, не приносящее хороших плодов, будет срублено и брошено в огонь. Вот слова Учителя; ученики Христа понимали их хорошо. Каковы же плоды, которые должно принести древо христианства, - дерево могущественное, густые ветви которого покрывают своею тенью часть земли, но не укрыли ещё всех тех, кто должен поместиться вокруг него? Плоды дерева жизни суть плоды жизни, надежды и веры. Христианство такое, каким оно было создано много веков тому назад, проповедует всегда эти Божественные добродетели: оно стремится рассеять свои плоды, но сколь немногие их собирают! Дерево всегда хорошо; но садовники плохи. Они хотели обработать его согласно со своими идеями; они хотели приспособить его к своим нуждам: они подрезывали его, уменьшали и уродовали; его бесплодные ветви не приносят дурных плодов, но и не приносят хороших, а остаются пустыми. Жаждающий путник, останавливающийся под его тенью, чтобы найти плоды надежды, которые должны вернуть ему силу и мужество, встречает только сухие ветви, заставляющие предчувствовать бурю. Напрасно просит он плодов жизни у дерева жизни; с него падают сухие листья: рука человека так сильно их ощупывала, что сожгла!

Откройте ваши уши и сердца, мои возлюбленные! Ухаживайте за этим деревом жизни, плоды которого дают жизнь вечную. Посадивший его приглашает вас ухаживать за ним с любовью, и вы увидите, что оно принесёт ещё в изобилии Божественные плоды. Оставьте его таким, каким Христос дал его вам: не уродуйте его; его громадная тень распространится по вселенной; не укорачивайте его ветвей. Его благотворные плоды будут падать в изобилии, чтобы поддержать жаждущего путника, желающего достичь цели; не собирайте этих плодов для того, чтобы их спрятать и заставить испортиться, так как тогда они не пригодятся никому. Много званых и мало избранных - это значит, что бывают скупщики на хлеб жизни, как они бывают часто на хлеб материальный. Не присоединяйтесь к их числу: дерево, приносящее хорошие плоды, должно давать их всем. Ищите же жаждущих, приведите их под ветви дерева и разделите с ними убежище, предоставляемое вам. Не собирают виноград с ели. Братья мои, удаляйтесь от тех, кто вас зовёт, чтобы показать вам тернии пути, а следуйте за теми, кто ведёт вас под тень дерева жизни.

Божественный Спаситель, в верховной справедливости своей, сказал, и не прейдут слова его: "Не всякий говорящий Мне: Господи! Господи! войдёт в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного."

Да благословит вас Господь; да просветит вас Бог света; да рассыплет древо жизни на вас свои плоды в изобилии! Верьте и молитесь."

Симеон. Бордо, 1863г.

Глава Девятнадцатая

ВЕРА ГОРАМИ ДВИЖЕТ

Могущество веры - Вера религии. Условие несокрушимой веры - Притча о бесплодной смоковнице - Вера - мать надежды и милосердия - Вера Божественная и вера человеческая

Могущество веры

§278. Когда они пришли к народу, то подошёл к Нему человек и, преклоняя пред Ним колена, сказал: "Господи! помилуй сына моего: он в новолуния беснуется и тяжело страдает, ибо часто бросается в огонь, и часто в воду; я приводил его к ученикам Твоим, и они не могли исцелить его." Иисус же отвечая сказал: "О, род неверный и развращённый! доколе буду с вами? доколе буду терпеть вас? приведите его ко Мне сюда." И запретил ему Иисус; и бес вышел из него; и отрок исцелился в тот час. Тогда ученики, приступивши к Иисусу наедине, сказали: "Почему мы не могли изгнать его?". Иисус же сказал им: "По неверию вашему; ибо истинно говорю вам: если вы будете иметь веру с горчичное зерно и скажете горе сей: переиди отсюда туда, и она

перейдёт; и ничего не будет невозможного для вас." ("Еванг. от Матф.", гл. XVII, ст. 14-20.)

§279. По буквальному смыслу этого выражения несомненно, что уверенность сама по себе даёт возможность исполнять матерьяльные дела, которых невозможно сделать, сомневаясь в себе; но в данном случае надо понимать эти слова исключительно в нравственном смысле. Горы, которые передвигает вера, - это трудности, сопротивление, злая воля, одним словом, то, что встречается между людьми тогда даже, когда дело идёт о наилучших вещах: предрассудки рутины, матерьяльные интересы, эгоизм, фанатическое ослепление, горделивые страсти представляют те же горы, преграждающие пути работающему над прогрессом человечества. Твёрдая вера даёт постоянство, энергию и средства, побеждающие препятствия как в малом, так и в большом; колеблющаяся вера даёт неуверенность и колебания, которыми пользуются те, кого хотят победить; она не ищет средства победить, так как не верит в возможность победы.

§280. В другом значении верой называется доверие, которое имеют в исполнение известного дела, уверенность достичь цели; вера даёт род ясновидения, которое позволяет видеть в мыслях предел, к которому стремятся, и средства достичь его, так что обладающий ею идёт, так сказать, наверняка. В одном и другом случае она может способствовать исполнению великих дел.

Искренняя и истинная вера всегда спокойна; она даёт терпение, умеющее ждать, так как, имея точку опоры в уме и понимании вещей, она уверена в достижении. Сомневающаяся вера чувствует свою собственную слабость; если ею руководит интерес, она становится яростной и думает заменить силу насилием. Спокойствие в борьбе служит признаком силы и доверия; насилие, наоборот, доказывает слабость и сомнение в самом себе.

§281. Надо остерегаться смешивать веру с самоуверенностью. Истинная вера соединяется со смирением; обладающий ею возлагает своё упование на Бога больше, чем на себя, так как он знает, что, будучи простым орудием Его воли, он ничего не может без Бога; вот почему добрые духи приходят ему на помощь. Самоуверенность есть скорее гордыня, чем вера, а гордыня наказывается рано или поздно разочарованием и ударами, определёнными ей.

§282. Сила веры получает прямое применение в магнетических действиях; при её помощи человек действует на флюид - вселенскую движущую силу; он изменяет его свойства, давая ему импульс, так сказать, неотразимый. Вот почему человек, обладающий большой нормальной физической силой и имеющий горячую веру, может производить удивительные феномены исцеления и другие, считавшиеся некогда чудесами, но являющиеся только следствием естественного закона. Вот почему Иисус говорит своим ученикам: вы не исцелили потому, что у вас не было веры.

Вера религии. Условие несокрушимой веры

§283. С религиозной точки зрения, вера является верованием в особые догматы, составляющие различные религии; все религии имеют

свои правила веры. В этом отношении вера может быть умозрительной или слепой. Слепая вера ничего не изучает, принимает без контроля ложное и истинное; доведённая до крайности, она переходит в фанатизм. Если вера основывается на заблуждении, она разбивается рано или поздно; только вера, имеющая в основании истину, обеспечена в будущем; ей нечего опасаться прогресса знаний, так как истинное в темноте остаётся равно истинным и при свете. Каждая религия претендует на исключительное обладание истиной; превозносить слепую веру на основании какого-нибудь одного пункта верования - значит признавать себя бессильным доказать свою правоту.

§284. Обыкновенно говорят, что силою нельзя приобрести веры, вследствие чего многие полагают, что не их вина, если у них нет веры. Конечно, силою нельзя приобрести веры, или, ещё вернее: веры нельзя предписать. Нет, она не приобретается насильно, но она достигается, и нет никого, кому было бы отказано обладать ею даже между самыми непокорными. Мы говорим об основных духовных истинах, а не о тех или других частных верованиях. Не вера должна идти к ним, а они должны идти навстречу вере, и если они будут искренне её искать, то найдут. Будьте же уверены, что говорящие: "Мы не желали бы ничего лучше, как верить, но не можем этого сделать", говорят это устами, но не сердцем, так как, говоря так, они закрывают себе уши. Доказательства находятся вокруг них, почему же они отказываются их видеть? У одних это происходит от беспечности; у других - из-за боязни изменить свои привычки, у большинства же из-за гордыни, отказывающейся признать Высшее Могущество, так как им пришлось бы преклониться перед Ним.

У некоторых людей вера кажется будто прирождённой; достаточно одной искры, чтобы развить её. Лёгкость в усвоении спиритических истин является очевидным признаком предшествующего прогресса. Другие, наоборот, проникаются ими с трудом, и это служит не менее очевидным признаком запоздавшего развития. Первые уже верили и поняли; рождаясь снова, они приносят интуицию того, что знали; их образование совершилось; другие должны ещё всё узнать; их образование должно совершиться; оно совершится, и если не закончится в этом существовании, то закончится в другом.

Надо признать, что причина упорства неверующего заключается часто не в нём самом, а в том, как ему представляют предмет. Вере нужно основание, а этим основанием служит понимание того, во что должно верить; для того, чтобы верить, недостаточно видеть, надо в особенности понимать. Слепая вера не свойственна нынешнему веку; догмат слепой веры главным образом создаёт в настоящее время большинство неверующих, так как вера налагается и требует отречения от одной из самых ценных прерогатив человека: рассуждения и свободной воли. Такой именно веры особенно противится неверующий, и о ней справедливо сказано, что её нельзя приобрести силою; не допуская доказательств, она оставляет в уме неопределённость, отчего рождается сомнение. Умозрительная вера, опирающаяся на факты и логику, не оставляет после себя темноты; верят, потому что убеждены, а убеждение является после того, как поймут; вот почему она тверда; несокрушима только та вера, которая может находиться лицом к лицу с

разумом во все возрасты человечества.

К этому именно результату приводит Спиритизм, а поэтому он и торжествует каждый раз, когда не встречается систематического и корыстного противодействия.

Притча о бесплодной смоковнице¹

§285. И сказал сию притчу: "Некто имел в винограднике своём посаженную смоковницу, и пришёл искать плода на ней, и не нашёл; и сказал виноградарю: вот, я третий год прихожу искать плода на этой смоковнице, и не нахожу; сруби её: на что она и землю занимает? Но он сказал ему в ответ: господин! оставь её и на этот год, пока я окопаю её и обложу навозом: не принесёт ли плода; если же нет, то в следующий год срубишь её." ("Еванг. от Луки", гл. XIII, ст. 6-9.)

§286. Бесплодная смоковница служит символом людей, имеющих только показную добродетель, но в действительности не производящих ничего хорошего: ораторов, скорее блестящих, чем серьёзных: речи их имеют внешний лоск, они приятны уху, но когда их исследуют, то не находят ничего ценного для сердца; выслушав их, спрашивают себя, какая от этого получилась польза.

Эта смоковница служит ещё эмблемой всех людей, имеющих возможность быть полезными, но не исполняющих этого; эмблемой всех утопий, всех пустых систем, всех учений без солидного основания. В большинстве случаев им недостаёт истинной веры, веры плодотворной, веры, затрагивающей фибры сердца, одним словом, веры,двигающей горами. Это деревья, имеющие листья, но вовсе не имеющие плодов. Вот почему они приговорены к бесплодию, так как придёт день, когда они будут срублены; это значит, что все системы, все учения, которые не дадут ничего хорошего для человечества, пропадут; что все люди, добровольно бесполезные, не использовавшие средства, заключавшиеся в них, подвергнутся той же участи, что и бесплодная смоковница.

§287. Медиумы - это посредники для сообщений духов; они заменяют матерьяльные органы, недостающие духам, чтобы передавать нам их поучения; вот почему медиумы одарены для этого соответствующими способностями. В наше время социального обновления они имеют особую миссию: это деревья, долженствующие дать духовную пищу своим братьям; число их умножилось для того, чтобы пища была обильна; они находятся везде, во всех странах, во всех слоях общества, между бедными и богатыми, между великими и малыми для того, чтобы не было обиженных и чтобы доказать людям, что все призваны. Но если они не пользуются данными им драгоценными способностями для цели, назначенной Провидением, если они их обращают на вещи ничтожные или вредные, если пользуются ими для мирских выгод, если вместо здоровых плодов дают нездоровые, если отказываются сделать их полезными для других, если не извлекают пользы для своего улучшения, то они подобны бесплодной смоковнице. Бог отнимет у них ставший бесполезным в их руках дар, семя которого они не умеют сделать плодотворным, и предоставит их в жертву злым духам.

НАСТАВЛЕНИЯ ДУХОВ

Вера - мать надежды и милосердия

§288. "Для того, чтобы быть плодотворной, вера должна быть активной, она не должна притупляться. Как мать всех добродетелей, ведущих к Богу, она должна внимательно наблюдать за развитием порождаемых ею дочерей.

Надежда и милосердие являются следствием веры; эти три добродетели составляют нераздельную троицу. Разве не вера даёт надежду увидеть исполнение обещаний Господа: не имея веры, чего ждёте вы? Разве не вера даёт любовь: не имея веры, какую благодарность можете вы чувствовать, а следовательно, какую любовь?

Вера - восхитительное Божие вдохновение - пробуждает все благородные наклонности, ведущие человека к добру; это основание возрождения. Надо, значит, чтобы это основание было крепко и прочно, так как если малейшее сомнение колеблет его, то что же станет с постройкой, воздвигаемой на нём? Воздвигайте же здание на несокрушимом фундаменте; пусть вера ваша будет сильнее, чем софизмы и насмешки неверующих, так как вера, не пренебрегающая людскими странностями, не есть истинная вера.

Искренняя вера увлекательна и заразительна; она передаётся не имеющим её и даже не желающим её; она находит убедительные слова, проникающие в душу, тогда как вера мнимая имеет только громкие слова, оставляющие холод и равнодушие. Проповедуйте вашу веру примером для того, чтобы передать её людям; проповедуйте примером ваших поступков, чтобы они видели заслугу веры; проповедуйте своей несокрушимой надеждой, чтобы они видели доверие, которое укрепляет и заставляет даже презирать все разочарования жизни.

Имейте же веру во всё, что она имеет прекрасного и хорошего, в её чистоту, в её рассудительность. Не принимайте бесконтрольной веры - слепой дочери слепоты. Любите Бога, но знайте, почему вы Его любите; верьте Его обещаниям, но знайте, почему вы им верите; следуйте нашим советам, но отдавайте себе отчёт в цели, которую мы вам указываем, и в средствах, которые мы вам даём для её достижения. Верьте и надейтесь, никогда не слабея: чудеса - это дело веры."

Иосиф, дух-покровитель. Бордо, 1862г.

Вера Божественная и вера человеческая

§289. "Вера - это врождённое в человеке чувство о его будущих судьбах; это сознание, что он имеет громадные дарования, зародыш которых заложен в нём и находится сначала в скрытом состоянии, и что он должен развивать и увеличивать его силой своей деятельной воли.

До сих пор вера понималась только с религиозной стороны, так как Христос превознёс её как могущественный рычаг и так как на него смотрели как на главу религии; но Христос, совершавший действительные чудеса, показал этими самыми чудесами, чего может достичь человек, имея веру, то есть желание хотеть и уверенность, что

это желание может быть исполнено. Апостолы по его примеру разве не делали чудес? Чем же были эти чудеса, как не естественными явлениями, причина которых не была известна тогдашним людям, но которые в большинстве случаев объясняются теперь и будут совсем поняты при изучении Спиритизма и магнетизма.

Вера бывает человеческая или божественная, смотря по тому, применяет ли человек свои дарования к нуждам земным или к своим небесным и будущим стремлениям. Гениальный человек, преследующий исполнение какого-нибудь большого предприятия, достигает цели, если имеет веру, так как он сознаёт, что может и должен достичь цели, а такая уверенность даёт ему громадную силу. Человек добродетельный, верящий в небесное будущее, желает наполнить свою жизнь благородными и прекрасными поступками, черпает в своей вере, в уверенности, в счастье, ожидающем его, необходимую силу, и тут опять совершаются чудеса милосердия, преданности и самоотвержения. Наконец, при вере нет тех дурных наклонностей, которых нельзя было бы победить.

Магнетизм служит одним из наилучших доказательств могущества веры, проявляемой в действиях. При помощи веры исцеляют и производят удивительные феномены, которые раньше причислялись к чудесам.

Я повторяю, что вера бывает человеческая и божественная. Если бы все воплощённые были убеждены в силе, которая заключается в них и если бы они пожелали, чтобы воля их была к услугам этих сил, они были бы в состоянии исполнять то, что до сих пор называлось "чудесами", а в действительности является только простым развитием человеческих способностей."

Дух-покровитель. Париж, 1863г.

---

¹ Во французском тексте помещён, надо полагать по ошибке, текст "Евангелия от Марка", гл. XI, ст. 12-14 и 20-23, вместо приводимой здесь притчи. (Примеч. переводчика)

Глава Двадцатая

"РАБОТНИКИ ПОСЛЕДНЕГО ЧАСА"

Последние будут первыми - Миссия спиритов - Работники Господа

§290. Ибо Царство Небесное подобно хозяину дома, который вышел рано поутру нанять работников в виноградник свой и, договорившись с работниками по динарию на день, послал их в виноградник свой. Вышед около третьего часа, он увидел других, стоящих на торжище празднуя, и им сказал: идите и вы в виноградник мой, и что следовать будет, дам вам. Они пошли. Опять вышед около шестого и девятого часа, сделал то

же. Наконец, вышед около одиннадцатого часа, он нашёл других, стоящих праздно, и говорит им: что вы стоите здесь целый день праздно? Они говорят ему: никто нас не нанял. Он говорит им: идите и вы в виноградник мой, и что следовать будет, получите.

Когда же наступил вечер, говорит господин виноградника управителю своему: позови работников и отдай им плату, начав с последних до первых. И пришедшие около одиннадцатого часа получили по динарию. Пришедшие же первыми думали, что они получают больше; но получили и они по динарию; и получивши стали роптать на хозяина дома, и говорили: эти последние работали один час, и ты сравнял их с нами, перенесшими тягость дня и зной.

Он же в ответ сказал одному из них: "Друг! я не обижаю тебя; не за динарий ли ты договорился со мною? возьми своё, и пойдё; я же хочу дать этому последнему то же, что и тебе; разве я не властен в своём делать, что хочу? или глаз твой завистлив оттого, что я добр?".

Так, будут последние первыми, и первые последними, ибо много званых, а мало избранных. ("Еванг. от Матф.", гл. XX, ст. 1-16. См. также Притчу о брачном пире, гл. XVIII, §262.)

НАСТАВЛЕНИЯ ДУХОВ

Последние будут первыми

§291. "Работник последнего часа имеет право на полную дневную заработную плату, но нужно, чтобы он добровольно был к услугам хозяина, желающего его нанять, и чтобы опоздание его не было плодом лени или злой воли. Он имеет право на заработную плату, так как от зари ждал с нетерпением, чтобы его наконец позвали на работу; он трудолюбив, ему не доставало только работы.

Но если бы он отказался идти работать в любой час дня и если бы говорил: "Буду терпелив, отдых мне сладок; когда пробьёт последний час, я буду иметь достаточно времени, чтобы подумать о плате за день. Что мне за нужда беспокоить себя для хозяина, которого я не знаю и не люблю! Чем позже, тем лучше." Этот работник, друзья мои, заслужил бы не заработную плату, а наказание за лень.

Что же будет с тем, который, вместо того, чтобы оставаться только бездеятельным, употребил часы, предназначенные для дневного труда, на совершение преступных деяний; который будет хулить Бога, проливать кровь братьев, вносить разлад в семью, разорять доверчивых людей, злоупотреблять невинностью, который будет погрязать во всех человеческих пороках, что же будет с ним? Достаточно ли будет, если он скажет в последний час: "Господи, я дурно употребил время; возьми меня до окончания дня, чтобы я, поработав немного, исполнил часть моего труда, и дай мне заработную плату работника, трудящегося целый день добровольно?" - "Нет, нет, - скажет ему хозяин, - у меня вовсе нет теперь работы для тебя, ты потерял время; ты забыл то, чему научился; ты не умеешь больше работать в моём винограднике. Начинай же снова учиться, и когда ты будешь лучше подготовлен, то придёшь ко мне, я предоставлю тебе моё обширное поле, и ты сможешь работать на нём во всякий час дня."

Добрые спириты, возлюбленные мои, вы все работники последнего часа. Очень горд был бы тот, кто сказал бы: я начал работу от зари и окончу её только вечером. Все вы пришли, когда вас призвали, одни немного раньше, другие немного позже, пришли для воплощения, цепи которого вы носите; но в течение скольких последовательных столетий Хозяин призывал вас в свой виноградник, несмотря на то, что вы не хотели войти в него? Для вас приближается время получить заработанную плату; употребите хорошо этот остающийся час и никогда не забывайте, что ваше существование, как бы продолжительно оно вам ни казалось, только скоропреходящее мгновение в сравнении с беспредельностью времени, составляющего вечность."

Константен, дух-покровитель. Бордо, 1863г.

§292. "Иисус любил простоту символов, и на его сильном языке работники последнего часа означают пророков, Моисея и всех посвятителей, которые обозначали этапы прогресса и дело которых продолжалось в течение веков апостолами, мучениками, Отцами Церкви, учёными, философами и, наконец, спиритами. Они пришли последними, о них было предсказано вначале прихода Мессии, и они получают такую же награду... Что я говорю? более высокую награду. Пришедши последними, спириты пользуются умственным трудом своих предшественников, так как человек должен наследовать от человека, а их труды и результаты должны быть общими: Бог благословляет солидарность. Многие из них живут, впрочем, теперь или будут жить завтра, чтобы закончить дело, некогда ими начатое; некоторые патриархи, пророки, ученики Христа, проповедники христианской веры находятся между людьми, но более просвещённые и совершенные работают уже не при основании, но для увенчания здания; их заработная плата будет пропорциональна их заслугам.

Перевоплощение, этот прекрасный догмат, увековечивает и определяет духовную связь. Дух, призванный дать отчёт в своём земном полномочии, понимает, что его прерванная обязанность должна снова продолжиться; он видит и чувствует, что ему удалось поймать на лету мысль своих предшественников; наученный опытом, он вступает в спор, чтобы подвигаться дальше. Все работники первого и последнего часа, прозревшие относительно правосудия Божьего, не ропщут более, а обожают своего Создателя.

Вот каков истинный смысл этой притчи, заключающей в себе, подобно всем притчам, с коими Иисус обращался к народу, зародыш будущего и того - под различными формами и образами - чудного единства, которое создаёт гармонию между всем существующим в мире, той солидарности, что связывает все существа настоящего, прошедшего и будущего."

Генрих Гейне. Париж, 1863г.

Миссия спиритов

§293. "Не слышите ли вы уже приближения грозы, которая должна унести старый мир и уничтожить все земные беззакония? О, благословляйте Господа, вы, верящие в Его правосудие, вы, новые апостолы верования, открытого высшими пророческими голосами; идите проповедовать новый догмат перевоплощения и большего или меньшего совершенствования духов, смотря по тому, хорошо или дурно они исполнили свою земную миссию и перенесли земные испытания.

Не дрожите более! Огненные языки находятся над вашими головами. О, истинные последователи Спиритизма, вы избраны Богом! Идите и проповедуйте Божественные слова. Пришло время вам пожертвовать ради этой проповеди своими привычками, работами и пустыми заботами. Идите и проповедуйте! Высшие Духи с вами. Конечно, вам придётся говорить с людьми, которые не захотят во всём слышать голоса Бога, так как этот голос беспрестанно призывает их к самопожертвованию. Вы будете проповедовать бескорыстие скупцам, воздержание развратникам, кротость тиранам и деспотам: напрасные слова, я знаю; ну, так что же! Надо поливать своим потом почву, которую вы должны обработать, так как она будет производить и давать плоды только под Евангельской бороной и плугом. Идите и проповедуйте!

О, вы все, люди верующие, признающие своё несовершенство, обратите свой взор на миры рассеянные в бесконечности и предпримите крестовый поход против несправедливости и беззаконий. Идите и опрокиньте золотого тельца, с каждым днём всё больше завладевающего людьми. Идите, Бог ведёт вас! Люди простые и неосведомлённые, языки ваши развяжутся, и вы будете говорить, как не говорил ни один оратор. Идите и проповедуйте, а внимательные люди будут запоминать ваши слова утешения, братства, надежды и мира.

Какое вам дело до сетей, расставленных на вашем пути! Одни только волки попадутся в сети волков, так как пастырь сумеет защитить своих овец от палачей.

Идите, люди, великие перед Богом, более счастливые, чем Св. Фома; верьте, не видя, и признавайте медиумические явления, если даже вы сами никогда не могли получить их; идите, Дух Господен ведёт вас.

Иди вперёд, фаланга, устрашающая своей верой! и большие полчища неверующих рассеются пред тобой, подобно утреннему туману, исчезающему при первых лучах восходящего солнца.

Вера - это добродетель, которая двигает горами, сказал вам Иисус; но большим бременем, чем самые тяжёлые горы, лежит на сердце человека нечистота и все её пороки. Идите же мужественно, чтобы поднять эти горы беззаконий, которые представляются будущим поколениям только легендами, подобно тому, как вам представляются периоды, предшествовавшие языческой цивилизации.

Да, перевороты в нравственности и философии произойдут во всех местах земного шара; приближается час, когда Божественный свет появится над обоими мирами."

Дух Истины. Париж, 1862г.

Работники Господа

§294. "Вы приближаетесь к тому времени, когда должно исполниться предсказанное относительно преобразования человечества; счастливы будут те, которым придётся работать на нивах Господа бескорыстно и по единственному побуждению милосердия! За их рабочие дни они будут вознаграждены во сто крат больше, чем они смеют надеяться. Счастливы будут те, которые станут говорить братьям своим: "Братья, будемте работать вместе и соединим наши усилия, чтобы хозяин к своему приходу нашёл работу нашу оконченной", так как хозяин им скажет: "Приидите ко мне, вы, добрые работники, вы, заставившие замолчать вашу ревность и раздор для того, чтобы ваша работа не пострадала!". Но горе тем, которые своими раздорами задержат пору время жатвы, так как придёт буря и унесёт их в своём вихре! Они будут восклицать: "Господи, пощади, пощади!". Но Господь скажет им: "Почему просите вы пощады, вы, не пощадившие своих братьев и отказавшиеся протянуть им руку помощи, вы, давившие слабых вместо того, чтобы их поддержать? Почему просите пощады, вы, искавшие награды в земных радостях и в удовлетворении своей гордыни? Вы получили уже награду такую, как сами желали; не просите же большего: небесные награды получают те, которые не просили наград земных."

Бог делает теперь исчисление Своих верных слуг и отметил Своим перстом имеющих только показную преданность, дабы они не присвоили себе заработной платы мужественных слуг, не отступавших перед своей задачей: им Он поручает самые ответственные посты в великом труде перерождения при посредстве Спиритизма, и сбудутся слова: Первые будут последними, а последние будут первыми в Царстве Небесном!"

Дух Истины. Париж, 1862г.

Глава Двадцать Первая

БУДУТ ЛЖЕХРИСТЫ И ЛЖЕПРОРОКИ

Дерево узнаётся по плодам - Миссии пророков - Знамения пророков - Не всем духам верьте - Лжепророки - Отличительные признаки истинного пророка - Лжепророки в состоянии скитальчества - Иеремия и лжепророки

Дерево узнаётся по плодам

§295. Нет доброго дерева, которое приносило бы худой плод; и нет худого дерева, которое приносило бы плод добрый. Ибо всякое дерево познаётся по плоду своему; потому что не собирают смокв с терновника, и не снимают винограда с кустарника. Добрый человек из доброго сокровища сердца своего выносит доброе, а злой человек из злого сокровища сердца своего выносит злое: ибо от избытка сердца говорят

уста его. ("Еванг. от Луки", гл. VI, ст. 43-45.)

§296. Берегитесь лжепророков, которые приходят к вам в овечьей одежде, а внутри суть волки хищные: по плодам их узнаете их. Собирают ли с терновника виноград, или с репейника смоквы? Так всякое дерево доброе приносит и плоды добрые, а худое дерево приносит и плоды худые: не может дерево доброе приносить плоды худые, ни дерево худое приносить плоды добрые. Всякое дерево, не приносящее плода доброго, срубают и бросают в огонь. Итак, по плодам их узнаете их. ("Еванг. от Матф.", гл. VII, ст. 15-20.)

§297. Берегитесь, чтобы кто не прельстил вас; ибо многие придут под именем Моим и будут говорить: "Я Христос", и многих прельстят. И многие лжепророки восстанут и прельстят многих; и по причине умножения беззакония, во многих охладеет любовь: претерпевший же до конца спасётся. Тогда, если кто скажем вам: "Вот, здесь Христос", или "Там", - не верьте; ибо восстанут лжехристы и лжепророки и дадут великие знамения и чудеса, чтобы прельстить, если возможно, и избранных. ("Еванг. от Матф.", гл. XXIV, ст. 4, 5, 11, 12, 13, 23, 24; "Еванг. от Марка", гл. XIII, ст. 5, 6, 21, 22.)

Миссия пророков

§298. Пророкам обыкновенно приписывают дар открывать будущее, так что слова пророчества и предсказания стали синонимами. В евангельском смысле слово пророк имеет более широкий смысл; под ним подразумевается всякий, посланный Богом с миссией наставлять людей и открывать им вещи, скрытые от них, и тайны духовной жизни. Человек, стало быть, может быть пророком, и не предсказывая будущего; этой мысли придерживались евреи времён Иисуса; вот почему, когда его привели к первосвященнику Каиафе, книжники и старейшины, собравшись, плевали ему в лицо, били кулаками и давали пощёчины, говоря: "Прореки нам, Христос, кто ударил Тебя?". Впрочем, случалось, что пророки, по интуиции или по откровению свыше получали предвидение будущего для предостережения людей; так как предсказанное ими исполнялось, то на дар предсказания будущего стали смотреть как на один из атрибутов пророка.

Знамения лжепророков

§299. Восстанут лжехристы и лжепророки и дадут великие знамения и чудеса, чтобы прельстить, если возможно, и избранных. Эти слова поясняют истинный смысл слова "знамения". В теологическом смысле знамения и чудеса являются феноменами, исключительными и находящимися вне законов природы. Законы природы установлены одним Богом. Он может, без сомнения, их изменять, если Ему угодно, но простой здравый смысл говорит, что Он не может дать созданиям низшим и порочным власти равной Своей, а тем более власти изменять то, что Он сотворил. Иисус не мог освятить этот принцип. Если же по смыслу, приписываемому его словам, Дух зла может совершать такие знамения, что даже избранные ими прельстятся, то из этого следует, что знамения и чудеса не составляют исключительной привилегии посланных Богом и

ничего не доказывают, так как чудеса святых ничем не отличаются от чудес демона. Надо искать более правильного смысла в этих словах.

В глазах невежественного профана всякий феномен, причина которого не известна, является сверхъестественным, удивительным и чудесным; раз же причина известна, то нужно признать, что явление, каким бы необычным оно ни казалось, служит следствием закона природы. Таким образом, круг явлений сверхъестественных суживается по мере расширения кругозора науки. С давних времён люди эксплуатировали самолюбия, выгоды и положения ради некоторые свои знания с тем, чтобы придать себе престиж сверхчеловеческого могущества или воображаемой Божественной миссии. Они-то именно и суть лжехристы и лжепророки. Распространяющиеся знания убивают доверие к ним, и поэтому число их уменьшается по мере просвещения людей. Возможность производить то, что в глазах некоторых людей сходит за чудо, вовсе не служит признаком Божественной миссии, так как оно является следствием знаний, которые каждый может приобрести, или следствием специальных органических способностей, которыми может обладать как самый недостойный, так и самый достойный. Истинный пророк узнаётся по признакам более серьёзным и исключительно нравственным.

Не всем духам верьте

§300. Возлюбленные мои, не всякому духу верьте, но испытывайте духов, от Бога ли они, потому что много лжепророков появилось в мире. ("1-е Посл. Иоанна", гл. IV, ст.1.)

§301. Спиритические явления не только не поддерживают лжехристов и лжепророков, как то утверждают некоторые, но, напротив, наносят им последний и сокрушительный удар. Не требуйте от Спиритизма чудес и знамений, так как он формально объявляет, что их вовсе не производит: подобно тому, как физика, химия, астрономия, геология явились открыть законы мира материального, Спиритизм явился открыть другие неизвестные законы, управляющие отношениями мира телесного и мира духовного; законы эти суть такие же законы природы, как и открытые науками. Давая объяснения известного порядка явлений, не понятных до сих пор, Спиритизм разрушает остатки веры в чудесное. Желаящие же эксплуатировать эти явления для своей выгоды, выдавая себя за мессий, посланных Богом, не смогут долго злоупотреблять доверчивостью людей и скоро будут разоблачены. Наконец, как это было уже сказано, одни только феномены ничего не доказывают: миссия подтверждается проявлениями нравственными, которые не надо обнаруживать первому встречному. Один из результатов развития спиритической науки заключается в исследовании причин известных явлений: Спиритизм поднимает завесу перед многими тайнами. Одни только предпочитающие мрак свету имеют интерес бороться с ним, но истина подобна солнцу: она рассеивает самый густой туман.

Спиритизмом обнаруживается другая категория лжепророков и лжехристов, гораздо более опасная, находящаяся не между людьми, а между развоплощёнными: это духи-обманщики, лицемеры, гордецы и

лжеучёные, перешедшие с Земли в состояние скитальчества (блуждания); они присваивают себе уважаемые имена для того, чтобы под скрывающей их маской проводить самые разнообразные и невероятные идеи. Пока медиумические отношения не были известны, они действовали не так явно, а только при помощи вдохновения и бессознательного медиумизма, говорящего или слухового. Во все времена число выдававших себя за некоторых древних пророков, за Христа, за Марию - Мать Христа - и даже за самого Бога было велико, но особенно значительно оно в последнее время. Апостол Иоанн предостерегает от них, говоря: "Возлюбленные мои, не всякому духу верьте, но испытывайте духов, от Бога ли они, потому что много лжепророков появилось в мире." Спиритизм даёт средство испытать их, указывая характер сообщений, по которому узнаются добрые духи: они всегда нравственны и никогда не бывают матерьяльны.¹ Слова Христа: "Дерево узнаётся по плодам его: хорошее дерево приносит хорошие плоды, а дурное дерево - дурные" - особенно применимы при распознавании добрых и злых духов. О духах надо судить по качеству их произведений, как о дереве судят по качеству его плодов.

НАСТАВЛЕНИЯ ДУХОВ

Лжепророки

§302. "Если вам говорят: "Христос здесь", не идите туда; напротив, будьте осторожны, так как лжепророки будут многочисленны. Разве вы не видите, что листья смоковницы начинают белеть; разве вы не видите многочисленных побегов, ожидающих времени цвета, а Христос не сказал ли вам: дерево узнаётся по плодам его? Стало быть, если плоды горьки, вы считаете, что дерево плохо; но если они сладки и здоровы, вы говорите: ничто чистое не может выйти из дурного ствола.

Вот каким образом, братья мои, вы должны судить; вы должны изучать произведения духов. Если выдающие себя за наделённых Божественным могуществом выказывают все признаки подобной миссии, т.е. обладают в самой высокой степени христианскими и вечными добродетелями: милосердием, любовью, снисходительностью, добротой, улаждающей все сердца; если они подтверждают слова поступками, в таком случае вы можете сказать: вот они-то действительно посланы Богом.

Но остерегайтесь сладких речей, остерегайтесь книжников и фарисеев, молящихся в публичных местах и облачённых в длинные одежды. Остерегайтесь претендующих на исключительное и единственное обладание истиной!

Нет, Христа там нет, так как посылаемые им для распространения его святого учения и для преобразования своего народа будут главным образом кротки и смиренны сердцем по примеру Учителя. Те, которые должны своим примером и советами спасти человечество, идущее к гибели и блуждающее по извилистым путям, будут особенно скромны и смиренны. Каждого, обнаруживающего хоть искру гордыни, избегайте как чумы, заражающей всё, к чему она прикасается. Помните, что всякое создание носит на своём челе и особенно в своих поступках печать

своего величия или падения.

Идите же, мои возлюбленные дети, идите без колебания, без задней мысли по благословенному пути, избранному вами. Идите, идите всегда без страха; мужественно устраняйте всё, могущее помешать вашему шествию к вечной цели. Путники, вы уже недолго будете находиться во мраке и среди мучительных испытаний, если позволите вашим сердцам идти навстречу чудному Учению, открывающему вам вечные законы и удовлетворяющему все стремления души вашей к неизвестному. Отныне вы можете придать плоть тем лёгким, воздушным духам, проходившим перед вами во сне; они, эфемерные, могли только очаровывать ваш ум, но ничего не говорили сердцу вашему. Теперь, друзья мои, смерть исчезла и уступила место лучезарному ангелу, знакомому вам ангелу свидания и примирения! Теперь вам, хорошо исполнившим труд, предназначенный Создателем, нечего бояться Его правосудия, так как Он - Отец и всегда прощает Своим заблудшим детям, просящим пощады. Продолжайте же, подвигайтесь непрерывно; пусть вашим девизом будет прогресс - всесторонний прогресс, до тех пор, пока вы наконец не достигните того счастливого предела, где вас ждут все, предшествовавшие вам."

Св.Людовик. Бордо, 1861г.

Признаки истинного пророка

§303. "Остерегайтесь лжепророков. Это предостережение полезно во все времена, но особенно в моменты переходные, как сейчас, когда совершается преобразование человечества и многие честолюбцы и интриганы выставляют себя реформаторами и мессиями. Этих-то именно самозванцев надо остерегаться, и каждый честный человек должен их изобличать. Вы спросите, конечно, как можно их узнать? Вот их признаки.

Командование армией поручается только генералу, знающему и способному командовать ею; думаете ли вы, что Бог менее предусмотрителен, чем люди? Будьте уверены, что Он доверяет важные миссии только способным исполнить их, так как великие миссии - это тяжёлое бремя, могущее раздавить человека, слишком слабого. Вообще, полагается, чтобы учитель больше знал, чем ученик. Для того, чтобы заставить человечество подвинуться нравственно и умственно, нужны люди более превосходные в умственном и нравственном отношениях. Вот почему лишь совершенные духи, доказавшие свои достоинства в других существованиях, воплощаются с этой целью; если они не выше среды, в которой должны действовать, то их поступки не служат прогрессу.

Приняв это, вы заключите, что истинный миссионер Бога должен оправдать миссию своим превосходством, добродетелями, результатом своих деяний и нравственным влиянием. Если он по своему характеру, добродетелям и уму стоит ниже принятой им на себя роли или личности, под именем которых он скрывается, то заключайте, что он только фигляр низшего разряда, не умеющий даже копировать своей модели.

Ещё одно замечание: большинство истинных миссионеров Бога не

сознают этого сами; они исполняют то, к чему призваны силой своего гения, обладающего тайным могуществом, вдохновляющего и направляющего их без их ведома, а не преднамеренно. Словом, истинные пророки обнаруживаются в поступках; их угадывают; между тем как лжепророки сами выдают себя за посланных Богом. Первые смиренны и скромны; вторые горды и честолюбивы; они говорят высокомерно и, как все лжецы, выражают опасение, что им не поверят.

Встречались подобные самозванцы, выдававшие себя за учеников Христа или за самого Христа, и, к стыду человечества, надо сказать, что они нашли людей доверчивых, которые поддались подобному обману. Между тем одно наблюдение, совершенно простое, должно было бы открыть глаза самым слепым, а именно: Христос явился бы во всём своём могуществе и со всеми своими добродетелями, если бы он воплотился на Земле; было бы абсурдом допустить, что он ухудшился: как Бог перестал бы быть Богом, если отнять у него одно из его свойств, так и Христос не был бы Христом, если отнять у него одну из его добродетелей. Разве выдающие себя за Христа имеют все его добродетели? В этом-то и заключается вопрос: смотрите, исследуйте их мысли и поступки, и вы убедитесь, что им всего больше недостаёт отличительных качеств Христа: смирения и милосердия, тогда как они имеют то, чего у него не было: алчность и гордыню. Заметьте затем, что в настоящее время в разных странах есть несколько самозванных Христов, есть также несколько самозванных Илий, апостолов Иоаннов, Петров, и что, конечно, все они не могут быть действительно ими. Будьте уверены, что это люди, эксплуатирующие доверчивость и находящие удобным жить за счёт слушающих их.

Остерегайтесь же лжепророков, особенно во время обновления, так как многие самозванцы назовутся посланниками Бога; они доставят себе лишь пустое удовлетворение на земле, но страшное наказание ждёт их, вы можете быть в этом уверены."

Эраст. Париж, 1862г.

Лжепророки в состоянии скитальчества

§304. "Лжепророки находятся не только между воплощёнными; между гордыми духами их гораздо больше. Под ложным видом любви и милосердия они сеют раздоры и замедляют дело освобождения человечества; они проводят ему наперекор свои системы, которые заставляют принимать при посредстве своих медиумов, чтобы лучше подчинить тех, которыми они хотят злоупотреблять; чтобы придать больше веса своим теориям, они принимают на себя без всякого стеснения имена, произносимые людьми только с уважением.

Это они посевают между кружками антагонизм, заставляющий их отдаляться и враждебно взирать друг на друга. Этого одного достаточно, чтобы их изобличить, так как поступая подобным образом, они сами дают доказательства своего самозванства. Слепы, стало быть, люди, попадающие в такую грубую ловушку.

Но есть и другие средства, чтобы их узнать. Духи, к разряду которых они себя причисляют, должны быть не только очень добры, но,

кроме того, в высшей степени дельны. Итак, разбирайте коренным образом их системы, руководствуясь здравым смыслом, и тогда вы убедитесь, что от них останется. Согласитесь сами, что если только дух указывает как на средство от бед человечества или способ к его преобразованию на меры вредные и смешные, если он излагает систему, противоречащую самым обыкновенным научным понятиям, - он может быть только невеждой и лжецом.

С другой стороны, поверьте, что если истина не всегда оценивается отдельными личностями, то эта оценка делается здравым смыслом масс, в этом тоже заключается критерий.² Если два принципа противоречат один другому, то действительную ценность представляет тот, который находит более отзвука и симпатии; действительно, было бы нелогично признать более верным то учение, число последователей которого уменьшается, чем то, число последователей которого увеличивается. Бог, желая, чтобы истина доходила до всех, не вверяет её ограниченному кругу; Он воспроизводит её в различных местах с тем, чтобы повсюду свет был рядом с мраком.

Отталкивайте без жалости всех духов, выдающих себя за исключительных советчиков, проповедующих разъединение и уединение. Эти духи почти всегда бывают тщеславны и ограничены и стремятся навязать себя слабым и доверчивым людям, расточая перед ними преувеличенные похвалы с тем, чтобы очаровать их и держать под своим влиянием. Чаще всего это заурядные духи, жаждущие власти, бывшие общественными или домашними деспотами при жизни; они желают опять иметь жертвы для того, чтобы тиранить их после смерти. Вообще остерегайтесь сообщений, носящих мистический и странный характер или предписывающих причудливые церемонии и поступки; подобные случаи дают всегда законный повод к подозрению.

С другой стороны, верьте, что, когда истина должна быть открыта человечеству, она одновременно открывается во всех серьёзных кружках, имеющих серьёзных медиумов, а не в том или другом, минуя остальные. Ни один одержимый медиум не совершенен; признаком явного одержания медиума служит его способность получать сообщения только от одного-единственного духа, как бы этот последний высоко себя ни ставил. Следовательно, каждый медиум и каждый кружок, считающие себя привилегированными в отношении сообщений, получаемых ими, но, с другой стороны, подчиняющиеся интригам, мешающим точному изучению посланий, несомненно, находятся под влиянием характерного одержания, особенно если властвующий дух прикрывается именем, которое как духи, так и воплощённые должны уважать и почитать, ни в коем случае не позволяя его компрометировать.

Несомненно, что, подвергая испытанию разума и логики все сообщения духов, легко будет отбросить заблуждения и бессмыслицу. Медиум может быть очарован, кружок тоже, но строгий контроль других кружков, приобретённые знания, высокий нравственный авторитет руководителей кружков, сообщения главных медиумов, в которых виден отпечаток логики и подлинности наших лучших духов, очень скоро

произнесут свой приговор над лживыми и лукавыми сообщениями, исходящими от сборища злых и обманывающих духов."

Эраст, ученик Св.Павла, 1862г.

Смотрите во Введении, раздел II, "Всеобщий контроль поучений духов", а также "Книгу Медиумов", гл. XXIII, "Об одержании".

Иеремия и лжепророки

§305. Так говорит Господь Саваоф: не слушайте слово пророков, пророчествующих вам: они обманывают вас, рассказывают мечты сердца своего, а не от уст Господних. Они постоянно говорят пренебрегающим Меня: "Господь сказал: мир будет у вас". И всякому, поступающему по упорству своего сердца, говорят: "не придёт на вас беда". - Ибо кто стоял в совете Господа и видел и слышал слово Его? Кто внимал слову Его и услышал? - Я не посылал пророков сих, а они сами побежали; Я не говорил им, а они пророчествовали. - Я слышал, что говорят пророки, Моим именем пророчествующие ложь. Они говорят: "мне снилось, мне снилось". Долго ли это будет в сердце пророков, пророчествующих ложь, пророчествующих обман своего сердца? - Если спросит у тебя народ сей или пророк или священник: "Какое бремя от Господа", то скажи им: "Какое бремя? Я покину вас, говорит Господь." ("Иеремия", гл. XXIII, ст. 16, 17, 18, 21, 25, 26, 33.)

"По поводу этого места пророка Иеремии я хочу поговорить с вами, друзья мои. Бог, говоря устами его, сказал: рассказывают мечты сердца своего. Из слов этих ясно, что уже в ту эпоху шарлатаны и экзальтированные злоупотребляли даром пророчества и эксплуатировали его. Они, следовательно, злоупотребляли простой и почти слепой верой народа, предсказывая за деньги хорошее и приятное. Этого рода обман был довольно распространён у древних евреев, и легко понять, что бедный народ в своём невежестве не мог различать хорошего от дурного и почти всегда являлся одураченным этими так называемыми пророками, бывшими, в сущности, только самозванцами или фанатиками. Может ли быть что-нибудь более выразительное, чем слова: "Я не посылал пророков сих, а они сами побежали, Я не говорил им, а они пророчествовали?". Дальше говорится: "Я слышал, что говорят пророки, Моим именем пророчествующие ложь. Они говорят: "мне снилось, мне снилось"; этим Иеремия указывает на один из способов эксплуатации доверчивости, которую питали к ним. Масса, всегда легковверная, вовсе не думала оспаривать истину их мечтаний или их видений, она находила это совершенно естественным и всегда просила этих пророков говорить.

После слов пророка послушайте мудрые советы апостола Иоанна, говорящего: "Не верьте всем духам, но испытывайте, от Бога ли они", так как между духами встречаются и такие, которым нравится обманывать, если представляется к этому случай. Обманутыми оказываются, конечно, медиумы, не принимающие достаточных предосторожностей. В этом заключается главный камень преткновения,

о который в Спиритизме разбиваются особенно новички. Это служит для них испытанием, над которым они могут восторжествовать только при большой осторожности. Научитесь же прежде всего различать добрых и злых духов, чтобы самим не стать лжепророками."

Люоз, дух-покровитель. Карлсруэ, 1861г.

---

¹ Для умения различать духов см. "Книгу Медиумов", гл. XXIV и след. (А.К.)

² Этот критерий, как показала человеческая история в XX веке, к сожалению, не является достаточно надёжным. Предыдущие критерии имеют характер гораздо более объективный и универсальный. (Й.Р.)

Глава Двадцать Вторая

НЕ РАЗЛУЧАЙТЕ ТОГО, ЧТО БОГ СОЕДИНИЛ

Нерасторжимость брака - Развод

Нерасторжимость брака

§306. И приступили к Нему фарисеи и, искушая Его, говорили Ему: "По всякой ли причине позволительно человеку разводиться с женою своею?". Он сказал им в ответ: "Не читали ли вы, что Сотворивший в начале мужчину и женщину сотворил их? И сказал: посему оставит человек отца и мать и прилепится к жене своей, и будут два одною плотью, так что они уже не двое, но одна плоть. Итак, что Бог сочетал, того человек да не разлучает." Они говорят Ему: "Как же Моисей заповедал давать разводное письмо и разводиться с нею?". Он говорит им: "Моисей, по жестокосердию вашему, позволил вам разводиться с жёнами вашими; а сначала не было так; но Я говорю вам: кто разведётся с женою своею не за прелюбодеяние и женится на другой, тот прелюбодействует; и женившийся на разведённой прелюбодействует." ("Еванг. от Матф.", гл. XIX, ст. 3-9.)

§307. Неизменно только то, что происходит от Бога, всё же являющееся делом рук человека подвержено изменению. Законы природы одинаковы во все времена и во всех странах; законы человеческие изменяются с течением времени, сообразно с местностью и умственным прогрессом.¹ В браке Божественное повеление заключается в соединении полов, чтобы возмещать существа умершие; но условия, управляющие этим союзом, принадлежат к порядку настолько человеческого, что нет во всём свете (и даже между христианами) двух стран, где они были бы совершенно одинаковы, и нет ни одной страны, где они не изменялись бы с течением времени. Из этого следует, с точки зрения гражданского закона, что то, что в одной стране и в определённую эпоху признаётся прелюбодеянием, в другой стране и в

другую эпоху становится законным. Это происходит от того, что гражданский закон имеет целью управлять интересами семьи, которые изменяются согласно местным нравам и нуждам таким образом, что в некоторых странах церковный брак считается единственно законным, в других же довольствуются браком гражданским.

§308. Наряду с Божественным законом матерьяльным, свойственным всем живым существам, соединением полов руководит ещё другой Божественный закон, неизменный, как все законы Бога, исключительно нравственный - это закон любви. Для того, чтобы взаимная привязанность супругов распространялась и на их детей и чтобы было двое воспитателей вместо одного, для проявления любви и заботы по отношению к детям и для их прогрессирования Бог пожелал, чтобы существа были соединены не только телесными узами, но и духовными. При обыкновенных условиях заключения брака разве считаются с этим законом любви? Совсем нет, сообразуются вовсе не с взаимной привязанностью, влекущей два существа одно к другому, а чаще всего обходят эту привязанность: ищут не удовлетворения сердца, а лишь гордости, тщеславия, корыстолюбия, словом, всех матерьяльных интересов. Если все эти условия соблюдены, брак находят соответственным, также если состояние вступающих в брак соответствует одно другому, говорят, что супруги подходят друг к другу и должны быть счастливы.

Но ни гражданский закон, ни условия, заключаемые благодаря ему, не могут пополнить закона любви, если этот закон не играет главной роли в союзе. Результатом этого часто бывает, что соединённые насильно сами расходятся, присяга, произносимая ими у алтаря, становится клятвопреступлением, так как она в этом случае не более как избитая формула. Следствием этого являются несчастные союзы, кончающиеся тем, что они становятся преступными. Этого двойного несчастья при заключении браков можно было бы избежать, если бы из него не исключали единственного условия, освящённого Богом, - закона любви. Если Бог сказал: "Вы составите одну плоть", и если Иисус сказал: "Вы не разлучите того, что Бог соединил", то под этим должно подразумевать союз, заключённый согласно с неизменным законом Бога, а не с изменяемыми законами людей.

§309. Стало быть, нет нужды в гражданском законе и надо вернуться к бракам естественным? Конечно, нет, цель гражданского закона - регулировать общественные отношения и интересы семьи согласно с требованиями цивилизации. Вот почему он полезен, необходим, но изменяем. Он предусматривает, что цивилизованный человек не может жить как дикарь; но ничто, решительно ничто не препятствует этому закону быть следствием закона Бога; препятствия к исполнению Божественного закона происходят не от гражданского закона, а от предрассудков. Предрассудки эти, хотя ещё очень живучие, потеряли уже свою власть у народов просвещённых; они совершенно исчезнут по мере развития нравственного прогресса, который откроет наконец глаза людей на бесчисленные бедствия, ошибки и даже преступления, являющиеся результатом союзов, заключённых единственно из матерьяльных расчётов. Придёт день, когда спросят

себя: что человечнее, милосерднее и нравственнее, соединить ли два существа, не могущих жить вместе, или дать им свободу? Разве перспектива неразрывности цепей не увеличивает числа несчастных браков?

Развод

§310. Развод является законом человеческим, имеющим целью законным образом разлучить то, что уже фактически разъединено. Он вовсе не противоречит закону Бога, так как исправляет только сделанное людьми и применяется лишь в тех случаях, когда не придерживаются Божественного закона. Если бы он противоречил этому закону, сама Церковь принуждена была бы смотреть как на вероломных на тех из глав Церкви, которые в силу своего собственного авторитета и во имя религии, предписывали в некоторых случаях развод; иногда это являлось бы двойным вероломством, так как совершалось ввиду единственно временных эгоистических интересов, а не с тем, чтобы удовлетворить закон любви.

И сам Иисус не освящает абсолютной неразрывности брака. Не говорит ли он: "Моисей по жестокосердию вашему позволил вам разводиться с жёнами вашими." Это означает, что со времени Моисея взаимная привязанность не составляла единственной цели брака, и развод стал необходимостью вследствие материальных выгод. "Но, - прибавляет он, - сначала не было так"; это значит, что в начале люди не были ещё испорчены эгоизмом и гордостью, а жили согласно с Божескими законами, и союзы, основанные на симпатии, а не на тщеславии и честолюбии, не давали повода к разводу.

Он идёт дальше, точно определяя, случай, когда можно допустить развод: этот случай - прелюбодеяние. Прелюбодеяние не существует там, где царствует взаимная и искренняя привязанность. Правда, Христос запрещает жениться на разведённой жене, но нужно считаться с нравами и характером людей того времени. В этом случае закон Моисея предписывал побивать камнями; для изменения варварского обычая нужна была, по крайней мере, карательная мера, и Иисус находит её в бесчестии, вызываемым воспрещением вторичного брака. Это был, в некотором роде, гражданский закон, подчинённый другому гражданскому закону, но который, подобно всем законам этого рода, должен был подвергнуться испытанию временем.

---

¹ "Время неизменно идёт вперёд, и все человеческие дела приобретают через полвека иную форму, так что учреждение, которое для 1800 года было совершенством, уже в 1850 году, может быть, станет преступным."
(И.В.Гёте)
(Примеч.И.Р.)

СТРАННОЕ ПРАВОУЧЕНИЕ

Кто не возненавидит отца своего и мать - Оставление отца своего и матери своей и детей своих - Предоставьте мёртвым погребать своих мертвецов - Не мир пришёл Я принести, а разделение

Кто не возненавидит отца своего и мать

§311. С Ним шло множество народа; и Он обратившись сказал им: "Если кто приходит ко Мне, и не возненавидит отца своего и матери, и жены и детей, и братьев и сестёр, а притом и самой жизни своей, тот не может быть Моим учеником; и кто не несёт креста своего, и идёт за Мною, не может быть Моим учеником. Так всякий из вас, кто не отрешится от всего, что имеет, не может быть Моим учеником." ("Еванг. от Луки", гл. XIV, ст. 25, 26, 27 и 33.)

§312. Кто любит отца или мать более, нежели Меня, не достоин Меня; и кто любит сына или дочь более, нежели Меня, не достоин Меня. ("Еванг. от Матф.", гл. X, ст. 37.)

§313. Некоторые слова, впрочем очень редкие, в устах Христа представляют такой странный контраст с его личностью, что невольно отказываешься понимать их, но высота его учения остаётся недостижима. Слова эти были записаны после его смерти, так как ни одно "Евангелие" не было написано при его жизни. Надо думать, что в данном случае основная мысль его не была верно передана, а ещё вероятнее, что первоначальный смысл мог измениться при переводе с одного языка на другой. Достаточно было сделать первую ошибку, чтобы она была повторена при последующих изданиях, как это случается с историческими фактами.

К этому случаю относится слово возненавидеть у Св.Луки: "если кто приходит ко Мне и не возненавидит отца своего и матери" и т.д. Невозможно приписать слова эти Иисусу; было бы излишним оспаривать это, а тем более стараться оправдать их. Нужно сначала узнать, были ли они произнесены Иисусом, а если да, то нужно знать, имели ли эти слова на современном ему языке то же самое значение, что и в нашем. Из следующего места "Еванг. от Иоанна": ненавидящий жизнь свою в этом мире сохраняет её для жизни вечной, ясно, что Христос придаёт этому слову совершенно другой смысл, чем мы.

Еврейский язык не отличался богатством и имел много омонимов - слов одного и того же звучания. Так, например, в "Пятикнижии" Моисея под словом день при сотворении мира подразумевались не сутки, состоящие из 24 часов, а известный период времени; отсюда произошло верование, что мир был сотворён за 6 суток. Такое же смешение понятий представляют слова "верблюд" и "канат"; канат изготовлялся из шерсти верблюда и был переведён словом верблюд в аллегории об игольном ушке. (Гл. XVI, §372).¹

Надо принимать в расчёт нравы и характер народов, влиявших на особенности свойств языка: без этого понимания настоящий смысл некоторых слов исчезает. При переводе с одного языка на другой одно и то же слово получает более или менее сильное выражение; так, на одном языке оно может служить выражением оскорбления или

богохульства, тогда как на другом оно не имеет такого значения, какое ему придают; даже в одном и том же языке некоторые слова теряют своё значение по истечении нескольких столетий. Вот почему строго дословный перевод не всегда передаёт мысль в совершенстве, и для того, чтобы быть точным, надо иногда употреблять слова не буквальные, а однозначные или перефразы.

Замечания эти могут иметь особенное применение к переводам Священного Писания, и в частности "Евангелия". Если не считаться со средой, в которой жил Иисус, то легко ошибиться в значении некоторых выражений и фактов вследствие привычки судить о других по-своему. Во всяком случае, нельзя придавать слову "ненавидеть" современного смысла, противоречащего духу поучения Иисуса. (См. гл XVI, §221 и след.)

Оставление отца своего и матери своей и детей своих

§314. И всякий, кто оставит дома, или братьев, или сестёр, или отца, или мать, или жену, или детей, или земли ради имени Моего, получит во сто крат и наследует жизнь вечную. ("Еванг. от Матф.", гл. XIX, ст. 29.)

§315. Пётр же сказал: "Вот, мы оставили всё и последовали за Тобою." Он сказал им: "Истинно говорю вам: нет никого, кто оставил бы дом, или родителей, или братьев, или сестёр, или жену, или детей для Царства Божия, и не получил бы гораздо более в сие время, и в век будущий жизни вечной." ("Еванг. от Луки", гл. XVIII, ст. 28-30.)

§316. Ещё другой сказал: "Я пойду за Тобою, Господи! но прежде позволь мне проститься с домашними моими." Но Иисус сказал ему: "Никто, возложивший руку свою на плуг и озирающийся назад, не благонадежен для Царствия Божия." ("Еванг. от Луки", гл. IX, ст. 61, 62.)

Не препираясь относительно значения слов, тут надо искать мысль, которая, очевидно, заключается в следующем: интересы будущей жизни должны брать верх над всеми человеческими соображениями: мысль эта согласуется с основой учения Иисуса, тогда как идея отречения от семьи своей была бы отрицанием её.

Разве мы не имеем перед глазами примеры применения этих положений в жертвовании интересами и привязанностями семьи ради отечества? Разве осуждают сына за то, что он покидает отца, мать, братьев, жену, детей, чтобы идти защищать родину? Напротив, не ставится ли ему в заслугу, что он лишает себя радостей домашнего очага и объятий дружбы, чтобы исполнить долг? Существуют, стало быть, обязанности, берущие верх надо всеми прочими. Разве закон не обязывает дочь покинуть родителей, чтобы следовать за мужем? Свет одобряет случаи, когда самая тягостная разлука является необходимостью; но привязанности не уничтожаются этим: разлука не уменьшает ни уважения, ни заботливости, должной родителям, ни нежности по отношению детей. Итак, мы видим, что слова эти, кроме слова ненавидеть, не отрицают заповеди, повелевающей чтить отца своего и мать свою, не отрицают родительской нежности, если вникнуть в смысл их. Целью их было показать при помощи гиперболы, насколько обязанность заниматься будущей жизнью стоит высоко.

Впрочем, слова эти не могли так поражать народ, у которого в это время семейные узы были не так крепки, как у народов с более совершенным нравственным развитием. Узы эти, более слабые у первобытных народов, укрепляются с развитием впечатлительности и нравственного чувства. Разлука даже необходима для прогресса как относительно семьи, так и относительно рас: они вырождаются, если не скрещиваются. Этот закон природы служит как для нравственного прогресса, так и для физического.

Мы рассмотрели вопрос этот только с точки зрения земной жизни. Спиритизм же ставит нас на более возвышенную точку зрения, указывая, что истинные узы привязанности существуют между духами, а не телами. Ни разлука, ни даже смерть тела не разрывают этих уз: они укрепляются в духовной жизни при помощи очищения духа. Эта утешительная истина даёт большую силу для перенесения превратностей жизни. (Гл. IV, §56; гл. XIV, §224.)

Предоставьте мёртвым погребать мертвецов

§317. А другому сказал: "Следуй за Мною." Тот сказал: "Господи! позволь мне прежде пойти и похоронить отца моего." Но Иисус сказал ему: "Предоставь мёртвым погребать своих мертвецов; а ты иди, благовествуй Царствие Божие." ("Еванг. от Луки", гл. IX, ст. 59, 60.)

§318. Что могут означать слова: предоставь мёртвым погребать своих мертвецов? Обстоятельство, предшествовавшее этим словам, показывает, что они не могли выражать осуждения тому, кто смотрел как на обязанность сыновней преданности на похороны своего отца; но они содержат в себе глубокую мысль, которую можно понять только при более полном знакомстве с духовной жизнью.

Действительно, только духовная жизнь есть истинная жизнь; такая жизнь есть нормальная жизнь духа; его земное существование только временно и преходяще; это род смерти, если её сравнить с великолепием и активностью духовной жизни. Тело служит лишь грубой одеждой, в которую облекается дух; это цепь, привязывающая его к земному шару, и он счастлив от неё избавиться. Уважение, оказываемое мёртвым, относится к телу только потому, что оно напоминает о покинувшем его духе; это уважение аналогично чувству к предметам, принадлежавшим умершему, к которым он прикасался и которые сохраняют как святыню. Вот этого именно человек не мог понять самостоятельно; Иисус объясняет ему это, говоря: не заботься о теле, но думай больше о духе; скажи людям, что их родина не на Земле, а на Небе, так как там только есть истинная жизнь.

Не мир пришёл Я принести, а разделение

§319. Не думайте, что Я пришёл принести мир на землю; не мир пришёл Я принести, но меч; ибо Я пришёл разделить человека с отцом его, и дочь с матерью её, и невестку со свекровью её. И враги человеку - домашние его. ("Еванг. от Матф.", гл. X, ст. 34, 35, 36.)

§320. Огонь пришёл Я низвести на землю, и как желал бы, чтобы он уже возгорелся! Крещением должен Я креститься; и как Я томлюсь, пока

сие совершится! Думаете ли вы, что Я пришёл дать мир земле? нет, говорю вам, но разделение; ибо отныне пятеро в одном доме станут разделяться: трое против двух, и двое против трёх; отец будет против сына, и сын против отца; мать против дочери, и дочь против матери; свекровь против невестки своей, и невестка против свекрови своей. ("Еванг. от Луки", гл. XII, ст. 49-53.)

§321. Возможно ли, чтобы Иисус, олицетворение кротости и доброты, не перестававший проповедовать любовь к ближнему, мог сказать: "Я пришёл принести на землю не мир, а меч; ибо Я пришёл разделить человека с отцом его и дочь с матерью. Огонь пришёл Я низвести на землю, и как желал бы, чтобы он уже возгорелся!" Разве слова эти не представляют резкого противоречия с его поучениями? Нет, тут нет ни богохульства, ни противоречия, так как действительно он произнёс эти слова, и своей высокой мудростью они сами свидетельствуют об этом; но неясная форма выражения не передаёт точно его мысли, поэтому насчёт истинного смысла её ошибаются. Слова его, буквально понятые, могли бы превратить его совершенно миролюбивую миссию в миссию раздоров и возмущений. Здравый рассудок отталкивает подобное бессмысленное заключение, так как Иисус не мог противоречить себе. (Гл. XIV, §222.)

§322. Все новые идеи неизбежно встречают противодействие, и нет ни одной, которая бы водворилась без борьбы. Соппротивление всегда соответствует важности предвиденных результатов, так как чем выше идея, тем сильнее она задевает интересы. Если она явно ложна и если её считают безрезультатной, никто ею не проникается, зная, что в ней нет жизненности. Но если она истинна, если зиждется на солидном основании, если можно предвидеть, что она имеет будущность, то тайное предчувствие предупреждает противников об опасности для них и для общего порядка вещей, в поддержании которых они заинтересованы. Вот почему они нападают на неё и её приверженцев.

Значимость и размах результатов новой идеи заключаются, таким образом, во впечатлении, производимом при её появлении, в силе противодействия, возбуждаемого ею, и в степени настойчивости и негодования её противников.

§323. Иисус пришёл провозгласить учение, подрывавшее в основе злоупотребления, которыми жили фарисеи, книжники и священники того времени; поэтому они умертвили его, думая убить и идею. Но идея всё пережила, так как она была истинна; она разрослась потому, что входила в предначертания Бога и, выйдя из маленького иудейского местечка, водрузила своё знамя в столице языческого мира перед лицом своих самых жестоких противников, имевших всего более выгод бороться против неё; она низвергла вековые верования, которых многие придерживались больше из-за личных расчётов, чем по убеждению. Здесь ждала её апостолов ужасная борьба; жертвы были неисчислимы, но идея всё же росла и вышла победительницей, так как взяла верх над своими предшественниками как истина.

§324. Надо заметить, что христианство явилось тогда, когда язычество приходило в упадок и боролось против света разума. Его придерживались ещё с внешней стороны, но само верование исчезло:

его поддерживала только личная выгода. Интерес к выгоде всегда держится упорно: приверженцы его никогда не уступают перед очевидностью; они раздражаются тем сильнее, чем решительнее убеждения, противопоставляемые им, и чем яснее обнаруживают их заблуждения; они хорошо знают, что заблуждаются, но это не трогает их, так как в душе их нет истинной веры; они всего больше опасаются света, открывающего глаза слепым: заблуждение им выгодно; вот почему они хватаются за него и защищают его.

Разве Сократ тоже не изложил учения, аналогичного до известной степени учению Христа? Почему же оно не взяло верх в то время у самого развитого народа Земли? От того, что время ещё не пришло: он сеял на почве необработанной; язычество ещё не ослабело. Христос получил миссию в благоприятное время. Хотя далеко не все люди его времени были на высоте христианских идей, но способность воспринять их была сильна, так как начали чувствовать пустоту, оставляемую в душе обыкновенными верованиями. Сократ и Платон открыли путь и подготовили умы. (См. Введение, IV, "Сократ и Платон - предвестники идеи Христианства и Спиритизма".)

§325. К несчастью, последователи нового учения не условились относительно толкования слов Христа, слов, в большинстве случаев затуманенных аллегорией и образностью. Вследствие этого с самого начала образовались многочисленные секты; каждая из них исключительно претендовала на обладание истиной, и в течение восемнадцати веков согласия не наступило. Забывая самое важное божественное правило, которое Иисус сделал краеугольным камнем своего учения и исключительным условием спасения: милосердие, братство и любовь к ближнему, - секты эти предавали друг друга анафеме и нападали одна на другую; более сильные уничтожали более слабые, топя их в крови, предавая мучениям и сжигая на кострах. Христиане, победители язычества, из преследуемых сделались преследователями; огнём и мечом водружали они крест непорочного Агнца в мире. Достоверен факт, что религиозные войны были самые ужасные и создали больше жертв, чем войны политические; они сопровождались самой сильной жестокостью и варварством.

Разве причина этого заключается в учении Христа? Конечно, нет, так как оно положительно осуждает всякое насилие. Разве он говорил когда-нибудь своим ученикам: идите убивайте, истребляйте, сжигайте верящих иначе, чем вы? Нет, он говорил им совершенно противоположное: все люди - братья, а Бог верховно милосерд; любите ваших ближних; любите врагов ваших; делайте добро преследующим вас. И ещё он говорил им: убивающий мечом от меча и погибнет. Ответственность падает не на учение Христа, но на ложно истолковавших его и сделавших его орудием своих страстей, на всех, не признавших следующих слов: Царство Моё не от мира сего.

Иисус в своей глубокой мудрости предвидел то, что должно было совершиться; но это было неизбежно, так как причина заключалась в самом несовершенстве человеческой природы, которая не могла сразу измениться. Христианству нужно было пережить это продолжительное, жестокое восемнадцативековое испытание,² чтобы доказать всё своё

могущество, так как несмотря на всё зло, причинённое ему, христианство осталось чисто; никогда оно не служило причиной; позор падал всегда на злоупотреблявших, и при всяком акте нетерпимости говорили: если бы христианство было лучше понято и правильнее применялось, этого бы не случилось.

§326. В словах Иисуса: "не мир пришёл Я принести, а разделение", заключается следующая мысль:

"Не думайте, что моё учение водворится мирно: оно приведёт к кровавой борьбе, в которой моё имя будет служить предлогом, так как люди не поймут или не захотят понять меня. Братья, разделённые верованиями, обнажат меч друг против друга, и разделение возникнет между членами одной и той же семьи, не имеющими одинаковой веры. Я пришёл бросить огонь на землю, чтобы очистить её от заблуждений и предрассудков, подобно тому, как разводят огонь в поле, чтобы очистить его от дурных трав. Мне хочется, чтобы скорее возгорелось пламя, несущее очищение. И из возникшего столкновения истина выйдет победительницей. За войной последует мир; за партийной ненавистью - всеобщее братство; за мраком фанатизма - свет просвещённой веры. Когда поле будет готово, пришлю вам Утешителя, Духа Истины, который всё восстановит; он положит конец братоубийственной борьбе, разделяющей детей одного Бога, объяснив истинный смысл моих слов, который люди более просвещённые в состоянии будут понять. Утомившись наконец безуспешной борьбой, приносящей только отчаяние и вносящей смятение даже внутри семьи, люди поймут, в чём заключаются их истинные выгоды; в этом будущем мире они увидят, где друзья и враги их покоя. Тогда все придут укрыться под одним знаменем милосердия, и всё восстановится на земле согласно с истиной и с принципами, которые я преподавал вам."

§327. Спиритизм является осуществить в настоящее время обещание Христа; но он не может этого сделать, не уничтожив злоупотреблений. Как и Иисус, он встречает на своём пути гордыню, эгоизм, корыстолюбие, слепой фанатизм, честолубие, которые, будучи опровергнуты во всех своих доводах, пытаются преградить ему путь и воздвигнуть преграды и гонения. Вот почему ему нужно также бороться. Но время кровавой борьбы и преследований миновало, и Спиритизму предстоит перенести борьбу чисто нравственную. Борьба христианства длилась веками, борьба же Спиритизма продолжится несколько лет, потому что свет, вместо того, чтобы исходить из одного очага, засияет во всех местах земного шара и скорее откроет глаза слепым.

§328. Значит, под этими словами Иисуса должно подразумевать негодование, которое, как он предвидел, возбудит его учение; временные столкновения, которые будут следствием его; борьбу, которую ему придётся перенести, прежде чем оно водворится, подобно тому, как это было с евреями перед их вступлением в Землю Обетованную. Слова эти не могут означать с его стороны намерения сеять беспорядок и смятение. Зло должно было прийти от людей, а не от него. Он был подобен приходящему лечить врачу, лекарства которого вызывают исцеляющий криз, возбуждая нездоровые выделения организма.

---

¹ Non odit по латыни, kai или misei по-гречески, не означает "ненавидеть", а "любить меньше". Понятие, означаемое греческим глаголом misein, на древнееврейском языке, которым и пользовался Иисус, передаётся ещё лучше; слово это не означает "ненавидеть", но "любить меньше", т.е., "не любить так, как другого". На сирийском языке, которым, как утверждают, Иисус пользовался всего чаще, значение этого слова ещё определённое. В этом же смысле говорится в "Пятикнижии" (гл. XXIX, ст. 30, 31): "И Иаков любил тоже Рахиль больше, чем Лию, а Иегова, видя, что Лия была ненавидима...". Очевидно, что настоящий смысл этого слова есть "меньше любить", так именно его и надо понимать. Во многих других случаях на древнееврейском, а особенно на сирийском языке тот же глагол употребляется в смысле любить не так, как другого, но меньше. Противоречило бы смыслу переводить это слово словом ненавидеть, которое имело бы совсем другое, совершенно определённое значение. Текст "Еванг. от Матф." устраняет, впрочем, все недоразумения. (Примеч. Андре Пеццани)

² Сегодня уже можно сказать двадцативековое. Сколько ещё ждать осталось? (Й.Р.)

Глава Двадцать Четвёртая

НЕ СКРЫВАЙТЕ ИСТИНЫ

Скрытая истина. Почему Иисус говорил притчами - Не ходите к язычникам - Здоровые не имеют нужды во враче - Мужество веры - Неси свой крест. Желаящий спасти свою жизнь потеряет её

Скрытая истина. Почему Иисус говорил притчами

§329. И зажегши свечу, не ставят её под сосудом, но на подсвечник, и светит всем в доме. ("Еванг. от Матф.", гл. V, ст.15.)

§330. Никто, зажегши свечу, не покрывает её сосудом, или не ставит под кровать, а ставит на подсвечник, чтобы входящие видели свет. Ибо нет ничего тайного, что не сделалось бы явным, ни сокровенного, что не сделалось бы известным и не обнаружилось бы. ("Еванг. от Луки", гл.VIII, ст. 16, 17.)

§331. И приступивши ученики сказали Ему: "Для чего притчами говоришь им?". Он сказал им в ответ: "Для того, что вам дано знать тайны Царствия Небесного, а им не дано; ибо кто имеет, тому дано будет и приумножится; а кто не имеет, у того отнимется и то, что имеет; потому говорю им притчами, что они видя не видят, и слыша не слышат, и не разумеют; и сбывается над ними пророчество Исаии, которое говорит: "слухом услышите, и не уразумеваете; и глазами смотреть будете, и не увидите"; ибо огрубело сердце людей сих, и ушами с трудом слышат, и глаза свои сомкнули, да не увидят глазами и не услышат

ушами, и не уразумеют сердцем, и да не обратятся, чтобы Я исцелил их." ("Еванг. от Матф.", гл. XIII, ст. 10-15.)

§332. Некоторые удивляются, что Иисус не велит скрывать истины, тогда как сам он беспрестанно скрывает смысл своих слов под аллегорией, которая не может быть понята всеми. Он объясняет это, говоря своим ученикам: "Потому говорю им притчами, что они видя не видят, слыша не слышат, и не разумеют; сказать им всё было бы бесполезно теперь; но вам я говорю, потому что вам дано знать тайны." Он поступал, значит, с народом, как поступают с детьми, ещё не развитыми. Этим он определяет истинный смысл положения: "и зажегши свечу, не ставят её под сосудом, но на подсвечник, и светит всем в доме". Это не значит, что надо без различия открывать всё: всякое наставление должно соответствовать развитию того, к кому оно относится, так как есть люди, которых слишком яркий свет ослепляет, не осветив.

С людьми происходит вообще то же, что и с народами: народы имеют своё детство, юность и зрелый возраст. Всё должно приходить в своё время, и зерно, посаженное в несоответственное время года, не приносит плодов. То, что осторожность велит скрыть временно, рано или поздно должно быть открыто. Достигнув известной степени развития, люди сами ищут живого света: мрак подавляет их. Бог дал им ум для понимания и для руководства в вещах земных и небесных, и когда они хотят понимать веру, тогда не надо скрывать истины, так как без света разума вера слабеет. (Гл. XIX, §284.)

§333. Если, стало быть, в Своей мудрой предусмотрительности Провидение открывает истины только постепенно, Оно зато всегда открывает их по мере того, как человек созревает, чтобы воспринять их. Провидение как бы держит их в запасе, а не скрывает. Люди же, владеющие истиной, в большинстве случаев скрывают её от толпы только с целью властвовать над нею: эти-то именно люди и скрывают истину. Так и все религии имели свои тайны, доискиваться которых оне запрещали, вследствие чего религии остались позади, тогда как наука и разум ушли вперёд и сорвали таинственную завесу: обыкновенный человек, став взрослым, захотел проникнуть в сущность вещей и отбросить от своей веры то, что противоречило наблюдению.

Абсолютных тайн быть не может, и Иисус прав, говоря, что нет ничего скрытого, что не стало бы явным. Всё скрытое будет когда-нибудь открыто, и то, чего не может ещё понять человек на Земле, откроется ему постепенно в мирах более совершенных, когда он будет очищен: тут на Земле он как бы пребывает в тумане.

§334. Спрашивают себя, какую пользу народ может извлечь из множества притч, смысл которых остаётся для него скрытым? Надо заметить, что Иисус говорил притчами только об отвлечённой части своего учения; но о смирении и милосердии в отношении ближнего, как об условиях спасения, он говорил совершенно ясно и определённо, потому что смирение и милосердие были основой поведения, правилом, которое должно быть понятно всем для того, чтобы могли соблюдать его; это составляло всё для невежественной массы, которой он говорил: "Вот что надо делать, чтобы достичь Царства Небесного." Другие части

учения он развивал только перед своими учениками; они были более развиты нравственно и умственно, и Иисус мог посвящать их в истины отвлечённые; поэтому он и говорит: "Имеющему дастся." (Гл. XVIII, §276.).

Между тем, говоря даже со своими учениками, он оставался неясным в том, что должно было быть понято в будущем. Эти именно места давали повод к различным толкованиям, пока наука, с одной стороны, а Спиритизм, с другой, не открыли новых законов природы, объяснивших их истинный смысл.

§335. Спиритизм явился теперь пролить свет на многое тёмное, но он не освещает его опрометчиво. Духи дают свои наставления с большой осторожностью: последовательно и постепенно они касаются некоторых частей Учения; таким же путём другие части будут открываться по мере того, как будет подходить время для выхода их из тени. Если бы духи вполне раскрыли всё Учение с самого начала, его бы приняли только немногие; неподготовленные могли бы даже испугаться, и это помешало бы его распространению. Если духи не говорят ещё всего, то вовсе не потому, что в Учении есть тайны, сохраняемые для привилегированных, и не потому, чтобы они скрывали истину, но потому, что всё должно притти в благоприятное время. Они дают одной идее время созреть и распространиться прежде, чем представить другую, а событиям они дают время подготовить людей к восприятию идей.

Не ходите к язычникам

§336. Сих двенадцать послал Иисус и заповедал им, говоря: "На путь к язычникам не ходите и в город Самарянский не входите; а идите наипаче к погибшим овцам дома Израилева; ходя же, проповедуйте, что приблизилось Царство Небесное." ("Еванг. от Матф.", гл. X, ст. 5-7.)

§337. Во многих случаях Иисус доказывал, что он имеет в виду не только народ еврейский, но человечество вообще. Он говорил своим ученикам, чтобы они не ходили к язычникам не потому, что он относился пренебрежительно к их обращению, так как это было бы немилосердно, но потому, что евреи, веровавшие в единого Бога и ожидавшие Мессию, лучше были подготовлены законами Моисея и пророками к восприятию его слов. У язычников не хватало самой основы; надо было всё создавать, а апостолы не были ещё настолько просвещены, чтобы исполнить такую трудную задачу. Он им говорил: идите к заблудшим овцам Израиля, т.е. идите сеять на обработанной почве; он знал, что обращение язычников придёт в своё время; позднее, действительно, апостолы шли воздвигать крест в самый центр язычества.

§338. Слова эти могут быть применены к последователям и распространителям Спиритизма. Систематически неверующие, упрямые насмешники, заинтересованные противники являются для них тем, чем были язычники для апостолов. По примеру этих последних пусть они ищут сначала приверженцев между людьми чистосердечными, желающими света, в которых есть плодотворный зародыш и число которых велико; пусть они не теряют времени с нежелающими видеть и слышать и противящимися с тем большею гордостью, чем больше, повидимому, они придают значения своему обращению. Лучше открыть

глаза сотне слепых, желающих прозреть, чем одному, довольствующемуся мраком, так как этим лишь увеличивается число противников. Оставьте их в покое не по безразличию, но из простого расчёта; их черёд придёт, когда общее мнение возьмёт верх, и они услышат, как одно и то же повторяется вокруг них непрерывно; тогда они сочтут, что восприняли идею добровольно, а не под влиянием кого-нибудь. Ведь с идеями происходит то же, что и с семенами: они могут произрастать только в определённое время года и на подготовленной почве. Вот почему лучше ждать благоприятного времени и культивировать сначала уже произрастающие семена, чем повреждать другие, усиленно подгоняя их рост.

В эпоху Иисуса, вследствие ограниченности и матерьялистичности идей, всё было ограничено. Израильтяне составляли маленький народ, язычники тоже составляли небольшие, окружавшие их народы. В наше время идеи становятся всеобщими и одухотворяются. Новое знание не делается привилегией какой-нибудь нации, для него нет преград, оно находит пристанище повсюду, и все люди становятся братьями. Также и "вольнодумцы" уже не составляют народа: вольнодумство (т.е. безбожие) стало убеждением, и хотя и встречаемым повсюду, но над которым истина понемногу торжествует, подобно тому как христианство восторжествовало над язычеством.

Здоровые не имеют нужды во враче

§339. И когда Иисус возлежал в доме, многие мытари и грешники пришли и возлегли с Ним и учениками Его. Увидевши то, фарисеи сказали ученикам Его: "Для чего Учитель ваш ест и пьёт с мытарями и грешниками?". Иисус же услышав это, сказал им: "Не здоровые имеют нужду во враче, но больные." ("Еванг. от Матф.", гл. IX, ст. 10-12.)

§340. Иисус преимущественно обращался к бедным и обездоленным, так как они всего больше нуждаются в утешении: к кротким и чистосердечным слепым, так как они хотят видеть, а не к гордым, думающим, что они обладают всеми знаниями и ни в чём не нуждаются. (См. Введение, "Книжники".)

Слова эти, как и многое другое, находят своё применение в Спиритизме. Иногда удивляются, что медиумичность даётся людям недостойным и способным сделать из неё дурное употребление; казалось бы, говорят, такой драгоценный дар должен принадлежать исключительно самым достойным.

Медиумичность зависит от органического расположения, которым могут быть одарены все люди, подобно зрению, слуху и способности говорить. Нет ни одного дара, которым человек, в силу своей свободной воли, не мог бы злоупотреблять, и если бы Бог предоставил дар слова, например, только неспособным произносить дурные слова, было бы больше немых, чем говорящих. Бог дал человеку способности; Он предоставляет ему свободу пользоваться ими, но всегда наказывает злоупотребляющего.

Если бы возможность общаться с духами была дана только самым достойным, то кто же осмелился бы претендовать на это? Где же, наконец, был бы предел достоинства и недостойности? Медиумичность

даётся без различия для того, чтобы духи могли распространять свет во всех кругах и классах общества, как между бедными, так и между богатыми, между благоразумными, чтобы укрепить их в добре, и между порочными, чтобы исправить их. Разве эти последние не суть больные, нуждающиеся во враче? Почему же Бог, не желающий смерти грешника, лишил бы его помощи, могущей вытащить из тины? Добрые духи приходят к нему на помощь, и их советы, получаемые непосредственно, способны произвести на него более сильное впечатление, чем если бы он получил их окольными путями. Бог, в Своей доброте, чтобы избавить от труда итти искать света далеко, даёт его человеку в руки; не виноват ли последний, если не смотрит на него? Может ли он извинить себя незнанием, если пишет своей рукой, видит своими глазами, слышит своими ушами и произносит своими устами своё собственное осуждение? Если он не пользуется этим, то наказывается потерей или извращением своего дара, которым злые духи завладевают, чтобы одерживать и обманывать его, и это - одна из кар, которыми Бог поражает своих недостойных слуг, сердца которых зачерствели от гордыни и эгоизма.

Медиумичность не означает непременно сношений с Высшими Духами: это просто способность служить орудием более или менее гибким для духов вообще. Хороший медиум - не тот, который легко сообщается, а тот, который симпатичен добрым духам и посещается только ими. В этом смысле превосходство нравственных качеств всесильно в медиумизме.

Мужество веры

§341. Итак всякого, кто исповедает Меня пред людьми, того исповедаю и Я пред Отцем Моим Небесным; а кто отречётся от Меня пред людьми, отрекусь от того и Я пред Отцем Моим Небесным. ("Еванг. от Матф.", гл. X, ст. 32, 33.)

§342. Ибо, кто постыдится Меня и Моих слов, того Сын Человеческий постыдится, когда придет во славе Своей и Отца и святых Ангелов. ("Еванг. от Луки", гл. IX, ст.26.)

§343. Смелость мнения всегда уважается людьми, так как заслуга заключается в том, чтобы пренебрегать опасностью, преследованием, противоречием и даже просто сарказмом, которым почти всегда подвергается тот, кто не боится смело признаться в мыслях, не разделяемых всеми. В этом, как и во всём, заслуга зависит от обстоятельств и важности результата. Отступление же перед последствиями своего мнения и отречение от него всегда доказывают слабость, но бывают случаи, когда это становится подлостью столь же большой, как бегство с поля сражения.

Иисус клеймит эту подлость со специальной точки зрения своего учения, говоря, что если кто постыдится его слов, то и он постыдится его; что он отречется от того, кто отречётся от него; всякого, кто исповедует его перед людьми, исповедует и он перед Отцом своим Небесным; другими словами: те, кто боятся признать себя последователями истины, не достойны быть принятыми в Царство истины. Они потеряют вознаграждение за свою веру, так как эта вера эгоистична, они хранят её для себя, но скрывают из страха, боясь вреда,

который она может принести им в этом мире; тогда как ставящие истину выше всех материальных интересов провозглашают её открыто, работая в то же время для будущности своей и других.

§344. То же самое будет с последователями Спиритизма, так как их учение есть не что иное, как развитие и применение учения "Евангелия"; к ним так же относятся слова Христа. Они сеют на Земле то, что получают в жизни духовной: там они соберут плоды своей смелости или слабости.

Неси свой крест. Желаящий спасти свою жизнь потеряет её

§345. Блаженны вы, когда возненавидят вас люди и когда отлучат вас и будут поносить, и пронесут имя ваше, как бесчестное, за Сына Человеческого. Возрадуйтесь в тот день и возвеселитесь, ибо велика вам награда на небесах. Так поступали с пророками отцы их. ("Еванг. от Луки", гл. VI ст. 22, 23.)

§346. И подзвав народ с учениками Своими, сказал им: "Кто хочет идти за Мною, отвергнись себя, и возьми крест свой, и следуй за Мною. Ибо, кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет её; а кто потеряет душу свою ради Меня и Евангелия, тот сбережёт её. Ибо какая польза человеку, если он приобретёт весь мир, а душе своей повредит?" ("Еванг. от Марка", гл. VIII, ст. 34-36; "Еванг. от Луки", гл. IX, ст. 23-25; "Еванг. от Матф.", гл. X, ст. 39; "Еванг. от Иоанна", гл. XII, ст. 24, 25.)

§347. "Радуйтесь, - говорит Иисус, - если люди вас возненавидят и будут преследовать во имя Моё, так как вы будете вознаграждены на небесах." Слова эти можно пояснить так: будьте счастливы, если люди по своей злой воле доставят вам возможность доказать искренность вашей веры, так как зло, причиняемое ими, послужит вам на пользу. Жалейте же их за слепоту, но не проклиняйте их.

Затем он прибавляет: "Желаящий следовать за Мной пусть несёт свой крест", это значит, что он должен мужественно переносить превратности, которые возбуждает его вера. Так, желающие спасти свою жизнь и имущество, отрекаясь от меня, потеряют Царство Небесное, тогда как потерявшие всё на земле, даже жизнь, ради торжества истины, получают в будущей жизни вознаграждение за своё мужество, постоянство и самоотвержение. Жертвующим небесными благами ради земных радостей Господь говорит: "Вы уже получили свою награду."

Глава Двадцать Пятая

ИЩИТЕ И ОБРЯЩЕТЕ

На Бога надейся, а сам не плошай - Взгляните на птиц небесных - Не старайтесь приобретать золото

На Бога надейся, а сам не плошай

§348. Просите, и дано будет вам; ищите, и найдёте; стучите, и отворят вам; ибо всякий просящий получает, и ищущий находит, и стучащему отворят. Есть ли между вами такой человек, который, когда сын его попросит у него хлеба, подал бы ему камень? И когда попросит рыбы, подал бы ему змею? Итак, если вы, будучи злы, умеете даяния благие давать детям вашим, тем более Отец ваш Небесный даст блага просящим у Него. ("Еванг. от Матф.", гл. VII, ст. 7-11.)

§349. С земной точки зрения, положение: ищите и обряцете, аналогично следующему: на Бога надейся, а сам не плошай. Это принцип закона труда, а, следовательно, и закона прогресса, так как прогресс происходит от труда и так как труд вызывает деятельность сил и ума.

Во время детства человечества человек применяет свой ум только для добывания пищи и средств, предохраняющих его от переменчивости погоды, а также для защиты против врагов. Бог дал ему, как преимущество над животными, непрерывное стремление к лучшему, и это-то стремление толкает его на поиски средств улучшить своё положение, что ведёт его к открытиям, изобретениям, усовершенствованию науки, так как наука доставляет ему недостающее. Вследствие этих поисков ум его растёт, нравственность очищается; за потребностями тела следуют потребности ума; кроме матерьяльной пищи требуется пища духовная. Таким образом человек переходит от дикого состояния к цивилизованному.

Но прогресс, совершаемый каждым человеком индивидуально за время его жизни, очень незначителен и даже в большинстве случаев незаметен; как же могло человечество прогрессировать без предсуществования и перевоплощения души? Если бы души уходили каждый день с тем, чтобы больше не возвращаться, то человечество беспрестанно бы обновлялось первобытными элементами и должно было бы всему занова учиться и всё занова начинать; не было бы причин тому, чтобы человек был теперь более совершенен, чем в начале существования мира, так как каждый рождённый должен был бы начинать труд сызнова. Душа, возвращающаяся с пройденным прогрессом и приобретающая каждый раз что-нибудь новое, переходит, таким образом, постепенно от варварства к матерьяльной цивилизации, а от этой последней к нравственной цивилизации. (См. гл. IV, §55.)

§350. Если бы Бог освободил человека от физического труда, его члены атрофировались бы; если бы Он освободил его от умственного труда, ум его остался бы в младенческом состоянии, на степени животного инстинкта. Вот почему Бог сделал труд необходимостью для человека. Он сказал ему: "Ищи - и найдёшь; трудись - и получишь; таким путём ты будешь сыном твоих произведений, в этом будет твоя заслуга, и ты будешь награждён, сообразно с тем, что сделаешь."

§351. В силу этого принципа духи не являются освобождать человека от труда и поисков, сообщая ему открытия и изобретения настолько готовыми, что ему оставалось бы только принять их, не давая себе труда задуматься, ни даже - нагнуться, чтобы поднять. Если бы это было так, то самый ленивый мог бы обогатиться, и самый невежественный стал бы учёным даровым путём; и тот и другой

приписывали бы себе заслугу в том, чего они не делали. Нет, духи являются вовсе не для того, чтобы избавить человека от закона труда, а для того, чтобы показать цель, которой он должен достичь, и путь, ведущий к этому, говоря ему: "Иди - и ты дойдёшь. Ты найдёшь камни под ногами; смотри и отбрасывай их сам; мы дадим тебе необходимую силу, если ты захочешь пользоваться ею." ("Книга Медиумов", гл. XXVI, §291 и след.)

§352. С нравственной точки зрения эти слова Иисуса означают: просите света, долженствующего освещать вам путь, и он будет вам дан; просите силы, чтобы не поддаваться злу, и вы её получите; просите помощи добрых духов, и они явятся помогать вам, и, подобно ангелу Товия, они будут руководить вами; просите добрых советов, и в них никогда не получите отказа; стучите в нашу дверь, и она отворится перед вами; но просите искренне, с верой, жаром и уверенностью; будьте смиренны, а не высокомерны, так как без этого вы будете предоставлены своим собственным силам, и само падение ваше послужит вам наказанием за гордыню.

Таков смысл слов: ищите и обрящете, толците и отверзется.

Взгляните на птиц небесных

§353. Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа истребляют, и где воры подкапывают и крадут; но собирайте себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не истребляют и где воры не подкапывают и не крадут. Ибо где сокровище ваше, там будет и сердце ваше.

Посему говорю вам: не заботьтесь для души вашей, что вам есть и что пить, ни для тела вашего, во что одеться. Душа не больше ли пищи, и тело - одежды?

Взгляните на птиц небесных: оне не сеют, ни жнут, ни собирают в житницы; и Отец ваш Небесный питает их. Вы не гораздо ли лучше их? Да и кто из вас, заботясь, может прибавить себе росту хотя на один локоть?

И об одежде что заботитесь? Посмотрите на полевые лилии, как оне растут: не трудятся, ни прядут; но говорю вам, что и Соломон во всей славе своей не одевался так, как всякая из них; если же траву полевую, которая сегодня есть, а завтра будет брошена в печь, Бог так одевает, кольми паче вас, маловеры!

Итак не заботьтесь и не говорите: "что нам есть?" или: "что пить?" или: "во что одеться?", потому что всего этого ищут язычники; и потому что Отец ваш Небесный знает, что вы имеете нужду во всём этом.

Ищите же прежде Царства Божия и правды Его, и это всё приложится вам. Итак не заботьтесь о завтрашнем дне, ибо завтрашний сам будет заботиться о своём: довольно для каждого дня своей заботы. ("Еванг. от Матф.", гл. VI, ст. 19-21, 25-34.)

§354. Слова эти, принятые буквально, служили бы отрицанием всякой предусмотрительности, всякого труда, а, следовательно, всякого прогресса. Подобный принцип привёл бы человека к выжидательной пассивности; его физические и умственные силы остались бы бездейтельны; если бы таково было условие его нормального

существования на Земле, он никогда не вышел бы из первобытного состояния, и если бы он возвёл это в действительный закон, то ему оставалось бы жить, ничего не делая. Иисус не мог иметь подобной мысли, так как она противоречила бы тому, что он говорил в других случаях, и самим законам природы. Бог создал человека без одежды и крова, но дал ему ум, чтобы добывать их. (Гл. XIV, §222; гл. XXV, §349.)

Стало быть, в этих словах надо видеть только поэтическую аллегорию Провидения, никогда не покидающего тех, кто возлагает на Него своё упование, и желающего, чтобы люди со своей стороны трудились. Если Оно не всегда оказывает материальную помощь, то зато внушает мысли, с помощью которых находятся средства выйти из затруднительного положения. (Гл. XXVII, §376.)

Бог знает наши нужды и заботится о необходимом, но человек, ненасытный в своих желаниях, не всегда умеет довольствоваться тем, что имеет. Необходимое не удовлетворяет его, и он хочет излишка; тогда Провидение предоставляет его самому себе; часто он бывает несчастен по своей вине и за то, что не внимал предостерегающему его голосу совести. Бог предоставляет ему испытать последствия с тем, чтобы это послужило ему уроком на будущее. (Гл. V, §67.)

§355. Земля производит достаточно для того, чтобы прокормить всех своих обитателей. Когда даваемым ею добром люди будут уметь распоряжаться согласно с законами справедливости, милосердия и любви к ближнему, когда братство воцарится между различными народами так же, как и между провинциями одного государства, тогда временный излишек одного возместит временный недостаток другого, и каждый будет иметь необходимое. Богач будет тогда считать себя как бы обладателем большого количества зёрен; если он раздаст их, то они дадут во сто крат больше и для него, и для других; но если он употребит эти зёрна для себя одного и если растратит и позволит потеряться излишку от того, что он не съест, они не принесут ничего, и их не хватит на всех; если он их спрячет в амбар, черви съедят их. Вот почему Иисус говорит: "Не собирайте сокровищ на земле, которые подвержены порче, но приготовляйте себе сокровища на небе, так как они вечны." Другими словами, не придавайте материальным вещам более значения, чем сокровищам духовным, и умейте жертвовать первыми в пользу последних. (Гл. XVI, §§242 и след.)

При помощи законов нельзя водворить милосердия и братства: если их нет в сердце, эгоизм подавит их; заставить их проникнуть в сердце это дело Спиритизма.

Не старайтесь приобретать золото

§356. Не берите с собой ни золота, ни серебра, ни меди в поясы свои, ни сумы на дорогу, ни двух одежд, ни обуви, ни посоха. Ибо трудящийся достоин пропитания.

§357. В какой бы город или селение ни вошли вы, наведывайтесь, кто в нём достоин, и там оставайтесь, пока не выйдете; а входя в дом, приветствуйте его, говоря: "мир дому сему"; и если дом будет достоин, то мир ваш придёт на него; если же не будет достоин, то мир ваш к вам возвратится. А если кто не примет вас и не слушает слов ваших, то,

выходя из дома, или из города того, оттрясите прах от ног ваших; истинно говорю вам: отраднее будет земле Содомской и Гоморрской в день суда, нежели городу тому. ("Еванг. от Матф.", гл. X, ст. 9-15.)

§358. Слова эти, обращённые Иисусом к апостолам, когда он в первый раз посылал их возвестить добрую весть, не содержали в себе ничего удивительного для того времени: они согласовывались с патриархальными нравами Востока, где путешественник всегда находил приют под кровлей. Но тогда путешественники были редкостью; у современных нам народов увеличение путей сообщения создало новые нравы: прежние нравы встречаются теперь только в странах отдалённых, куда не проник ещё наш способ сообщений; и если бы Иисус пришёл теперь, он не мог бы сказать своим ученикам: "Отправляйтесь в путь без запасов."

Помимо буквального значения, слова эти имеют очень глубокий нравственный смысл. Иисус учил своих учеников доверяться Провидению, и так как эти последние ничего не имели, то и не могли возбуждать алчности в принимающих их; этим путём можно было различать милосердных и эгоистов; потому он и говорит им: "наведывайтесь, кто в нём достоин, и там оставайтесь", т.е. кто настолько человеколюбив, чтобы принять путешественника, не имеющего чем заплатить, тот достоин слышать слова ваши; по их милосердию вы узнаете их.

Что касается тех, которые не пожелают принять и слушать его учеников, то разве он велит ученикам проклинать их, сопротивляться им, употреблять насилие, чтобы убедить их? Нет, велит просто уйти оттуда и искать людей доброжелательных.

То же самое проповедует теперь Спиритизм своим последователям: не насилуйте ничьей совести; не принуждайте никого оставлять своё верование, чтобы принять ваше; не предавайте анафеме думающих иначе, чем вы; принимайте приходящих к вам и оставляйте в покое отталкивающих вас. Помните слова Христа: "Прежде Небо силой бралось, а теперь кротостью." (Гл. IV, §§48, 49.)

Глава Двадцать Шестая

ДАРОМ ПОЛУЧИЛИ, ДАРОМ ДАВАЙТЕ

Дар исцеления - Платные молитвы - Торговцы, изгнанные из храма - Даровая медиумичность

Дар исцеления

§359. Больных исцеляйте, прокажённых очищайте, мёртвых воскрешайте, бесов изгоняйте; даром получили, даром давайте. ("Еванг. от Матф.", гл. X, ст.8.)

§360. "Даром получили, даром давайте" - говорит Иисус своим ученикам; этим правилом он предписывает не заставлять платить за то, что даром получено; они даром получили способность лечить болезни и

изгонять бесов, т.е. злых духов; этот дар был дан им Богом безвозмездно для облегчения страдающих и для распространения веры, и Он велит им не обращать это в предмет промысла, спекуляции и в средство заработка.

Платные молитвы

§361. И когда слушал весь народ, Он сказал ученикам Своим: "Остерегайтесь книжников, которые любят ходить в длинных одеждах и любят приветствия в народных собраниях, председания в синагогах и предвозлежания на пиршествах, которые под предлогом длинных молитв поедают дома вдов; они примут тем большее осуждение." ("Еванг. от Луки", гл. XX, ст. 45-47; "Еванг. от Марка", гл. XII, ст.39-40; "Еванг. от Матф.", гл. XXIII, ст. 14.)

§362. Иисус говорит также: "Не заставляйте вовсе платить за молитвы; не поступайте так, как поступают книжники, которые под предлогом длинных молитв поедают дома вдов", т.е. закупают чужим имуществом. Молитва - это акт милосердия, порыв сердца; заставлять платить за молитву, обращаемую к Богу за других, - это значит обращаться в платного посредника. Молитва в этом случае становится формулой, длину которой соразмеряют с получаемой суммой. Что-нибудь одно: или Бог соразмеряет, или не соразмеряет Свои милости с числом слов; если нужно много слов, то зачем же говорить мало или совсем их не говорить для того, кто не может платить? Ведь это недостаток милосердия. Если же достаточно одного слова, то излишек бесполезен; зачем же в таком случае заставлять за это платить? Это ведь вероломство.

Бог не продаёт благодеяний, даруемых Им; зачем тот, кто не является даже раздавателем, кто не может ручаться за их получение, заставляя платить за просьбу, могущую остаться без результата? Бог не может соразмерять акт милости, доброты или правосудия, испрашиваемых у Его милосердия, с суммой денег; в противном случае, из этого следовало бы, что, если деньги не заплачены или если дано мало, правосудие, доброта и милость Бога должны прекратиться. Рассудок, здравый смысл и логика говорят, что Бог, абсолютное совершенство, не может вверять несовершенным созданиям права оплачивать Его правосудие. Правосудие Божие подобно солнцу, оно для всех: для бедняка так же, как для богача. Если считается ненормальным торговать милостями земного властелина, то разве более законно продавать милости Властителя вселенной?

Оплачивание молитв имеет и другую дурную сторону: она заключается в том, что покупающий их считает себя всего чаще необязанным молиться, так как чувствует себя расквитавшимся, заплатив деньги. Известно, что духов трогает мысленное расположение интересующегося ими: какое же может быть рвение у того, кто, платя, предоставляет посреднику молиться за себя; какое же рвение может быть у этого посредника, если он передаёт своё поручение другому, этот - следующему и так дальше? Разве это не значит низвести силу молитвы до стоимости обращающейся монеты?

Торговцы, изгнанные из храма

§363. Пришли в Иерусалим. Иисус, вошед в храм, начал выгонять продающих и покупающих в храме; и столы меновщиков и скамьи продающих голубей опрокинул; и не позволял, чтобы кто пронёс чрез храм какую-либо вещь. И учил их, говоря: "Не написано ли: дом Мой домом молитвы наречётся для всех народов? А вы сделали его вертепом разбойников." Услышали это книжники и первосвященники и искали, как бы погубить Его; ибо боялись Его, потому что весь народ удивлялся учению Его. ("Еванг. от Марка", гл. XI, ст. 15-18; "Еванг. от Матф.", гл. XXI, ст. 12-13.)

§364. Иисус прогнал торговцев из храма: этим он осудил торговлю священными предметами под каким бы то ни было видом. Бог не продаёт ни Своего благословения, ни Своего прощения, ни входа в Царство Небесное; человек, стало быть, не имеет права заставлять платить за это.

Даровая медиумичность

§365. Современные медиумы - потому что и апостолы были одарены медиумизмом - получили безвозмездно от Бога дар передавать людям наставления духов для того, чтобы указывать путь к добру и приводить к вере, но не для того, чтобы продавать слова, не принадлежащие им; эти слова не являются произведением их мысли, ни их исследования, ни их личного труда. Бог желает, чтобы свет являлся всем; Он не хочет, чтобы беднейший был лишён его и мог сказать: "У меня нет веры, так как я не мог заплатить за неё; я не имел утешения получить ободрение и свидетельство привязанности оплакиваемых мною, так как я беден." Вот почему медиумичность вовсе не есть привилегия и проявляется везде: заставлять платить за неё, значило бы отвращать её от цели, назначенной Провидением.

§366. Кто знает условия, при которых сообщаются добрые духи, их отвращение ко всему, представляющему эгоистический интерес, и кто знает, как немного нужно, чтобы заставить их удалиться, тот никогда не допустит, чтобы Высшие Духи могли являться по требованию первого встречного, вызывающего их на сеанс. Разве не было бы профанацией призывать за деньги людей, уважаемых или любимых нами? Можно, конечно, при этом получать явления, но кто может поручиться в их действительности? Духи лёгкие, лживые, шаловливые и весь сброд низших духов, очень неразборчивых, являются всегда и готовы отвечать на вопросы, не заботясь об истине. Тот же, кто желает серьёзно сообщаться, должен и спрашивать серьёзно, затем должен узнать, какого рода симпатии у медиума к существам духовного мира. Первые условия для получения благосклонности добрых духов - это смирение, преданность, самоотвержение и самое абсолютное нравственное и материальное бескорыстие.

§367. Рядом с нравственным вопросом представляется существенное замечание ничуть не менее важное, происходящее от свойства самого дара. Серьёзная медиумичность не может быть и никогда не будет профессией не потому только, что она потеряла бы

своё нравственное значение и скоро уподобилась бы ворожке, но потому, что матерьяльное препятствие мешает этому; это способность вообще непостоянная, преходящая и изменчивая, на постоянное обладание которой никто не может рассчитывать. Для желающего эксплуатировать подобный дар этот источник дохода оказался бы не весьма ненадёжным: его могло бы не хватить в тот именно момент, когда он был бы наиболее нужен. Другое дело, способность, приобретённая трудом и упражнением и становящаяся вследствие этого собственностью: из неё естественным образом позволительно извлекать выгоду. Но медиумичность не есть ни искусство, ни талант, поэтому она не может быть профессией; она существует только вследствие содействия духов; если эти духи не являются, то больше и нет медиумичности, способность может оставаться, но она не может действовать. Нет ни одного медиума на свете, который мог бы поручиться в получении спиритического феномена в желаемый момент. Эксплуатировать медиумизм - это значит распоряжаться тем, что не в нашей власти. Утверждать противное - значит обманывать платящего; даже больше: распоряжаться не собой, а духами, душами умерших, содействие которых оценивается. Эта мысль инстинктивно отталкивает. Эта-то торговля, доведённая до злоупотребления, эксплуатация шарлатанства, невежества, легковерие и суеверие послужили мотивом к запрещению Моисея. Современный Спиритизм, понимая серьёзные стороны этого, также запретил подобную эксплуатацию и тем возвёл медиумизм на степень миссии." (См. "Книгу Медиумов", гл. XXVIII; "Рай и Ад", гл. XII.)

§368. Медиумизм есть нечто священное и должен применяться свято, религиозно. Из всех родов медиумизма целительный медиумизм требует самого абсолютного исполнения этого условия. Врач отдаёт плоды своих изучений, которые он приобретает часто мучительными жертвами: магнетизёр отдаёт свой собственный флюид, нередко даже своё здоровье. Они могут оценивать свой труд, медиум же целитель передаёт оздоравливающий флюид добрых духов; он не имеет права продавать его. Иисус и апостолы, хотя и были бедны, не заставляли вовсе платить за исцеления, совершаемые ими.

Пусть же не имеющий других средств к существованию ищет их в чём-нибудь ином, но не в медиумизме; пусть он посвящает ему, если нужно, только свободное время. Духи вознаградят его за преданность и за жертвы, тогда как от рассчитывающих пользоваться своим медиумизмом для собственной выгоды они удаляются.

Глава Двадцать Седьмая

ПРОСИТЕ И ДАТСЯ ВАМ

Свойства молитвы - Сила молитвы - Действие молитвы. Передача мысли - Мысленные молитвы - Молитвы за умерших и страждущих духов - Способ молиться - Блаженство молитвы

Свойства молитвы

§369. И когда молишься, не будь, как лицемеры, которые любят в синагогах и на углах улиц останавливаясь молиться, чтобы показаться пред людьми. Истинно говорю вам, что они уже получают награду свою. Ты же, когда молишься, войди в комнату твою и, затворив дверь твою, помолись Отцу твоему, Который втайне; и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно. А молясь, не говорите лишнего, как язычники; ибо они думают, что во многословии своём будут услышаны; не уподобляйтесь им; ибо знает Отец ваш, в чём вы имеете нужду, прежде вашего прошения у Него. ("Еванг. от Матф.", гл. VI, ст. 5-8.)

§370. И когда стоите на молитве, прощайте, если что имеете на кого, дабы и Отец ваш Небесный простил вам согрешения ваши. Если же не прощаете, то и Отец ваш Небесный не простит вам согрешений ваших. ("Еванг. от Марка", гл. XI, ст. 25,26.)

§371. Сказал также к некоторым, которые уверены были о себе, что они праведны, и уничижали других, следующую притчу: "Два человека вошли в храм помолиться: один фарисей, а другой мытарь. Фарисей став молился сам в себе так: Боже! благодарю Тебя, что я не таков, как прочие люди: грабители, обидчики, прелюбодеи, или как этот мытарь: пощусь два раза в неделю, даю десятую часть из всего, что приобретаю. Мытарь же, стоя вдали, не смел даже поднять глаз на небо; но, ударяя себя в грудь, говорил: Боже! будь милостив ко мне, грешнику! Сказываю вам, что сей пошёл оправданным в дом свой более, нежели тот: ибо всякий, возвышающий сам себя, унижен будет, а унижающий себя возвысится." ("Еванг. от Луки", гл. XVIII, ст. 9-14.)

§372. Свойства молитвы ясно определены Иисусом; когда вы молитесь, говорит он, неставляйте себя на вид, но молитесь втайне; не старайтесь молиться много, так как не многословие заставит вас быть услышанным, а искренность. Перед тем, как молиться, простите тому, против кого имеете что-нибудь, так как молитва не может быть приятна Богу, если исходит от сердца, не очистившегося от всякого чувства, противоречащего милосердию. Молитесь, наконец, со смирением, как мытарь, а не с гордостью, как фарисей; изучайте свои недостатки, а не хорошие стороны, а если сравниваете себя с другими, ищите того, что дурно в вас." (Гл. X, §§152, 153.)

Сила молитвы

§373. Всё, чего ни будете просить в молитве, верьте, что получите, - и будет вам. ("Еванг. от Марка", гл. XI, ст. 24.)

§374. Есть люди, оспаривающие силу молитвы: они основываются на том принципе, что Бог знает наши нужды, а потому излишне их излагать. Они ещё прибавляют, что всё связано во Вселенной вечными законами, а поэтому наши желания не могут изменить предначертаний Бога.

Без сомнения, существуют естественные и неизменные законы, которые Бог не может отменять по капризу каждого; но от этого далеко ещё до заключения, будто нужно верить в то, что все обстоятельства жизни подчинены фатальности. При этой гипотезе оставалось бы

склонять голову перед всеми событиями, не стараясь избежать их, и не уклоняться от ударов. Бог даровал нам ум и способность рассуждать для того, чтобы мы пользовались ими; волю, чтобы умели хотеть; и деятельность, чтобы не оставались праздными. Человек волен поступать в том или другом смысле: его поступки имеют для него и для других последствия, зависящие от того, что нужно, а что не нужно. По его инициативе случаются события, поневоле ускользающие от фатальности, которые тем не менее не уничтожают гармонии всеобщих законов, подобно тому как слишком быстрое или медленное движение стрелок часов не уничтожает закона движения, на котором основан механизм. Бог, значит, может согласиться с некоторыми просьбами, не нарушая неизменности законов, управляющих общим целым. Его согласие остаётся всегда подчинено Его воле.

§375. Из положения: всё, чего ни попросите в молитве, верьте, что получите, - и будет вам, выводить заключение, будто достаточно только попросить, чтобы получить, было бы нелогично. Несправедливо обвинять Провидение, если Оно не исполняет всех обращаемых к Нему просьб, так как Оно знает лучше, что для нас хорошо. Так же поступает благоразумный отец, отказывающий сыну в том, что может повредить тому. Человек, вообще, видит только настоящее; если страдание полезно для его будущего счастья Бог оставляет его страдать, как хирург заставляет страдать больного, производя операцию, должную принести ему выздоровление. Бог всегда даёт человеку, если он обратится к Нему с доверием, терпением, решимостью и мужеством. Он ему даёт ещё средство выйти из затруднения при помощи мыслей, которые внушают ему добрые духи, оставляя, таким образом, заслугу за ним; Он содействует тем, кто сами себе помогают, согласно с пословицей: на Бога надейся, да сам не плошай, а не тем, кто ждёт посторонней помощи, не применяя своих способностей. В большинстве случаев люди предпочитают, чтобы их спасло чудо, а сами ничего не делают для этого." (Гл. XXV, §348 и след.)

§376. Возьмём пример: человек заблудился в пустыне; он ужасно страдает от жажды; он чувствует, что ослабел и падает на землю; он просит Бога о помощи и ждёт, но ни один ангел не приходит, чтобы дать ему напиться. Между тем, добрый дух внушает ему мысль подняться и пойти по одной из открывающихся перед ним тропинок; тогда, собрав все силы, он машинально поднимается и идёт на авось. Взойдя на возвышенность, он видит вдали ручей, при этом мужество возвращается к нему. Если он верующий, то воскликнет: "Благодарю Тебя, Боже, за мысль, внушённую Тобой, и за силы, данные Тобой!". Если он неверующий, то скажет: "Какая хорошая мысль пришла мне в голову! Как посчастливилось мне пойти по правой тропинке, а не по левой; случай иногда, право, благоприятствует нам! Как доволен я своим мужеством и тем, что не позволил себе упасть духом."

Но, скажут, почему добрый дух не сказал ему ясно: "Иди по тропинке, и там ты найдёшь то, что тебе нужно? Почему не показался он, чтобы направить его и поддержать в слабости? Этим способом он убедил бы его в том, что Провидение приходит на помощь." Так не было сделано прежде всего для того, чтобы научить, что нужно самому себе помогать и

применять собственные силы. Затем неизвестностью Бог испытывает доверие к Нему и подчинение Его воле. Человек этот был в положении упавшего ребёнка, призывающего на помощь: если он видит кого-нибудь, то ждёт, чтобы его подняли; если же никого не видит, то делает усилие и поднимается сам.

Если бы ангел, сопровождавший Товия, сказал ему: "Я послан Богом, чтобы сопровождать тебя в твоём пути и оберегать от всякой опасности", Товий не имел бы никакой заслуги; доверясь своему руководителю, ему не нужно было бы думать; вот почему ангел позволяет себя узнать только на возвратном пути.

Действие молитвы. Передача мысли

§377. Молитва - это призыв: при её посредстве входят в мысленное общение с тем существом, к которому обращаются. Предметом её может быть просьба, благодарность и прославление. Можно молиться за самого себя или за других, за живых или за умерших. Молитвы, обращённые к Богу, слышат духи, которым поручено исполнение Его желаний; молитвы, обращённые к благим духам, переносятся к Богу. Молясь другим существам, кроме Бога, обращаются к ним только как к посредникам, ходатаям, так как ничто не может произойти без воли Бога.

§378. Спиритизм уясняет действие молитвы, объясняя способ передачи мысли, приходит ли призываемое нами существо на наш призыв или наша мысль доходит до него. Для того, чтобы понять, что, собственно, происходит в этом случае, нужно представить себе все воплощённые и развоплощённые существа погружёнными в наполняющий пространство вселенский флюид подобно тому, как тут, на Земле, мы погружены в атмосферу. Этот флюид получает импульс воли; это - проводник мысли, как воздух - проводник звуков, с тем отличием, что вибрации воздуха ограничены, тогда как вибрации вселенского флюида распространяются до бесконечности. С того момента, как мысль направляется к какому-нибудь существу на земле или в пространстве, от воплощённого к развоплощённому или от развоплощённого к воплощённому, устанавливается флюидическое течение от одного к другому, передающее мысль подобно тому, как воздух передаёт звук.

Энергия течения соответствует энергии мысли и воли. Таким именно образом слышат молитву духи, в каком бы месте пространства они ни находились, таким образом сообщаются они между собой, передают нам свои внушения, и устанавливаются сношения на расстоянии между воплощёнными.

Это объяснение имеет, главным образом, в виду не понимающих пользы чисто мистической молитвы: оно вовсе не имеет целью материализировать молитву, но придать ей понятное объяснение, показывая, что она может действовать непосредственно. Всё же она подчинена воле Бога, верховному Судье всего, который один может сделать её действительной.

§379. С помощью молитвы человек призывает к себе содействие добрых духов, приходящих поддержать его в его хороших решениях и внушать ему добрые мысли; человек приобретает, таким образом,

нравственную силу, необходимую для того, чтобы победить трудности и пойти по прямому пути, если он с него сбился; он может также отвратить от себя беды, которые мог бы навлечь на себя по собственной вине. Человек, например, видит, что его здоровье разрушено излишествами, и влачит жизнь страданий до конца дней своих: имеет ли он право жаловаться, если не получает исцеления? Нет, так как в молитве он мог бы найти силу сопротивляться искушениям.

§380. Жизненные несчастья бывают двух родов: к одному из них принадлежат те, которых человек не может избежать; к другому - те, которым он сам служит главной причиной вследствие своих излишеств и своей беспечности (гл.V, §67); эти последние, как увидим, составляют огромное большинство. Очевидно, что человек сам создаёт большую часть своих несчастий и что он мог бы избежать их, если бы поступал всегда благоразумно и осторожно.

Не менее верно и то, что эти несчастья являются результатом наших нарушений законов Бога и что, если бы мы пунктуально соблюдали эти законы, мы были бы счастливы. Если бы мы не переходили необходимых границ в удовлетворении наших потребностей, у нас не было бы болезней, являющихся результатом излишеств, и превратностей, которые эти болезни влекут за собой; если бы мы ограничили наше честолюбие, нам не страшно было бы разорение; если бы мы не желали подняться выше, чем можем, мы не боялись бы упасть; если бы мы были смиренны, мы не переносили бы разочарований униженной гордыни; если бы мы применяли закон милосердия, мы не злословили бы, не завидовали бы, не ревновали бы, а избегали бы ссор и споров; если бы мы не сделали никому зла, мы не боялись бы мести, и т.п.

Предположим, что человек бессилен против других бед, что молитвы излишни, чтобы от них предохранить, в таком случае недостаточно ли уже быть избавленным от всех бед, происходящих по его вине? В этом случае действие молитвы легко понимается, так как она имеет целью призвать вдохновение добрых духов, просить их о силе для сопротивления дурным мыслям, приведение в исполнение которых может быть для нас печально. В этом случае духи отвращают от нас не само зло, а нас самих от мысли, могущей причинить зло; они ни в чём не нарушают предначертаний Бога; они вовсе не приостанавливают течения законов природы; они нам мешают нарушать эти законы, направляя нашу свободную волю; но они делают это без нашего ведома, тайным способом, чтобы не стеснять нашей свободной воли. Человек в этом случае находится в положении того, кто пользуется добрыми советами и применяет их, но в то же время всегда волен следовать или не следовать им. Бог желает, чтобы человек был ответствен за свои поступки, и ставит ему в заслугу выбор между добром и злом. Человек может быть уверен всегда в получении желаемого, если просит с жаром, и к этому именно могут относиться слова: "просите и получите".

Действительность молитвы, доведённая только до этой степени, не будет ли иметь огромных результатов? Спиритизму было предоставлено доказать нам действие молитвы, открыть отношения, существующие между миром телесным и духовным. Но этим не ограничиваются его последствия.

Молиться советуют все духи; отказываться от молитвы - это значит не признавать доброты Бога, это значит отказаться от содействия духов для самого себя, а для других - от добра, которое можно им сделать.

§381. Соглашаясь с обращённой к Нему просьбой, Бог имеет часто в виду наградить молящегося Ему за намерение, преданность и веру. Вот почему молитва человека добродетельного имеет больше значения в глазах Бога и более действительна, так как человек порочный и злой не может молиться с доверием и жаром, которые даются только истинной набожностью. Из сердца эгоиста, молящегося только устами, могут выходить только слова, но не порыв милосердия, сообщающий молитве всё её могущество. Люди настолько хорошо понимают это, что инстинктивно обращаются за молитвой к тем, поведение которых, как они чувствуют, должно быть угодно Богу, так как Он выслушивает их охотнее.

§382. Если молитва производит род магнетического воздействия, то можно было бы считать это действие подчинённым флюидической силе; но это вовсе не так. Так как это действие на людей производят духи, то они пополняют, когда это нужно, то, чего недостаёт молящемуся, или действуя непосредственно от его имени, или давая ему временно исключительную силу, если он достоин такой милости или если это может быть полезно.

Человек, не считающий себя настолько хорошим, чтобы производить полезное влияние, не должен воздерживаться от молитвы за других, думая, что он недостойн быть услышанным. Сознание своего несовершенства служит доказательством смирения, всегда угодного Богу, принимающему во внимание доброе намерение, воодушевляющее его. Его рвение и доверие к Богу служат первыми шагами к возврату на путь добра, в чём добрые духи всегда считают за счастье поддержать его. Отталкивается молитва гордеца, верящего в свою силу и заслуги и считающего возможным не сообразоваться с волей Предвечного.

§383. Могущество молитвы заключается в мысли; она не зависит ни от слов, ни от времени, ни от места, где её произносят. Молиться, стало быть, можно повсюду и в каждый час, одному или сообща. Влияние места и времени зависит от обстоятельств, могущих благоприятствовать сосредоточенности. Общая молитва имеет действие более сильное, когда все молящиеся от всего сердца соединяются одной мыслью и имеют одинаковую цель, так как тогда они уподобляются многим кричащим вместе и в унисон; но что может значить, если многие собираются вместе, а каждый будет действовать сам по себе и на свой собственный счёт! Сто человек, собравшись, могут молиться, как эгоисты, тогда как двое или трое, соединённые общим стремлением будут молиться, как истинные братья в Боге, и их молитва будет иметь больше силы, чем молитва сотни других. (Гл. XXVIII, пункты NN4, 5.)

Мысленные молитвы

§384. Но, если я не разумею значения слов, то я для говорящего чужестранец, и говорящий для меня чужестранец. Ибо, когда я молюсь на незнакомом мне языке, то, хотя дух мой и молится, но ум мой остаётся без плода. Ибо, если ты будешь благославлять духом, то

стоящий на месте простолюдина как скажет "аминь" при твоём благодарении? Ибо он не понимает, что ты говоришь. Ты хорошо благодаришь, но другой не назидается. (Апостол Павел, "1-е посл. к Коринф.", гл XIV, ст. 11, 14, 16, 17.)

§385. Значение молитвы зависит только от того смысла, который ей придают; невозможно придать смысл тому, чего не понимают, так как то, чего не понимают, не может затронуть сердца. Для огромного большинства молитвы на непонятном языке - только собрание слов, ничего не говорящих уму. Для того, чтобы молитва трогала, нужно, чтобы каждое слово пробуждало известную мысль; но если её не понимают, то она не может пробудить ни одной мысли. Её повторяют, как простую формулу, имеющую большую или меньшую силу, сообразно с числом раз её повторения. Многие молятся по обязанности, некоторые даже, чтобы соблюсти число раз в том или другом порядке. Бог читает в глубине сердца; Он видит мысль и искренность, и считать, что Он поддаётся форме, а не основанию - значит умалять Его. (Гл. XXVIII, пункт N2.)

О молитве за умерших и за страждущих духов

§386. Страждущие духи просят молитвы; она им полезна, потому что, видя, что о них думают, они чувствуют себя менее покинутыми и несчастными. Но молитва оказывает на них ещё более непосредственное действие: она ободряет их, возбуждает в них желание подняться при помощи раскаяния и исправления и может отклонить их от мысли о зле; в этом смысле она может не только облегчить, но сократить их страдания. (См. "Рай и Ад", II часть: "Примеры".)

§387. Некоторые не признают молитвы за умерших, так как, по их мнению, для души есть два выхода: быть спасённой или осуждённой на вечные муки, и в первом и во втором случае молитва бесполезна. Не обсуждая основательности подобного мнения, допустим на минуту действительность вечных и непоправимых мук и бессилие наших молитв поставить им предел. Мы спросим: разве при этой гипотезе логично, милосердно и достойно христианина отказаться от молитвы за отверженных? На земле, если человек приговорён к вечному наказанию, в том случае даже, если у него нет надежды получить прощение, запрещается разве желающему поддержать его кандалы, чтобы уменьшить их тяжесть? Если кто-нибудь неизлечимо болен, нужно ли оставлять его без помощи потому, что он не даёт надежды на выздоровление? Подумайте о том, что между отверженными может находиться дорогой вам человек, друг, может быть, отец, мать или сын, и если, по-вашему, он не может надеяться на прощение, разве вы отказали бы ему в стакане воды, чтобы утолить жажду? в бальзаме, чтобы заживить раны? Разве вы не сделали бы для него того, что вы сделаете для каторжника? Разве вы не дали бы ему доказательств любви и утешения? Нет, это было бы не по-христиански. Мнение, иссушающее сердце, не может соединиться с верой в Бога, ставящего на первое место обязанность любви к ближнему.

То обстоятельство, что муки не вечны, вовсе не означает отрицания временной отверженности, так как Бог в Своём правосудии не может

смешивать добра со злом. Отрицать в этом случае действительность молитвы значило бы отрицать действительность утешения, одобрения и добрых советов; это было бы отрицанием силы, почерпаемой в нравственной помощи желающих нам добра.

§388. Другие основываются на более специальном доказательстве: неизменности Божественных постановлений. Бог, говорят они, не может изменять Своих постановлений по просьбе Своих созданий, без этого ничто не было бы постоянно в мире; человеку нечего просить у Бога, ему остаётся только подчиняться Его воле и обожать Его. В этой мысли заключается ложное понимание неизменности Божественного закона или, скорее, незнание закона в том, что касается будущих мучений. Закон этот открыт духами Господа теперь, когда люди созрели, чтобы понимать то, что в их вере соответствует или противоречит свойствам Божества.

Согласно догмату об абсолютной вечности мучений, виновному не засчитываются ни его сожаления, ни раскаяния; всякое желание улучшения для него является излишним; он осуждён на вечное пребывание во зле. Если же он приговорён на определённое время, мучения его прекратятся по истечении срока: но кто скажет, что им овладеют тогда лучшие чувства? Кто скажет, что подобно многим приговорённым на земле, он по выходе из тюрьмы не будет так же плох, как и раньше? В первом случае это означало бы оставлять в муках наказания человека, вернувшегося к добру; во втором - оказать милость оставшемуся преступным. Закон Бога более дальновиден: всегда справедливый и милосердный он никогда не определяет продолжительности мучения, каково бы оно ни было.

В кратком виде он сводится к следующему:

§389. Человек всегда подвергается последствиям своих ошибок; нет ни одного нарушения Божественного закона, которое не было бы наказано.

Строгость наказания пропорциональна важности вины.

Продолжительность наказания за все преступления не определена; она зависит от раскаяния виновного и от его исправления; наказание продолжается, пока есть упорство во зле; оно было бы вечно, если бы упорство было вечно; оно непродолжительно, если раскаяние быстро. Как только виновный начинает взывать о помощи, Бог слышит его и посылает ему надежду. Но простое сожаление о зле не достаточно: нужно исправление; вот почему виновный подвергается новым испытаниям, во время которых он всегда может по собственной воле делать добро для исправления причинённого им зла.

Человек, таким образом, всегда оказывается властелином своей судьбы: он может сократить свои муки или бесконечно продлить их; его счастье или несчастье зависит от его желания творить добро.

Таков закон, закон неизменный и согласующийся с добротой и правосудием Бога.

Виновный и несчастный дух всегда может, таким образом, спасти себя сам; закон Бога говорит ему, при каком условии он может это сделать. Всего чаще ему недостаёт воли, силы и мужества; если нашими

молитвами мы внушаем ему эту волю, если мы его поддерживаем и одобряем, если нашими советами мы даём недостающий ему свет, то вместо того, чтобы просить Бога изменить закон, мы становимся орудием исполнения Его закона любви и милосердия, в котором Он нас допускает принять участие, давая этим нам самим доказательство милосердия." (См. "Рай и Ад", I часть, гл. IV, VII, VIII.)

НАСТАВЛЕНИЯ ДУХОВ

Способ молиться

§390. "Первой обязанностью каждого человека, первым актом, которым должно ознаменоваться возвращение к действительной ежедневной жизни, должна быть молитва. Вы все почти молитесь, но сколь немногие умеют молиться! Какое дело Господу до фраз, связываемых вами машинально потому, что вы к этому привыкли как к обязанности, которую вы должны выполнить и которая, как и всякая обязанность, тяготит вас.

Молитва христианина, спирита, к какому бы культу он ни принадлежал, должна исполняться с того момента, как только дух принял бремя плоти; она должна нестись к престолу Творца смиренно, с глубоким чувством, в порыве благодарности за все благодеяния, дарованные до сего дня; за прошедшую ночь, во время которой вам было позволено, хотя без вашего ведома, вернуться к вашим друзьям и руководителям, чтобы почерпнуть в их близости больше силы и постоянства. Она должна со смирением возноситься к Господу, чтобы поручить Ему свою слабость, просить Его поддержки, снисходительности и милосердия. Она должна быть глубокая, так как сама душа ваша должна возноситься к Создателю, она должна преобразиться подобно Иисусу на горе Фавор и стать светлой и сияющей надеждою и любовью.

Ваша молитва должна заключать в себе просьбу о милостях, в которых вы нуждаетесь, но действительно нуждаетесь. Бесполезно, стало быть, просить Господа сократить ваши испытания, дать вам радости и богатства; просите Его дать вам богатства более драгоценные: терпение, покорность и веру. Не говорите никогда, как то делают многие из вас: "Не стоит молиться, так как Бог не услышит меня." О чём просите вы Бога в большинстве случаев? Часто ли вы думаете о том, чтобы просить Его о своём нравственном улучшении? О, нет, очень редко, но вы думаете скорее о том, чтобы просить Его об удаче в ваших земных предприятиях и восклицаете: "Бог не заботится о нас; если бы Он заботился, то не было бы стольких несправедливостей." Безумцы! неблагодарные! если бы вы заглянули в глубину своей совести, вы почти всегда нашли бы в себе самих источник бед, на которые жалуетесь; просите же прежде всего о своём улучшении, и вы увидите, какой поток милостей и утешений будет излит на вас. (Гл. V, §67.)

Вы должны молиться постоянно, не удаляясь для этого в свою молельню и не бросаясь на колена в публичных местах. Дневная молитва - это исполнение ваших обязанностей, всех обязанностей без исключения, какого бы рода оне ни были. Разве не служит проявлением любви к Создателю помощь вашим братьям в какой-нибудь нравственной

или физической нужде их? Разве не будет служить проявлением благодарности вознесение мысли к Нему, если в счастье повезёт вам, если вы избежите несчастного случая, если неприятность только коснётся вас, а вы в этих случаях воскликнете мысленно: Будь благословен, Отец мой! Разве не служит проявлением раскаяния, если вы смиряетесь пред Высшим Судией, когда чувствуете, что провинились, хотя бы даже мимолётной мыслью, и говорите Ему: Прости меня, мой Боже, так как я согрешил (по гордости или по эгоизму или по недостатку милосердия); дай мне силы не ошибаться больше и мужество для исправления!

Необходимо, нужно молиться регулярно, утром и вечером и в определённые дни, но, как вы видите, молиться можно во всякую минуту, не внося вовсе перерыва в ваш труд, так как произнесённая молитва, наоборот, освещает труды. И верьте, что одна из этих мыслей, выходя из сердца, скорее услышится вашим Отцом Небесным, чем длинные молитвы, произносимые по привычке, часто без побудительной причины, о которых вы машинально вспоминаете в определённые часы."

Виктор Моно. Бордо, 1862г.

Блаженство молитвы

§391. "Придите вы, желающие верить: Духи Небесные являются сообщить вам великие вещи; Бог, дети мои, открывает Свои сокровища, чтобы облагодетельствовать вас. Неверующие! если бы вы знали, сколько счастья даёт вера сердцу, приводя душу к раскаянию и молитве! Молитва! ах! как трогательны слова, исходящие из уст в час молитвы! Молитва - это божественная роса, уничтожающая слишком сильный жар страстей; старшая дочь веры, она приводит нас к тропинке, ведущей к Богу. В минуты сосредоточенности и уединения вы с Богом; нет больше для вас тайны; Он открывается перед вами. Апостолы мысли, для вас это - жизнь; душа ваша отделяется от материи и возносится в бесконечные небесные миры, не знакомые бедным людям.

Идите же, идите путём молитвы, и вы услышите ангельские голоса. Какая гармония! Это уже не грубый шум и не крикливые возгласы земли; это миры архангелов, это нежные и мелодичные голоса серафимов, более лёгкие, чем утренний зефир, играющий в листве ваших больших лесов. В каком очаровании ни находились бы вы, язык ваш не будет в состоянии изобразить пришедшее блаженство: настолько оно проникает во все ваши поры, настолько источник, из которого вы пьёте, молясь, живит и освежает! Сладки голоса, опьяняюще благоухание, всё, что душа слышит и вдыхает, возносясь в эти незнакомые и наполненные молитвой сферы! Без примеси плотских желаний все стремления божественны. И вы молитесь, как молился Христос, неся свой крест на Голгофу; несите свой крест, и вы почувствуете сладкое волнение, наполнявшее его душу, хотя его и обременяло древо позора. Он шёл умирать, чтобы жить Небесной жизнью в обители Отца своего."

Бл.Августин. Париж, 1861г.

Глава Двадцать Восьмая

СОБРАНИЕ СПИРИТИЧЕСКИХ МОЛИТВ

Вступление

ОБЩИЕ МОЛИТВЫ

Молитва Господня - Молитвы на спиритических собраниях - Для медиумов

МОЛИТВЫ ЗА СЕБЯ

Ангелам-Хранителям и Духам-Покровителям - Для удаления злых духов -

Об исправлении недостатков - О сопротивлении искушениям -

Благодарность за победу, одержанную над искушением - О просьбе

совета - При жизненных несчастьях - Благодарность за полученную

милость - Проявление покорности и безропотности - При неизбежной

опасности - Благодарность после спасения от опасности - Перед сном -

При предвидении своей близкой смерти

МОЛИТВЫ ЗА ДРУГИХ

За пребывающих в горе - Благодарность за благо, дарованное другому -

За наших врагов и желающих нам зла - Благодарность за счастье,

дарованное нашим врагам - За врагов Спиритизма - За новорождённого -

За умирающего

МОЛИТВЫ ЗА УМЕРШИХ

За только что скончавшегося - За любимых - За страждущих духов,

просящих молитв - За умирающего врага - За преступника - За

самоубийцу - За кающихся духов - За упорствующих духов

МОЛИТВЫ ЗА БОЛЬНЫХ И ОДЕРЖИМЫХ

За больных - За одержимых

Вступление

1. Духи всегда говорили: "Форма - ничто, мысль - всё. Пусть каждый молится согласно со своими убеждениями и тем способом, который его всего более трогает: одна хорошая мысль имеет больше значения, чем множество слов, когда сердце ими незатронуто."

Духи не предписывают никакой абсолютной формулы для молитвы; если же они её дают, то для того, чтобы сосредоточить мысли, а особенно обратить внимание на некоторые принципы спиритического Учения. Они имеют целью притти на помощь тем, кто затрудняется в изложении своих мыслей, так как есть такие, которые не считают своей молитвы действительной, если их мысли не формулированы.

Молитвы, собранные в этой главе, выбраны из тех, которые были продиктованы духами при разных обстоятельствах. Духи могли бы продиктовать другие и в других выражениях, приноровив их к известным понятиям или к особым случаям, но дело не в форме, если основная мысль та же. Цель молитвы заключается в том, чтобы направить нашу душу к Богу; различность формул не должна создавать никакой разницы между верующими в Бога, а тем более между последователями Спиритизма, так как Бог принимает все молитвы, если они искренни.

Надо, стало быть, смотреть на это собрание молитв не как на молитвенник совершенный, а как на выдержки из наставлений, даваемых духами. Оно служит применением принципов евангельской нравственности, развиваемой в этой книге, дополнением к продиктованному духами относительно обязанностей перед Богом и ближним. Тут напоминаются все принципы Учения.

Спиритизм признаёт хорошими молитвы всех культов, если они исходят из сердца, а не произносятся только устами; он ни одной не предписывает и ни одной не осуждает. Бог, по его понятию, слишком велик, чтобы отталкивать голос, молящий или воспевающий хвалу Ему, каким бы способом он её ни выражал. Если бы кто-нибудь стал хулить молитвы, которых нет в его молитвеннике, то показал бы этим, что не понимает величия Божия. Считать, что Бог придаёт значение форме, это значит приписывать Ему мелочность и страсти человечества.

Главное условие молитвы, по мнению апостола Павла (гл. XXVII, §384), заключается в том, чтобы она была понятна, чтобы она говорила нашему уму; поэтому недостаточно произносить её на языке, понятном молящемуся: бывают молитвы на обиходном языке, говорящие уму не больше, чем молитвы на чуждом языке, и которые поэтому-то и не доходят до сердца; редкие мысли, содержащиеся в них, пропадают под излишком слов и мистицизмом языка.

Главным свойством молитвы должны быть ясность, простота, краткость без лишних слов и красоты эпитетов, которые составляют только ложный блеск. Каждое слово должно иметь своё значение, возбуждать определённую мысль, затрагивать определённую струну; словом, молитва должна заставлять задуматься; только при этом условии молитва может достичь цели, в противном случае она - пустой звук. Обратите внимание, как рассеянно произносят молитвы в большинстве случаев: уста шевелятся, но выражение лица и голос показывают, что это акт механический, чисто внешний, в котором душа не участвует.

Молитвы, собранные тут, разделены на пять категорий: 1) молитвы общие; 2) молитвы за себя; 3) молитвы за других; 4) молитвы за умерших; 5) молитвы за больных и одержимых.

С целью обратить особое внимание на предмет каждой молитвы и позволить лучше понять значение её перед ними помещено предварительное наставление - нечто в роде изложения мотивов, под заглавием предисловия.

I. ОБЩИЕ МОЛИТВЫ

Молитва Господня

2. Предисловие. Духи советовали поместить Молитву Господню в начале этого собрания молитв, не только как молитву, но как символ. Из всех молитв эту именно они ставят на первое место, как потому, что она исходит от самого Иисуса ("Еванг. от Матф.", гл. V, ст. 9-13.), так и потому, что она может заменить их все по смыслу, придаваемому ей. Это самый совершенный образец по краткости, это самое совершенное произведение по своей возвышенной простоте. Действительно, в сжатой форме она содержит все обязанности человека по отношению к Богу, к

самому себе и ближним; она содержит исповедание веры, акт обожания и подчинения, просьбу о необходимом в жизни и правило милосердия. Произносить её за кого-нибудь - это значит просить для него о том, о чём просили бы для себя. Между тем именно вследствие её краткости глубокий смысл, заключающийся в немногих словах, её составляющих, ускользает от многих. Вот почему её произносят обыкновенно, не направляя мысли на значение каждой её части; её произносят как формулу, сила которой пропорциональна числу раз её повторения; почти всегда придерживаются кабалистических чисел: три, семь или девять, почерпнутых из древнего суеверного понятия о силе чисел и из обычая магических операций.

Чтобы дополнить впечатление, оставляемое этой молитвой, к каждому прошению прибавлено объяснение, развивающее его мысль и указывающее на его применение согласно советам и при помощи благих духов. Смотря по обстоятельствам и располагаемому времени, можно говорить Молитву Господню обыкновенную или дополненную.¹

3. Молитва. - Отче наш, Сущий на небесах! Да святится имя Твоё, да наступит царство Твоё! Да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный дай нам на день нынешний и прости нам согрешения наши, как и мы прощаем согрешившим против нас. Не дай поддаться нам искушению, но избави нас ото зла. Ибо Твоё есть царство и сила, и слава во веки. Да будет так!

I. Отче наш, Сущий на небесах! Да святится имя Твоё! - Отче наш, иже еси на небеси, да святится имя Твое!

Мы верим в Тебя, Господи, ибо всё обнаруживает Твоё могущество и доброту. Гармония Вселенной свидетельствует о мудрости, предусмотрительности и благоразумии, превосходящих все человеческие способности. Имя Существа Высочайше Великого и Мудрого отражается во всех созданиях Творения, начиная с травки и самого маленького насекомого и кончая звёздами, плывущими в пространстве. Во всём мы видим доказательство отеческой заботливости; вот почему слеп тот, кто не восхваляет Тебя в Твоих творениях, горд тот, кто не прославляет Тебя, и неблагодарен тот, кто не воздаёт Тебе благодарности своими поступками.

II. Да наступит царство Твоё! - Да приидет царствие Твое!

Господи, Ты дал законы, полные мудрости и могущие дать людям счастье, если бы они их исполняли. При этих законах они могли бы достичь царства мира и справедливости. Они взаимно помогали бы друг другу, вместо того чтобы причинять вред, как делают это теперь. Сильные поддерживали бы слабых, вместо того чтобы притеснять их; они избежали бы всех бед, порождаемых злоупотреблениями и всякого рода излишествами. Все несчастия на нашей земле происходят вследствие нарушения Твоих законов, так как нет ни одного нарушения, которое не имело бы своих неизбежных последствий.

Животному Ты дал инстинкт, указывающий ему границы необходимого, и оно сообразуется с ним машинально; но человека, кроме этого инстинкта, Ты наделил умом; Ты ему дал также свободу

соблюдать или нарушать Твои законы, лично к нему относящиеся, т.е. выбирать между добром и злом для того, чтобы за ним оставалась заслуга и ответственность за свои поступки.

Никто не может ссылаться на незнание Твоих законов, так как в Своём отеческом предвидении Ты желал, чтобы эти законы были начертаны в совести каждого без различия культа и нации. Нарушающие их не знают Тебя.

Наступит день когда, согласно Твоему обещанию, все будут исполнять их. Тогда неверие исчезнет. Все признают Тебя, как верховного Господина всего, и господство Твоих законов создаст Твоё царство на Земле.

Соблаговоли, Боже наш, ускорить наступление его, дав людям необходимый свет, чтобы повести их по пути к истине.

III. Да будет воля Твоя и на земле, как на небе. - Да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли.

Если повиновение составляет долг сына по отношению к отцу, низшего по отношению к высшему, то насколько же этот долг должен быть выше у создания по отношению к своему Создателю! Творить волю Твою, Господи, это значит соблюдать Твои законы и без ропота подчиняться Твоим Божественным распоряжениям. Человек подчинится этому, когда поймёт, что Ты - источник всяческой мудрости, что без Тебя он ничего не может; тогда он будет исполнять Твою волю на Земле, как избранные исполняют её на Небе.

IV. Хлеб наш насущный дай нам на день нынешний. - Хлеб наш насущный даждь нам днесь.

Дай нам пищу для поддержания нашего тела; дай нам также пищу духовную для развития нашего духа. Животные находят себе пастбища, но человек должен добывать пропитание своей деятельностью и при помощи ума, так как Ты создал его свободным.

Ты сказал ему: "Ты будешь зарабатывать хлеб твой в поте лица твоего"; этим Ты обязал его трудиться для того, чтобы он упражнял свой ум в поисках за средствами, чтобы заботился о необходимом и о благосостоянии своём. Труд одних матерьялен, а других - интеллектуален; без труда человек не пошёл бы вперёд и не мог бы стремиться к счастью Высших Духов.

Ты помогаешь человеку доброй воли, полагающемуся на Тебя в необходимом, но не тому, который предаётся праздности и желает получить всё без труда, и не тому, который ищет излишка. (Гл. XXV.)

Сколько есть таких, которые падают по своей ошибке, беспечности, непредусмотрительности, из-за честолубия, а также потому, что они не хотели довольствоваться тем, что Ты им дал! Они-то и являются творцами своей собственной бедности и не имеют права жаловаться, так как наказаны тем, чем сами согрешили. Но и этих даже Ты не покидаешь, ибо Ты бесконечно милосерд. Ты им протягиваешь руку помощи, как только они, подобно блудному сыну, искренно каются перед Тобой. (Гл. V, §67.)

Прежде чем жаловаться на нашу судьбу, спросите себя, не сами ли мы её создали; при всяком несчастье, встречающем нас, спросим себя,

не от нас ли зависело избежать его; но при этом скажем себе, что Бог ведь дал нам ум, чтобы выйти из затруднения, и что от нас зависит пользоваться этим умом.

Так как закон труда является необходимым условием жизни человека, то дай нам мужество и силы исполнить его; дай нам также осторожность, предусмотрительность и умеренность, чтобы труд наш был продуктивен.

Дай нам, Господи, хлеб наш насущный, т.е. средства приобрести трудом необходимое для жизни, так как никто не имеет права требовать излишка.

Если труд для нас невозможен, то мы полагаемся на Твоё Божественное Провидение.

Если в Твои предначертания входит, несмотря на наши старания, испытать нас самыми тяжёлыми лишениями, мы примем его, как справедливое искупление за свои ошибки, которые мы совершили в этой жизни или в предшествовавшей, так как Ты правосуден. Мы знаем, что нет незаслуженного наказания и что Ты никогда не наказываешь без причины.

Избави нас, о Боже, от зависти к обладающим тем, чего у нас нет, и к пользующимся излишком, тогда как у нас нет необходимого. Прости им, если они забывают закон любви к ближнему и милосердия, данный Тобой. (Гл. XVI, §243.)

Удали из нашего ума мысль об отрицании Твоей справедливости при виде благоденствия злых и несчастья, преследующего иногда хорошего человека. Нам известно теперь благодаря новым знаниям, которые Тебе угодно было даровать нам, что Твоё правосудие всегда приводится в исполнение и никого не минует; что благосостояние злого так же эфемерно, как и его телесное существование, и что наступит возмездие, тогда как радость, ожидающая покорно страдающего, будет вечна. (Гл. V, §§70, 72, 75, 81.)

V. И прости нам согрешения наши, как и мы прощаем согрешившим против нас. - И остави нам долги наша, яко и мы оставляем должникам нашим.

Каждое наше нарушение Твоих законов является согрешением и долгом Тебе, за который рано или поздно нам придётся расплатиться. Мы просим Тебя, во имя Твоего бесконечного милосердия, простить нам согрешения, обещая употребить старания, чтобы не делать новых.

Ты поставил милосердие как исключительный закон; но милосердие не заключается только в том, чтобы помогать ближнему в нужде; оно состоит также в забвении и прощении обид. По какому праву можем мы ждать Твоей снисходительности, если сами не прощаем обидевшим нас?

Дай нам, Боже, силы подавить в нашей душе всякое чувство злопамятства, ненависти и мести; сделай так, чтобы смерть не застигла нас с чувством мести в сердце. Если Тебе угодно призвать нас даже сегодня, сделай так, чтобы мы могли предстать перед Тобой чистыми от всякой вражды, по примеру Христа, последними словами которого была молитва за палачей. (Гл. X.)

Преследования, которым нас подвергают злые люди, составляют

часть наших земных испытаний; мы должны принимать их без ропота, как все другие испытания; не проклинать тех, злоба которых подготавливает нам путь к вечному блаженству, ибо Ты сказал нам устами Христа: Блаженны страдающие за правду! Будем же благословлять руку, поражающую и унижающую нас, ибо телесные увечья укрепляют душу, и мы будем возвеличены за наше смирение. (Гл. XII, §185.)

Да будет благословенно имя Твоё, Господи, за то, что Ты открыл, что судьба наша вовсе не решается бесповоротно после смерти и что мы будем иметь возможность в других существованиях искупить и исправить наши прошедшие ошибки, исполнив в новой жизни то, чего мы не могли сделать для нашего улучшения в этой. (Гл. IV; гл. V, §68.)

Этим объясняются все кажущиеся аномалии жизни, это свет, озаривший наше прошедшее и будущее, блестящее доказательство Твоей бесконечной доброты!

VI. Не дай поддаться нам искушению, но избави нас ото зла.²

Дай нам, Господи, силу противостоять искушениям злых духов, которые покушались бы совратить нас с пути добра, внушая нам дурные мысли.

Но мы сами - духи несовершенные, воплощённые на земле, чтобы искупать прошлые ошибки и улучшаться. Первопричина зла в нас самих, и злые духи только пользуются нашими дурными наклонностями, в которых они удерживают нас, чтобы искушать.

Каждое несовершенство представляет собой открытый вход для их влияния, тогда как они бессильны и отказываются от всякого посягательства на существа совершенные. Всё, что мы можем сделать для того, чтобы удалить их, бесполезно, если мы не противопоставим им несокрушимое желание добра и абсолютное отречение от зла.

Мы, таким образом, должны направить наши усилия на самих себя, и тогда злые духи удалятся естественным путём, так как зло привлекает их, тогда как добро отталкивает. (См. дальше "Молитвы за одержимых".)

Господи, поддержи нас в нашей слабости; внуши нам при помощи наших ангелов-хранителей и добрых духов желание исправиться от недостатков, чтобы прекратить доступ злым духам к нашим душам. (См. N11.)

Зло вовсе не Твоё произведение, Господи, так как источник всего хорошего не может производить ничего дурного; мы сами создаём его, нарушая Твои законы и делая дурное употребление из свободы, данной нам Тобою. Когда люди станут соблюдать Твои законы, зло исчезнет с Земли, как оно уже исчезло в мирах более совершенных.

Зло не составляет фатальной необходимости ни для кого, и оно представляется неотразимым только для тех, кто охотно ему поддается. Если у нас есть желание творить зло, то у нас может также быть желание творить добро; вот почему, Боже, мы просим Твоей и добрых духов помощи для противодействия искушению.

VII. Ибо Твоё есть царство, и сила, и слава во веки. Да будет так! - Яко Твое есть царствие, и сила, и слава во веки. Аминь!

Удостой, Господи, чтобы наши желания исполнились! Но мы преклоняемся перед Твоей бесконечной мудростью. Во всём, чего нам не

дано понять, пусть творится Твоя святая воля, а не наша, ибо Ты желаешь нам добра и Ты знаешь лучше нас, что нам полезно.

Мы обращаемся к Тебе, Боже, с этой молитвой за нас самих; мы обращаемся с ней к Тебе за всех страждущих духов, воплощённых и развоплощённых, за наших друзей и врагов, за всех, просящих нашей помощи, а в частности за N.

Мы призываем на всех Твоё благословение и милосердие.

Примечание. Тут можно упомянуть о том, за что хотят благодарить Бога и чего хотят просить для себя и для других. (См. след. молитвы, NN26, 27.)

Молитвы на спиритических собраниях

4. Где двое или трое собрано во имя Моё, там Я посреди них. ("Еванг. от Матф.", гл. XVIII, ст. 20.)

5. Предисловие. Собраться во имя Иисуса не значит, что достаточно соединиться материальным способом, но нужно, чтобы соединение было духовное, чтобы была общность мыслей, направленных к добру; в этом случае между собравшимися находится сам Иисус или чистые духи, заменяющие его. Спиритизм показывает нам, каким образом духи могут быть между нами. Они присутствуют своим флюидическим или духовным телом в таком виде, который мы могли бы видеть, если бы они стали видимы. Чем они выше, тем больше сила их сияния; они обладают даром вездесущности и могут находиться одновременно в нескольких местах; для этого достаточно одного луча их мысли.

Этими словами Иисус хотел показать, какое действие имеют союз и братство. Не большее или меньшее число людей привлекает его, так как вместо "двое или трое" он бы сказал десять или двадцать, но чувство милосердия, воодушевляющее их, для чего достаточно и двух. Если из этих двух каждый сам по себе молится и даже обращается к Иисусу, но между ними вовсе нет общности мысли и ими не руководит чувство взаимного доброжелательства, если они относятся друг к другу с ненавистью, то флюидическое истечение их мыслей отталкивается вместо того, чтобы сливаться в общем порыве симпатии; тогда они вовсе не собраны во имя Иисуса; Иисус служит только предлогом собрания, но не действительной побудительной причиной. (Гл. XXVII, пргф.377.)

Это не значит, что он остаётся глух к голосу одного человека; если он не сказал: "Я приду к каждому, призывающему меня", то только потому, что он желал прежде всего любви к ближнему, доказательств которой скорее можно дать, будучи в числе нескольких лиц, чем одному, и что всякое эгоистичное чувство его удаляет. Из этого следует, что если в многочисленном собрании, хотя бы только двое или трое сердечно соединены чувством истинного милосердия, тогда как другие сосредоточились бы на эгоистических или светских мыслях, то он будет с первыми, а не с последними. Не одновременность слов, песен и внешних обрядов составляет собрание во имя Иисуса, но общность мыслей, сходных в духе милосердия, олицетворением которого служит Иисус. (Гл. X, пргф.152, 153; гл. XXVII, пргф.370, 371, 372.)

Таков должен быть характер серьёзных спиритических собраний, на которых искренно желают содействия добрых духов.

6. Молитва перед началом собрания. - Просим Тебя, Господа Бога Всемогущего, прислать нам на помощь добрых духов и удалить тех, которые могли бы ввести нас в заблуждение, просим дать нам необходимое понимание, чтобы отличать истину от обмана.

Удали, Боже, духов недоброжелательных, воплощённых или развоплощённых, которые могли бы внести разъединение между нами и отвратить нас от милосердия и любви к ближнему. Если бы некоторые из них захотели явиться сюда, то пусть они не найдут отзвука в сердце ни одного из нас.

Вы, добрые духи, которые соблаговолите притти наставлять нас, сделайте нас покорными вашим советам; отвратите нас от всякой эгоистической, горделивой, завистливой и ревнивой мысли; внушите нам снисходительность и доброжелательность в отношении наших ближних, присутствующих и отсутствующих, друзей и врагов; пусть ваше благотворное влияние скажется в тех чувствах, которые нас будут воодушевлять.

Дайте медиумам, которым вы доверите передачу нам ваших поучений, сознание святости полномочия, доверенного им, и важности действия, которое они исполняют, для того чтобы внести необходимое усердие и сосредоточенность мыслей.

Если в собрании найдутся личности, привлечённые чувствами, противоположными добру, откройте им глаза на свет; простите им, если они приходят с недоброжелательными намерениями, как мы им прощаем.

Мы просим духа N., нашего духовного руководителя, помогать и покровительствовать нам.

7. Молитва после собрания. - Благодарим добрых духов, пожелавших притти сообщиться с нами; просим их помочь нам привести в исполнение наставления, данные ими нам, укрепить нас настолько, чтобы, выходя отсюда, каждый из нас почувствовал себя способным для претворения добра и любви к ближнему.

Мы одинаково желаем, чтобы эти наставления были полезны духам страждущим, невежественным и порочным, которые могли присутствовать на нашем собрании и на которых мы призываем прощение Бога.

Для медиумов

8. И будет в последние дни, говорит Бог, излию от Духа Моего на всякую плоть, и будут пророчествовать сыны ваши, дочери ваши, и юноши ваши будут видеть видения, и старцы ваши сновидениями вразумляемы будут; и на рабов Моих и на рабынь Моих в те дни излию от Духа Моего, и будут пророчествовать. ("Деяния Апост.", гл. II, ст. 17, 18.)

9. Предисловие. Господу угодно было, чтобы свет воссиял для всех людей и проник всюду при помощи голосов духов для того, чтобы каждый мог приобрести доказательство бессмертия; с этой целью духи появляются теперь во всех частях земного шара, и медиумизм, проявляющийся у лиц всех возрастов и положений, у мужчин и у

женщин, у детей и у стариков, служит признаком исполнения предсказанного.

Чтобы знать вещи мира видимого и открывать тайны природы, Бог дал человеку телесное зрение, чувства и специальные орудия: при помощи телескопа человек погружает свой взор в пространство, а при помощи микроскопа он открывает мир бесконечно малых величин. Чтобы человек мог проникнуть в мир невидимый, Он дал ему медиумизм.

Медиумы - это посредники, которым поручается передавать людям поучения духов или, вернее, это матерьяльные органы, при посредстве которых духи могут дать людям понять себя. Миссия медиумов свята, так как целью здесь является открытие горизонта вечной жизни.

Духи являются поучать людей относительно будущих судеб с тем, чтобы привести их на путь добра, а не с тем, чтобы поощрять их самолюбие и корыстолюбие и избавить от матерьяльного труда, который они должны исполнить на земле для своего совершенствования. Этим-то должны хорошенько проникнуться медиумы, чтобы не злоупотреблять своим даром. Понимающий важность полномочий, которыми он облечён, исполняет их с религиозным чувством; совесть упрекала бы его, как за святотатственный поступок, преврати он в забаву или развлечение для себя или для других способность, данную с серьёзной целью и ставящую его в сношение с загробными существами.

Медиумы, как толкователи поучений духов, должны играть значительную роль в происходящем нравственном преобразовании; услуги, которые они могут оказывать, зависят от хорошего направления, даваемого ими своим способностям, тогда как находящиеся на дурной дороге более вредны, чем полезны делу Спиритизма: дурным впечатлением, производимым ими, они замедляют обращение многих. Вот почему от них потребуется отчёт в употреблении, сделанном ими из дарования, данного для добра ближним.

Медиум, желающий сохранить помощь добрых духов, должен работать над своим собственным улучшением: тот же, который желает, чтобы его способность развивалась и увеличивалась, должен сам расти нравственно и воздерживаться от всего, что могло бы отвратить его от цели, назначенной Провидением.

Если добрые духи пользуются иногда недостойным орудием, то это для того, чтобы давать добрые советы и направлять медиумов к добру; если же они встречают зачерствелое сердце и их советов не слушают, то они удаляются, а дурные духи завладевают медиумами. (Гл. XXIV, §§339, 340.)

Опыт доказывает, что у тех, которые не пользуются советами, получаемыми от добрых духов, сообщения, производя известное временное впечатление, ухудшаются понемногу и наконец вводят в заблуждения или становятся пустословными и смешными, а это несомненный признак удаления добрых духов.

Получить помощь добрых духов, удалить легкомысленных и лживых - вот каково должно быть стремление серьёзных медиумов; без этого медиумичность становится бесполезной способностью, могущей даже послужить во вред обладающему ею, так как может перейти в опасное одержание.

Медиум, понимающий свою обязанность, вместо того, чтобы гордиться не принадлежащей ему способностью, так как она может быть у него отнята, воздаёт Богу благодарность за хорошие сообщения, получаемые через него. Если эти сообщения заслуживают похвалы, он не хвастает ими, так как знает, что они не зависят от его личных качеств; он благодарит Бога, позволившего добрым духам проявляться через него. Если сообщения требуют критики, он не обижается, так как они не служат произведением его собственного духа; он говорит себе, что явился нехорошим орудием и что не обладает всеми нужными качествами, чтобы противостоять злым духам; поэтому-то он старается приобрести эти качества и молит о получении недостающей ему силы.

10. Молитва. - Всемогущий Боже, позволь добрым духам помочь мне получить сообщение, о котором я молю Тебя. Охрани меня от самонадеянной мысли, что я не доступен дурным духам, от гордыни, могущей овладеть мной по поводу того, что я получаю, от всякого чувства, противоположного любви в отношении других медиумов. Если я буду введён в заблуждение, внуши кому-нибудь мысль предупредить меня, а мне отнестись к критике с благодарностью и принимать на свой счёт, а не на счёт других советы, которые пожелают продиктовать мне добрые духи.

Если бы я вздумал злоупотреблять в чём бы то ни было или гордиться способностью, которою Тебе угодно было наделить меня, я прошу Тебя, лиши меня её, но не допусти, чтобы она изменила цели, назначенной Провидением и служащей для общего блага и для моего собственного нравственного совершенства.

II. МОЛИТВЫ ЗА СЕБЯ

Ангелам-Хранителям и Духам-Покровителям.

11. Предисловие. У всех нас есть добрый дух, находящийся при нас с момента нашего рождения и взявший нас под своё покровительство. Он исполняет при нас миссию отца при ребёнке: вести по пути добра и прогресса через все испытания жизни. Он счастлив, если мы отвечаем на его заботливость, и скорбит, если мы падаем.

Имя его должно мало интересоваться нас, так как он может носить имя совсем неизвестное на Земле: мы должны призывать его, как нашего ангела-хранителя, нашего доброго гения; мы можем даже призывать его под именем какого-нибудь Высшего Духа, к которому мы чувствуем особую симпатию.

Кроме нашего ангела-хранителя, которым бывает всегда Высший Дух, у нас есть духи-покровители, которые хотя и не так высоки, но тем не менее также добры и доброжелательны; это или родные, или друзья, или иногда особы, которых мы не знали в нашей теперешней жизни. Они помогают нам своими советами и своим вмешательством в наши поступки.

Симпатизирующие нам духи - это те, которые привязываются к нам вследствие сходства вкусов и интересов; они могут быть дурные или хорошие, смотря по природе наклонностей, привлекающих их к нам.

Духи-соблазнительники стараются совратить нас с пути добра, внушая дурные мысли. Они пользуются всеми нашими слабостями, которые подобно открытым дверям, дают им доступ в нашу душу. Есть такие, которые набрасываются на нас, как на добычу, но они удаляются, как только убедятся, что бессильны бороться с нашей волей.

Бог дал нам главного высшего руководителя в лице нашего ангела-хранителя, и второстепенных руководителей в лице духов-покровителей и родных; но не следует думать, что при нас есть насильно приставленный злой гений, чтобы противодействовать хорошим влияниям. Злые духи являются по собственному почину, если находят почву в нашей слабости или небрежности, с которой мы следуем внушению добрых духов. Это мы, стало быть, сами привлекаем их. Из этого следует, что мы никогда не лишаемся помощи добрых духов и что от нас зависит устранять злых. Вследствие своих несовершенств человек является первопричиной переносимых им несчастий и, таким образом, сам становится своим злым гением. (Гл. V, пргф.67.)

Молитва ангелу-хранителю и духам-покровителям должна иметь целью просить об их посредничестве перед Богом и о том, чтобы они придавали нам силы для сопротивления искушениям и помогали в житейских нуждах.

12. Молитва. - Духи мудрые и доброжелательные, посланники Божии, вы, миссия которых в том, чтобы помогать людям и вести их по пути добра, поддержите меня в испытаниях сей жизни, дайте мне силы перенести их безропотно, отвратите от меня дурные мысли и помогите не поддаваться ни одному злему духу, который покушался бы натолкнуть меня на зло. Дайте мне сознание недостатков и снимите с глаз моих повязку гордыни, которая могла бы помешать замечать их и сознаться в них самому себе.

Ты, мой Ангел-Хранитель, особо заботящийся обо мне, и вы Духи-Покровители, интересующиеся мною, помогите мне быть достойным вашей заботливости. Вы знаете нужды мои, пусть же оне будут удовлетворены согласно воле Бога.

13. (Другая). - Боже мой, позволь добрым духам, окружающим меня, приходить на помощь, когда я в горе, и поддерживать меня, если я колеблюсь. Позволь им, Господи, внушить мне веру, надежду и любовь; пусть они будут моей опорой, надеждой и доказательством Твоей милости; помоги мне черпать в них недостающую мне силу для жизненных испытаний и для сопротивления искушениям, а также спасительную веру и утешительную любовь.

14. (Ещё одна). - Духи возлюбленные и Ангел-Хранитель, вы, которым Бог в Своей неисчерпаемой милости позволяет заботиться о людях, будьте нашими покровителями во время наших земных испытаний. Дайте нам силы, мужество и покорность; вдохновляйте нас на всё хорошее, предохраняйте от склонности ко злу; пусть ваше нежное влияние проникает в нашу душу. Помогите нам чувствовать, что преданный друг находится возле нас, видит наши страдания и разделяет наши радости.

И ты, мой добрый Ангел, не покидай меня; мне нужно твоё покровительство, чтобы перенести с верой и любовью испытания, которые Богу угодно послать мне.

Для удаления злых духов

15. Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что очищаете внешность чаши и блюда, между тем как внутри они полны хищения и неправды. Фарисей слепой! очисти прежде внутренность чаши и блюда, чтобы чиста была и внешность их. Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что уподобляетесь окрашенным гробам, которые снаружи кажутся красивыми, а внутри полны костей мёртвых и всякой нечистоты; так и вы по наружности кажетесь людям праведными, а внутри исполнены лицемерия и беззакония. ("Еванг. от Матф.", гл. XXIII, ст. 25-28.)

16. Предисловие. Злые духи приходят только туда, где они могут найти удовлетворение своей злобе; чтобы удалить их, недостаточно просить их об этом или приказывать; нужно избавиться от того, что их привлекает. Злые духи чуют язвы души, как мухи чуют язвы тела; как вы очищаете тело от паразитов, так очищайте душу от нечистоты, чтобы избавиться от злых духов. Добрые качества могут дать вам силу сопротивляться искушениям, но не всегда могут предохранить от них, так как мир, обитаемый вами, кишит злыми духами.

17. Молитва. - Во имя Всемогущего Бога, да удалятся от меня злые духи, а добрые да оградят меня от них!

Духи, причиняющие зло людям и внушающие им дурные мысли, духи лукавые и лживые, обманывающие их, духи-насмешники, играющие их доверчивостью, вас отталкиваю всеми силами моей души и закрываю уши перед вашими искушениями, но я призываю на вас милосердие Божие.

Вы же, добрые духи, желающие помочь, дайте мне силы для сопротивления влиянию злых духов и необходимые знания, чтобы не стать жертвой их лукавства. Предохраните меня от гордости и самонадеянности; удалите из сердца моего ревность, ненависть, недоброжелательство и все чувства, противоречащие милосердию и дающие свободный доступ злым духам.

Об исправлении недостатков

18. Предисловие. Наши дурные инстинкты являются, результатом несовершенства нашего собственного духа, а не нашей организации; в противном случае человек был бы освобождён от всякой ответственности. Наше улучшение зависит от нас, так как каждый человек, владеющий всеми своими дарованиями, свободен поступать так или иначе; чтобы поступать хорошо, нужна только воля. (Гл. XV, пргф.235; гл. XIX, пргф.289.)

19. Молитва. - Ты дал мне, Боже, ум, необходимый для отличия добра от зла; как только я начинаю познавать, что то или иное есть зло, то становлюсь виновным, если не стараюсь противостоять этому.

Избавь меня, Боже, от гордыни, могущей помешать мне заметить свои недостатки, и от злых духов, могущих поощрять меня к упорству во зле.

Я признаю, что между всеми недостатками моими, я имею особенную склонность к (...) и если не сопротивляюсь, то только по привычке своей подчиняться ему (ей).

Ты не создал меня виновным, так как Ты справедлив, но создал равно способным к добру и ко злу; если я избрал путь зла, то только в силу свободной воли. Но в силу той же свободной воли, благодаря которой я делал зло, я могу делать добро, а, следовательно, могу изменить путь.

Мои пороки - это остатки несовершенств моих прежних жизней; это мой первородный грех, от которого я могу избавиться силой собственной воли и при помощи добрых духов.

Добрые духи, покровительствующие мне, и особенно ты, мой Ангел-Хранитель, дайте мне силы сопротивляться искушению и выйти победителем из борьбы.

Недостатки служат преградой, отделяющей нас от Бога, а каждая победа над пороками - это шаг, сделанный по пути совершенствования, которое должно приблизить к Нему.

Господь в Своей неисчерпаемой милости дал мне настоящее существование для того, чтобы оно служило к моему улучшению; добрые духи, помогите мне сделать жизнь мою нынешнюю плодотворной, чтобы я, когда Богу угодно будет призвать меня к Себе, вышел из неё лучшим, нежели вступил в неё. (Гл. V, §68; гл. XVIII, §264.)

О сопротивлении искушениям

20. Предисловие. Каждая дурная мысль может иметь две причины: собственное несовершенство нашей души или дурное влияние, оказываемое на неё. Этот последний случай доказывает слабость, которая делает нас способными подвергаться этому влиянию, а, следовательно, душу несовершенную; таким образом, тот, кто поддаётся, не может оправдываться влиянием постороннего духа, так как дух этот вовсе не поощрял бы его ко злу, если бы считал его неспособным поддаваться искушению.

Если у нас появляется дурная мысль, то мы, значит, можем представить себе недоброжелательного духа, который подстрекает нас ко злу и которому мы свободны поддаться или противостоять так же точно, как если бы дело происходило с личностью живой. Мы должны в то же время представлять себе нашего ангела-хранителя, или духа-покровителя, который, в свою очередь, побеждает в нас дурное влияние и с беспокойством ждёт решения, которое мы примем. Наши колебания перед совершением дурного поступка указывают на то, что голос доброго духа заставляет слышать себя при помощи совести.

Дурную мысль можно узнать по тому, что она уклоняется от всякого милосердия - истинной основы всякой морали; по тому, что основанием

её служат гордыня, тщеславие и эгоизм; по тому, что приведение её в исполнение может принести вред кому-нибудь и по тому, наконец, что она поощряет нас делать другим то, чего мы не желали бы, чтобы делали нам. (Гл. XXVIII пункт N15; гл. XV, пргф.235.)

21. Молитва. - Боже Всемогуший, не допусти меня поддаться искушению, которому я склонен уступить. Духи доброжелательные, покровительствующие мне, отвратите от меня дурную мысль и дайте силы для борьбы с искушением. Если я паду, то должен буду искупить свою вину в этой жизни или в будущей, так как я свободен выбирать.

Благодарность за победу, одержанную над искушением

22. Предисловие. Одержавший победу над искушением обязан этим добрым духам, голоса которых он послушал. Он должен благодарить Бога и своего ангела-хранителя.

23. Молитва. - Боже, благодарю Тебя за то, что Ты позволил мне выйти победителем из перенесённой борьбы со злом; сделай так, чтобы эта победа дала мне силы противостоять новым искушениям. И тебя, мой Ангел-Хранитель, благодарю за оказанную помощь. Своим послушанием да заслужу я снова твоё покровительство!

О просьбе совета

24. Предисловие. Если мы сомневаемся, делать что-нибудь или не делать, то мы должны прежде всего поставить самим себе следующие вопросы:

- 1) может ли причинить кому-нибудь вред то, относительно чего я колеблюсь, следует ли делать?;
- 2) может ли это быть полезно кому-нибудь?;
- 3) Если бы кто-нибудь поступил так по отношению ко мне, был бы ли я доволен?

Если в подобном поступке заинтересован только сам, то позволительно взвесить преимущества и неудобства личные, могущие от этого произойти.

Если в нём заинтересованы другие, и делая добро одному, можно причинить зло другому, то нужно также взвесить сумму добра и зла для того, чтобы принять решение.

Наконец, даже при наилучших обстоятельствах всё же надо обращать внимание на своевременность и побочные обстоятельства, так как хорошее само по себе может иметь дурные последствия в неловких руках, если не поведено с осторожностью. Прежде чем предпринять что-нибудь, следует соразмерить свои силы и способы исполнения.

Во всех случаях можно просить помощи духов-покровителей, вспоминая следующее мудрое правило: при сомнении воздержись. (Гл. XXVIII, пункт N38.)

25. Молитва. - Во имя всемогущего Бога, добрые духи, покровительствующие мне, внушите принять лучшее решение в

сомнении, в котором я нахожусь. Направьте мои мысли к добру и отклоните влияние тех, кто вздумал бы совратить меня.

При жизненных несчастьях

26. Предисловие. Мы можем просить у Бога милостей земных, и Он может нам их даровать, если оне имеют полезную и серьёзную цель; но так как мы судим о пользе с нашей точки зрения, а она ограничивается только настоящим, то мы и не видим часто дурных сторон наших желаний. Бог, видящий лучше нас и желающий нам только добра, может, стало быть, отказать нам, подобно отцу, отказывающему ребёнку в том, что могло бы повредить ему. Если просимое не даётся нам, мы не должны обескураживаться, наоборот, должны думать, что лишения эти назначены нам как испытание или искупление и что награда будет пропорциональна покорности. (Гл. XXVII, пргф.374; гл. II, пргф.16-18.)

27. Молитва. - Боже Всемогуший, видящий мои несчастья, выслушай обращаемые мною к Тебе мольбы. Если просьба моя опрометчива, прости меня; если же она правильна и полезна в Твоих глазах, то пусть добрые духи, согласно Твоей воле, помогут её исполнению.

Чтобы ни случилось, Боже, да будет воля Твоя. Если моё желание не исполнится, то это значит, что Тебе угодно испытать меня, и я подчиняюсь без ропота. Пусть это не обескуражит меня и пусть вера моя и покорность останутся непоколебимы.

(Выразить свою просьбу).

Благодарность за полученную милость

28. Предисловие. Никогда не следует смотреть на вещи большой важности как на счастливые события; часто случаи самые незначительные, повидимому, всего сильнее влияют на нашу судьбу. Человек легко забывает хорошее и лучше помнит огорчения. Если бы мы стали замечать день за днём добродетеля, предметом которых бываем, то были бы удивлены, как много их перепало на нашу долю, хотя мы их забыли и умалили в своей неблагодарности.

Каждый вечер, возносясь душой к Богу, мы должны вспоминать благодеяния, полученные от Него в течение дня и благодарить Его за них. Особенно же в то самое мгновение, когда мы чувствуем действие Его доброты и покровительства, мы должны вознести Ему нашу благодарность; для этого достаточно одной мысли, обращённой к Нему, без нарушения текущей работы.

Благодеяния Божии заключаются не только в вещах материальных. Бога надо благодарить за хорошие мысли и счастливое вдохновение, внушённые нам. Гордецы приписывают их себе, неверующие - случаю, а верующие возносят благодарность Богу и добрым духам. В этом случае длинная фраза бесполезна: Благодарю Тебя, Боже, за хорошую мысль, внушённую мне - этими словами выражается больше, чем многословием. Мгновенный порыв души, возносящей благодарность за хорошее, данное

нам, доказывает привычку к благодарности и смирению, вызывающих симпатию добрых духов. (Гл. XXVII, пргф.375, 376.)

29. Молитва. - Боже, бесконечно милосердный, да будет благословенно имя Твоё за благодеяния, оказанные Тобою мне; я был бы недостоин их, если бы приписывал всё случаю или своей собственной заслуге.

Добрые духи, исполнители воли Бога, и особенно ты, мой Ангел-Хранитель, благодарю вас. Отклоните от меня мысль гордости и всякое желание, которое не послужило бы к добру. Благодарю вас за то-то...

Проявление покорности и безропотности

30. Предисловие. Что же касается постигающих нас несчастий, то если поищем причины их, часто найдём, что они являются следствием нашей неосторожности, недальновидности или следствием предыдущих поступков; в подобных случаях мы должны обвинять только самих себя. Если причина несчастья заключается совершенно вне нас, то оно служит испытанием на эту жизнь или искуплением за прошлую, и в этом последнем случае род искупления выясняет нашу вину, так как мы всегда наказываемся тем, чем согрешили. (Гл. V, пргф.68, 70 и след.)

В обстоятельствах, огорчающих нас, мы вообще видим только зло, а не будущее благоприятное последствие, которое оно может иметь. Хорошее часто бывает следствием мимолётно дурного, подобно тому, как выздоровление от болезни бывает результатом средств, причиняющих страдания и употребляемых, чтобы достичь здоровья. Во всех случаях мы должны подчиниться воле Бога, мужественно переносить превратности жизни, если хотим, чтобы оне были нам зачтены и чтоб к нам применены были слова Христа: блаженны страждущие. (Гл. V, пргф.81.)

31. Молитва. - Боже, Ты верховно справедлив, стало быть, всякое земное страдание должно иметь свою причину и пользу. Я принимаю испытываемые несчастья за прежние вины и как испытания для будущего.

Добрые духи, покровительствующие мне, дайте силы перенести его без ропота; сделайте так, чтобы оно служило для меня полезным предостережением; чтобы оно увеличило мой опыт; чтобы оно победило мою гордыню, честолюбие, глупое тщеславие и эгоизм, и чтобы способствовало моему улучшению.

32. (Другая). - Я чувствую, мой Боже, необходимость просить Тебя дать мне силы перенести испытания, которые Тебе угодно было мне послать. Дозволь мне постичь и оценить всю силу любви, посылающей мне несчастья, чтобы спасти меня. Я покорно подчиняюсь Тебе, Боже; но, увы! я так слаб, что если Ты не поддержишь меня, то я боюсь не устоять. Не покидай меня, Боже, ибо без Тебя я ничто.

33. (Третья). - Я вознёсся к Тебе, Предвечный, и почувствовал себя укреплённым. Ты - моя сила, не покидай меня! О, Боже, я раздавлен

тяжестью моих несправедливостей! Помоги мне. Ты знаешь слабость моей плоти и Ты не отвращаешь Своих взоров от меня.

Меня мучит сильная жажда, открой источник живой воды, и я буду утолён. Пусть уста мои открываются, чтобы воспевать только хвалу, а не роптать при жизненных несчастьях. Я слаб, Господи, но Твоя любовь поддержит меня.

О, Предвечный! Ты один велик, в Тебе одном конец и цель моей жизни. Да будет благословенно имя Твоё, когда Ты поражаешь меня; Ты - Господин, а я - неверный слуга; преклоняю голову мою, ибо Ты один велик, Ты один составляешь цель.

При неизбежной опасности

34. Предисловие. При посредстве опасностей, которым мы подвергаемся, Бог напоминает нам о нашей слабости и кратковременности нашего существования. Он показывает, что жизнь наша в Его руках и что Он держит нить, которая может оборваться в ту же минуту, когда мы всего меньше того ожидаем. В этом отношении нет привилегированных, так как большие и малые подчинены тем же законам.

Если изучить род и последствия опасности, то можно убедиться, что чаще всего эти последствия, если они исполнились, служили наказанием за совершённую ошибку или за неисполненную обязанность.

35. Молитва. - Боже Всемогуший и ты, мой Ангел-Хранитель, спасите меня! Если я должен погибнуть, то пусть творится воля Бога. Если же я буду спасён, то пусть остаток жизни послужит мне для исправления зла, которое я мог совершить и в котором я раскаиваюсь.

Благодарность после спасения от опасности

36. Предисловие. Пережитая опасность доказывает, что Бог хочет показать нам возможность ежеминутно быть призванным дать отчёт в употреблении, сделанном нами из жизни; Он нас этим предупреждает о том, чтобы мы заглянули в самих себя и исправились.

37. Молитва. - Боже мой и ты, мой Ангел-Хранитель, благодарю Вас за помощь, оказанную в опасности, угрожавшей мне. Пусть эта опасность служит мне предостережением; пусть укажет она на ошибки, которые могли навлечь её на меня. Я понимаю, Господи, что жизнь моя в Твоих руках и что Ты можешь отнять её у меня, когда Тебе то будет угодно. Внуши же мне при посредстве добрых духов мысль, как употребить с пользой время, даруемое мне Тобой на земле.

Ангел-Хранитель мой, поддержи меня в принимаемом мною решении исправить ошибки свои и сделать всё добро, которое в моей власти, для того чтобы явиться в мир духов с меньшими недостатками, когда Богу угодно будет призвать меня.

Перед сном

38. Предисловие. Сон служит отдыхом телу, но дух не нуждается в отдыхе. Пока чувствительность притуплена, душа отчасти освобождается от материи и пользуется способностями духа. Сон дан человеку для восстановления органических и нравственных сил. Пока тело восстанавливает утраченное в предыдущей деятельности, дух подкрепляется среди духов. Он черпает в том, что видит и слышит, и в советах, даваемых ему, мысли, которые интуитивно приходят ему в голову по пробуждении; это есть временный возврат из изгнания на настоящую родину; дух в ту пору, как тело спит, - это узник, временно вернувшийся к свободе.

Но случается, что дух, подобно порочному узнику, не употребляет минуты свободы с пользою для своего улучшения; если у него дурные инстинкты, то вместо того, чтобы искать общества добрых духов, он ищет себе подобных и посещает места, где можно дать свободу своим наклонностям.

Пусть же тот, кто проникнут этой истиной, возносит свою мысль в минуты приближения сна; пусть он призывает добрых духов и тех, память которых ему дорога, чтобы они соединились с ним на короткое время, данное ему; при пробуждении он почувствует больше сил для борьбы со злом и больше мужества для сопротивления.

39. Молитва. - Моя душа на время будет находиться с другими духами. Пусть же добрые духи помогут мне своими советами. Мой Ангел-Хранитель, помоги мне по пробуждении сохранить об этом продолжительное и здоровое впечатление.

При предвидении своей близкой смерти

40. Предисловие. Вера в будущее и размышление в течение жизни о будущей судьбе помогают быстрому отделению духа, ослабляя узы, привязывающие его к телу, и часто бывает, что хотя жизнь телесная ещё не угасла, нетерпеливая душа уже направляется к бесконечности. Наоборот, у человека, сосредоточивающего все свои мысли на материальных предметах, эти узы более прочны, разлучение тяжело и болезненно, и пробуждение в том мире полно смятения и беспокойства.

41. Молитва. - Боже, я верю в Тебя и в Твою бесконечную доброту, вот почему я не могу допустить, чтобы Ты дал человеку ум, познающий Тебя, и стремление к будущему для того, чтобы уничтожить его.

Я верю, что тело служит только тленной оболочкой души моей и что, как только оно перестанет жить, я проснусь в мире духов.

Боже Всемогуший, я чувствую, что узы, привязывающие мою душу к телу, разрываются, и скоро мне придётся дать отчёт в употреблении моей жизни.

Я понесу последствия совершённых мною добра и зла; там нет больше иллюзии, нет возможности отговорок; всё моё прошлое пройдёт передо мной, и я буду судим согласно со своими поступками.

Ничего из благ земных я не унесу с собою: почести, богатство, удовлетворение тщеславия и гордыни и всё, что связано с телом, останется тут: ни малейшая частица не последует за мной, и ничто из

всего этого не поможет мне в мире духов. Я унесу с собой только то, что связано с душой, т.е. хорошие и дурные свойства, которые будут взвешены на весах Божественного правосудия, и я буду осуждён тем строже, чем больше моё земное положение давало мне возможности делать добро, которого я не сделал. (Гл. XVI, §244.)

Боже Милосердный, пусть моё раскаяние дойдёт до Тебя! Прости на меня Свою снисходительность.

Если Тебе угодно продолжить моё существование, то пусть остальная моя жизнь будет посвящена исправлению зла, которое я мог совершить. Если же пробил мой час, то я унесу с собой утешительную мысль, что мне будет позволено искупить новыми испытаниями свои вины, чтобы заслужить со временем блаженство избранных.

Если мне не дано воспользоваться сейчас же безоблачным счастьем, которым пользуются вполне достойные, то я всё же знаю, что могу на это надеяться и что, смотря по усилиям, я достигну цели рано или поздно.

Я знаю, что добрые духи и мой Ангел-Хранитель находятся близко, чтобы встретить меня; скоро я их увижу, как они теперь видят меня. Я знаю, что найду там тех, которых любил на земле, если я того заслужил, и что остающиеся здесь встретятся со мною там, чтобы не разлучаться, и что в ожидании этого я буду приходить навещать их.

Я знаю также, что встречу там тех, которых я обидел; да простят они мне то, в чём могли бы упрекнуть: мою гордость, несправедливость и грубость, и пусть присутствием своим не доводят меня да стыда!

Я прощаю причинившим мне зло и желавшим мне зла на земле; я не уношу с собой ни малейшей ненависти к ним и прошу Бога простить их.

Господи, дай мне силы расстаться без сожаления с грубыми радостями земли, столь ничтожными по сравнению с чистыми радостями того мира, в который я вступаю. Там для праведных больше нет мучений, нет страданий, нет больше несчастий; только виновный страдает, но и у него остаётся надежда.

Добрые духи и ты, мой Ангел-Хранитель, не допустите меня ослабеть в эту торжественную минуту; откройте перед моими глазами Божественный свет, чтобы оживить мою веру, если бы она поколебалась.⁴

---

¹ Текст молитвы при разборе даём в двух вариантах: по-русски и по-старославянски. (И.Р.)

² В некоторых переводах мы находим: не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого;³ это выражение подразумевает, что искушение идёт от Бога, что Он намеренно толкает людей ко злу; такая богохульная мысль, смешивающая Бога с сатаной, не могла принадлежать Иисусу. Она, впрочем, согласуется с обыкновенным учением о роли демонов. См. "Рай и Ад", гл.Х, "Демоны". (А.К.)

³ Старославянский перевод выражает именно этот смысл, поэтому мы его здесь не приводим. (И.Р.)

⁴ См. ниже: Молитвы за больных и одержимых. (А.К.)

III. МОЛИТВЫ ЗА ДРУГИХ

За пребывающих в горе

42. Предисловие. Если нужно, чтобы испытание человека, находящегося в горе, шло своим чередом, то оно не будет сокращено по нашей просьбе. Не следует отчаиваться, если просьба не исполнена; можно надеяться, что испытание, если и не прекратится, то получится утешение, смягчающее горечь. Всего полезнее для находящегося в горе иметь мужество и покорность, без которых всё переносимое им останется для него без пользы, так как он будет принуждён начать испытание снова. К этой цели, стало быть, надо направлять свои усилия, призывая на помощь добрых духов и поддерживая находящегося в горе советами, ободрением, или помогая ему матерьяльно, если это возможно. Молитва в этом случае может, кроме того, иметь непосредственное действие, так как направляет на это лицо флюидический ток с тем, чтобы укрепить его нравственность. (Гл. V, пргф.68, 90; гл. XXVII, пргф.374, 378.)

43. Молитва. - Боже, доброта Твоя беспредельна, смягчи горестное положение N., если это не противно Твоей воле.

Добрые духи, во имя Всемогущего Бога, умоляю вас помочь ему в горе. Если ради его же пользы он не может быть от него избавлен, помогите ему понять необходимость этого испытания для его же улучшения. Дайте ему веру в Бога и в будущее, которая сделает его горе менее тяжёлым. Дайте ему также силы не поддаваться отчаянию, которое могло бы заставить его потерять плоды перенесённых страданий и сделало бы будущее положение ещё тяжелее. Направьте его мысль к Богу и поддержите его мужество.

Благодарность за благо, дарованное другому

44. Предисловие. Тот, в ком эгоизм не преобладает, радуется счастьем другого даже в том случае, если он не молился о его счастье.

45. Молитва. - Будь благословен, Боже, за счастье, выпавшее N...

Добрые духи, помогите ему видеть проявление доброты Божией. Если счастье, посетившее его, есть испытание, внушите ему мысль сделать из него хорошее употребление и не стать тщеславным, чтобы это счастье не принесло ему вреда в будущем.

Ты, мой Ангел-Хранитель, охраняющий и желающий мне добра, удали от меня всякую завистливую и ревнивую мысль.

За наших врагов и желающих нам зла

46. Предисловие. Иисус сказал: Любите даже врагов ваших. Это высочайшее правило христианского милосердия; но Иисус вовсе не подразумевал, что мы должны питать к врагам такую же нежность, как и к друзьям. Этими словами он предписывает нам забывать их обиды,

прощать им зло и отдавать за зло добром. Кроме заслуги в глазах Бога, этим показывается истинное превосходство в глазах людей. (Гл. XII, пргф.184, 185.)

47. Молитва. - Боже, я прощаю N. зло, причинённое им, и то, которое он хотел мне причинить, потому что желаю, чтобы Ты и он сам простили те несправедливости, которые я мог совершить. Если Ты поместил его на моём пути как испытание, то пусть будет воля Твоя.

Отклони от меня, Боже, мысль о проклятии его и всякое недоброе пожелание ему. Недопусти меня испытывать радость при могущих постигнуть его несчастьях и неудовольствие при могущем встретить его счастье, так как это замарало бы душу чувствами, недостойными христианина.

Пусть Твоя благодать, Господи, коснётся его и приведёт к лучшим чувствам в отношении меня!

Добрые духи, внушите мне забвение зла и воспоминание о добре. Да не овладеют мной ни ненависть, ни злопамятство, ни желание отдать злом за зло, так как ненависть и месть свойственны только дурным духам, как воплощённым, так и развоплощённым! Да буду я готов протянуть братскую руку врагу, отдать ему добром за зло и притти на помощь, если то в моих силах!

Я желаю, в доказательство искренности моих слов, чтобы мне представился случай быть ему полезным; но, Боже, в особенности охраняй меня от того, чтобы делать это из гордости и хвастовства, удручая его унижающим великодушием, что заставит меня потерять плоды моих деяний, так как тогда я заслужу, чтобы ко мне применены были следующие слова Христа: Вы уже получили награду свою! (Гл. XIII, §197 и след.)

Благодарность за счастье, дарованное нашим врагам

48. Предисловие. Не желать зла своим врагам - это значит быть милосердным только наполовину; истинное милосердие требует, чтобы мы желали им добра и чтобы мы были счастливы даруемым им счастьем. (Гл. XII, пргф.188, 189.)

49. Молитва. - Боже, Ты в Своем правосудии счёл нужным обрадовать сердце N. Благодарю Тебя за него, несмотря на то, что он причинил мне зло или желал причинить его. Если он воспользуется этим счастьем, чтобы унижить меня, я приму это как испытание моего милосердия.

Добрые духи, покровительствующие мне, не допустите, чтобы я жалел, что он счастлив; отвратите от меня зависть и ревность, которые унижают; внушите мне, наоборот, великодушие, которое возвышает.

За врагов Спиритизма

50. Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся. Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное. Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать и всячески неправедно

злословить за Меня; радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах: так гнали и пророков, бывших прежде вас. ("Еванг. от Матф.", гл. V, ст. 6, 10-12.)

Не бойтесь убивающих тело, души же не могущих убить; а бойтесь более Того, Кто может и душу и тело погубить в геенне. ("Еванг. от Матф.", гл. X, ст. 28.)

51. Предисловие. Из всех свобод самой неприкосновенной является свобода мысли, которая содержит в себе свободу совести. Предавать анафеме того, кто думает не так, как мы, это значит требовать этой свободы для себя, но отказывать в ней другим; это значит нарушать первую заповедь Христа: милосердие и любовь к ближнему. Преследовать людей за их верования - это значит посягать на самое священное право каждого человека: верить, как он хочет, и любить Бога, как он это понимает. Принуждать его к внешним поступкам, подобным нашим, это значит показать, что придают больше значения форме, чем основе. Вынужденное отречение никогда не приводит к вере; оно может создать только лицемеров; это есть злоупотребление материальной силой, не доказывающее истины. Истина уверена в себе: она убеждает, а не преследует, так как не нуждается в этом.

Спиритизм - это убеждение, верование; если бы он был религией, то почему нельзя было бы назваться спиритом, как называются католиком, иудеем, протестантом, буддистом, приверженцем того или другого философского учения? Это верование ложно или верно; если оно ложно, то падёт само собой, так как заблуждение не может взять верх над истиной, когда знание проникает в умы; если оно истинно, то преследования не сделают его ложным.

Каждая новая, великая и справедливая идея проходит период преследований; это преследование растёт вместе с величием и важностью идеи. Ожесточение и гнев противников идеи бывают пропорциональны страху, внушаемому ею. Вот почему христианство подвергалось раньше преследованию, а теперь то же происходит со Спиритизмом, но с тою разницею, что христианство преследовалось язычниками, тогда как Спиритизм преследуется христианами. Время кровавых преследований прошло, это верно, но если теперь не убивают тела, то мучат за то душу; её поражают в самых сокровенных чувствах, в самых дорогих привязанностях; разделяют семьи, вооружают мать против дочери, жену против мужа, нападают даже на тело в его материальных потребностях, отнимая заработок, чтобы победить голодом. (Гл. XXIII, пргф.319 и след.)

Спириты, не огорчайтесь ударам, наносимым вам, так как это доказывает, что вы правы, без этого вас оставили бы в покое. Это служит испытанием вашей веры, так как по вашему мужеству, покорности и постоянству Бог узнает вас между верными слугами, которым Он ведёт счёт, чтобы воздать каждому по его заслугам.

По примеру первых христиан гордитесь тем, что несёте свой крест. Верьте словам Христа, сказавшего: "Блаженны преследуемые за правду, ибо они наследуют Царство Небесное. Не бойтесь убивающих тело, но не

могущих убить души вашей." Он сказал также: "Любите врагов ваших, делайте добро творящим вам зло и молитесь за обижающих вас." Докажите, что вы его истинные ученики и что ваше учение хорошее, так как учит тому, чему он учил и что сам делал.

Преследование будет только временное; ждите же терпеливо зари, так как утренняя звезда уже показывается на горизонте. (Гл. XXIV, пргф.341 и след.).

52. Молитва. - Господи, Ты сказал нам устами Иисуса - Твоего Мессии: "Блаженны преследуемые за правду; прощайте врагам вашим; молитесь за обижающих вас." Сам он показал нам пример, молясь за своих палачей.

По его примеру, Боже, мы призываем Твоё милосердие на тех, которые не знают Твоих Божественных правил, единственно могущих обеспечить спокойствие в этом мире и в ином. Подобно Христу, мы говорим: "Прости им Отец: не ведают они, что творят."

Дай нам силы терпеливо и покорно перенести их насмешки, несправедливости, клевету и преследования, как испытание нашей веры и смирения. Отврати от нас всякую мысль об угнетении, так как час Твоего Суда пробьёт для всех, и мы ждём его, подчиняясь Твоей святой воле.

За новорождённого

53. Предисловие. Духи достигают совершенства, только пройдя испытания телесной жизни; блуждающие духи ждут, чтобы Бог позволил им вступить в жизнь, долженствующую дать возможность совершенствоваться или путём искупления прежней вины превратностями, которым они подвергаются, или путём исполнения миссии, полезной человечеству. Их совершенство и будущее счастье будут пропорциональны тому, каким образом они употребят время, которое должны провести на земле. Забота руководить их первыми шагами и направлять к добру поручена их родителям, которые ответят перед Богом за то или иное исполнение поручения. Для того, чтобы облегчить исполнение этого, Бог возвёл в закон природы отеческую и сыновнюю любовь - закон, который нельзя нарушить безнаказанно.

54. Молитва родителей. - Дух, воплотившийся в теле нашего ребёнка, будь желанным! Боже Всемогущий, пославший его, будь благословен!

Он доверен нам, и мы должны будем со временем дать за него отчёт. Если он принадлежит к новому поколению добрых духов, должных населить Землю, то, благодарим Тебя, Боже, за эту милость! Если это душа несовершенная, то наш долг помочь ей продвигаться по пути добра нашими советами и примером; если она поддастся злу по нашей вине, то мы ответим перед Тобой, так как не исполним своей миссии.

Господи, поддержи нас в нашей задаче и дай нам силы и волю исполнить её. Если это дитя должно быть орудием испытания для нас, то да будет воля Твоя!

Добрые духи, присутствовавшие при его рождении, и те, которые

будете сопровождать его по жизни, не покидайте его. Удалите от него злых духов, которые захотят толкать его на злое, дайте ему силу сопротивляться их искушениям и мужество перенести с терпением и покорностью испытания, ожидающие его на Земле. (Гл. XIV, §225.)

55. (Другая). - Боже, Ты доверил мне судьбу одного из Твоих духов; помоги, Господи, быть достойным обязанности, возложенной на меня; окажи Твоё покровительство; просвети мой ум, чтобы я научился различать наклонности того, кого должен приготовить войти в Твою обитель.

56. (Третья). - Боже Милосердный, Тебе угодно было позволить духу этого ребёнка снова притти, чтобы перенести земные испытания, которые должны заставить его развиваться; дай ему понимание, чтобы он научился познавать и любить Тебя. В Своём всемогуществе дозволей этой душе приобщиться к источнику Твоих Божественных наставлений, чтобы под руководством своего Ангела-Хранителя её ум рос, развивался и стремился всё больше и больше приблизиться к Тебе. Пусть знание Спиритизма будет для неё светом, озаряющим жизненный путь: пусть она научится ценить всю безграничность Твоей любви, испытывающей нас для нашего очищения.

Господи, брось отеческий взгляд на семью, которой Ты доверил эту душу; пусть она поймёт важность своей миссии и заставит произрастать в этом ребёнке добрые семена до тех пор, пока он сможет при помощи собственных стремлений сам подняться к Тебе.

Выслушай, Господи, эту смиренную мольбу во имя и ради заслуг Того, Кто сказал: "Пустите детей приходить ко мне, ибо Царство Небесное принадлежит тем, которые походят на них."

За умирающего

57. Предисловие. Агония - это прелюдия разделения души с телом; можно сказать, что человек в это время стоит одной ногой в могиле. Этот переход бывает иногда мучительным для тех, кто привязан к материи и жил благами этого мира больше, чем благами мира иного, а также для тех, чья совесть мучится угрызениями и сожалениями; наоборот, для тех, мысли которых направлялись к бесконечному, удаляясь от всего матерьяльного, связь легче прерывается и последние минуты не заключают в себе ничего мучительного. Душа в этом последнем случае соединена с телом тонкой нитью, тогда как в первом она прикреплена глубокими корнями; во всех случаях молитва имеет сильное влияние на отделение души от тела. (См. ниже "Молитвы за больных", а также "Рай и Ад", II часть, гл. I.)

58. Молитва. - Боже Всемогущий и Милосердный, вот душа, покидающая свою земную оболочку, чтобы вернуться в мир духов - свою действительную родину; пусть войдёт она туда с миром, и да распространится на неё Твоё милосердие.

Добрые духи, сопровождавшие её во время жизни, не покидайте её в эту торжественную минуту; дайте ей силы перенести эти последние

страдания тут на земле, так как они должны послужить её будущему совершенствованию; внушите ей, чтобы она посвятила раскаянию последние проблески своего сознания.

Направьте мою мысль так, чтобы при её содействии разлучение было менее тягостно и чтобы душа унесла утешения и надежду в тот миг, когда будет покидать землю.

IV. МОЛИТВЫ ЗА УМЕРШИХ

За только что скончавшегося

59. Предисловие. Молитвы за духов, только что покинувших тело, имеют целью не только доказать им свою симпатию; они влияют на их отделение и этим уменьшают смятение, следующее всегда за разделением, и делают пробуждение более спокойным. Но в этом, как и во многих других случаях, плодотворность заключается в искренности, а не в изобилии высокопарных слов, к которым в большинстве случаев сердце непричастно.

Молитвы, идущие от сердца, раздаются возле смущённого ещё духа, подобно дружественным голосам, которые стараются разбудить нас. (Гл. XXVII, пргф.378.)

60. Молитва. - Боже Всемогуший, будь милосерд к N., которого Ты призвал к Себе. Да будут ему зачтены испытания, перенесённые им (или ею) на земле, а наши молитвы да смягчат и уменьшат мучения, которые он переносит как дух!

Добрые духи, пришедшие встретить его, особенно же ты, его Ангел-Хранитель, помогите ему освободиться от материи. Дайте ему знания и понимание самого себя для того, чтобы вывести из смятения, сопровождающего переход от жизни телесной к духовной. Внушите ему раскаяние в прегрешениях, которые он мог совершить, и желание, чтобы ему было позволено искупить их для более скорого достижения вечной и блаженной жизни.

N., ты вступил в мир духов, а между тем ты присутствуешь здесь между нами: ты видишь и слышишь нас, так как нас разделяет лишь наше тело, подверженное уничтожению, подобное тому, которое ты только что покинул и которое скоро обратится во прах.

Ты покинул грубую оболочку, подверженную превратностям и смерти и сохранил только оболочку эфирную, нетленную и не подверженную страданиям. Хотя ты не живёшь уже больше телом, но живёшь жизнью духов, а эта жизнь исключает несчастья, удручающие человечество.

Перед Тобой нет уже завесы, скрывающей от наших глаз великолепие будущей жизни; ты в состоянии восхищаться новыми чудесами, тогда как мы погружены ещё во мрак.

Ты на свободе будешь пролетать Вселенную и посещать миры, тогда как мы мучительно влачимся по земле, где нас удерживает матерьяльное тело, подобное тяжёлой ноше.

Горизонт бесконечности откроется перед тобой, и при виде такого виличия ты поймёшь пустоту земных желаний, мирского самолюбия и

скоропроходящих радостей, которыми люди услаждают себя.

Смерть разлучает людей только материально на несколько мгновений. Из места изгнания, в котором мы находимся по воле Бога и вследствие обязанностей, которые должны ещё исполнить, мы будем следовать за тобой мысленно, пока нам самим будет позволено соединиться с тобою, подобно тому, как ты соединился с теми, которые ушли раньше тебя.

Если мы не можем пойти к тебе, то зато ты можешь приходить к нам. Приходи же к любящим тебя и любимым тобою, поддерживай их в жизненных испытаниях; заботься о тех, кто тебе дорог, покровительствуй им по возможности и смягчай их скорбь мыслью, что ты теперь счастливее, и утешительной уверенностью, что со временем они будут соединены с тобой в лучшем мире.

В мире, где ты находишься, всякое земное чувство злопамятства должно угаснуть. Ради твоего будущего счастья будь недоступен подобному чувству! Прости тем, которые могли быть неправы по отношению к тебе, так же, как они тебе прощают.¹

Примечание. К этой молитве, относящейся к каждому, можно прибавить несколько специальных слов, смотря по частным обстоятельствам людей, семьи или связям и положению скончавшегося.

Если дело касается ребёнка, то Спиритизм учит нас, что в нём дух не первоначального творения, но что он уже жил и может быть уже очень совершенным. Если его последнее существование было коротко, то оно служило дополнением к испытанию или должно было служить испытанием для родителей. (Гл.V, пргф.84.)

61. (Ещё одна). - Боже Всемогущий, пусть милосердие Твоё распространится на братьев наших, покинувших землю! Пролей Свой свет перед их взорами, извлеки их из мрака, открой их глаза и уши! Позволь добрым духам окружить их и утешить словами мира и надежды!

Господи, как бы недостойны мы ни были, осмеливаемся умолять о Твоём милосердном снисхождении к тому из наших братьев, который только что призван Тобою из изгнания; пусть возвращение его будет возвращением блудного сына. Забудь, Боже, прегрешения, которые он мог совершить, и помни хорошее, которое он мог сделать. Твоё правосудие непреложно, мы это знаем, но любовь Твоя безгранична; умоляю Тебя утолить правосудие из источника доброты, истекающей из Тебя.

Пусть свет прольётся для тебя, мой брат, только что покинувший землю! Пусть добрые духи Господа снизойдут на тебя, окружают тебя и помогут сбросить земные цепи! Пойми и узри величие нашего Господа, безропотно подчинись Его суду, но никогда не отчаивайся в Его милосердии. Брат! пусть серьёзное раскаяние откроет тебе врата будущего, заставив понять остающиеся за тобой прегрешения и труд, предстоящий для их искупления! Да простит тебя Бог, а его добрые духи да поддержат и ободрят тебя! Твои братья на земле будут молиться за тебя и просят тебя молиться за них.

За любимых

62. Предисловие. Как ужасна мысль об уничтожении! Как достойны сожаления те, которые считают, что голос, оплакивающий друга, теряется в пустоте и не находит отзвука для ответа! Никогда не были знакомы чистые и святые привязанности тем, которые думают, что всё умирает с телом, что гений, осветивший мир своим умом, это только игра материи, исчезающей подобно дуновению; что от самого дорогого существа как отец, мать, ребёнок, остаётся только горсть праха, который время рассеивает безвозвратно.

Как же человек с сердцем может оставаться холодным при этой мысли? Как же мысль об абсолютном уничтожении не поражает его ужасом и не заставляет, по крайней мере, желать, чтобы это не было так? Если его ума до сегодня было недостаточно, чтобы рассеять сомнения, то теперь Спиритизм является разбить неуверенность относительно будущего при помощи матерьяльных доказательств, даваемых им о бессмертии души и потустороннем существовании. Эти доказательства повсюду принимаются с радостью; доверие воскресает, так как человек узнаёт, что земная жизнь - только короткий переход, ведущий к лучшей жизни, что его земные труды не потеряны для него и что самые святые привязанности не погибли безнадежно. (Гл. IV, пргф.56; гл. V, пргф.84.)

63. Молитва. - Прими, Боже, мою молитву за духа N., позволь ему увидеть Твой Божественный свет и облегчи путь к вечному счастью. Позволь добрым духам передать ему мои пожелания и мысли.

Ты, бывший мне дорогим в этом мире, услышь мой голос, призывающий тебя, чтобы дать новое доказательство любви. Бог позволил тебе освободиться раньше; эгоизм не заставит меня жаловаться на это, так как это значило бы сожалеть, что ты не несёшь тяжести и страданий жизни.

Я жду покорно времени нашей встречи в мире более счастливом.

Я знаю, что разлука наша временна и что, как бы длинна она мне ни показалась, продолжительность её сглаживается в сравнении с вечностью счастья, обещанного Богом своим избранным. Да предохранит меня Его доброта от всего, что могло бы замедлить это желательное мгновение, и да избавит Он меня также от горя не встретить тебя по выходе моём из земного плена.

О! как сладка и утешительна уверенность, что нас разделяет только матерьяльная завеса, скрывающая тебя от моих глаз! что ты можешь быть тут, возле меня, можешь видеть и слышать меня, как и прежде, и даже лучше, чем прежде; что ты не забываешь меня так же, как и я тебя; что мысли наши не перестают сливаться, и что твои мысли следуют за мной и поддерживают меня.

Да будет мир Господень с тобою!

За страждущих духов, просящих молитв

64. Предисловие. Чтобы понять, какое облегчение могут приносить страждущим духам молитвы, нужно понять, какое влияние оне

могут оказывать на них. (Гл. XXVII, пргф.377, 386 и след.). Тот, кто проникнется этой истиной, молится с большим жаром, так как уверен, что не молится напрасно.

65. Молитва. - Боже Милостивый, пусть Твоя доброта распространяется на всех духов, требующих наших молитв, в частности на N.

Добрые духи, для которых добро служит единственным занятием, присоединитесь ко мне для облегчения их. Дайте им луч надежды, и пусть Божественный свет озарит перед ними недостатки, отдаляющие их от местопребывания блаженных. Откройте их сердца для раскаяния и желания очиститься, чтобы ускорить их счастье. Заставьте их понять, что с помощью усилий они могут сократить время своих испытаний.

Да пошлёт им Господь в Своей доброте настойчивость в хороших решениях!

Пусть эти доброжелательные слова смягчат их мучения, доказывая, что есть на земле люди, сочувствующие и желающие им счастья.

66. (Другая). - Молим Тебя, Господи, распространить Твою любовь и милосердие на всех страждущих духов, как на находящихся в пространстве, так и на воплощённых среди нас. Сжался над нашей слабостью. Ты создал нас способными к греху, но Ты дал нам силы сопротивляться злу и побеждать его. Да распространится милосердие Твоё на всех тех, которые не могли противостоять своим дурным наклонностям и ещё находятся на дурном пути. Пусть добрые духи окружают их; пусть Твой свет озарит их, и привлечённые его живительной теплотой, они падут к Твоим стопам кроткими, кающимися и покорными.

Мы просим Тебя, Боже Милосердный, за тех из наших братьев, которые не имели силы перенести земные испытания. Ты даёшь нам бремя, Господи, и мы должны сложить его у ног Твоих, но слабость наша велика, и мужество покидает нас иногда в пути. Сжался над своими слугами, не выдержавшими испытаний; позволь добрым духам принести им утешение, облегчение и надежду на будущее. При виде прощения укрепляется душа, покажи его, Создатель, виновным, которые отчаиваются; найдя поддержку в этой надежде, они почерпнут силы в самой своей виновности и страданиях, чтобы искупить своё прошлое и подготовиться к победе будущего.

За умирающего врага

67. Предисловие. Милосердие по отношению к врагам нашим должно сопровождать их за могилу. Надо помнить о том, что зло, ими сделанное, служило для нас искуплением, которое полезно для нашего совершенствования, если мы умели его использовать. Оно могло быть для нас более полезным, чем несчастья чисто материальные в том отношении, что к мужеству и покорности оно дало нам возможность присоединить милосердие и забвение обид. (Гл. X, пргф.151; гл. XII, пргф.186 и 187.)

68. Молитва. - Господи, Тебе угодно было призвать душу N. раньше меня. Я прощаю ему зло, причинённое мне, и его дурные намерения относительно меня; пусть он найдёт силы покаяться в этом теперь, не имея иллюзий этого мира.

Да распространится Твоё милосердие на него; удали от меня мысль радости по случаю его смерти. Если я был не прав относительно него, да простит он меня, как и я прощаю ему.

За преступника

69. Предисловие. Если бы сила молитвы была пропорциональна её длине, то самые длинные молитвы должны были бы произноситься за самых виновных, так как они больше в них нуждаются, чем жившие свято. Отказывать в них преступникам - это значит выказывать недостаток милосердия и отрицать милость Божию; считать молитвы бесполезными потому, что человек совершил тот или другой грех, - это значит наперёд судить о правосудии Божьем. (Гл. XI, пргф.180.)

70. Молитва. - Господи, Боже Всемогуший, не отталкивай преступника этого, покинувшего землю; суд человеческий мог его покарать, и это не избавляет его от Твоего осуждения, если сердце его не тронулось раскаянием.

Сними повязку, скрывающую от него важность его вины; пусть его раскаяние найдёт прощение у Тебя и облегчит страдания его души! Да смогут наши молитвы и ходатайства добрых духов принести ему надежду и утешение, внушить ему желание исправить дурные поступки в новом существовании и дать ему силы не пасть в новой борьбе, которую он предпримет!

Господи, сжался над ним!

За самоубийцу

71. Предисловие. Человек никогда не имеет права распоряжаться своей жизнью, так как одному Богу принадлежит право освободить его от земного плена, когда Он найдёт это нужным. Тем не менее правосудие Божие может смягчить наказание в силу известных обстоятельств, но оно сохраняет всю свою строгость для пожелавшего избежать испытания жизни. Самоубийца подобен преступнику, убежавшему из тюрьмы до истечения срока искупления своей вины, которого, поймав, держат ещё строже. То же происходит с самоубийцей, который думает избежать претерпеваемых несчастий и погружается в гораздо большие несчастья. (Гл.V, пргф.77 и след.)

72. Молитва. - Мы знаем, Боже, какая судьба ждёт преступивших Твой закон и сокративших добровольно свою жизнь; но мы знаем также, что Твоё милосердие безгранично; удостой распространить его на душу N. Наши молитвы и Твоё сострадание да смягчат горечь страданий, которые он переносит за то, что не имел мужества перенести испытания до конца!

Добрые духи, миссия которых заключается в том, чтобы помогать

несчастливым, возьмите его под своё покровительство; внушите ему раскаяние в его вине, и пусть ваше содействие придаст ему силы покорно перенести новые испытания, которыми он загладит прошлое. Удалите от него дурных духов, которые могли бы снова привести его ко злу и продолжить его страдания, заставив потерять плоды будущих испытаний.

Пусть молитва наша смягчит горечь страданий твоих и воскресит в тебе надежду на лучшее будущее! Будущее это в твоих руках; возложи упование своё на доброту Бога, который принимает всех кающихся и остаётся непреклонен к упорствующим.

За кающихся духов

73. Предисловие. Было бы несправедливо помещать в одну категорию с дурными духами духов страдающих и кающихся, которые просят молитвы; эти последние могли быть дурными, но они перестают ими быть с того момента, как сознают свою вину и сожалеют о ней; они только несчастны; некоторые же из них начинают пользоваться относительным счастьем.

74. Молитва. - Милосердный Боже, принимающий искреннее раскаяние грешника, как воплощённого так и развоплощённого, вот дух, поддавшийся злу, но признающий свои вины и вступающий на путь добра. Прости ему, Боже, и прими как блудного сына.

Добрые духи, голоса вашего он не слушал, но теперь он хочет слушать вас, позвольте ему провидеть блаженство избранных Господа для того, чтобы он почувствовал желание очиститься и достичь их; поддержите его в добрых намерениях и дайте силы сопротивляться дурным инстинктам.

Дух N., мы тебя поздравляем с изменением и благодарим добрых духов, помогавших тебе!

Если ты позволял себе прежде делать зло, то это только потому, что ты не знал, как сладостно делать добро. Но с той минуты, как ты вступил на путь добра, новый свет осветил тебя; ты начал вкушать неизведанное счастье, и надежда наполнила твоё сердце. Бог всегда слышит молитву кающегося грешника. Он не отталкивает никогда обращающегося к Нему.

Чтобы заслужить вполне Его милость, постарайся не только не делать зла, но делай добро, а особенно постарайся исправить сделанное зло; тогда-то ты удовлетворишь правосудию Божьему. Каждое доброе дело загладит одну из прежних ошибок.

Первый шаг сделан; теперь, чем больше ты будешь подвигаться вперёд, тем путь будет казаться легче и приятнее. Будь же настойчив, и придёт день, когда тебе будет позволено считать себя между добрыми и счастливыми духами.

За упорствующих духов

75. Предисловие. Дурные духи - это те, которых раскаяние ещё не коснулось, которые становятся на сторону зла и не чувствуют ни

малейшего сожаления; которые не чувствительны для упрёков, отталкивают молитвы и часто поносят имя Бога. Это закоренелые души, которые после смерти вымещают на людях переносимые ими страдания и преследуют своей ненавистью тех, к которым имели злобу во время жизни, при посредстве одержания, или подвергая их какому-нибудь дурному влиянию. (Гл. X, пргф.151; гл. XII, пргф.186, 187.)

Между порочными духами есть две различные категории: открыто дурных и лицемеров. Первых гораздо легче привести к добру, чем последних; к ним принадлежат большей частью характеры грубые и резкие, как это мы видим и между людьми, делающими зло скорее инстинктивно, нежели с расчётом, и не старающимися казаться лучше, чем они есть; в них есть скрытое зерно, которое нужно заставить прорасти, и этого можно почти всегда добиться при настойчивости и твёрдости, соединённой с доброжелательством, с помощью молитвы, советов и убеждений. Трудность, с которой они при посредстве медиума пишут имя Бога, служит признаком инстинктивного страха перед голосом сокровенной совести, говорящего им, что они этого недостойны: подобный дух уже на пороге обращения и на его исправление можно надеяться: достаточно бывает найти слабую струну его сердца.

Лицемерные духи почти всегда очень умны, но в их сердце нет чувствительного фибра; ничто их не трогает, они подражают всем добрым чувствам, чтобы победить недоверие, и бывают счастливы, если находят таких, которые принимают их за святых духов и которыми они могут управлять по-своему. Имя Бога не внушает им страха, но служит маской, чтобы прикрыть мерзость. В невидимом мире так же, как и в видимом, лицемерные существа самые опасные, так как они действуют в тени и их не остерегаются. В них только внешность веры, но вовсе нет веры искренней.

76. Молитва. - Господи, брось милостивый взгляд на духов несовершенных, находящихся ещё во мраке неведения и незнающих Тебя, а также на N.

Добрые духи, помогите нам объяснить им, что, толкая людей на злые поступки, завладевая ими и муча их, они делают более продолжительными свои собственные мучения; да придаст им мужество пример счастья, которым вы пользуетесь.

Вы, духи, продолжающие ещё довольствоваться злом, вы слышали нашу молитву за вас; она должна доказать, что мы желаем вам добра, хотя вы делаете зло. Вы несчастны, так как невозможно быть счастливым, делая зло; зачем же продолжать мучиться, когда от вас зависит избавиться от этого? Посмотрите на добрых духов, вас окружающих, посмотрите, как они счастливы, и разве для вас не было бы приятнее пользоваться таким же блаженством?

Вы скажете, что для вас это невозможно; но ведь ничего нет невозможного для того, кто хочет, потому что Бог дал вам, как и всем созданиям, свободу выбирать между добром и злом, т.е. между счастьем и несчастьем, и никто не приговорён к тому, чтобы делать зло. Если у вас есть желание делать зло, то у вас может быть и желание делать добро и быть счастливыми.

Обратите свои взоры к Богу, вознеситесь хотя бы на одно мгновение к Нему мысленно, и луч Его Божественного света осветит вас. Скажите вместе с нами следующие простые слова: Боже мой, я раскаиваюсь, прости меня. Попробуйте раскаяться и делать добро вместо зла, и вы увидите, что сей же час Его милосердие распространится на вас и что незнакомое вам отрадное чувство заменит испытываемые вами мучения.

Как только вы сделаете первый шаг по пути добра, остальной путь покажется лёгким. Вы поймёте тогда, сколько времени, предназначенного для получения счастья, вы потеряли по своей вине. Радужное будущее, полное надежд, откроется перед вами и заставит забыть несчастное прошлое, полное беспокойства и нравственных мучений, которое стало бы адом, если бы продолжалось вечно. Придёт день, когда мучения станут так сильны, что вы во что бы то ни стало пожелаете их прекратить, но чем дольше вы будете ждать, тем это будет труднее.

Не думайте, что вы останетесь навсегда в том положении, в котором находитесь; нет, это невозможно. Перед вами две перспективы: одна страдать много больше, чем вы страдаете теперь, другая - быть счастливым, подобно добрым духам, окружающим вас. Первое неизбежно, если вы будете настаивать на своём упорстве - простого усилия воли достаточно, чтобы извлечь вас из зла, в котором вы пребываете. Спешите же, так как каждый потерянный день есть день потерянного счастья.

Добрые духи, помогите, чтобы эти слова нашли доступ к душе, ещё отсталой, и чтобы они помогли ей приблизиться к Богу. Мы вас просим об этом именем Христа, имевшего такую большую власть над злыми духами.

V. МОЛИТВЫ ЗА БОЛЬНЫХ И ОДЕРЖИМЫХ

За больных

77. Предисловие. Болезни составляют часть испытаний и превратностей земной жизни; оне свойственны нашей грубой и матерьяльной природе и низменности обитаемого нами мира. Страсти и излишества всех родов служат причиной нездоровых зародышей, часто наследственных. В мирах более совершенных в физическом и нравственном отношениях человеческий организм, более чистый и менее матерьяльный, не подвергается подобным болезням, и тело не изнуряется бурей страстей. (Гл. III, пргф.28.)

Надо, стало быть, покорно переносить последствия среды, в которую нас ставит наше несовершенство, пока мы не заслужим перемены. Это не должно мешать нам, тем временем делать всё зависящее от нас, чтобы улучшить наше настоящее положение, но если, несмотря на наши усилия, мы не можем этого достичь, Спиритизм учит нас покорно переносить наши преходящие несчастья.

Если бы Бог не желал, чтобы наши телесные страдания могли смягчаться и прекращаться в некоторых случаях, Он не дал бы лечебных средств в наше распоряжение. Его заботливое предвидение в этом отношении вместе с врождённым нам инстинктом самосохранения

показывают, что мы должны их искать и применять.

Наряду с обыкновенными лекарствами, добытыми наукой, магнетизм дал нам возможность узнать силу флюидического действия; затем Спиритизм явился открыть нам другую силу в целительном медиумизме и влиянии молитв.

78. Молитва для больного. - Господи, Ты - идеал справедливости; болезнь, которую Тебе угодно было послать мне, я, должно быть, заслужил, так как Ты никогда не огорчаешь меня без причины. Что касается моего излечения, я полагаюсь на Твоё бесконечное милосердие. Если Тебе угодно возратить мне здоровье, то пусть Твоё Святое Имя будет благословенно. Если же я должен страдать, то пусть оно будет также благословенно. Я безропотно подчиняюсь Твоим Божественным велениям, так как всё, что Ты делаешь, может иметь целью только благо Твоих созданий.

Помоги Боже, чтобы эта болезнь послужила мне полезным предостережением и заставила оглянуться на самого себя. Я принимаю её, как искупление за прошлое и как испытание моей веры и покорности Твоей воле.

79. Молитва за больного. - Мой Боже, Твои пути непостижимы, и в Своей премудрости Ты считал нужным заставить страдать N. Взгляни с состраданием на муки его и соблаговоли прекратить их.

Добрые духи, исполнители воли Всевышнего, поддержите, прошу, мою просьбу, моё желание облегчить его. Направьте мою мысль так, чтобы она пролила оздоравливающий бальзам на его тело и утешение на душу.

Внушите ему терпение и послушание воле Бога и дайте ему силы переносить свои страдания с христианской покорностью, чтобы он не потерял плодов этого испытания.

80. Молитва для медиума-целителя. - Мой Боже, если Тебе угодно воспользоваться мной, то как бы недостойн я ни был, я всё же смогу излечить эту болезнь, если такова Твоя воля, так как я верю в Тебя. Без Тебя же я ничего не могу. Позволь добрым духам снабдить меня своими флюидами, чтобы я мог передать их больному; отврати от меня всякую горделивую и эгоистическую мысль, которая могла бы уменьшить их чистоту.

За одержимых

81. Предисловие. Одержжание - это постоянное воздействие на человека злого духа. Оно бывает различных характеров, начиная с простого нравственного влияния, без внешних очевидных признаков, и кончая полным поражением организма и мысленных способностей. При пишущем медиумизме оно обнаруживается тем, что постоянно проявляется один и тот же дух.

Дурные духи кружатся вокруг Земли вследствие нравственного несовершенства её обитателей. Дурно влияющее действие их составляет часть течений, которым подвергается человечество. Одержжание, как и

болезнь, входит в круг житейских несчастий и должно рассматриваться и приниматься как испытание или искупление.

Так же, как болезни являются результатом физического несовершенства, делающего тело доступным внешним влияниям, одержание служит всегда признаком несовершенства, которое делает человека добычей злого духа. Физической причине противопоставляют физическую силу, нравственной причине нужно противопоставлять силу нравственную. Чтобы предохранить себя от болезни, укрепляют тело; чтобы предохранить от одержания, укрепляют душу. Одержимый должен работать над своим собственным улучшением, и этого часто бывает достаточно, чтобы избавиться от одержания без посторонней помощи. Посторонняя помощь бывает в тех случаях, когда одержание переходит в порабощение, так как в этом случае одержимый теряет иногда свою волю.

Одержание почти всегда бывает результатом мести духа, и причиной его всего чаще служат отношения, существовавшие между ним и одержимым в предыдущих жизнях.

В случае сильного порабощения одержимый бывает как бы окутан и пропитан вредным флюидом, нейтрализующим и отталкивающим здоровые флюиды. От этих-то флюидов и надо избавиться. Дурной флюид не может быть побеждён дурным же флюидом. Действием, подобным тому, при помощи которого медиум-целитель исцеляет болезнь, надо изгнать дурной флюид при помощи лучшего флюида, действующего подобно реактиву. Это действие механическое, но оно недостаточно. Необходимо в особенности действовать на интеллектуальную сущность, к которой надо иметь право обращаться с авторитетом, а этот авторитет даётся только нравственному превосходству: чем оно больше, тем и авторитет выше.

Но это ещё не всё; чтобы обеспечить освобождение от порочного духа, надо довести его до того, чтобы он отказался от дурных намерений; нужно заставить зародиться в нём раскаянию и желанию добра при помощи хорошо направленных наставлений, имеющих в виду его нравственное воспитание. Тогда-то можно иметь двойное удовлетворение: освободить воплощённого и обратить несовершенного духа.

Задача становится более лёгкой, если одержимый, понимая своё положение, помогает своей волей и молитвой; но не то бывает, если больной, соблазнённый духом-обманщиком, ошибается на счёт него и довольствуется заблуждениями, к которым тот приводит его, так как тогда он не только не способствует, но отталкивает всякую помощь. Таковы случаи самого сильного порабощения.

Во всех случаях одержания молитва является самым могущественным средством против одержающего духа.

82. Молитва для одержимого. - Мой Боже, позволь добрым духам избавить меня от духа, овладевшего мною. Если он мстит за несправедливости, которые я некогда мог причинить ему, то Ты позволяешь это, мой Боже, в наказание мне, и теперь я переносу последствия моей вины. Да поможет мне моё раскаяние заслужить Твоё

прощение и освобождение! Но каков бы ни был мотив, я призываю на этого духа Твоё милосердие; облегчи ему путь прогресса, который отклонит его от мысли делать зло. Я желаю, со своей стороны, воздавая ему добром за зло, привести его к лучшим чувствам.

Но я знаю, мой Боже, что влиянию дурных духов я подвергаюсь из-за своих несовершенств. Дай мне необходимое знание, чтобы узнавать их; уничтожь во мне гордыню, затемняющую недостатки.

Как велико должно быть моё несовершенство, если злой дух может господствовать надо мною!

Помоги, Боже, чтобы этот удар, нанесённый моему достоинству, послужил уроком на будущее; пусть он укрепит меня в решении очиститься, применяя добро, милосердие и смирение и да поможет мне противостоять дурным влияниям.

Господи, дай мне силы перенести это испытание терпеливо и покорно; я понимаю, что как и все другие испытания, оно должно помочь моему улучшению, если я, ропща, не потеряю плодов; что оно даёт мне случай проявить смирение, а по отношению моего брата - милосердие, если я прощаю ему причиняемое мне зло. (Гл. XII, §§186, 187; гл. XXVIII, NN45, 46 и 47.)

83. Молитва за одержимого. - Боже Всемогуший, дай мне силы освободить N. от духа, завладевшего им. Если в Твои предначертания входит положить конец этому испытанию, даруй мне милость говорить властно с этим духом.

Добрые духи, помогающие мне, и ты, мой Ангел-Хранитель, окажите мне ваше содействие; помогите освободить его от нечистых флюидов, которыми он окружён.

Во имя Бога Всемогущего, повелеваю злому духу, мучающему его, удалиться!

84. Молитва за духа-одержателя. - Бесконечно добрый Боже, я молю о Твоём милосердии для духа, завладевшего N. Дай ему увидеть Божественный свет, дабы он понял, что стал на дурной путь. Добрые духи, помогите мне объяснить ему, что он всё теряет, делая зло, всё приобретает, делая добро.

Дух, мучающий N., слушай меня, так как я говорю тебе во имя Бога.

Если ты рассудишь, то поймёшь, что зло не может взять верха над добром и что ты не можешь быть сильнее Бога и добрых духов.

Они могли бы предохранить N. от всякого твоего посягательства; если они не сделали этого, то только потому, что он должен перенести испытание. Но лишь только испытание кончится, ты будешь лишён всякого влияния на него; зло, которое ты ему делаешь, вместо того чтобы вредить, послужит его улучшению, и он станет более счастливым. Таким образом, от своей злобы ты только потеряешь, и она обратится на тебя.

Всемогуший Бог и Высшие Духи, более сильные, чем ты, могут ведь положить этому одержанию конец, когда пожелают, и твоё упорство разобьётся перед высшей властью. Но потому именно, что Бог добр, Он хочет предоставить тебе заслугу оставить жертву по твоему собственному желанию. Тебе даётся отсрочка: если ты ею не

воспользуешься, то испытаешь плачевные последствия. Большие наказания и ужасные испытания ждут тебя. Ты будешь принуждён просить сострадания и молитв у твоей нынешней жертвы, которая прощает тебе и молится за тебя, что является большой заслугой в глазах Бога и ускоряет ей освобождение.

Подумай же, пока ещё есть время, ибо правосудие Божие покарает тебя, как и всех порочных духов. Подумай, что творимое тобой должно иметь конец, если же ты будешь настаивать в своём упорстве, твои страдания будут беспрестанно увеличиваться.

Когда ты был на земле, не находил ли глупым жертвовать большим благополучием ради минутного удовлетворения? То же самое теперь, когда ты стал духом. Что выигрываешь ты от того, что делаешь? Грустное удовольствие причинять кому-нибудь мучение, которое нисколько не уменьшает твоего несчастья теперь, а в будущем сделает тебя ещё несчастнее.

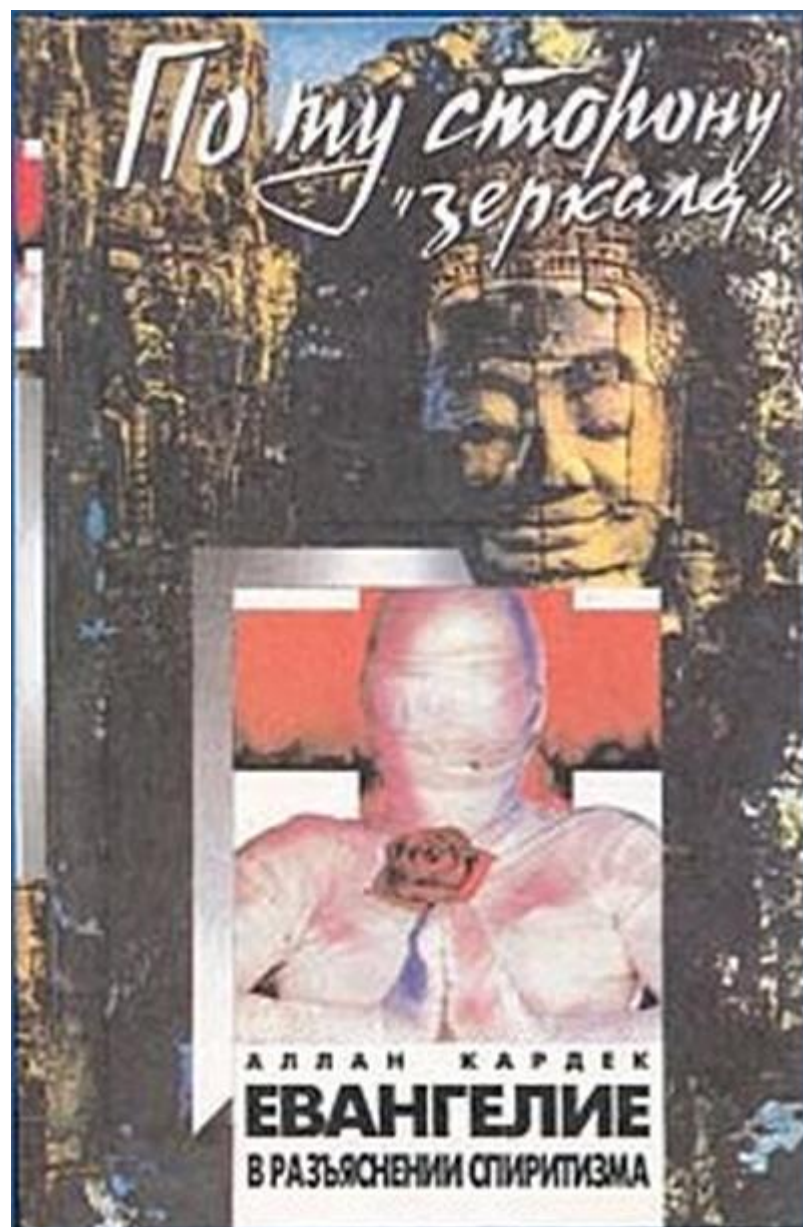
Подумай, сколько ты теряешь, посмотри на добрых духов, окружающих тебя. Рассуди, их судьба не лучше ли твоей? Счастье, которым они пользуются, будет и твоим уделом, если ты пожелаешь. Что же нужно для этого? Молить Бога и делать добро вместо зла. Я знаю, что ты не можешь измениться сразу; но Бог не требует невозможного. Он хочет только доброй воли. Попробуй, и мы поможем тебе. Постарайся, чтобы мы вскоре могли прочесть о тебе молитву за кающихся (N73) и не помещать тебя среди злых духов, прежде чем тебя можно будет считать между добрыми.

Примечание. Лечение одержания требует много терпения, настойчивости и преданности, требуется также много такта и ловкости, чтобы привести к добру духов часто очень порочных, закоренелых и лукавых, так как между ними есть в высшей степени упорные; в большинстве случаев надо принимать в расчёт обстоятельства. Но каков бы ни был характер духа, достоверно то, что ничего нельзя добиться угрозой и что вся сила заключается в нравственном влиянии. Не менее достоверно и подтверждается опытом и логикой полное бессилие заклинаний, формул, амулетов, талисманов и всяких внешних материальных манипуляций.

Одержание, длящееся продолжительное время, может вызвать патологические явления и требует иногда продолжительного одновременно магнетического и медицинского лечения, чтобы восстановить организм. После того, как удалена причина, остаётся победить её следствия. ("Книга Медиумов", гл. XXIII, "Одержание".)

---

¹ Эта молитва была продиктована одному медиуму в городе Бордо в то время, как мимо окон проходила похоронная процессия. (А.К.)

— ∞ —

С любовью,
электронная библиотека
Theosophy-Books.org

